

Комментарии к
Шримад Бхагавад Гите

Введение

Глава 1

Рассказано Свамини Видьянандой Сарасвати
Записано Ярославом Дормидонтовым

Адвайта Веданта в России

advaitavedanta.ru

2023

Видео-записи на канале ютьюб -
<https://www.youtube.com/user/advaitavedantaru/>

По вопросам копирайта - advaitavedanta.ru@gmail.com

**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**

Поддержать проект и сайт можно тут -
<http://advaitavedanta.ru/poblagodarit/>

गीता ध्यानम्

Медитация на Гиту

ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम्
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् ।
अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम्
अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् ॥ १ ॥

OM pArthAya pratibodhitAM bhagavatA nArAyaNena svayam
vyAsena grathitAM purANa-muninA madhye mahAbhAratam |
advaitAmRta-varSiNIM bhagavatIm-aSTAdazAdhyAyinIm
amba tvAm-anusandadhAmi bhagavad-gIte bhava-dveSiNIm || 1 ||

*О богиня мать, О Бхагавад Гита, преподанная самим Бхагаваном На-
раяной Арджуне, сложенная древним мудрецом Вьясой, находящаяся в
середине Махабхараты, в восемнадцати главах, изливающая нектар
адвайты, разрушающая мир самсары,
тебе я поклоняюсь. (1)*

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र ।
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २ ॥

namo'stu te vyAsa vizAla-buddhe phullAravindAyata-patra-netra |
yena tvayA bhArata-taila-pUrNaH prajvAlito jJAna-mayaH pradIpaH || 2 ||

*Мои поклонения тебе, О Вьяса, чей разум велик, чьи глаза прекрасны,
как лепестки распустившегося лотоса, кто зажег лампу мудрости,
наполненную маслом Махабхараты. (2)*

प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ।

ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ ३ ॥

prapanna-pArijAtAya totra-vetraika-pANaye |
jJAna-mudrAya kRSNAya gItAmRta-duhe namaH || 3 ||

Поклонения Кришне, который является исполняющим желания деревом

*для припавших к его стопам, в чьей руке кнут,
а другая рука сложена в гьяна мудру (символ знания)
и который доит нектар Бхагавад Гиты. (3)*

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।

पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥ ४ ॥

sarvopaniSado gAvo dogdhA gopAla-nandanaH |
pArtho vatsaH sudhIrbhoktA dugdhaM gItAmRtaM mahat || 4 ||

*Упанишады - коровы, пастуший сын (Кришна) - дояр,
Арджуна - теленок, (искатель) с чистым разумом -
наслаждающийся бесценным молоком нектара Гиты. (4)*

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥ ५ ॥

vasudeva-sutaM devaM kaMsa-cANUra-mardanam |
devakI paramAnandaM kRSNaM vande jagad-gurum || 5 ||

*Я поклоняюсь Господу Кришне, учителю всего мира, сыну Васудевы,
убившему демонов Камсу и Чануру, великой радости Деваки. (5)*

भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला ।
अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः ॥ ६ ॥

bhISma-droNa-taTA jayadratha-jalA gAndhAra-nIlotpalA
zalya-grAhavatI kRpeNa vahanI karNena velAkula |
azvatthAma-vikarNa-ghora-makarA duryodhanAvartinI
sottIrNA khalu pANDavai raNa-nadI kaivartakaH kezavaH || 6 ||

*Пандавами, чьим рулевым был Кришна,
была пересечена река битвы, чьими берегами были Бхишма и Дрона,
водой - Джаядратха, голубым лотосом - Гандхара, акулой - Шалья,
течением - Крипа, волнами - Карна,
ужасными чудовищами - Ашваттхама и Викарна,
водоворотами - Дурьодхана. (6)*

पाराशर्यवचःसरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं
नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् ।
लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा
भूयाद् भारतपंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे ॥ ७ ॥

pArAzarya-vacaH-sarojam-amalaM gItArtha-gandhotkaTaM
nAnAkhyAnaka-kesaraM hari-kathA sambodhanAbodhitam |
loke saj-jana-SaT-padair-aharahaH pepIyamAnaM mudA
bhUyAd bhArata-paGkajaM kalimala-pradhvaMsinaH zreyase || 7 ||

*Пусть чистый лотос Махабхараты, рожденный водами слов Вьясы,
сына Парашары,
уничтожающий грязь Кали-Юги,
с опьяняющим ароматом смысла Бхагавад Гиты,
с тычинками многочисленных историй,
распустившийся пробуждающими речами Кришны,
где день за днем счастливо наслаждаются пчелы разумных людей ми-
ра,
цветет на благо (всех людей). (7)*

मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् ।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥ ८ ॥

mUkaM karoti vAcAlaM paGguM laGghayate girim |
yat-kRpA tam-ahaM vande paramAnanda-mAdhavam || 8 ||

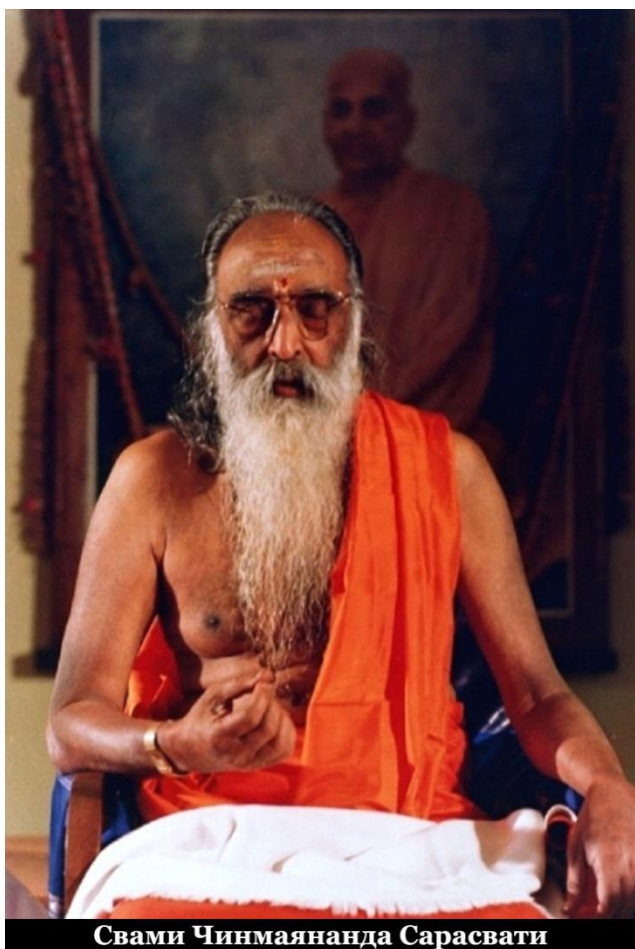
*Я поклоняюсь Кришне, который есть высочайшее блаженство,
чья милость делает немого красноречивым,
а хромоту дает возможность покорять горы. (8)*

Лекция 1

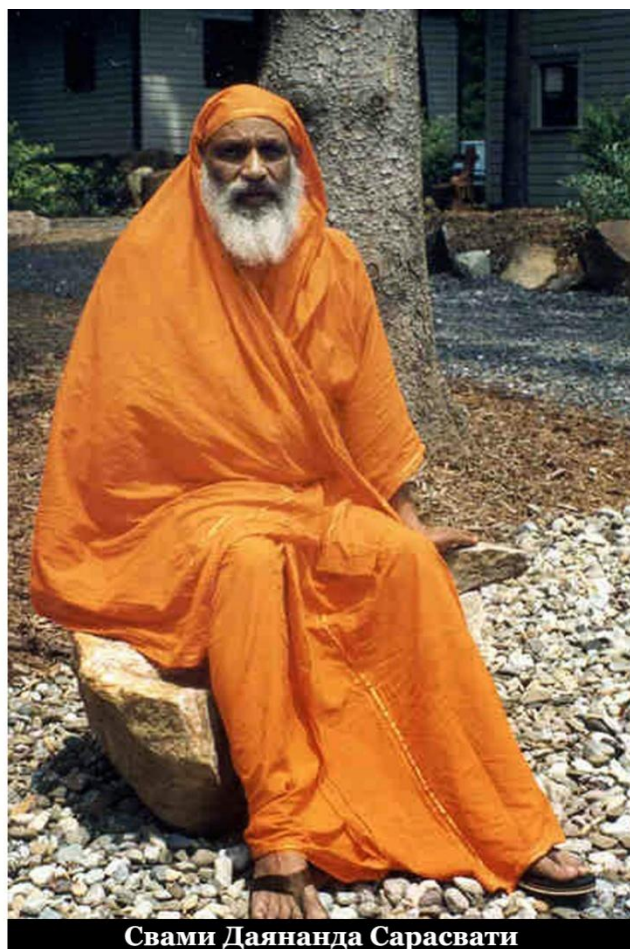
Введение

OM sadA ziva-samArambhAM
zaMkara-AcArya madhyamAm |
asmada-AcAcrya paryantAM
vande guru paramparAm ||

Итак мы начинаем изучение Бхагавад Гиты. Огромное спасибо всем тем благодаря кому это стало возможным. Непосредственной причиной почему мы начинаем именно сегодня а не в какой-то другое время, это то что завтра по всей Индии будет отмечаться очень благословенный день. Будет отмечаться *Гита Джаянти*. Это день рождения Бхагавад Гиты. Бхагавад Гита — это единственная книга день рождения которой отмечается уже на протяжении сотен лет. По крайней мере этот праздник отмечается очень широко. Проходят лекции, и Гита полностью исполняется сначала и до конца в этот день. Это очень красочное, глубокое и осмысленное празднование. День Рождения Бхагавад Гиты. Считается что в этот день Веда Вьяса, который является ее автором, закончил композицию произведения.

Свами Чинмаянанда Сарасвати

Свами Даянанда Сарасвати

Другой причиной почему мы начинаем этот цикл лекций, это то что в этом году будет праздноваться столетие со дня рождения Гуру моего Гуру. Это Свами Чинмайнанды. Он родился в 1916 году, и весь 2016 год его столетие будет праздноваться Чинмаямиссией. По всему миру будут праздновать столетие со дня его рождения.

Пуджа Гуруджи Свами Атмананда Сарасвати

Свами Атманандой, который будет незримо присутствовать при всем этом священном действии. Идея этого достаточно давно витала в воздухе,

Второй Гуру, ученик Свами Чинмайнанды, Свами Даянанда, по курсу которого мы будем строить наше изучение, умер. Его тело умерло, а сам он достиг *махасамадхи* в сентябре этого года, то есть совсем недавно. Лекции будут проходить в его память, и в знак того что Учение бессмертно. Эти лекции благословлены и моим Учителем

мне давно хотелось это сделать, и вот наконец звёзды сложились так что мы приступаем к изучению.

Бхагавад Гита считается священной книгой, в этом она приравнена в индуизме, и в частности в Адвайта Веданте к самим Ведам. Несмотря на то что у нее есть человеческий автор, т.е. она считается не сошедшей на нас с небес, составил ее Ведавьяса. Веды — это священные тексты. Гита тоже считается священным текстом. Это часть Махабхараты, часть огромного Эпоса который составил Ведавьяса, который также считается и составителем Вед. Не автором Вед, а составителем Вед. Он собрал разрозненные тексты в один источник который считается пришедшим свыше. Бхагавад Гита считается одним из основных текстов обязательным для изучения в Адвайта Веданте. Наряду с Упанишадами и Брахма сутрами. Эти три источника для Адвайта Веданты, это "*прастана траи*" Три основания. Три столпа которые поддерживают Учение Адвайта Веданты.

Изучать мы будем один из этих источников, Бхагавад Гиту. Бхагавад Гита это наверное одна из самых изучаемых в мире книг. Ее учат наизусть, а грамматика ее известна до самого последнего знака. Каждое слово, каждая приставка, каждый суффикс, грамматическая форма каждого слова, любое возможное толкование каждого слова. Это один из наиболее изученных текстов вообще в мире, и изучать его можно по-разному. Такое внимание к этому тексту обусловлено тем, что на него смотрят как на священный текст. Для этого есть свои основания, и мы про это тоже будем говорить. В начале нашего изучения хочется заметить, что для того чтобы изучение принесло свои плоды, постарайтесь смотреть на эту книгу с уважением, постарайтесь смотреть на нее как на священный источник. И это поможет вам. В каком смысле поможет?

Мы не привыкли смотреть на книгу с таким уважением. Это уже нечто совсем новое в первых пяти минутах нашей лекции.

*Это поможет вам в случае сомнений ставить под вопрос не текст Бхагавад Гиты, а ставить под вопрос свое понимание этого текста.
Это очень важный момент.*

Именно для этого смотреть на эту книгу надо с уважением. Без уважения изучать эту книгу можно как некий набор слов и предложений, у которо-

го есть своя история, у которого есть свое место в истории целой религии. Но тогда не получится следовать тому Учению которое изложено в этом тексте! Поэтому пункт первый: давайте попробуем, даже те кто не имел такого опыта раньше, относится к этой книге с большим уважением! Будем ставить под вопрос свое понимание, а не книгу. Это очень редкое качество, которое тем не менее можно воспитать, сделав над собой небольшое усилие, это редкая способность которая называется *шрадха* - вера.

Надо иметь хотя бы немного веры для того чтобы приступить к изучению этого текста. Бхагавад Гита это даже не текст, эта мудрость которая содержится в этом тексте. Это первый шаг к тому чтобы мы могли использовать слово, печатное или произнесенное слово, услышанное слово, как достоверный метод познания. Для изучения Бхагавад Гиты таким образом необходимо чистое сердце и разум. Открытое сердце.

Мы должны быть готовы к изменениям, и это является одной из целей нашего изучения.

Попробуйте открыть свое сердце навстречу этому Учению. Навстречу тексту, навстречу лекциям. Попробуйте услышать глубинный смысл того о чем мы будем говорить. Бхагавад Гита — это диалог, это слова с которыми Кришна обратился к Арджуне. Это разговор между Кришной и Арджуной. Кришна учит Арджуну. У Арджуны проблемы, и Кришна его учит.

В результате этого изучения проблемы у Арджуны пропадают. И Кришна, благодаря автору Бхагавад Гиты, автору Махабхараты, кстати очень интересно, что он является еще и действующим лицом в Махабхарате. Так вот, благодаря Ведавьесе Кришна представлен во всей Махабхарате, и особенно в Бхагавад Гите, как Бог. Мы не будем обсуждать какие-то исторические факты которые подтверждают или отрицают это. Никакие факты того что Ведавьеса представляет Кришну как Бога, они не изменят. Для того чтобы мы смогли понять что собственно хочет сказать нам Ведавьеса используя уста Кришны, мы тоже должны попробовать увидеть в Учителе который дает нам Учение о Бхагавад Гите, Бога. Мы должны относится к нему как к Богу. Это тоже очень новая концепция, особенно для тех кто считает себя атеистом, кто не задумывался о существовании Бога. Наверное было бы очень сложно требовать этого с самого начала.

Но для тех кто не может представить себе Бога в качестве Учителя дающего Учение в этом тексте, попробуйте по крайней мере видеть в Кришне компетентного Учителя. Это тоже приводит к тому что у нас формируется особое отношение к этому Учению. Особое уважение. Мы не будем обсуждать личность, мы не будем обсуждать какое-то большое количество технических моментов, исторических каких-то моментов (конечно же технических моментов нам придется коснуться), но они не будут главными в нашем изучении. Попробуйте увидеть в Кришне Бога. Это поможет. Если не получается с самого начала, то попробуйте видеть в нем Учителя. Попробуйте увидеть в нем советника который не держит фигу в кармане, не держит камня за пазухой, а который дает свое Учение из самых лучших побуждений. Может быть добрую мать, которая советует самое лучшее для того к кому она обращается.

Бог это нечто Высшее, обращение к которому позволяет преодолеть индивидуальные эгоистические ограничения. И саму идею, само понятие Бога, Божественного, ее необязательно персонифицировать! Это нечто что поддерживает весь наш мир, что поддерживает мою индивидуальную жизнь, что поддерживает существование всего. Никто не может отрицать что это *что-то*, нечто Высшее, оно существует. Ученые могут называть это природой, или непознанными до сих пор факторами, но мы будем называть это Божественным. И вот Кришна, это некая материализовавшаяся форма Божественного.

Само понятие Божественного очень полезно не только при изучении Бхагавад Гиты, оно полезно и вообще в жизни. Почему это полезно? Потому что это позволяет выйти за границы индивидуальности, и позволяет мне быть вдохновленным какой-то большой идеей. Гораздо большей идеей, чем я как маленький индивидуум могу себе позволить, и это так же дает мне силу. Если я как маленький индивидуум не хочу чего-то делать, то это вдохновение которое дает мне само понятие о Божественном, о Вселенской силе, которая все это может поддерживать, оно может вдохновлять меня на нечто гораздо, гораздо большее! У нас говорят что сделать что-то ради Бога, не ради меня маленького. Мне как маленькому индивидууму может быть достаточно совсем немного. Но Бог, понятие Божественного, оно вдохновляет меня на нечто большее. Мудрецам лично ничего не надо, им как индивидуумам вообще ничего не надо, потому что

они не считают себя индивидуумами, но они продолжают действовать в этом мире. Почему? Ради Бога.

Сам Кришна в Бхагавад Гите тоже пример такого действия. Он говорит что я не должен действовать, и никто не может заставить меня действовать. Потому что кроме Божественного нет ничего, и тем не менее я продолжаю действовать! Кришна своим примером показывает нам, он вдохновляет нас на действия ради блага не только индивидуального себя, а на благо всех живых существ. Как цветок открывается? Он открывается не для чего-то, он открывается не для собственного удовольствия, а он открывается для того чтобы способствовать благу всех живых существ. На него прилетает пчелка, на него любуются люди, он не преследует какой-то своей индивидуальной цели. Но благодаря этому цветочку, жизнь и существование всей земли, всего творения, она становится красивее и вдохновеннее. Яблоня приносит плоды не для себя, и благодаря тому что все в этом мире действует не ради себя, не ради своих маленьких целей, мы и имеем этот прекрасный мир! Мир где после лета наступает золотая осень, а после осени наступает зима. Времена года сменяют друг друга, деревья зеленеют, цветут, дают плоды. Все течет самым замечательным образом, так как и предназначено изначально в этом создании.

Работа для себя, а особенно не любимая работа, она приводит к тому что человек устает, его жизнь его становится нудной и рутинной, ему требуется отдых, потому что работа приносит усталость, она приносит необходимость отвлекаться, приносит необходимость заниматься чем-то другим помимо работы. А существование таких Божественных идеалов в жизни, оно приводит к тому что жизнь сама становится творчеством, максимальным раскрытием всего человеческого потенциала. Одно из учений Чинмаянанды красиво выражено так:

Отвяжись от мира и привяжись к Богу.

Попытаться увидеть Божественное в этой жизни, это первый шаг к тому чтобы привязаться к Богу. И еще одно пожелание, это то что изучение Бхагавад Гиты по возможности должно проходить каждый день. Если начинать утро с воспоминания, с прочитывания нескольких строф, с размышления о том что было услышано на предыдущей лекции, это поможет тому что Бхагавад Гита будет с вами в течении всего дня.

Изучать ее нужно по возможности так. Это не может быть требованием, потому что у каждого свои собственные индивидуальные обстоятельства, но по возможности попытайтесь. Если есть желание глубоко все это понять, попытайтесь обращаться к этому каждый день, и лучше всего с утра. Потому что с утра разум находится в наиболее спокойном состоянии. Он еще не полностью вовлекся в мир, к вечеру он будет уставшим, днем он будет занят всеми необходимыми делами, а с утра это самое лучшее время для того чтобы обратиться к чему-то высокому. Как я уже говорила, Гиту изучают по-разному.

Для нас будет очень важным не отбрасывать что-то, считая что я это уже знаю. Мы начнем с очень простых вещей. Будет много повторений которые будут для нас важны.

Целью Бхагавад Гиты, целью нашего изучения, является изменение моих собственных установок, моих воззрений на жизнь, на себя самого, на мир вокруг.

Это процесс очень и очень медленный. Но тем не менее это максимальная цель которую мы ставим. Вообще изучать Гиту можно очень сильно по-разному. Как я уже говорила, ее можно учить наизусть, можно разбирать грамматически каждое слово, принимая это во внимание, можно даже изучать санскрит с ее помощью. Кстати санскрит там самый простой, и все необходимые грамматические правила присутствуют. Можно найти иллюстрацию для абсолютно любого правила. Можно читать ее от начала и до конца, можно изучать ее по главам, и любое изучение будет иметь благие плоды.

В Индии очень популярны лекции по Бхагавад Гите, где могут очень быстро рассказать всю ее суть. Также могут быть курсы лекций где разбирается только одна из глав, а всего в Бхагавад Гите восемнадцать глав. И одна глава будет целью изучения. Этот текст можно раскрывать как по частям, так и полностью. Можно изучать его также и с научной точки зрения, можно рассматривать исторические какие-то моменты, индологические, методы языка, вопросы культуры, все это можно найти в Бхагавад Гите. Но нас в этом курсе такое академическое изучение не интересует, у нас подход будет несколько иным. Исторических и культурных во-

просов мы по необходимости будем конечно же касаться, но они не будут у нас в центре внимания.

Бхагавад Гита предназначена для того чтобы поддерживать процесс именно духовного развития, а для этого она должна быть прожита и применена в жизни. Именно поэтому мы будем изучать ее начиная с самых отдаленных и простых моментов, как раз для того чтобы мы могли проверить насколько мы это понимаем, применяя это к жизни. Бхагавад Гиту можно в нашем конкретном случае сравнить с зеркалом. Для чего мы смотримся зеркало? Для того чтобы увидеть себя. Не для того чтобы изучить само зеркало, хотя можно изучать и зеркало, например когда оно сделано, какой мастер приложил к нему руку, сколько оно стоит, где было куплено, и т.д. Можно изучать поверхность зеркала, можно изучать обратную сторону зеркала. Изучение зеркала — это удел как раз академического подхода, и таким образом можно изучать Гиту всю жизнь, но ее Учение останется отдельными от меня самого. На работе я изучаю Гиту, а в жизни я по-прежнему руководствуюсь своими старыми понятиями об индивидуальности, обо всем мире и о Божественном.

Наша же цель, это увидеть в этом зеркале самого себя.

Бхагавад Гита — это зеркало, в котором мы хотим увидеть себя. Мы изучаем себя. И такое изучение не может быть для того чтобы применить узнанное когда ни будь потом, это должно быть применено прямо в процессе изучения. Мы пытаемся увидеть в изучаемом самого себя, и применить это к своей жизни. Это должно быть применено сразу же и непосредственно, и поэтому изучение у нас систематическое. Мы обращаемся к Бхагавад Гите регулярно. Между лекциями я прошу обращаться к ней каждый день, а сами лекции будут постоянными.

В этом большое отличие от ритритов которые мы устраиваем время от времени. Ритрит это время когда на человека вываливается огромное количество информации, и хочешь не хочешь, а получается так что что-то оставляется на потом. Потому что все это за раз в непосредственном времени невозможно применить к себе.

Бхагавад Гита — это будет совсем другой формат. Мы не имеем момента окончания, мы не ограничены временными рамками. И поэтому неважно будет ли это изучение идти год, два, три, пять или шесть. Это такой заме-

чательный формат, который не предусматривает конца, и к которому можно присоединиться в любой момент. Я думаю что у нас будут слушатели которые будут приходить и уходить, присоединяться на какое-то время, кто-то не дослушает, кто-то будет слушать кусками. И это нормально, если это приводит хотя бы к небольшому изменению в мировоззрении, это уже и будет позитивный результат. Целью нашего изучения будет изменение себя, но при этом другие *садханы*, другие методы которые вы практикуете в то же время, они не должны быть оставлены. Это будет замечательным добавлением к уже существующим *садханам*, которые вы практикуете.

Изучение Писаний не предназначено для того чтобы заменить собой все другие методы. Если кто-то занимается пранаямой, или если кто-то медитирует, то пусть все это продолжается, но к этому мы прибавляем еще и изучение Бхагавад Гиты. Никакие другие *садханы* не смогут заменить собой систематическое, регулярное, и глубокое изучение Писаний. Бхагавад Гита — это как раз такое Писание, которое прописано любому человеку на любой стадии его духовного пути, на любой стадии чистоты разума, насколько бы мы продвинутыми или не продвинутыми были в духовном смысле. Изучение Бхагавад Гиты предписывается любому человеку у которого есть к этому интерес. Все методы важны. Изучение Писаний не должно быть заменой, но для того чтобы оно было плодотворным, мы делаем это медленно, глубоко и регулярно. Без этого изучение было бы чисто академическим изучением.

Очень легко и очень просто в течении пяти минут рассказать сущность Бхагавад Гиты. Стоят армии, у Арджуны возникают проблемы, он просит Кришну о совете, Кришна ему что-то рассказывает. Но мы изучаем не для того чтобы мочь это все пересказать в течении пяти минут. Мы изучаем это не для того чтобы изучить разворачивающуюся линию описания, исходя из каких-то событий.

Мы изучаем это для того чтобы мы могли изменить себя. Регулярное изучение — это очень важная дисциплина, и при этом никто не может меня заставить извне следовать этой дисциплине.

Тут как и при любом изучении, есть три стадии. Это чисто внешнее, (меня кто-то заставляет что-то делать), потом управление этим состоянием переходит вовнутрь, и у меня появляется внутренний полицейский, кото-

рый заставляет меня что-то делать. И третья стадия, которую я всем желаю достичь, это когда хочется этого. Когда хочется это делать. Тогда внешнее становится только помощью для этого. Это как разные дети могут заниматься в музыкальной школе, и причины у них могут быть самые разные, и мотивации разные. Одних заставляют родители, и они тренируют гаммы, разучивают их на пианино в течение нескольких часов каждый день, но из-под палки. Потому что мама или папа заставляют это делать. Более мотивированные дети могут сами себя заставить это делать. Но наибольший успех достигается теми кому хочется это делать. Которые по внутреннему велению способны сидеть часами и разучивать предлагаемые для изучения произведения, потому что им хочется это делать. Желаю всем достичь такой стадии, когда хочется изучать. Когда никто не стоит с палкой, когда нет даже внутреннего полицейского который стоит с палкой, но когда изучение происходит по велению сердца.

На какой бы стадии вы не были, регулярные лекции могут служить помощником. Разум который пытается контролировать все извне, он никогда не будет в покое. Он будет всегда возмущаться, он будет уставать от подобных изучений, и результат у него будет минимальный, как у ребенка который делает свои уроки из-под палки. Каждый наверное знаком или на собственном примере, или на примере своих детей, или на примере своих знакомых, как из-под палки какие-то простейшие уроки можно делать в течении нескольких часов, хотя при желании они могут быть сделаны за 5-10 минут. *Так что дисциплина важна.* Но по возможности дисциплина должна исходить изнутри, и тогда такое изучение будет важным помощником, тогда систематическое изучение будет приносить свои плоды. Тогда духовное продвижение будет плодотворным.

Когда вступает в работу внутренний полицейский, это значит что разум по прежнему волнуется, и такому искателю приходится подстраиваться под веление разума. Но когда разум позволяет ему обратиться к более высокому, тогда искатель может сесть и начать что-то изучать, когда разум отвлекается, он уже не дает возможности искателю чем-то заниматься.

Вопрос состоит в том, кто является чьим хозяином?

Если я хозяин разума, то разум становится прекрасным инструментом, остро заточенным ножом, с помощью которого можно совершить очень

тонкое разделение Истинного от не истинного. Если разум является хозяином, то он сравнивается с лошадью которая не слушается узды, и которая несет ездока туда куда ей придет в голову. *Не туда куда надо, а куда ей вздумается.* Желая всем чтобы вы были хозяевами своего разума, используя его в качестве замечательного инструмента. И кстати изучение Бхагавад Гиты будет этому способствовать, потому что Бхагавад Гита способствует успокоению разума. Способствует еще более ясному пониманию, способствует тому что мы можем использовать разум как инструмент.

Такой постепенный переход контроля от внешнего фокуса к внутреннему, а потом переход к творчеству, к желанию когда изучение замечательных Писаний становится моей внутренней потребностью, это процесс некого взросления. Я желаю каждому немного повзрослеть за время изучения, и вообще по жизни. Это поможет не только для изучения Бхагавад Гиты, это вообще поможет в любой области жизни.

Когда изучение Писаний становится творчеством, когда оно мотивируется вдохновением, тогда становится возможным настоящий духовный прогресс.

В зависимости от того как у нас обстоят дела с дисциплиной, насколько разум является моим инструментом, насколько мне нужен кнут для занятия подобными вещами, от этого и будет зависеть мой результат. *Результаты будут у всех разные.* Это тоже нормально. Гиту могут изучать самые разные люди, и любому она поможет. Любому изучающему, обращающемуся к ней с любовью, с открытым сердцем, с уважением, с желанием. Результаты будут обязательно!

Бхагавад Гиту мы начинаем изучать *для внутреннего изменения.* Для того, чтобы узнать в этом зеркале самого себя. Проблемы которые будут поставлены в Бхагавад Гите Арджуне, это не его проблемы, не проблемы какого-то непонятого исторического персонажа. Это будут проблемы которые касаются всех и каждого. Это будут мои собственные проблемы. И соответственно Учение которое расскажет Кришна Арджуне, это будет не Учение которое когда-то в непонятную эпоху было дано в специфическом месте, это будет Учение которое будет касаться всех и каждого, и меня в том числе. Изменить себя, это в общем то сложнейшая задача! Это

одна из самых сложных задач, и поэтому современная жизнь способствует стилю когда хочется всего поскорее и побольше, т.е. с минимальными усилиями получить максимальный результат.

В данном случае это не работает. Потому что какие-то методы мышления, которые не обязательно то и верны, они внедрились в меня с самого детства. Очень долгое время назад, и после этого использовались и подтверждались каждый день моей жизни.

Происходил процесс постоянного подтверждения неверных понятий о себе и о мире.

Ребенок многому учится от родителей, многому учится от окружающего общества, и пока он маленький, пока у него не сформирован разум, пока у него недостаточно интеллекта, он не может поставить под вопрос все то чему он учится от окружающего общества.

Очень многое он вынужден принять как должное, все эти множества понятий закреплялись и поддерживались в течении десятков лет. Я не думаю что у нас будут слушатели моложе 20 лет, т.е. по крайней мере 20 лет у каждого за плечами есть, 20 лет укоренившихся неверных представлений о жизни.

Такие представления о жизни очень сильно влияют на всю мою жизнь. Я смотрю на жизнь, я смотрю на встречающиеся ситуации, я решаю встречающиеся в моей жизни проблемы каким-то определенным способом, который может быть не всегда адекватным.

Бхагавад Гита дает нам возможность взглянуть на жизнь по-другому, дает нам возможность изменить свои глубоко укоренившиеся установки. И это не просто случайное изменение этих установок, это то что позволяет мне выйти на другой уровень сознания, на другой уровень понимания. Позволяет мне решать любые проблемы, позволяет мне видеть Высшее в своей жизни. Позволяет мне обратиться к истокам, к причинам, и только тогда становится возможным знаменитый вопрос, которым заинтересованы любые. Ну как любые? Популярные сейчас духовные течения. Этот вопрос:

Кто есть я? Каково мое место в этом мире? Что есть мир?

На такие вопросы можно найти ответ только если мой разум чист, если я разобрался со своими неверными установками. А этот процесс он очень медленный, и именно поэтому наше изучение так же будет медленным, и может занять несколько лет.

Часто считают что тело и разум сравниваются с компьютером, т.е. с железом, с программным обеспечением. Считается что какие-то духовные вопросы можно легко разрешить просто сменив одну программу на другую. А на самом деле оказывается, что проблема гораздо более сложная. Постепенно, в процессе повторения по жизни, программное обеспечение становится ничуть не менее твердым чем компьютерное железо. Наши установки становятся такими твердокаменными, потому что если их повторять в течение 20 лет 365 дней в году, то это будет огромное количество повторений. Они становятся очень твердыми, и чтобы изменить их недостаточно просто переставить программу, сказать что на самом деле тебя как индивидуума нет, а есть только вселенская любовь, или что-то подобное.

Недостаточно просто получить информацию об этом. Все это должно быть понято, прожито, и эти программы должны быть не только постепенно заменены, но и само железо должно тоже измениться. В качестве вдохновения можно вспомнить хороший пример. В Америке есть такое природное явление, оно называется Гранд Каньон. Это огромное пространство, где текущая вода создала глубокие каньоны. И вот на дне этих каньонов течет речка, и видно что ложе этой реки было создано за многие миллионы лет, пробито, размыто в камне, из которого состоит комплекс всего этого каньона. Река одним своим течением, одной водой, создала за многие миллионы лет эти в милю глубиной ландшафты. Мягкая вода изменила ландшафт так, что горы не смогли устоять перед ее упорным действием. Или вот эти огромные водопады в Канаде. Это тоже результат действия мягкой силы воды. У нас говорят что капля камень точит. И изучение Писания, оно должно быть подобно этой мягкой силе воды.

Маленькими шагами но постоянными усилиями, можно изменить даже то что кажется незыблемым.

А понятие человека о самом себе, понятие человека о своем я, оно подобно камню. Из понятий которые можно было бы легко изменить в детстве, они становятся камнеподобными. Твердыми и гранитными. В результате изучения Бхагавад Гиты, мы хотим постепенно изменить наш внутренний ландшафт. Мы хотим подточить камни там где камней по идее и быть не должно.

Это не биологическая эволюция, это уже эволюция сознания.

Кошкам или собакам никаких таких действий по жизни не надо. Кошка рождается, и через год у нее могут уже родиться свои собственные котята. Никакой эволюции сознания от нее не требуется, ее жизнь руководится в основе своей инстинктами, и никаких вопросов о том кто есть я, и что такое окружающая жизнь, для нее не требуется. Человек уникален тем, что такие вопросы у него возникают. У него есть возможность ставить такие вопросы, и соответственно у него есть и возможность получать ответы на такие вопросы. Чтобы отличаться от кошки или обезьянки, чтобы быть действительно человеком, а не просто проживать свою животную природу, такие вопросы когда-то в жизни должны возникнуть. И не только возникнуть, но и быть разрешенными.

Это человеческая эволюция сознания. Не достаточно вырасти просто физически. Физически мы растем в раннем детстве. А чтобы быть полностью человеком, человек должен состояться еще эмоционально и духовно. В каком смысле должен? Многие люди не задумываются о таких вопросах, они так и остаются на животном уровне, т.е. это не требование для выживания. Для выживания вполне достаточно проживания своей животной природы. Эволюция сознания — это то что является надстройкой над механизмом необходимым для выживания. В детстве уже была сделана большая работа, физически мы состоялись, но все те кто слушают эти лекции, они уже достаточно развиты, они могут слышать, могут понимать, то есть физическая эволюция во многом если не во всем, уже закончена. Для взрослого человека вопрос уже состоит в духовной, в эмоциональной эволюции.

Духовная эволюция в наших руках, ведь у нас есть свобода воли делать или нет, слушать или нет. Есть свобода воли выбирать что слушать, и что

не слушать, чему следовать, а чему не следовать. Как делать, чего добиваться, какие стремления поддерживать, это все находится в наших руках. И вот изучение Бхагавад Гиты, оно способствует, оно рассказывает о том как это все можно сделать. Как этого можно добиться. Сейчас мы кратко рассмотрим, в чем собственно цель Бхагавад Гиты, потому что это важно рассмотреть на первом же занятии.

Итак, какова же тема Бхагавад Гиты? Гита имеет своей темой конечно же Бога, Божественное, Дхарму, и то что мне надо делать, какие цели мне надо ставить, к чему мне надо стремиться если я хочу состояться как человек. Бхагавад Гита не смотря на то что она является произведением отдельным от Вед, содержит в себе всю сущность Вед. Она основана на книгах которые считаются Священными, и в ней нет ничего чтобы противоречило Ведам. Именно поэтому Гита и принимается. С ведической точки зрения она рассматривает тему Карма йоги, Гьяна йоги, Знания, Действия, Жизни и Божественное. Все это все будет тут рассмотрено. Зачем? Зачем нам все это необходимо изучать?

Своей главной задачей Бхагавад Гита ставит осознание Брахмана как самого себя.

Но книга эта очень многоуровневая, и она пригодится любому человеку задумывающемуся о каких-то духовных вещах. В зависимости от чистоты его разума, результаты тоже будут разными. Главная цель это осознание Брахмана как самого себя. Это главная цель, это основная цель для человека чей разум уже чист. Для того чей разум недостаточно чист, эта цель может оказаться недостижимой несмотря на изучение, но изучение будет способствовать очищению разума. В зависимости от того кто изучает результаты будут разными, но всегда благими. Бхагавад Гита позволяет очистить разум, позволяет обрести необходимые моральные качества, овладеть искусством жизни, обрести инструмент для решения проблем. Любых проблем в жизни. Это метод с помощью которого мы всегда будем знать правильный ответ на любую ситуацию в которой мы можем оказаться, и тогда ситуация из проблемы становится задачей которую мы можем решить.

Это тоже является целью изучения Бхагавад Гиты. Получить замечательный инструмент, чтобы не только осознать Брахмана как самого себя, но

и получить инструмент для успешной жизни. Учеником будет тот кто стремится к освобождению. Также это может быть любой искатель который стремится понять Истину, и который хочет прожить осмысленную жизнь, тот который хочет получить инструмент для решения своих проблем. Для изучения Бхагавад Гиты нет никаких ограничений. Нет тех кого можно было бы от этих занятий по изучению Писания отстранить. Каждый кто желает ее изучать, он получит результат в зависимости от того какие у него цели изучения, в зависимости от чистоты своего разума, в зависимости от своей дисциплины. Никто не останется обделенным. С помощью изучения, с пониманием своей Дхармы, с пониманием природы, природы всего творения, с проживанием того что мы изучаем. Это метод как достичь заявленной цели, и Бхагавад Гита в деталях объясняет как все это может быть достигнуто.

Каким образом будет построен наш курс? Он будет основываться на материалах Свами Даянанды, который достиг *махасамадхи* в сентябре этого года. Я считаю его своим учителем вместе со Свами Атманандой. Это огромная книга, в два раза больше по формату привычных нам книг, толстенная и к тому же в 2-х томах. Это *Gita Home Study Course*. Мы будем опираться на его лекции по изучению Бхагавад Гиты. Откуда Свами Даянанда взял все эти материалы? Из головы? Нет. У него тоже был Учитель. У него был учителем Свами Чинмайнанды. И у Свами Чинмайнанды тоже есть замечательная книга, называется она *Holy Gita*, в которой он объяснял Бхагавад Гиту. Свами Чинмайнанды тоже не был человеком который сел, изучил и записал свои мысли по этому поводу. Свами Чинмайнанды также имел своего Учителя. В этой линии Учителей очень многие оставили свои комментарии на Бхагавад Гиту, и все эти комментарии основываются в том числе и на комментариях Шанкары, которые были сделаны несколько веков назад. Комментарии Шанкары, книги, лекции Свами Чинмайнанды, Свами Даянанды, курсы которые читал Свами Атмананда. На этом и будет основано наше изучение.

По возможности в течении следующей недели, в течении следующей пары недель, просьба ознакомиться с одним из переводов который вам больше понравится, просто чтобы знать в общих чертах о чем эта книга. Если вы еще не читали ее. Если вы уже читали, то освежите свои знания. Просьба не читать предисловия, послесловия, примечания или комментарии, потому что в основном комментарии составлены с академической

точки зрения. Не надо даже становится на эту точку зрения. Мы будем рассматривать Гиту с другой точки зрения. Само чтение займет у вас не так уж много времени. Я надеюсь, что оно будет интересным, и вы почерпнете для себя что-то, а потом мы будем рассматривать все это более подробно.

Я напомню о чем мы говорили. Мы изучаем Бхагавад Гиту, и мы пытаемся изучить ее с уважением. Пытаемся увидеть в ней Божественные слова произнесенные Кришной, пытаемся отнестись к Кришне как воплощенному Богу, или по крайней мере как к Учителю. Попробуйте прочитать текст и ознакомиться с ним уже принимая во внимание эту небольшую просьбу. С большим уважением попытаться увидеть не само зеркало, а попытаться увидеть (даже при предварительном чтении) свое отражение в нем.

Прочитать Бхагавад Гиту и попытаться увидеть каким образом она относится не к какому-то историческому периоду, а каким образом она говорит обо мне самом.

В начале лекции, и в ее конце звучат небольшие мантры, мы их тоже рассмотрим. Заканчиваем мы молитвой-обращением во имя блага всех живых существ. Если у вас есть желание изучать Бхагавад Гиту в соответствии с тем как я описала, т.е. глубоко, то вы можете присоединиться к этим мантрам. Обычно ученик пропевает эту мантру вместе с Учителем. Мантра которой мы будем заключать наше изучение, это мантра во имя блага всех живых существ.

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih

Пусть будут все счастливы.

Пусть никто не болеет.

Пусть все видят только благое.

И пусть никто не подвергается страданиям.

Начальные и конечные мантры мы рассмотрим более внимательно на следующем занятии, а сейчас мы заканчиваем нашу лекцию. Всем счастья. Всем всего хорошего. До свидания.

Хари Ом!

Лекция 2

Введение

Четыре пурушартхи

Всем здравствуйте. Это вторая лекция, и сначала мы вспомним о чем мы говорили в прошлый раз, а говорили мы о том как необходимо подходить к изучению Бхагавад Гиты. Во-первых, необходимо подходить к этому с уважением. С уважением как к самой книге, так и к мудрости которая в ней содержится. Необходимо подходить с уважением к Кришне, который дает в этой книге Учение Арджуне. Для этого необходимо иметь открытое сердце, необходимо это видеть так будто бы это Тотальное, это Истинное, будто эта Реальность, которая обычно не говорит с нами воспринимаемым образом, как будто эта Реальность решила донести до нас знание о себе самой. И именно поэтому необходимо такое допущение, что эта Реальность начала говорить с нами человеческим языком, начала говорить с нами каким-то невообразимым образом, и источник этого знания, источник этих слов, он должен восприниматься нами с большим уважением.

Мы должны быть открыты, и наше сердце должно быть открыто для того чтобы услышать это, понять и применить в своей жизни. Попытаться прожить то о чем мы будем говорить. Именно поэтому так важна систематичность. Это не новый метод, но этот метод очень редко используется в обычной жизни, этот метод называется *искусство маленьких шагов*. Именно таким образом в мире случается все. Происходит эволюция, растет травка, собираются тучи, появляются мои собственные привычки. Погружение в невежество так же происходит таким образом. Шаг за шагом. Маленькими, маленькими шажками. Каждый день, каждую минуту, каждый час повторение каких-то старых васан становится привычкой. Именно такой медленный процесс, постепенно как капля за каплей падает и наполняют сосуд, точно так же случается и все во всем этом мире. Все происходит постепенно. И только человек по каким-то причинам пытается поиметь все и сразу, одним большим усилием.

Наверно всем это знакомо по студенческой жизни, когда в течение семестра мало кто учится, но несколько ночей перед экзаменами, они стано-

вятся таким усиленным применением всех сил на кофе и без сна. Человек пытается одним большим усилием восполнить все то, что он пропустил в течении семестра. Такое может работать только для каких-то экзаменов, которые ты один раз сдал и можно забыть о всем том что было на этом курсе. Но это не работает для всех тех привычек, всех тех понятий, которые я за всю свою жизнь обрел в себе самом и в мире. Такой брейншторм в этом случае не подходит. Для того чтобы избавиться от неверных понятий и от неверных привычек, нам необходимо время для выработки противоположных привычек. Говорят что для привычек в физическом мире надо в течении тридцати дней что-то повторять, и тогда это будет имеет шанс стать привычкой. Если вы хотите начать бегать по утрам, то стоит примерно тридцать раз, ну может быть сорок, применить свои усилия, проснуться рано утром и побежать.

Это относится и к любой другой привычке. Несколько десятков повторений позволяют новой привычке выработаться. Это относится к таким простым, к физическим привычкам. А привычки которые относятся к нашим собственным понятиям, к тому что находится в моем собственном разуме, эти привычки укоренились гораздо глубже. Для их искоренения необходимо понимание что и почему мы делаем, почему мы хотим обрести новую привычку, а также необходимо повторение. И подход к их изменению может быть только таким. Это называется *искусство маленьких шагов*. Шаг за шагом. Мое понятие о себе уже выбито в камне, и оно было подтверждено всем моим окружением с моих ранних лет. Чтобы в этом что-то поменять необходим постоянный труд, и это не требует совсем уж больших усилий. Это требует *постоянных* усилий. Каждый день по строчке, каждую неделю по лекции, и вот через год это будет уже 365 дней, или 50 с лишним недель, *и это будет значительная масса которая сможет влиять на то как я смотрю на мир, как я к нему отношусь, и как я понимаю самого себя.*

Через год это будет уже масса маленьких изменений. Если каждый день я делаю совсем небольшое усилие, а каждую неделю делаю усилия чуть побольше, посидеть час перед экраном своего компьютера, послушать лекцию. Конечно необходимо знать как менять и в какую сторону менять, это уже будет не биологическая эволюция, где не требуется сознательные усилия для того чтобы организм вырос и повзрослел. Организм это физическая часть человека, любого живого организма, и он делает все авто-

матически. Растет человек, тело растет, и для этого не требуется никаких особенных усилий.

Но сейчас мы с вами говорим об эволюции сознания! Об эволюции разумной, об эволюции которая находится в человеческих руках, которая не обязательна для выживания физического, но которая совершенно необходима для того чтобы человек стал человеком. Для того чтобы человек прожил жизнь не как двуногое прямоходящее животное, а для того чтобы он стал истинно человеком.

К сожалению или к счастью, это не каждому нужно.

Но если такие вопросы возникают, если потребность чувствуется, то усилия должны быть именно такого рода. Маленькие усилия в течении долгого периода времени.

Бхагавад Гита рассказывает как и в какую сторону должны быть направлены эти усилия. В прошлый раз мы говорили о том что является темой Гиты, кому она адресована, кто может ее изучать, зачем ее изучать, и каким образом она может нам помочь. Это не просто тема которую мы затронули случайным образом, это тема к которой классическая литература обращается каждый раз перед изучением любого философского текста. И у тех пунктов по которым мы прошли, есть даже специальные названия.

Вишая. Это Тема, т.е. это то что мы будем изучать. *Вишая* это санскритское слово. Мы говорили о том что темой нашего изучения будет *Бхагаван, Дхарма-мама, сущность Вед, Карма йога, Гьяна йога и Бхакти йога.* Это все темы которые мы будем затрагивать. На самом деле я перечислила несколько пунктов, но все это одна и та же тема. *Это Дхарма.* Моя Дхарма. Есть такой способ выведения самого важного смысла изучаемого текста. Если текст подходит серьезно к изучению какой-то темы, то тема обязательно будет заявлена в самом начале текста, и обязательно будет повторяться в нем по мере разворачивания этого текста, и обязательно будет повторена в самом конце.

Бхагавад Гита начинается со слова *Дхарма*, и заканчивается словом *мама*. Мама это мое, моя. Мама Дхарма. Дхарма мама. Моя Дхарма. Это и

есть тема Гиты с которой она начинается, и которой она заканчивается. К слову Дхарма следует присмотреться поглубже, потому что это очень удивительное и глубокое слово. Если обратиться к санскритским словарям которые трактуют такие слова, определение к слову Дхарма будет занимать несколько страниц, а в конце подставлено и т.д. То есть не все смыслы могут раскрыть даже самые детальные словари. Это очень и очень многозначное слово, и даже сегодня мы будем говорить о нем в нескольких разных смыслах. Что такое Дхарма? Очень важно понять в каком смысле Гита будет нам рассказывать не просто о Дхарме, а о моей собственной Дхарме.

Чтобы понять это, возьмем к примеру сахар. Что такое сахар? Что является сахаром? Каждый видел его, каждый пробовал его, каждый не раз его использовал в своей жизни. Мы знаем что сахар бывает разный, что его можно посыпать на бутерброд или положить в чай. Он может быть в виде кубиков, в виде кристаллов, в виде мелко измельченного порошка. Но в любом случае это будет сахар. Какое качество определяет, что этот порошок, или этот кубик который у меня в руках, как я узнаю, как определяю что это сахар? Можно сказать что сахар белый. Мы в основном как раз белый сахар и используем, но если поехать в Индию, то можно увидеть что там сахар бывает коричневый. Есть также сахар тростниковый, есть сахар из сахарной свеклы, есть сахар разной степень очистки. И цвет сахара может быть самым разным. От светло коричневого, до темно коричневого. Белый, желтый, и это все будет сахар.

Форма в которой мы видим сахар, она тоже не может быть его характеристикой, потому что форма может меняться если мы измельчаем кусочек сахара. Сначала он будет представлять из себя песок, а потом он станет порошком, а затем и сахарной пудрой. Т.е. форма в которой у нас есть сахар, это тоже не присущая ему как сахару характеристика, потому что она может меняться. Все то что меняется для конкретного объекта, все качества которые принадлежат ему случайным образом, например из-за совпадения, или еще каких то факторов, например времени, места, или способа очистки. Все эти качества они не будут принадлежащими этому объекту. Качество которое принадлежит этому объекту, которое не отделимо от этого объекта, оно и будет Дхармой этого объекта. У сахара это качество скорее всего будет сладость.

Сахар может быть каким угодно, но он не может быть не сладким. Сладость это качество которое принадлежит сахару неразрывно от самого понятия сахар. И на этом примере, Дхарма сахара это именно его сладость. Дхарма огня — это его жар, не бывает холодного огня. Огонь бывает разной формы, разного цвета, и это будут качества которые принадлежат ему временно, в некоторых случаях. Но качество которое принадлежит ему всегда — это жар, это его температура. И Дхарма сахара — это его сладость. На каждом уровне эти качества могут уточняться, могут немного видоизменяться, химик или биолог скажет о сахаре гораздо больше чем мы можем тут обсудить. С точки зрения более глубокой структуры, сахар и его качества будут изменяться. Но в случае сахара мы можем договориться о том что сладость есть его характеристика, неотрывная от него. Иными словами его Дхарма.

Человек сложнее чем такой простой пример. У человеческой личности множество разных уровней. Основных уровней можно выделить три. Некоторые выделяют пять, другие любители и другие системы знаний могут выделять больше, пятнадцать, семнадцать, и двадцать пять уровней человеческой личности. Но факт что этих уровней несколько. Эти уровни разной степени плотности, разной степени материальности, от самых плотных, например тело, до менее плотных, на уровне ощущения органов чувств. Например движения праны, разума, интеллекта. На каждом уровне понятие Дхармы будет несколько отличаться. За кого я себя принимаю? Если я принимаю себя за тело, то для меня как для тела Дхарма будет одна, и будут инструменты соответствующие моему уровню понимания. Для того чтобы понять себя как что-то более тонкое, необходимо будет этот физический уровень прожить с пониманием что такое Дхарма на этом уровне.

Если я принимаю себя за разум, если мне говорят что я дурак и я оскорбляюсь, это как раз косвенное подтверждение того что я принимаю себя за разум. На уровне разума и качеств которые связаны с этим уровнем, Дхарма будет другая. Если я принимаю себя за органы чувств, если мое самое главное наслаждение — это опера, я растворяюсь в музыке, или я творю, я художник, это значит что мой самый главный уровень существования связан с восприятием органов чувств. Дхарма на этом уровне тоже будет отличаться. Для того чтобы продвинуться на более тонкий уровень, понять более глубокие слои, для того чтобы понять мою Дхарму как че-

ловеческого существа, а потом и как космического существа. Для того чтобы это понятие для меня могло раскрыться, предыдущие уровни должны быть прожиты. И окончательная Дхарма — это моя истинная сущность, то на что указывают Веды словом То, ты есть То. Это моя окончательная Дхарма. Высшее знание.

Для того чтобы оно стало для меня доступным, все предыдущие уровни должны быть продуманы и прожиты, все васаны, все привычки которые относятся к предыдущим уровням, они должны быть разрешены. Все узлы должны быть разрублены. Все узлы сомнений, все проблемы в моем сердце, в моем разуме, все это должно быть разрешено.

Дхарма мама, или моя Дхарма. Это является темой Бхагавад Гиты. Когда мы говорим о Дхарме, в данном случае мы не имеем в виду только что-то одно из всего этого, не имеем в виду только окончательную Истину. Потому что если человек принимает себя за тело, если он обращает внимание на то как другие люди посмотрят, как они его оценивают, и если ему скажешь что ты там слишком жирный, или слишком тощий, или слишком высокий, или еще какой то, а он принимает это на свой счет, то значит что он принимает себя за тело, и если ему сказать что ты есть бессмертное, божественное, безграничное, чистое сияющее сознание, то он может конечно это понять на словах, он может это запомнить, он может даже каким то образом прочувствовать это, но это не будет знанием, окончательным знанием, о котором говорят все Веды и Упанишады.

Каждый уровень должен быть прожит в соответствии с моими собственными привычками, склонностями и васанами. На каждом уровне будет свой собственный инструментарий, и Бхагавад Гита будет говорить о Дхарма-мама. О твоей Дхарме на любом уровне. Она будет говорить о Дхарме на уровне тела, она будет говорить о Дхарме на уровне эмоций. На уровне разума она будет говорить об окончательной Дхарме, о Высшей Истине. Она берет за руку искателя и проводит по всем этим уровням. И так при каждом прочтении.

При первом прочтении конечно каждый увидит и воспримет то что относится к его уровню, и Бхагавад Гита по мере изучения поможет прожить этот уровень. И тогда следующее прочтение, оно будет уже на совсем другом уровне.

При следующем прочтении увидится что-то относящееся теперь уже к моему новому, утончившемуся уровню. И опять Бхагавад Гита поможет это прожить. Она поднимет искателя на следующий уровень. И следующее прочтение еще больше утончит это понятие Дхармы. Поэтому мы и говорили о том что целью, темой, (*вишья*) Бхагавад Гиты является Бхагаван, Дхарма, Карма йога, Бхакти йога, Гьяна йога. Это все разные ступени, разные уровни раскрытия этого понятия Дхармы. Карма йога это мои качества, моя Дхарма, моя Дхарма на уровне тела. Бхакти йога — это Дхарма на уровне чувств. Гьяна йога — это Дхарма на уровне разума, а также она раскрывает окончательную Истину. Именно поэтому слушатели Бхагавад Гиты могут быть на любом уровне, и любому человеку как любящая мать, Бхагавад Гита будет помогать раскрыть его. Помогать сделать это наилучшим образом, прожить уровень на котором человек находится в данный момент, и поднять его на уровень следующий.

Прошлый раз мы говорили о цели. Зачем изучать Бхагавад Гиту? Для этого момента существует название *прайоджана*. *Прайоджана* это цель. Для чего изучать?

Окончательная цель изучения Бхагавад Гиты, это осознать Брахмана как самого себя.

А все предыдущие цели которые находятся на пути к этой окончательной цели, это очистить разум, подняться на следующий уровень, более тонкий по сравнению с тем который обеспечивает понятие и привычки меня самого на данный момент. Прожить его, и подняться дальше. Без этого, без правильного понимания своего текущего уровня, без правильного понимания окончательной цели, без правильного понимания тех методов и средств которые доступны на моем уровне, без правильного их использования, я буду продолжать делать ошибки.

Следует признать, что до сих пор моя жизнь основывалась на неверном понимании.

Чтобы мы могли начать работать со своим неверным пониманием, и необходимо это изучение. Без этого я буду продолжать совершать ошибки, и в конце концов окажусь в жизненном тупике. Все эти кризисы среднего

возраста, кризисы полусреднего возраста, кризисы конца жизни — это следствие того что моя жизнь была основана на неверных заключениях, и в какой-то момент они приходят в конфликт с реальностью, в конфликт с действительностью. С тем как оно есть на самом деле.

Адхикари это ученик. Это тот кто может изучать Бхагавад Гиту. Слово *адхикари* является официальным санскритским термином для определения того кто является достойным учеником. Вне зависимости от вашего уровня, любой кто с уважением и открытым сердцем может слушать этот текст, он является учеником. Тот кто стремится к освобождению, тот кто стремится понять свой уровень, прожить его и двигаться дальше, на каком бы он уровне не был, это достойный ученик.

Самбандха это связь. Каким образом это происходит? Из того о чем мы говорили, это уже становится ясным. Это понимание своей Дхармы. Дхарма-мама, моя Дхарма. Что является моими неотъемлемыми характеристиками на данном этапе? Каким образом двигаться дальше? Это и есть понимание своей Дхармы, своего места в жизни, понимание того как я могу раскрыть максимально свой потенциал на данном уровне, и как продвинуться дальше. Понимание своей собственной природы, понимание природы всего творения. Проживание. Искусство жизни. Гита как раз и рассказывает как это сделать.

Есть четыре главных момента с которых начинается любое изучение философского текста в классической и традиционной системе. Это *вишья* — тема, т.е. что изучаем. *Прайоджана* - это цель. Зачем изучаем? *Адхикари* - это ученик, т.е. кто изучает, кому это адресовано. И *самбандха* - связь. Связь между заявленной целью и самим текстом. Каким образом изучение этого текста поможет мне достичь заявленной цели? Это *самбандха*. Это четыре момента о которых мы говорили в прошлый раз, и сейчас мы углубили понимание этих моментов. Мы говорили о том что каждый человек найдет в Бхагавад Гите то что необходимо именно ему.

Есть история про мудреца который жил в Бенаресе, и всю свою жизнь он учил учеников мудрости которая содержится в Бхагавад Гите. У него была неграмотная жена, которая служила этому мудрецу и служила его ученикам. Она каждый день приносила им еду, обеспечивала им место для занятий, в общем прислуживала всем их нуждам, и всячески помогала

им. Сама она не присутствовала на занятиях, хотя конечно же она их слышала, но этот мудрец свою жену специально не обучал. В конце концов он увидел приверженность своей жены этому служению, и когда он стал уже совсем старым, под конец своей жизни, он решил ее в благодарность тоже чему-то научить.

Неграмотной сельской женщине он решил объяснить (насколько она сможет понять) мудрость которая содержится в Бхагавад Гите. И он начал с самого первого стиха. *Дхарма-кшетре куру-кшетре*, и говорит ей, повторяй за мной. И она повторяет за ним. *Дхарма-кшетре куру-кшетре*. Это самые первые слова в Бхагавад Гите. Затем он продолжает дальше. *Самавета йуйутсаваха*, а она опять повторяет *Дхарма-кшетре куру-кшетре*. И вот как он ни старался, дальше первой четверти строфы она не смогла продвинуться. Она повторяла все время только первые несколько слов из Бхагавад Гиты.

Он очень рассердился и начал кричать, ты ничего не можешь запомнить! Я не могу тебя учить всей мудрости! И тогда эта женщина преподавала ему урок. Она говорит, я неграмотный человек, но я запомнила все то что было необходимо для меня. Я повторяю самые главные слова. *Дхарма-кшетре куру-кшетре*. Если переставить слова первой четверти строфы, а таких строф в Бхагавад Гите несколько сотен, то мы увидим что она смогла изучить только четверть первой строфы, и она говорит что для понимания смысла Бхагавад Гиты больше ничего и не нужно. Потому что если переставить слова первой четверти строфы, получится *кшетре-кшетре, Дхармам куру*. На поле жизни, *Дхармам куру*, следуй своей Дхарме. Получается что в самых первых строфах Гиты находится вся ее сущность. И эта женщина поняла именно самое главное послание, то которое потом во всей Бхагавад Гите будет расшифровывается.

Кшетре-кшетре, дхармам куру. Следуй своей Дхарме. Каков бы ни был твой уровень, какой бы ни была твоя позиция в жизни, в начале жизни, в середине ее или в конце. Какой бы не был твой уровень образования, каким бы не было содержимое твоего разума, какие бы качества у тебя не были, следуй своей Дхарме. Пойми свою Дхарму, и следуй ей. Эта неграмотная женщина, слышавшая только обрывки мудрости, тем не менее смогла получить и понять то самое главное, что содержится в Гите. Следуй своей Дхарме. Как понять какова моя Дхарма? Как ей следовать? Как раз это мы и будем изучать. Каждый человек если у него есть желание,

если у него открытое сердце, даже если он не умеет читать, он может присоединиться к нашему изучению.

Даже неграмотная женщина услышав немного из Бхагавад Гиты, была способна при открытости своего сердца понять самое главное, то что необходимо именно ей. Это показывает что учеником может быть любой. Главное качество — это желание, уважение, способность услышать и способность понять. Изучать мы это будем с традиционной точки зрения.

Наша традиция — это Адвайта Веданта.

И поэтому перед тем как мы все это начнем изучать, необходимо в какой-то степени понять точку зрения Адвайта Веданты.

Мы начнем разбираться с этим с понимания того, а чего вообще человек хочет по жизни? Любой человек, в любой стране, вне зависимости от времени когда он живет. Чего он хочет? Что является движущей силой в жизни человека? Казалось бы желаний у разных людей огромное преогромное количество. У каждого желания свои. Более того, у каждого человека эти желания меняются в течении жизни. В один момент я хочу одно, в другой я хочу совсем другого, то что интересовало меня раньше, не интересует меня вечером того же дня, или через несколько месяцев, или через несколько лет. То что мне нравилось начинает вызывать отвращение, или же я становлюсь к этому безразличным. Желания меняется, но тем не менее все эти человеческие желания могут быть разделены на четыре основных группы.

Наверное многие про это слышали. Это *Артха, Кама, Дхарма, и Мокша*. Тут слово Дхарма будет использовано в немного отличающемся смысле. Видите настолько это слово многозначно? И это разделение оно не случайно. Это разделение следует внутренней логике. Психологи которые разработали систему градации человеческих желаний, начали говорить о ней не более века назад. В то время как в традиционной системе Адвайта Веданты это было известно в течении многих сотен лет.

Самые основные, самые базовые человеческие желания, стремления, цели, они относятся к категории *артха*, т.е. относятся к обеспечению безопасности. Это не является чисто человеческой целью. Это цель которую

человек разделяет с животными. К безопасности стремится любое живое существо вне зависимости от уровня своего развития. Если существо живое, если оно отвечает на стимулы от внешней среды, то оно будет искать для себя безопасное место. Это относится и к комару, это относится и к кошке, и к собаке, и к птице, и к рыбке. Также это относится и к человеку. В случае с человеком оно может принимать разные формы. Эти разные формы могут быть деньги, или же все то что может обеспечить мне безопасность. Крыша над головой, еда на каждый день, место где поспать, место где скрыться от неблагоприятных условий среды. Это слава, сила, влияние и уважение. Все это относится к понятию безопасности, это сублимация всего этого, и один из методов достижения этой цели, это деньги.

Все то что можно купить за деньги относится к безопасности. К обеспечению базовых потребностей в сфере безопасности, т.е. для того чтобы я чувствовал себя защищенным. И если эти цели человеческой жизни не удовлетворены, то человек будет к ним стремиться. Пока эти цели каким-то образом не удовлетворены, он не сможет в полной мере перейти к более высоким, более продвинутым целям.

Если ребенка бьют, если он не накормлен, если ему негде спать, если его никто не любит, то первичной его целью будет обрести все это. Обрести безопасность. Ему будет бесполезно преподавать высшую математику, он вряд ли хорошо будет учиться в школе или каким-то другим вещам. Потому что его базовые потребности не удовлетворены. А когда у живого существа эти потребности удовлетворены, самое базовое что необходимо для обеспечения жизни, у него могут появиться другие цели и другие желания.

Эти желания они относятся к удовольствию. Это *Кама*. Это то что *не* необходимо для жизни, но то что доставляет удовольствие. На уровне *арти*, (безопасности), существу необходимо поесть. А на уровне *камы*, на уровне удовольствия, это уже не просто еда, а он хочет поесть чего-то необычного. Чего-то особо вкусного, какое-то разрекламированное блюдо, или блюдо в хорошем ресторане, или блюдо в хорошей компании.

Он начинает думать не только о том как удовлетворить свой голод, а каким красивым способом удовлетворить свой голод. Он даже может быть

не голодным при этом, но он может получать удовольствие от красивой сервировки, и от романтической обстановки. Сюда относятся как пища, так и другие удовольствия. Например путешествия по миру, или игры. Когда ребенок наелся, он начинает играть. Все это относится не только к человеку, это цель жизни которая разделяется как человеком, так и животным.

Собачки, кошки, они тоже любят играть когда у них удовлетворены основные базовые потребности, они тоже начинают развлекаться. Сюда же относится и дальнейшее обучение. Обучение — это совсем не то что требуется для непосредственного поддержания жизни. Это какие-то удовольствия для разума. Это музыка, это творчество, это самовыражение себя в самых разных областях. Это то что приятно для сердца, это то что приятно для органов чувств. Это *кама*. *Артха* и *кама*, это два основных человеческих стремления, которые есть и у животных тоже. Стоит только понаблюдать за ними.

Две следующие цели они уже становятся чисто человеческими, потому что у животных этих стремлений нет. И следующее по уровню, это стремление к *дхарме*.

Дхарма тут упоминается не совсем в том смысле, в каком мы говорили о ней ранее. Это гармония. Гармония на уровне человеческих отношений. *Дхарма* — это проживание в гармонии себя относительно общества. Это удовольствие которое не относится к *каме*, это удовольствие которое человек получает от сострадания, от помощи другому человеку, или от помощи любому другому живому существу. Это сопереживание, это любовь, это стремление сосуществовать в гармонии. Стремление делиться. У животных такое тоже может быть в зачаточном состоянии, например многие хозяева собак очеловечивают их. Говорят о наличии у них таких стремлений, но это все на уровне ниже человеческого, это все находится в зачаточном состоянии.

А у человека это может быть сознательной целью. И именно за удовлетворением этой цели человек идет в церковь, или он может создать какой-то благотворительный фонд, при помощи которого он начинает помогать другим. Это тоже принимает разные виды и формы. Это то что относится к гармонии существования. Удовлетворение этой цели, интерес к ней, становится возможным только когда предыдущие уровни были

пройденны. Если у человека нет крыши над головой, если он постоянно голоден, он не думает об удовольствиях, и он тем более вряд ли будет думать о таком стремлении как *Дхарма*, как гармоничное существование в человеческом обществе. Существования как человека.

Все что приносит удовлетворение на этом уровне, благодарность, любовь, дружба, помощь, сопереживание, гармония. Это результат продолжающегося развития чувствительности, чувствительности и эмоциональной зрелости. Уже на этом уровне человек начинает воплощаться как собственно человек. На этом уровне он становится отличающимся от животного. *Это уже сознательная эволюция свойственная только человеку.* Соблюдая Дхарму, будучи в гармонии с окружающим миром, с окружающими людьми, можно продолжать искать, и стремиться к предыдущим более низким целям. Можно продолжать искать удовольствия, но уже принимая во внимание более широкую картину существования. Принимая во внимание других людей, принимая во внимание их нужды, их чувства, их потребности. Это стремление к гармоничному существованию.

Но конечно не каждый знает как можно стремиться к благу для себя, не затрагивая и не нарушая границ других, не мешая воплощению целей других живых существ. Но этому всему можно научиться. Например этому учат все религии мира, возлюби ближнего как себя самого и т.д. Все это тоже дает новые качества, новые измерения в человеческой жизни. Это то что делает человека человеком. Начинает делать из человека человека. Это приводит к тому что ты наслаждаешься тем что ты делаешь. Без наслаждения на уровне Дхармы, то что ты делаешь становится рутинной. Если ты наслаждаешься, это очень сильно повышает качество жизни.

Если ты наслаждаешься, если ты любишь то что ты делаешь, то ты счастлив прямо процессе того что ты делаешь.

А если ты этим не наслаждаешься, то тебе уже необходимо какое-то специальное время для наслаждения, для отдыха от этой рутины. Наша стандартная неделя - пятидневка. Пять дней на работе, два дня отдыха, она как раз относится к такой ситуации. Пять дней ты работаешь, делаешь то что делать необходимо, и два дня ты отдыхаешь. Само существо-

вание этой системы необходимо, потому что люди разные, но оно как раз и показывает то что большинство людей не наслаждаются тем что они делают. У большинства людей их жизнь разделена на две части. То что необходимо сделать для того чтобы заработать денег, и часть где я отдыхаю от всего этого. Если человек успешен в воплощении своей *Дхармы*, то его жизнь становится другой. Стоит посмотреть на то как творит художник, стоит посмотреть на то как ученый любящий свое дело, занимается своим делом. Для них нет деления на рабочие дни и на выходные дни. Если они захвачены процессом, то они способны сидеть больше чем восемь часов требуемых по закону в день на своем рабочем месте.

Для них вся жизнь становится процессом творчества. Ученый не думает ни о чем другом в своей лаборатории, он погружен в свой эксперимент который он делает, и если потребуется, он будет там сидеть и в воскресенье, он будет там сидеть и день и ночь, потому что он получает от этого наслаждение. Он наслаждается прямо в процессе. И ему не нужно специальное время для того чтобы отдохнуть, оттянуться от всего этого. Ему не нужны никакие другие занятия, потому что его жизнь становится творчеством. Это как раз и есть пример того, как человек наслаждается тем что он делает. Он этим наслаждается не делая больно, не отнимая ничего у другого человека, он находится при этом в гармонии со своим внутренним состоянием, и в гармонии со всем миром. Это воплощение примера того как уровень потребности, уровень цели, уровень *Дхармы*, как именно он проживается. Это то, что свойственно уже только человеку.

И последняя цель человеческого существования, самая высокая цель, самая высокая в том смысле что не каждый до этого доходит, и не каждому это нужно. Это *Мокша*. *Мокша* — это стремление к освобождению. Обычно освобождение понимается как освобождение от чего-то. От болезни, от тюрьмы, от костылей. От чего-то мешающего. От того что связывает. А *Мокша*, это более тонкое понимание свободы. Это то что отсутствует на всех трех предыдущих уровнях. На уровне *артхи*, стремлении к безопасности, на уровне *камы*, стремлении к удовольствиям, и даже *Дхармы*, стремлению к гармонии. На всех предыдущих уровнях, удовлетворение всех этих желаний, стремление к удовольствиям, к безопасности, *это всегда поиск*, т.е. это всегда стремление к чему-то. И это стремление показывает что то к чему я стремлюсь, оно в данный момент у меня отсутствует.

Этот постоянный бег к тому что у меня отсутствует в данный момент, и того что для моего счастья мне необходимо достижения какой-то цели, показывает что сейчас я воспринимаю себя как существо у которого отсутствует что-то очень желаемое, т.е. я воспринимаю себя как неполное существо. Мое стремление к счастью, оно показывает что я сейчас несчастен. Конкретно сейчас я не чувствую себя счастливым. Для счастья мне необходимо что-то еще. Стремление к безопасности показывает, что я не чувствую себя в безопасности. Не чувствую себя счастливым, и у меня нет того к чему я стремлюсь. Нет счастья. Я недоволен собой. Для того чтобы быть довольным, для того чтобы быть счастливым, мне необходимо что-то еще. Я стремлюсь к каким-то удовольствиям, потому что я считаю что я + это удовольствие будет = счастливому мне. Мне для счастья необходимо достижение чего-то еще. Необходимо это удовольствие. И вот стремление к счастью, и собственно счастье, это вещи очень разные.

Стремление к счастью, оно показывает то что я несчастен.

А само счастье, это не когда я к нему стремлюсь, а когда я счастлив прямо сейчас. *Это тот момент, над которым стоит задуматься.* То что я стремлюсь к чему-то, то что я пытаюсь переместиться из состояния в котором я нахожусь сейчас, из состояния *сейчас*, в другое состояние, в когда-то *потом*, оно показывает что я сейчас не полон, что я не удовлетворен, и что я несчастен. А счастливым я буду только когда я достигну чего-то. *Счастье оно не в стремлении к этому счастью. Счастье — это когда я удовлетворен и счастлив.* Мокша — это очень тонкое стремление. Когда человек начинает понимать, начинает задумываться над своим постоянным стремлением к чему-то. Это что-то может быть грубым на уровне *артхи*, или может быть приятным на уровне *камы*, или может быть возвышенным стремлением на уровне *Дхармы*. Но я при этом постоянно нахожусь в поиске, я постоянно бегу к счастью. А бегу к счастью, это значит что счастья то как раз нет.

Если посчастливилось почувствовать эту разницу между стремлением к счастью, и тут же задаться вопросом, *а если я стремлюсь к счастью, почему же я не счастлив прямо сейчас?* Это переход уже на следующий, на более тонкий уровень. Животные об этом не задумываются. Это уже чисто человеческое стремление. Это стремление окончательное, тонкое, *это*

стремление избавиться от поиска, избавиться от бега к счастью. Это желание стать счастливым. Не бежать к счастью, а быть счастливым. Стать счастливым, это опять-таки указывает на процесс...да? Стать. Это говорит о том что сейчас я несчастлив. Я хочу быть счастливым. Когда я счастлив, у меня не возникает других желаний. У меня не возникает желания бежать куда то, менять мир, менять себя самого. Я прекрасно себя чувствую здесь и сейчас. Переход от стремления к счастью, к бытию счастья, каким образом это возможно? Это требует совсем других методов решения. Тут невозможно что-то получить, для того чтобы стать счастливым.

Тут необходимо подойти к вопросу как-то по-другому.

Сегодня мы говорили о четырех целях человеческого существования, и хотелось бы чтобы вы подумали. Не один раз подумали, что у меня есть мысль и я думаю, а у вас будет впереди целая неделя, и вы бы просто подумали о своих целях. Какие цели у меня были в жизни? Что получил я когда достиг этих целей? Если я их достиг. Какие цели у меня появились потом? Что я ощутил? Стал ли я счастливым когда я поставил перед собой следующую цель, и достиг ее? Какие цели я ставлю перед собой сейчас? Что я думаю что я получу в результате достижения этих целей?

Чем это состояние будет отличаться от состояния меня сейчас?

К чему мои желания приводили? Какие цели я ставлю перед собой сейчас? К чему они могут привести? Можно ли ожидать что достигнутое принципиально изменит мою жизнь и мое самоощущение? Попробуйте проанализировать свои желания. Прошлые и существующие, и немного заглянуть в будущее.

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

*Пусть все будут счастливы
Пусть все не болеют и живут долго.*

*Пусть все видят только благое.
И пусть никто не страдает.*

Мир всем, всем, всем. Пусть мир будет во всем мире, пусть мир будет вокруг меня, в непосредственном окружении близком, и пусть мир будет внутри меня самого. Всем спасибо за внимание, до свидания.

Хари Ом!

Лекция 3

Введение

Проблема внутри

Дхьяна - 1

В прошлый раз мы говорили о нескольких вещах. На самом деле мы говорили о многих вещах, но о самых главных я хочу вам сейчас напомнить. Мы говорили во-первых о том, что означает слово *Дхарма*. О многозначности этого слова, и что в разных контекстах оно понимается несколько по-разному. Это очень глубокое слово имеющее множество смыслов. Также мы говорили о четырех основных типах человеческих устремлений, человеческих желаний. Слово *Дхарма*, достаточно корректно может быть переведено как некая *правильность*. Мы говорили что главной темой Бхагавад Гиты является *мама-дхарма*. Мама это моя, Дхарма — это дхарма. Моя правильность, т.е. то что на данной стадии жизни, при моих накопленных склонностях, при моих привычках, будет самым правильным для меня.

Не для меня с эгоистичной и индивидуальной точки зрения, а с точки зрения некоего большего. *Большей правильности*, которая будет соответствовать моей природе, которая будет соответствовать и способствовать моему лучшему раскрытию в этом мире. То что правильно и конкретно для меня на данной стадии, это и будет моя Дхарма. Моя правильность. Закон, правило, правильность которой я должен следовать для того чтобы моя жизнь была наилучшим образом наполнена, для того чтобы я мог самораскрыться.

Эта правильность, моя личная, моя индивидуальная правильность. *Правильность не только для меня самого, но и правильность в контексте существования в обществе, а также в контексте существования всего*

человечества. Дхарма — это также то что определяется как одно из человеческих устремлений. Истинно человеческих, которые отсутствуют у животных. Мы сегодня тоже об этом будем более подробно разговаривать. Правильность в том смысле, что эта правильность гармоничного проживания в человеческом обществе, т.е. наличие правильных качеств и ценностей, стремление к правильности, которое не каждый человек испытывает, но тем не менее которое заложено в каждом, как его истинная человеческая природа. Это стремление к правильности, к морали, к добродетели. Это другое значение раскрывающее слово Дхарма.

Наверняка каждый слышал такое понятие, как Санатана Дхарма. Санатана Дхарма — это самоназвание религий хиндуизма. Хиндуизмом это называют с точки зрения иностранцев, т.е. это иностранное слово для Индии. В Индии свою религию называют Санатана Дхарма. Санатана Дхарма это вечная, извечная, изначальная Дхарма. Это то что верно в любом обществе и в любое время. Это Моральный Закон который верен не потому что есть кто-то кто следит за его выполнением, некий такой полицейский участок, который следит за выполнением этого закона. Это закон того, что свойственно человеческому обществу. Правильность, правильный закон. Он соблюдается потому, что так верно по самой природе.

Это такие характеристики как уважение к жизни, стремление к истине, понимание любви, понимание взаимосвязанности всего. Понимание основы на которой все основано. На которой все держится в этом мире. Это изначальный, естественный закон этого творения. И слово правильность, оно очень хорошо сюда подходит, это изначальная правильность. Воплощение правильности. И вот при этом, человек в связи с тем что ему присуща некая свобода выбора, это тот закон который человек не чувствительный к правильности и гармонии, тем не менее может нарушать. Животное не может нарушать свою Дхарму. Потому что у него это все вложено на уровне инстинктов, свободы воли и свободы выбора у животного нет. А человек в следствии именно своей человеческой природы, этот закон может нарушать. По незнанию или сознательно.

И тогда это приводит к тому что гармония в окружении его, гармония в человеческом обществе, гармония человечества с природой нарушается.

Эта некая правильность, которая по отличию от изначальной Истины, человеком может быть нарушена.

Человек может выбрать, следовать ему этому пути, или не следовать этому Пути.

И правильность конечно же состоит в том, чтобы этому пути следовать. Лучше всего осознанно. Это три очень широких определения понимания слова Дхарма. Дхарма как правильность. Некое чувство, которое присуще человеку. Как *правильно*, и раскрытие этого чувства, этого ощущения на разных уровнях.

- 1. На уровне индивидуальном, т.е. что будет правильно конкретно для меня.*
- 2. На уровне взаимодействия с другими человеческими существами, что будет правильно для жизни в человеческом обществе.*
- 3. И правильность на уровне Тотального. Изначальная религия. Изначальный закон. Изначальная правильность, на которой должно быть основано любое человеческое общество.*

В отличии от других религий, *Санатана Дхарма* не основана на объяснениях и на высказываниях, на воззрениях какого-то одного человека, в отличии от христианства например, которое основано на словах Иисуса. На том как он видел Истину, и как эту Истину потом через несколько лет после его смерти, ученики запомнили и записали. И потом эти записи учеников стали основой для целой религии. *Т.е. вся религия, основана на свидетельстве одного человека.*

У мусульман то же самое. Вся религия основана на свидетельстве пророка Мухаммеда. В отличии от этих религий, *Санатана Дхарма* — это целая наука. Это огромное количество людей, *риши*, которые увидели Истину, и которые записали это. И вот как невозможно сказать кто является основателем химии как науки, или физики, потому что множество людей, множество ученых исследовали Истину, исследовали физические и другие законы, которые лежат в основе этих наук. И наука соответственно, она не основана на свидетельстве кого-то одного человека. Так же и *Санатана Дхарма*, она в этом смысле очень сильно похожа на науку. Это множество людей которые исследовали Истину, изучали ее законы,

стремились к ней, видели ее, были вдохновлены ей, и они записали то что они видели. Считается что это не человеческое творение. Через человеческие руки это конечно же прошло, потому что все это было услышано, передано по памяти, но это то что эти *риши* видели непосредственно. Это пришло свыше. Они видели эту Истину, они вдохновлялись ей, и таким образом они подтверждали свидетельства друг друга, и в этом отношении *Санатана Дхарма* — это целая наука.

Санатана Дхарма, она гораздо старше любой из религий, она насчитывает несколько тысячелетий. Считается что Бхагавад Гита была составлена и записана как минимум в третьем тысячелетии до нашей эры. Америка была еще не открыта, Иисус Христос еще не ходил по земле Иерусалимской, не было ни Татарского ига, ни Римской Империи, все это случилось уже после того как религия, изначальная религия *Санатана Дхарма*, была установлена на земле. И Бхагавад Гита была написана. Это небольшая такая история вопроса. К вопросу о Дхарме, и о правильности.

Вторая тема которой мы касались в прошлый раз, это четыре основных типа человеческих устремлений. Четыре основных типа человеческих желаний. Мы говорили о том, что несмотря на огромное количество и разнообразие человеческих устремлений, они все укладываются в четыре основных категории. Это *артха*, *кама*, *дхарма* и *мокша*. Эти категории они не равнозначны, они относятся к разным уровням обеспечения человеческого существования, комфортного его существования.

Артха считается самой первой ступенью, первой ступенью обеспечения безопасности (базовой безопасности), это стремление есть и у животных. Это стремление к тому чтобы было что поесть, было чем укрыться от непогоды, и чтобы в отношениях был какой-то комфорт. Это стремление к славе, к уважению, влиянию, к силе, все то что может обеспечить безопасность существования. У животного это все на более низком уровне, но даже собака стремится зарыть кость, она стремится найти и спрятаться в нору. Стремится найти компанию других себе подобных существ. Это самое базовое как человека, так и любого живого существа устремление.

Следующей ступенью является *кама*, когда базовые стремления уже удовлетворены, *кама* — это стремление к удовольствиям. Это некий избыток, который выражается в том что не просто хочется поесть, а хочется

поесть чего-то особенного. Не просто быть в безопасности, а хочется каких то особенных ощущений. Это удовольствие в чувствах, в пище, в играх, в отношениях, в объектах. Это следующий уровень, когда самые базовые потребности уже удовлетворены. И у животных это также наблюдается, животным это тоже свойственно. Это не чисто человеческое устремление.

Следующий уровень — это *дхарма*. *Дхарма* — это стремление к правильности. К моральной правильности, стремление к любви, стремление к помощи другому живому существу. Это совсем другое удовольствие. Это не удовольствие от нового блюда которое я никогда не пробовал раньше. Это стремление, это удовольствие получаемое от помощи другому существу, от сопереживания, от сочувствия. Это благодарность, любовь, *то есть это результат развития чувствительности*. Результат перехода на следующий уровень. Такого стремления у животных уже не наблюдается, это чисто человеческое стремление. Все религии они обслуживают именно этот уровень человеческих устремлений.

И последнее устремление как мы говорили, это *мокша*. Не каждый человек чувствует необходимость в этом, в этой свободе. Это свобода от чего-то. Вот от чего это свобода, мы тоже начали размышлять. Это свобода от постоянного поиска. Все предыдущие устремления, они обеспечивают этот постоянный поиск. Мне постоянно чего-то не хватает, а *мокша* — это стремление к свободе от этого поиска. И *артха* и *кама*, и даже *дхарма*, они показывают что я воспринимаю себя как существо которому чего-то не хватает. Или я не чувствую себя в безопасности, или я не чувствую себя счастливым. Я недоволен собой, т.е. всегда во мне чего-то не хватает. Это базовое ощущение, которое стоит за всеми этими устремлениями. Но когда я буду доволен собой? Когда стремление к чему-то прекратится? Когда прекратится поиск?

Прожив жизнь, человек обнаруживает что всю жизнь он пытался изменить мир, изменить условия для того чтобы почувствовать себя в безопасности, почувствовать себя удовлетворенным. Чувствовать себя, получать удовольствия от таких высоких переживаний как любовь, и сопереживание. Когда мне будет действительно удобно, когда я не буду чувствовать потребность недостатка в самом себе, когда я действительно буду ощущать счастье, а не стремиться к нему. В какой-то момент может ока-

заться, что рук, ног и разума становится недостаточно. Я чувствую что чего бы я не желал в этом мире, всего этого будет недостаточно для того чтобы я почувствовал себя счастливым. Потому что у меня накапливается опыт, что чего бы я не достигал, счастье от достижения оно всегда будет очень кратковременное. Длится оно в лучшем случае несколько мгновений. В самом лучшем случае, несколько дней я могу испытывать радость и счастье от того что я получил новую машину, или поехал на Канары. А потом все это проходит, и опять я остаюсь один на один с чувством недостаточности.

Желание восполнить эту недостаточность, это то что движет человеческую жизнь. Это то что заставляет человека бежать от одного желания к другому. Хочу рассказать такую небольшую историю про мужика, который ловил рыбу и поймал золотую рыбку. Золотая рыбка просит, отпусти меня старче, я исполню три твоих любых желания. Мужик задумался и говорит. Хочу клюв, такой как у пеликана! Огромный! И мешок в нем чтобы был. Золотая рыбка как внутренний голос спрашивает его. Ты уверен? Желания то три, зачем тебе клюв? Ты подумай хорошенько. Мужик говорит нет! Я уверен. Давай клюв. Ну и рыбка взмахнула хвостом, у мужика вот такой вот клюв и оказался. Ну говорит, давай теперь второе желание. Мужик отвечает, хочу голову большую и квадратную, как телевизор. Рыбка спрашивает, ты уверен? ДА! Такое мое второе желание. Исполнилось его второе желание. Голова квадратная и клюв как у пеликана. Рыбка говорит, ну смотри, у тебя осталось третье желание, еще не поздно все это исправить. Мужик говорит, я сам все знаю! Хочу теперь ноги, чтобы одна была длиной в семь метров, а другая одиннадцать метров! Рыбка вздохнула, делать нечего, сделала мужику такие ноги и уплыла обратно. Мужик сделал несколько шагов, ноги у него запутались и он упал. Лежит он и думает, да-а-а с ногами то я погорячился!

Многие наши желания, как бы это глупо не звучало, они очень похожи желания этого мужика. У нас есть множество волшебных инструментов с гарантией на целую жизнь. Наш разум, руки, ноги, интеллект, тело, это то что может доставлять нас к множеству разных целей. Но они обычно используются примерно вот таким вот образом. Очень редко кто-то задумывается о том, а правильно ли я желаю? Только когда ноги запутались и человек упал, у него возникают сомнения, а правильное ли было мое последнее желание? Под сомнение не ставится вообще, а правильно ли я

желал и стремился ко всему остальному? Под сомнение ставится только самое последнее желание. Может быть стоило заказать себе другие ноги? Немножко другую длину, или немного другие качества и характеристики. Счастье было уже так близко, и так много вариантов заказать чего-то другого.

В общем мы говорили что все человеческие желания, они укладываются в четыре основные категории. Все разнообразие укладывается в четыре категории, и эти категории они не взаимозаменяемы. То что можно достигнуть с помощью *мокши*, нельзя достигнуть с помощью *артхи* и *камы*. То что можно достигнуть с помощью *артхи* и *камы*, нельзя достигнуть с помощью *мокши*. *Мокша* не дает то что дают другие желания. Но тут получается такая интересная штука, что все соединенные, объединенные, суммированные и сложенные вместе желания *артхи*, *камы* и *дхармы*, они не могут дать того что может дать *мокша*! Все желания на уровне *артхи*, *камы* и *дхармы*, они предполагают постоянный поиск. *Мокша* может дать свободу от этого поиска. *Мокша* становится возможной, когда становится видны и очевидны ограничения других типов желаний. Когда становится понятно, что чего бы я не пожелал в этом огромном мире (а то чего можно пожелать его огромное количество), и на уровне безопасности, и на уровне удовольствий, и даже на уровне каких-то более высоких устремлений. Огромное количество всевозможных целей к которым можно устремится. Но когда становится очевидным, когда человек задумывается о том что никакое устремление, никакое обретение объектов или удовольствий в окружающем мире не восполнит то что ощущается как недостаточность в самом себе, тогда у него появляется шанс задуматься о чем-то другом.

Это понимание возможно не через удовлетворение желаний, так как желания бесконечны, потому что мир вокруг нас бесконечен. Это становится возможным через переход на следующий уровень, на стремление к получению освобождения от желаний, это становится возможным когда мы понимаем ограничение всех предыдущих этапов. Когда вопрос уже не стоит в том какой формы голову, какой тип клюва, и какой длинны ноги себе пожелать, а когда я понимаю что чего бы я не пожелал, чего бы я не обрел, этого будет недостаточно. На самом деле примеров того что этого действительно недостаточно, в окружающем мире более чем много.

Единственная проблема состоит в том, что мало кто желает учиться на существующих примерах.

Стоит посмотреть на примеры знаменитостей, которые заработали практически все деньги которые только можно пожелать. Очень частое заблуждение, что с помощью денег я смогу решить все свои проблемы. Можно посмотреть на людей которые имеют огромное состояние, и решили ли они свои проблемы? Стали ли они счастливыми? Если посмотреть на практически любую знаменитость в шоу бизнесе, в спорте, в политике, в науке, то становится очевидным что нет! Проблем у этих людей меньше не стало. Стало больше может быть даже, потому что все эти деньги, знания, влияние, силу, политическую силу, все это надо охранять, потому что есть очень много желающих это у тебя отнять. И не остается времени наслаждаться тем, что казалось бы могут принести эти деньги и это влияние.

Эти знаменитости ударяются в наркотики, во все тяжкие, они стремятся к преувеличению и приумножению своих богатств. Они меняют своих партнеров, но достиг ли кто ни будь из них действительно счастья? Если взять у них интервью, стали ли они счастливыми? Очень сильно сомневаюсь. Потому что ответ тут очевиден и известен. *Так что очень полезно проанализировать свои желания, проанализировать свой опыт из известного окружения, опыт людей которые достигли того чего я хотел бы достичь в своей жизни, и стали ли они от этого счастливы?*

Если я смотрю на все это, и если я анализирую это, в конце концов практически каждый человек сталкивается с неким кризисом в своей жизни. Этот кризис состоит в том, что мои понятия, мои привычные методы удовлетворения моих желаний и потребностей, которые входят в эти категории *артха, кама, и дхарма*. Они сталкиваются. Все вокруг стремятся именно к этому. И я как и все, стремлюсь именно к этому. Несмотря на все мои устремления, и обычно успешные устремления, я начинаю понимать что чего-то не хватает. Возникает вопрос, в чем же проблема?

Ответов может быть несколько. Или я начинаю считать что проблема в окружающем меня мире, либо что проблема во мне самом. С понятием кризиса знаком наверное каждый. В жизни каждого случается такой кризис. Возможно даже и не один. *Кризис — это благословенная возможность задуматься о том в чем же собственно причина моих про-*

блем. Когда нет кризиса, то это значит что я согласен с тем как обстоят дела вокруг меня, я согласен с тем какими понятиями я руководствуюсь в своих устремлениях, у меня все хорошо, и проблема только в том что мне необходимо заработать определенное количество денег, или необходимо получить определенное удовольствие, и тогда все мои проблемы будут решены.

Пока кризиса нет, пока я со всем согласен, я нахожусь в этом круговороте и возможности выхода из него у меня нет. Если же случается кризис, несмотря на то что мне может быть плохо и неудобно, это возможность для того чтобы задуматься, и для того чтобы что-то для себя решить. Если я решаю что проблема в окружении, т.е. проблема в том что я чего то просто не того желал, надо было желать чего то другого, надо было длину ног скорректировать, или форму черепа. Если я так решаю, то бег продолжается. Я продолжаю оставаться в этом постоянном стремлении.

Значит это еще был не кризис.

Значит настоящий кризис еще впереди.

Может быть не сейчас, и если мне повезет, если я успею в этой жизни, то этот вопрос встанет передо мной позже. Но если я начинаю понимать что проблема не в окружении, не в целях которые я перед собой ставлю, не в объектах которые я желаю приобрести, а во мне самом, тогда у меня появляется шанс о чем-то задуматься.

Тогда я начинаю понимать, что проблемы не с моими устремлениями, а проблемы в том что я постоянно чего-то ищу. И когда я нахожу, момент счастья от обретения объекта продолжается совсем не долго. Почему? Потому что этот момент счастья тут же сменяется устремлением к чему-то еще, т.е. я начинаю желать чего-то еще. Появление желания меня лишает счастья, оно лишает меня блаженства. Если я понимаю что проблема во мне, в моем постоянном стремлении к чему-то, то у меня появляется шанс как-то разрешить эту проблему. Не искать счастья где-то вовне, а задуматься о том, что внутри меня мешает мне постоянно быть счастливым?

Цель поиска на этом этапе в том, как бы прекратить поиск. И становится понятным, что когда я искал безопасность, цель моя была не поиск безопасности, а собственно ощущение безопасности. Я хотел не стремиться

к безопасности, а я хотел *быть* в безопасности. Моей целью было не стремление к наслаждению, а постоянное блаженство. Постоянное, непреходящее наслаждение, которое не кончается, и которое не сменяется желанием чего-то еще. И только тут возникает вопрос о *мокше*. Только тут возникает это стремление как актуальное, осознанное мной стремление. Высочайшая и окончательная цель. Она считается окончательной, это верх, вершина человеческих устремлений. Это свобода закончить поиск. Свобода не бежать от желания к желанию, а свобода быть блаженным и счастливым, без стремления восполнить свою недостаточность.

Когда я больше не стремлюсь к удовольствиям, и это не стремление к удовольствиям не потому что я не могу к ним стремиться, и не потому что у меня нет возможностей, а потому что я понял что стремление к удовольствиям не разрешает мои проблемы. Когда я уже знаю себя как достаточное существо которому нет необходимости куда то бежать чтобы быть полным и самодостаточным, когда я удовлетворен самим собой в себе самом, тогда мне не требуется изменять мир для того чтобы быть счастливым. Когда я узнаю себя во всем, когда нет никого второго отличного от меня, кого бы я мог бы бояться и от кого мог бы бежать, тогда я освобожден. Тогда это стремление, *мокша*, оно достигает своей цели, и я свободен, я ни к чему больше не стремлюсь. Не потому что я не могу, не потому что силы кончились, не потому что я разочаровался во всем, а потому что я знаю себя как полного и самодостаточного блаженного существа.

Это освобождение оно не от чего-то материального, это освобождение от связующих понятий. Когда мне чего-то не хватает, проблема в том что *мне* не хватает. Лично мне. А то чего не хватает, оно постоянно меняется. Оно может меняться со временем. Утром я могу хотеть одного, чувствовать недостаточность в одном, а вечером это будет совсем другое ощущение. Мне будет не хватать чего-то другого. То чего мне не хватает оно меняется, и со временем, и с возрастом, и с моими понятиями, а остается неизменным только одно. Что *мне* не хватает! Это общая проблема которая не решается достижением чего-то. Эта проблема решается с помощью обращения к самому себе, и выяснения почему же мне чего-то не хватает, что мне мешает чувствовать себя счастливым? Как меня что-то связывает? Это не физическая связь, если бы это была физическая связь,

мы бы не могли даже двигаться, потому что мы были бы привязаны к слишком многим объектам.

Меня связывают понятия. Меня связывают ощущения. Когда я + что-то = полное и самодостаточное существо. Т.е. я, + требует наличия еще чего то, чтобы почувствовать себя счастливым. И это я + ощущение себя сейчас как счастье, - вот это вот что-то. Это и есть связующее то, что связывает. И к большому счастью, это не физическая связь.

Это связь в моей голове. Это мое понятие.

А если меня связывает понятие, если меня связывает ощущение, то с этим уже можно что-то сделать. С понятиями можно работать, это не мешки ворочать. Это просто изменить свое понятие о чем-то. Слово просто здесь конечно не совсем подходит, потому что в конце концов это оказывается наиболее сложной задачей человеческого существования, но факт тот, что мне ничего изменять для этого не надо. Это работа с моими собственными понятиями. Не требуется ни изменение места, ни ожидание какого-то особо подходящего времени. Ни совпадения каких-то условий и ситуаций.

Для того чтобы работать с понятиями, мне нужен только я сам. Я сам и мое понимание. Это изменяет задачу, т.е. вместо стремления к чему-то вовне, я обращаюсь к работе со своими собственными понятиями. Для того чтобы понять и увидеть, а нужен ли мне мир и объекты чтобы почувствовать себя счастливым? Зависит ли это от моих внутренних установок, или от чего-то вовне? Для этого можно провести очень простой эксперимент. Если я зайду в комнату где для меня созданы все удобства, где есть удобные кресла, или удобная кровать, в комнате комфортная температура, я сыт и я не хочу ничего. В комнате созданы идеальные условия для того чтобы чувствовать себя спокойным и удовлетворенным. Попробуйте закрыть дверь, это может быть как умственный эксперимент, так можно этот эксперимент провести и на самом деле, закрывшись в комнате. Через какое-то время мне захочется что-то изменить. Захочется встать и сделать. Почесаться, пойти в туалет. Обычному человеку пяти минут хватает за глаза. Даже в самых комфортных условиях когда ничто не отвлекает, когда ничего не мешает, когда все в ажуре. Когда все условия прекрасно соблюдены, когда все удобства есть. Человек не может больше нескольких минут находиться в спокойствии. У него внутри возникает им-

пульс, который толкает его что-то сделать, что-то изменить, что-то поменять чтобы почувствовать себя в удобстве.

Возникает импульс исходящий из того, что мне почему-то не комфортно находиться в самых комфортных условиях. Даже не смотря на то что я сижу в самом удобном кресле, при удобной температуре, и кушать мне не хочется. Проведение такого эксперимента может обратить внимание на обычную ошибку начинающих медитаторов, которые стремятся уйти в лес, стремятся создать наиболее комфортные условия для себя, для того чтобы в конце концов когда я убрал все мешающие факторы, наконец то сесть в медитацию и заняться само исследованием, создав для себя все условия. И более чем обычно обнаруживается, что когда такие условия созданы, наедине с самим собой человеку банально скучно. Ему хочется что-то сделать, ему хочется по-прежнему чего-то изменить, у него по-прежнему нет спокойствия разума. Он не может заниматься самопознанием, потому что ему скучно, ему надо что-то делать с внешними объектами, как-то манипулировать ими. Не смотря на то что его цель, его желание было как раз сесть и заняться самопознанием, он не может этого сделать.

Через некоторое время этот человек обязательно найдет для себя увлечение, какое-то отвлекающее занятие, благо теперь с ПК играми или с интернетом, в самой далекой деревне, в самом глухом лесу можно заняться игрушками, можно смотреть любые сайты, и через некоторое время человек обнаруживает что он по-прежнему меняет мир вокруг себя, для того чтобы чувствовать себя в удобстве. Другими словами он по-прежнему не чувствует себя полным, без того чтобы не изменить что-то во вне. И желание самопознания оно отходит на второй план, на третий, на четвертый, на десятый.

*А когда такое желание не находится на первом месте,
оно не работает.*

Человек сделал себе самые удобные условия, удалился от мира, ему ничего не мешает, но он по-прежнему обнаруживает себя занимающимся теми же самыми делами, которыми он занимался и в мире где он считал что все ему мешает. *Идеальных условий для самопознания нет.* Конечно с точки зрения Высшей истины это тоже выбор, который заслуживает

уважения и невмешательства. Но с точки зрения самопознания, с точки зрения *мокши*, это абсолютно бесполезное и вредное занятие, пустое времяпровождение. *Это прокрастинация*. Именно поэтому, пока разум не достаточно чист и недостаточно обучен, недостаточно послушен, не рекомендуется оставлять действия. Потому что они нагонят нечистый разум. Они все равно останутся с ним, не смотря на то в какую бы тайгу, и на какие бы глубины океана он не погрузился.

*Пока разум недостаточно чист,
необходимо тренировать разум в действиях.
Это Карма йога.*

Одной из тем Бхагавад Гиты как раз и является Карма йога. Искусство в действии. Очищение разума в действиях. *Не следует переоценивать свою готовность к медитации пока есть желания, пока нет достаточной ясности своих целей, достаточного понимания того чего мне на самом деле нужно*. Следует тренировать и очищать разум в действиях. Искусство действия - Карма йога. План пока такой, ищущий очищает разум в действиях, без этого действия будут беспорядочны, и будут служить только наполнению эго.

Время и способность к медитации придут позже.

Так же в Бхагавад Гите рассмотрена и Гьяна йога. *Гьяна йога* — это следующий этап для более чистого разума. Гьяна йога приводит к пониманию, к освобождению, и тогда уже возможны действия исходящие из полноты, из понимания своей полной и самодостаточной природы, где нет недостатка ни в чем. Это уже будут действия не на благо меня как индивидуума, меня как маленького я которому всегда не хватает, бездонная бочка которую невозможно наполнить, а это будут действия исходящие из полноты, на благо всех живых существ. Все это мы будем изучать в Бхагавад Гите.

А сейчас бы мне хотелось приступить собственно к Бхагавад Гите. Сначала мы изучим шлоки, это такие мантры, молитвы, которые называются *Гита Дхьянам*. Эти шлоки пропеваются, рецитируются перед изучением. Это обращение к Бхагавад Гите, обращение к Кришне. Они создают определенное настроение, которое необходимо для изучения. В начале лекции я исполняла мантру которая для меня является обращением и благо-

дарностью ко всем Учителям. Начиная с *Сада Шивы*, с Шанкарачарьи посередине, и заканчивая моим собственным Учителем. Следующее занятие я хочу начинать уже с другой мантры. Она будет выглядеть вот так

ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम्
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् ।
अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम्
अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् ॥ १ ॥

OM pArthAya pratibodhitAM bhagavatA nArAyaNena svayam
vyAsena grathitAM purANa-muninA madhye mahAbhAratam |
advaitAmRta-varSiNIM bhagavatIm-aSTAdazAdhyAyinIm
amba tvAm-anusandadhAmi bhagavad-gIte bhava-dveSiNIm || 1 ||

О богиня мать, О Бхагавад Гита, преподанная самим Бхагаваном Нараяной Арджуне, сложенная древним мудрецом Вьясой, находящаяся в середине Махабхараты, в восемнадцати главах, изливающая нектар адвайты, разрушающая мир самсары, тебе я поклоняюсь. (1)

Это обращение к Бхагавад Гите. Здесь мы обращаемся к ней как к матери. amba - это мама. amba bhagavad-gIte - о Бхагавад Гита! О Божественная мать! pArthAya pratibodhitAM. Партха это другое имя Арджуны. pratibodhitAM - для обучения Арджуны. Это то что было передано Арджуне. О Бхагавад Гита, о Божественная Мать! Тобой был обучен Арджуна. Кем? bhagavatA - Бхагаваном, Шри Кришной, самим Богом Арджуна был обучен с помощью Бхагавад Гиты. nArAyaNena, с помощью Бога, Бхагавана Нараяны, svayam - самим им. Самим Богом, Бхагавад Гита была использована для обучения Арджуны. vyAsena grathitAM purANa-muninA, Вьяса это тот кто составил Бхагавад Гиту. Это мудрец. muninA - мудрецом. Мудрецом Вьясой, grathitAM - собранной, составленной. Этот мудрец Вьяса, он называется purANa, т.е. он древний. Он древен так же как сама *Санатана Дхарма*.

И этот мудрец стоит в ее основе. Тот который видел Истину, тот который составил Веды, собрал Веды и Пураны. Сделал из них систему, мудрец Вьяса который считается автором Бхагавад Гиты. За все это он очень уважаемый и почитаемый. Бхагавад Гита была составлена этим мудрецом, который не только древний, не только существовал в древности, но он еще и составитель Пуран. Пураны это тоже часть писаний, которые он составил. Он составитель Пуран, составитель Вед, и тот кто собрал Бхагавад Гиту. Записей не было в то время. Тот который составил! madhye mahAbhAratam, Бхагавад Гита — это часть огромного эпоса Махабхараты. И восемнадцать глав Бхагавад Гиты находятся в середине, даже ближе к концу этой Махабхараты. Махабхарата считается самым длинным произведением, самым длинным эпосом во всей истории человечества. Она длиннее чем Илиада и Одиссея Гомера. Там сто тысяч строф, это огромное произведение. И Махабхарата она настолько сильно уважаемая, что считается что все то что необходимо для жизни, оно есть в Махабхарате. А если чего-то нет, значит это не необходимо для жизни.

И вот кратко, в художественной форме с Махабхаратой стоило бы ознакомиться, потому что там рассматривается огромное количество ситуаций, огромное количество человеческих судеб в историческом разрезе, и огромное количество проблем. Рассматриваются причины разных ситуаций, это очень необычный взгляд на казалось бы обычную историю человеческого существования, которая охватывает все аспекты человеческой жизни. madhye mahAbhAratam в середине Махабхараты, Бхагавад Гита была составлена. advaitAmRta-varSiNIM это поток нектара Адвайты. varSiNIM это дождь, ливень, поток. amRta это нектар, advaitAmRta нектар недвойственности. bhagavatIm это Богиня, уважительное обращение, aSTAdazAdhyAyinIm, Бхагавад Гита в восемнадцати главах. Восемнадцать глав которые составляют Бхагавад Гиту, их можно разделить три части по шесть глав, мы все это будем дальше рассматривать. amba tvAm, о мать, anusandadhAmi bhagavad, тебе я поклоняюсь снова и снова, я медитирую на тебя, я приветствую тебя. bhagavad-gItE, Бхагавад Гита. О Бхагавад Гита! bhava-dveSiNIm, разрушитель сансары.

Это то что разрушает Сансару, а Сансара — это мир где я постоянно вынужден кем-то становиться. Бежать из состояния в котором я сейчас, и стремиться к какому-то другому состоянию. Это мир где я постоянно не

удовлетворен самим собой. Мир который полон изменений, где нет ничего на чтобы я мог положиться, чтобы принесло мне постоянное блаженство. Вот этот мир, мир постоянного изменения, мир постоянного становления меня кем-то другим, он разрушен.

Не этот мир созданный Богом, и в котором все прекрасно, где все имеет свое место, где каждый цветочек для чего-то, каждая пчелка, каждая птичка находится на своем месте. Где все находится в гармонии. Не этот мир будет разрушен с помощью Бхагавад Гиты, а мир постоянной неудовлетворенности, мир постоянного изменения, мир постоянного стремления, бега от одного желания к другому. Мир беспокойств, мир волнений, где черная полоса сменяется белой, белая сменяется черной, где постоянно все меняется, где нет постоянного счастья, где радости маленькие, где несчастья огромные, вот он то и будет разрушен с помощью Бхагавад Гиты. Такой смысл у этой шлоки.

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 4

Введение

Ты уже есть решение

Давайте вспомним о чем мы говорили в прошлый раз. Тема которую мы затрагивали, это очень важная тема, ее не просто обдумать в течении одной или двух недель, эта тема всей человеческой жизни, эта тема о том к чему я стремлюсь, что такое счастье и несчастье. Почему я до сих пор не обрел бесконечное счастье которого я хочу? В общем это очень важная тема. Мы попытаемся понять причину почему не смотря на все мои достижения, почему несмотря на все мои усилия, остается то что не позволяет мне чувствовать себя счастливым? И если мы правильно поймем причину почему я не могу чувствовать себя счастливым, несмотря на то что все вокруг может быть обустроено самым замечательным образом, то соответственно я пойму что с ней делать (с причиной), пойму в каком направлении двигаться дальше, чтобы что-то сделать с причиной своего недовольства.

Если мы правильно понимаем причину, то мы решаем большую часть проблемы, или по крайней мере половину ее. Мы понимаем какие методы работают, а какие не работают. Мы впустую не будем тратить время на то что не работает, и наши усилия будут более сконцентрированными, это дает шанс что с причиной своего недовольства мы в конце концов справимся.

Мы говорили о четырех основных целях человеческого существования. Говорили об этом мы достаточно подробно, и мы затронули тему что же нас толкает к каким-то целям? Мы начали говорить о том, что толкает нас к ним ощущение неполноты, т.е. чувство что мое счастье, оно не прямо здесь со мной, и я сейчас не счастлив. Но если я достигну чего-то, чего-то желаемого, какого-то объекта, и я плюс этот объект, это и будет равно счастье. Это простая такая арифметическая задачка, что счастье = Я + Желаемое. Я сейчас, это счастье минус желаемое. Если сейчас я к чему-то устремляюсь, если у меня есть желания, это непосредственное указание на то что прямо сейчас я чувствую себя недостаточным, т.е. мне чего-то не хватает.

Если закрыть глаза и задуматься, есть ли у меня сейчас желания? Ну может не прямо конкретно в этот момент, потому что у нас сейчас должно быть желание выслушать лекцию и понять о чем в ней говорится. Какие желания у меня по жизни? Эти желания они указывают на то, в чем я ощущаю недостаток. Чего у меня не хватает по моим собственным ощущениям. Что я думаю принесет мне счастье и довольство?

Само существование желаний показывает то что я ощущаю себя недостаточным.

Так же мы говорили о том что можно проделать эксперимент. Закрыться в комнате когда я сыт, когда у меня ничего не болит, когда спать я не хочу, когда в комнате комфортная температура, и как долго я продержусь без того чтобы захотеть что-то сделать? Как долго мне будет комфортно в компании с самим собой?

Несколько лет назад я видела объявления, что в Москве начали распространяться такие камеры, т.е. это камера-бассейн, со стенами через которые не проходит звук. В бассейн наливается вода комфортной температуры, и в ней нет света. Человека запускают в эту камеру, и он плавает почти что в невесомости, в очень комфортных условиях. Температура там такая что нет ощущения от кожи, нет телесных ощущений, даже если там и происходят какие-то движения, то трудно даже понять что что-то происходит. Так как температура не мешает, звуки никакие не мешают, темнота, нет зрительных раздражителей. В такой камере можно купить себе время. Полчаса например. Их используют для того чтобы после тяжелого

трудового дня бизнесмен мог прийти туда и расслабиться. Обычно люди в таких условиях первым делом засыпают. Если есть какая то усталость, то человек отключается от этой ситуации, ему ничего не мешает, вот он и засыпает. Но после того как он поспал, если он продолжает оставаться в этой камере, тогда возникают проблемы.

Тогда уже начинают возникать беспокоящие мысли, и я уже вспоминаю о каких-то недоделанных делах, возникает позыв что вот уже пора идти, что метро скоро закроется. Выходит что если человек находится в ситуации когда ничто и ничего его не беспокоит, то у него есть всего два выбора. Или он засыпает если он устал, или он начинает желать что то делать, куда то бежать, вспоминает о своих неотложных делах. Ничего во вне его самого не требуется для того, чтобы он начал что-то хотеть. Он начинает ощущать свою недостаточность. И насколько я понимаю, если в такой камере, в такой самой замечательной обстановке человека начать насильно удерживать, у него начнутся просто психологические проблемы. Он не может оставаться в своей собственной компании какое-то достаточное долгое время.

Ничего извне не требуется для того чтобы человек почувствовал себя недостаточным. Эта недостаточность выражается в том что мне прямо сейчас недостаточно хорошо. Мне надо сейчас же куда то бежать и что-то делать. Для этого ощущения извне абсолютно ничего не требуется. Для того чтобы почувствовать себя недостаточным, для того чтобы почувствовать себя желающим, неполным, неудовлетворенным, а значит и несчастливым, для этого требуюсь только я сам. Сам человек. Ничего снаружи не требуется. Только сама личность. Сама личность, и понятие в голове у этой личности о том что он и есть эта сама личность.

Каждый при этом испытывал множество раз в своей жизни, что у меня было нечто желаемое, и вот я обретаю его, и момент счастья у меня не продолжается долго. В лучшем случае счастье длится всего несколько минут, несколько мгновений, максимум от большой покупки радость у меня может быть в течении нескольких дней. И эта радость перемежается периодами недовольства. Но вот эта чистая радость, когда мне уже ничего не надо, когда мне и так хорошо, когда мне не надо менять ничего в мире, не бежать никуда, вот это чистое ощущение радости, счастья, оно длится всего несколько мгновений. И это ощущение когда я полон, оно прекращается с чем?

Оно прекращается с появлением следующего желания.

Т.е. это вот у меня есть, а теперь я хочу чего-то другого, немного другого, немного другой формы, немного другого цвета, и я устремляюсь к чему-то еще. Мой небольшой миг счастья кончается с тем, что возникает новое желание, и я устремляюсь к новой цели, и это происходит снова и снова. Эта ситуация знакома абсолютно каждому.

Очень мало кто задумывается над тем что когда я обретаю желаемое, мне очень быстро становится скучно, и мое мгновение счастья кончается с возникновением следующего желания. Я вижу что мое счастье теперь уже не в том объекте который у меня уже есть, а в чем то другом. Если задуматься и хорошо подумать над этим, то можно понять что счастье оно как раз состоит в том что желание отсутствует. Желание отсутствует не потому что я не могу чего-то сделать, как в басне про лису и виноград. Лиса хотела виноград, но когда не смогла его достать, она сказала: Ну виноград, ты зеленый, поэтому мне не очень то и надо. Но такое самооправдание счастья не приносит.

Счастье — это когда нет желаний, и не потому что я не могу этого достичь, не потому что я не могу этого пожелать, а потому что я уже знаю себя, и чувствую себя полным и достаточным.

Мне не надо добавлять к моему состоянию чего-то еще, для того чтобы почувствовать себя счастливым. И это небольшая поправка в наших понятиях о том чего мне на самом деле надо, к чему я на самом деле стремлюсь. На самом деле если продолжать думать в этом направлении, то очень сильно может измениться направление моих поисков. Если я пойму что мое счастье не в объектах, я начну искать причину в чем же мое счастье? И тут у меня появляется шанс выйти на правильную дорогу. Поиск, предположение о том что счастье находится где-то вовне меня, это является мощным фактором, который всю человеческую цивилизацию толкает на поиск в весьма странном направлении.

Странном в каком смысле? Этот поиск может дать очень много всего в материальном мире. Это может сделать меня богатым, это может меня сделать успешным в глазах людей которых я уважаю. Это может дать мне

власть, это может дать мне очень много всего в этом мире. Отношения, предметы роскоши, удовольствия, т.е. все это я могу получить устремляясь к чему-то вовне. Но это не решает глубинной проблемы. Это не приводит к постоянному ощущению счастья. Про это мало кто задумывается. Хотя и есть такие парадоксальные свидетельства о том, что это в общем то совершенно не новая мысль, о которой я вам сейчас говорю.

Возьмем к примеру понятия о Рае, когда-то это было воплощением всего того чего на земле не хватало. Это было спокойствие, музыка, теплые облака, отсутствие болезней, приятная компания, это все то чего человеку не хватало в этом мире. Все переносится в какой-то другой мир. У мусульман были другие условия, у них Рай есть оазис, множество воды, верблюжье молоко, финики, красивые девушки, т.е. все чего не хватает в этой жизни. И стоит только представить себя в такой ситуации в этом раю, то сразу становится понятно, что в общем то это очень быстро станет скучным. Зачем мне такой рай? Если все удовольствия, вся движуха, все изменения будут совсем в другом месте. Люди иногда все-таки над этим задумываются, но из этого стоит сделать весьма далеко идущий вывод.

Веданта говорит: смотри, счастье действительно не в объектах, как ты сейчас и подозреваешь, счастье — это не где-то там далеко, счастье — это твое естественное состояние.

А единственный подход к этому ощущению безграничного счастья, это уже ощущать себя полным и безграничным.

И вот Веданта говорит, ты просто не знаешь что ты и есть Блаженство. Слово счастье употребляется обычно к счастью от каких-то объектов, т.е. к приходящему. А безграничное счастье, Веданта называет Блаженством. Тебе не надо искать счастья и Блаженства от обладания объектами, от накопления даже каких-то умных мыслей в голове, от компании с любимым человеком. Ты уже есть счастье. Ты уже есть полный, ты уже есть такая полнота, в которой нет недостаточности, ты просто об этом не знаешь. Как я могу об этом узнать? Серьезный подход к этому вопросу изменяет направление поиска, *из поиска где вовне, на в поиск внутри*. Веданта говорит что ты есть Полнота и Счастье, и это не просто ощущение, это не просто мнение, а это факт. Это факт, и это твоя истинная природа. Это то что принадлежит тебе по праву рождения.

Это не мнение, это не то что можно доказать с помощью логики, или с помощью каких-то ментальных упражнений, это факт который ты можешь попробовать и открыть для себя самого.

Твое ощущение своей неполноты, это не что-то обязательное для тебя как для человека, несмотря на то что все вокруг, весь мир вокруг живет из ощущения что им чего-то надо достигать.

Весь мир может быть не прав!

А ты и есть Блаженство, ты есть Счастье, ты есть Безграничность, ты только не знаешь этого. И в то время как весь мир ищет счастья где-то вовне, пытается достичь этого вовне, на самом деле настоящее счастье, непреходящее счастье, оно находится внутри. *И это стоит поискать.* Стоит обратиться к себе вовнутрь. Этому не стоит просто верить, хотя даже вера услышать это, уже решает очень многие проблемы. *Но одной веры недостаточно.* Вера хороша для того чтобы сделать первые шаги, для того чтобы начать открывать для себя этот факт, о котором говорят мудрые люди в течении уже многих тысяч лет. Но веры недостаточно, вера — это хорошо, но вера — это мало. Открой этот факт для себя сам. Ты полностью свободен. Проблема только в том, что ты не знаешь этого.

Ты даже не человек, а ты сама свобода, которая каким то образом решила посчитать себя ограниченной и не свободной, и только это понятие и есть твой ограничитель. Это то что стоит между тобой, между мной и Безграничностью, Полнотой и Безграничным счастьем, которое не зависит ни от каких объектов, счастье которое Вечное, Бесконечное, Безначальное. Таким образом проблему недостаточности, мы превратили в проблему незнания. Проблему недостаточности не совсем понятно как решать, а решение проблемы незнания, проблемы неверного заключения о себе самом, решается уже вполне очевидным образом.

Проблема незнания решается исключительно знанием.

Необходимо узнать что я есть полное Блаженство, это уже дает надежду и это уже отсекает множество методов, неверных методов, которые не могут привести к знанию. Веданта говорит что если проблема не в объектах,

если проблема во мне самом, то и решение будет во мне самом. Если проблема бы решалась таким простым образом, что вот мне холодно, и поэтому я закутываюсь или одеваю дополнительный слой одежды, и мне сразу становится тепло. Если бы проблема решалась таким образом, это было бы очень просто. Бесконечная проблема, проблема не ощущения себя бесконечно счастливым таким бы образом не решалась, потому что если я чувствую себя ограниченным, то добавление каких-то ограниченных решений не приводит к Безграничности.

Но если эта проблема только в моих понятиях, то это дает шанс, что работая с этими понятиями, и просматривая их на предмет ошибок которые закрепились во мне в течении многих лет неверных заключений о себе и о мире, и исправляя эти ошибки, *мы сможем исправить и свое восприятие себя*. Не убедить себя в том что я сижу здесь, и я вот сидя здесь в этом теле с этой головой, с этими глазами и с этими ушами, я являюсь Бесконечным, а я могу *узнать* себя как Бесконечность. Это будет уже не тот я, которым я себя считаю сейчас, это будет совсем другой я, это будут совсем другие понятия. И все это возможно только работая с собственными понятиями.

Таким внимательным анализом всех своих понятий, которые мы накопили за десятки лет в прошлой жизни, этим мы собственно и будем заниматься. Веданта говорит что ты полный, Гита учит тебя как это можно узнать, и мы смотрясь в книгу, смотрясь в мудрость Гиты как в зеркало, мы узнавая себя в ней, узнаем себя как Бесконечность. Этот процесс познания, процесс узнавания своей Истины, он приносит позитивные результаты сразу же. Это может стать очень замечательной игрой. Называется найди себя. Игра найди себя безграничного, среди ограниченных понятий о себе которые ты накопил. Чем больше у нас накопленных понятий, тем интереснее эта игра. Если вы сможете превратить это в игру, это будет замечательное приключение! Это не будет таким, оооо...опять мне надо садиться в медитацию, размышлять, опять заниматься нелюбимым делом.

Это дело должно быть любимым.

Это должно быть, и оно может быть замечательным приключением. Таким приключением, которое просто невозможно в ограниченном мире ограниченных объектов.

Этот поиск себя он гораздо глубже, гораздо тоньше, и он приносит гораздо большее удовольствие. Даже если мы не доходим до окончательной Истины, этот процесс уже приятен сам по себе. Он уже улучшает нашу жизнь, потому что я получаю более адекватное представление о себе и о мире. А в этом мире труднее всего жить человеку представления которого об этом мире неадекватны. Чем больше неадекватности, чем больше заблуждений, чем больше неверных понятий о том как должно быть, каким я должен быть, тем больше разочарований, тем больше проблем, тем больше неразрешимых ситуаций. Чем более адекватно мое восприятие себя и мира, тем спокойней, тем счастливее я буду жить в этом мире.

Каким образом работает Бхагавад Гита? Если вы ее читали, то вы уже знаете, что это диалог Кришны с Арджуной. Кришна учит Арджуну. А кто такой Арджуна? Арджуна это представитель высшей касты. Он воин, причем не просто воин, а воин из Королевской династии. Он всю жизнь следовал благородным принципам, он никогда не нарушал свою Дхарму. Он всегда все делал правильно. Несмотря на то что вся его жизнь была позитивна и ясна, была полна энтузиазма, несмотря на то что он был отличником в учебе и вообще со всех сторон положительный персонаж, он оказывается на поле боя, по обеим сторонам которого стоят его друзья, родственники, и Учителя. И он должен начать войну. Он выступает на одной стороне, и на его стороне тоже множество родственников, друзей и Учителей. На другой стороне тоже любимые и дорогие ему люди, и одна армия должна победить в этой битве, т.е. победитель будет только один.

Вторая сторона будет разрушена, полностью уничтожена, будет много крови, будет много убитых. С одной стороны дорогие ему люди, и с другой стороны дорогие ему люди. И вот он выехал между двух армий, остановил колесницу между этими людьми, и смотрит на них как в первый раз. Он увидел что его противник, это на самом деле не просто противник которого нужно уничтожить, а это дорогие ему люди. Как с одной стороны, так и с другой стороны. Война — это всегда очень сложные решения, и никакое решение не будет полностью правильным. Война — это уже ситуация когда будут пострадавшие, будут негативные последствия, и от

них уже невозможно убежать. С одной стороны если он начинает битву, если он убивает своих Учителей которые с детства воспитывали его, которые дали ему все его военные знания, которые научили его следовать Дхарме, если он их убивает, то в результате он становится правителем прекрасной страны.

С другой стороны, если он отказывается от этой битвы, то вторая сторона становится правителями, а на второй стороне есть очень нехорошие, неправильные люди, народ страдает и Дхарма страдает. Зато никто не убит, но пострадают совершенно невинные люди которые будут угнетены и которые будут обижены, находясь под правительством несправедливого короля. С одной стороны или Арджуна убивает, тогда страдает он сам, а с другой стороны если он не убивает, то страдает целая страна. Привычные пути решения этой проблемы, это или убить или уйти. И оба эти решения неверные. Оба этих решения имеют негативные последствия, оба этих решения болезненны.

Кришна в Бхагавад Гите учит как в любой ситуации можно найти правильное решение. Удивительным образом оказывается, что правильное решение это не одно из двух. Это не выбор одного из двух вариантов которые видит Арджуна. Правильное решение лежит совсем в другой плоскости. Кришна постепенно в течении своего диалога с Арджуной, в течении всего Учения учит каким образом найти это правильное решение. И внешне это конечно выглядит как один из двух вариантов, из которых и выбирает Арджуна. В конце концов Арджуна берет свой лук, берет стрелы и начинает битву. Но все сомнения у него пропали, и он уже исходит не из тех представлений с которыми он начинал спрашивать Кришну, чтобы Кришна объяснил ему. Он исходит совсем из других представлений. Хотя внешне это и выглядит как будто он выбрал одну из сторон конфликта, но на самом деле он поменял свою точку зрения, он вышел на совсем другой уровень понимания проблемы.

Конфликт и проблема Арджуны состоит в том, что он оказался в ситуации погруженным в нее, и он видит только два пути, и оба из них плохие. С помощью учения Кришны он отходит в сторону от ситуации, и когда ты находишься не в ситуации, когда ты находишься вовне ее, тогда твое восприятие более адекватно. Ты уже можешь оценить эту ситуацию, увидеть ее со стороны не как участник, а как сторонний наблюдатель.

А сторонний наблюдатель всегда имеет более правильную перспективу.

Перспективу более далекую от самой ситуации. И ему становится очевидно что правильно, а что неправильно, и в общем то не остается шансов, когда ты видишь как правильно действовать в данной ситуации.

Действие перестает быть выбором, и просто происходит.

Ты следуешь своей Дхарме, своей природе. И если мы умеем отходить от ситуации, то мы понимаем что безвыходных ситуаций не бывает вообще. В принципе. Такого быть не может. Потому что когда мы отошли от ситуации, мы увидели что по крайней мере один выход, через который мы попали в эту ситуацию, у нас уже есть. На самом деле любая ситуация, какая бы сложная она не была, она имеет гораздо больше выходов.

Выход из эгоистических представлений которые затягивают тебя вовнутрь ситуации, отход от нее на несколько шагов, адекватная ее оценка, дает тебе перспективу, которая в свою очередь дает возможность видеть это правильное решение.

Это происходит не потому что что-то изменилось снаружи, это происходит потому что меняется точка зрения внутри тебя, твое представление о происходящем. Подобные изменения в себе они всегда медленные, и они не всегда очевидны даже для того в ком они происходят. Работает это постоянно, работает это незаметно. Эти изменения они заметны только через достаточно большой промежуток времени. Я оглядываюсь назад, особенно если у меня сохранились какие то записи, я смотрю, и уууу....пять лет назад я думал вот это вот...каким же глупым я был! Да. Сейчас то я знаю как правильно, и можно прикинуть что через следующие пять лет если движение продолжается, то и на сегодняшние представления тоже можно будет посмотреть издали, и тоже будем видеть прогресс, т.е. будет виден путь который был пройден за это время.

Хочу вам рассказать историю о том как работает Бхагавад Гита, как она работает даже если не изучать ее полностью, в деталях и очень подробно. Это то что может работать уже прямо сейчас, и как это работало в моем

случае. Рассказ не обо мне, это рассказ именно о том как работает Бхагавад Гита. Когда я начала читать Бхагавад Гиту, в ней очень красочно описывается эмоциональное состояние Арджуны. Так красочно, что невозможно не встать на его точку зрения. Невозможно не увидеть его между двумя армиями, в которой с каждой стороны его любимые люди. Невозможно не увидеть правильность его аргументов, почему он не должен участвовать в битве, почему плохо убивать своих родственников, любимых людей которые достойны уважения. Не просто любимых, а уважаемых Учителей! Почему это невозможно? Почему это приведет к негативным последствиям?

Просто невозможно было не встать на его точку зрения. Не увидеть исходя из чего он говорит то, что он говорит. Сама книжка то это не большая, и на самом деле на поле битвы Арджуна получил Учение, которое длилось не больше часа, т.е. Кришна в течении часа ему что-то рассказывал, что-то объяснял. Даже прочитать книгу занимает больше времени, примерно несколько часов, а может быть даже несколько дней. Но по мере чтения ты уже слушаешь аргументы и мысли Кришны, твое внутреннее ощущение, твое понятие, оно постепенно меняется. И к концу книги ты уже вместе с Арджуной говоришь что да, я все понял, все мои сомнения пропали. Единственным возможным вариантом в данной ситуации является то что я беру лук и стрелы, и начинаю битву. Сначала ты находишься на точке зрения Арджуны который не знает что ему делать, который вовлечён в ситуацию, у которого дрожат руки, который потеет от волнения, который даже стоять не может на ногах! Который падает от этой психологической дилеммы, из которой он не видит выхода. И вот он постепенно, в течении этого часа превращается в уверенного в себе воина, который знает что надо делать, и как надо действовать в данной ситуации.

Это изменение будет происходить постепенно. Я просто читаю книгу, и в течении нескольких часов у меня происходят эти изменения. Потом в следующий раз ко мне эта книга попадает через несколько недель, а может через несколько месяцев, и я опять открываю ее и начинаю читать. Читать о проблеме Арджуны. И опять я не могу не встать на его точку зрения, я опять вижу всю ситуацию с его перспективы! Опять я вижу безвыходность этой ситуации. Как можно начать войну против друзей, учителей, дядей, дедушек? Это все люди которых очень я уважаю. Как!? Как можно это сделать?

При втором, при третьем прочтении, уже помогает то что я помню что в прошлый раз я читал эту книгу, и мое мнение поменялось, но я не запомнил как это произошло? Как это случилось? Каким образом я увидел это с другой точки зрения? Второй раз я уже читаю помня что моя позиция может очень сильно измениться. Я читаю и да...опять в конце этой книги я вижу что единственно возможным вариантом есть встать, взять в руки оружие, и вступить в эту битву. Потом следующий шаг, потом несколько раз это повторилось, а потом обнаружилась еще одна очень интересная вещь.

Если у меня есть какая-то проблема (даже не важно какая), я открываю книгу и я читаю ее, и проблема Арджуны разрешается у меня прямо на глазах, в течении нескольких часов, затем волшебным образом разрешается и моя проблема. Когда я это заметила, что чтение Бхагавад Гиты оно разрешает МОИ проблемы, уже МОИ личные проблемы в жизни, не важно какие проблемы, но это было похоже на чудо. Вы знаете как говорят что утро вечера мудренее? И почитав книгу разум становится каким то более свежим, и проблема отступает. Причем невозможно сказать что она была решена именно одним из тех способов о которых я думала, но проблема каким то образом пропадает. И когда я это заметила, то чтение книги стало механизмом решения моих собственных проблем.

И даже не понимая как это происходит, это будет работать. Конечно в зависимости от того насколько чист ваш разум, это будет или сразу или через несколько повторов, но факт тот что это работает таким образом. Причем для решения действительно любых проблем. Ребенок раскидывает игрушки, или на работе проблемы, жена не понимает, абсолютно любые проблемы могут быть решены подобным образом. Даже если они не будут решены, то помощь какая-то будет все равно оказана. Каким образом?

Сейчас я вам предлагаю этот механизм для решения проблем без большого понимания. Просто почитайте любой из переводов. *Однако же я не хочу никого обидеть, но единственное не берите перевод «Бхагавад Гиты как она есть».* Она работает совсем по-другому. И таким образом как я описываю, это работать не будет. Берите любой нормальный и достойный перевод, любой из них будет достаточным для того чтобы рабо-

тать так как я описала. Эффективность будет зависеть от состояния вашего ума, а когда мы более детально будем изучать Бхагавад Гиту, то станет ясно каким образом это работает. Станет возможным уже самостоятельное, сознательное применение этого механизма, который вот так вот работает. И это никакая не мистика, это абсолютно закономерный процесс изменения точки зрения, даже если вы не понимаете как это происходит, оно вам очень сильно поможет.

Так что имейте ввиду, что уже сейчас вы получаете такой мощный инструмент для жизни. Когда мы говорили с вами про четыре Пурушартхи, про четыре цели человеческой жизни, про *артха*, *кама*, *дхарма* и *мокша*, тогда мы начинаем понимать ограничения устремлений во вне, ограничения устремлений к объектам. Попытка сделать комфортным свое проживание, попытка обрести безопасность в этом мире где все меняется, попытка достичь счастье через обретение объектов, через обретение каких-то особых отношений, через богатство, через власть и все такое. Когда мы видим что все это не принесет окончательного счастья к которому я устремлен, когда это становится проблемой, проблемой понятной, ее можно решать. А до тех пор пока проблема непонятна, методов решения может быть множество, и все они вряд ли приведут к какому-то результату.

Когда проблема ясна, тогда уже ясно куда смотреть, что делать и чего не делать. Окончательное решение фундаментальной проблемы человеческого существования, ощущение себя не полным, это и называется Мокша, или освобождение. Мокша — это решение внутренней проблемы, это не какое-то внешнее достижение. С помощью Мокши не достигается власть или богатство, не достигается и известность. У Мокши совсем другие цели. Она решает проблему окончательно. *Артха*, *кама*, *дхарма* — это стремление к счастью, стремление к Блаженству. *Но только стремление*. Все три предыдущие цели исходят из того что я сейчас ощущаю себя неполноценным, они исходят из понимания себя как ограниченного существа, которому чего-то не хватает.

А Мокша ставит под сомнение само заключение меня о себе. Заключение о том что я неполноценен, что мне чего-то не хватает. Мокша — это единственная человеческая цель, которая ставит под сомнение мои заключения о самом себе. И человек решив окончательно проблему, познав себя

как самодостаточное, как полное и совершенно адекватное в любой ситуации и в любое время существо, он становится счастливым внутри. Внешне он может оставаться бедным, он не получает мирового признания, он не получает богатства или власти, потому что Мокша не ставит себе эту цель. Но внутри себя он ощущает себя бесконечно богатым. И ему принадлежит вся вселенная, ему не надо копить объекты для того чтобы чувствовать себя богатым. *Он знает что вся вселенная это и есть он сам.* У него нет недостаточности ни в чем. Это внутреннее достижение, это может никак не отражаться внешне. Это исправление собственного невежества и собственного непонимания.

Мокша не дает то что можно достигнуть *артхой* или *камой*, но она дает бесконечно больше чем все то, что можно достигнуть *артхой*, *камой* и *дхармой* вместе взятыми. *Мокша* — это гораздо более высокое, Безграничное достижение. *Мокша* — это освобождение не от стремлений, потому что человек достигший *мокши*, достигший освобождения, понявший свою Безграничность, он может продолжать действовать в этом мире. Это не свобода от действий, это не свобода от чего либо, это свобода только от своей собственной глупости. Это свобода от невежества относительно того чего мне не хватает. Если я считаю что мне не хватает чего-то вовне, то этот объект он может быть дан мне, если я приложу достаточное количество усилий, или если я сделаю что-то правильно.

Желания всегда относятся к объектам, которые я считаю что я могу обрести.

К объектам о которых я знаю что у меня их сейчас нет, или я заблуждаюсь по поводу того что их сейчас у меня нет. Я ищу счастья и безграничности, не зная что это уже и есть я. И вот объект которого у меня на самом деле нет, мне кто то может дать. Или свыше, или другой человек, или мои собственные усилия могут дать мне его, принести этот объект. Но если у меня на самом деле что-то уже есть, может ли мне кто-то дать это? Каким бы всемогущим не был король, богатый человек или Бог, он не может дать мне то что у меня уже есть.

Приведу вам пример от Свами Чинмайананды, который он очень любил приводить. Я прошу Бога дать мне голову на мои плечи. Бог, ты же всемогущий, ты же все можешь, дай мне голову! Бог не может выполнить

это желание таким образом как я этого хочу. Он мне может дать вторую голову, он может мне дать две головы по бокам, может дать голову сзади, может дать большую, маленькую, или дополнительную к той которая у меня уже есть. Но голову на плечи он мне дать не может, потому что у меня голова уже есть! Каким бы всемогущим не был бы Бог или силы к которым я обращаюсь, *никто* не может мне дать то что у меня уже есть.

Или другой пример. Я читаю книгу. Когда я закончил ее читать, я поднимаю очки на лоб, и начинаю заниматься своими делами. Затем я обнаруживаю что мне что-то плохо видно, и я начинаю искать эти очки. То что они у меня уже есть, и то что они находятся на мне, я про это уже забыл. Я ищу это там, я ищу это сям, я ищу это повсюду. И вот кто-то мне встречается и говорит, а очки то у тебя вот. Вот они! Т.е. ты уже имеешь то что ты ищешь, и тогда я щупаю и говорю, а! Да! Действительно ты был прав. И все. На этом моя проблема заканчивается. Как только я узнаю что я на самом деле имею то чего я считал что у меня нет, то проблема заканчивается. Поиск заканчивается. Поиск заканчивается, и больше я не ищу эти очки где-то в другом месте, потому что я знаю что я уже обладаю этими очками. И точно так же вот эта Полнота, Безграничность, счастье, Атман, Брахман, Блаженство. Это все то что я уже есть.

Это значит что никто, абсолютно никто в этом мире не может мне этого дать. Никакие шактипаты, никакие посвящения, никакие возложения рук, никакое особенное присутствие, никакое сидение рядом в медитации с мастером у которого это уже есть. Ничто не может дать мне вот этой Безграничности. Никто, даже самый всемогущий Бог не может мне этого дать! На это мне могут только УКАЗАТЬ. Смотри, ты уже и есть эта Безграничность которую ты ищешь! И если мой разум способен понять это, способен увидеть это, то это и будет решением моей проблемы. В данном случае знание о том что ты есть Безграничность, оно как раз и заканчивает этот постоянный поиск, эти постоянные стремления. Оно заканчивает этот бег от того что я есть сейчас, от того что я думаю что я есть сейчас, к некоему мифическому и счастливому я, который находится где-то в будущем, где то в другом месте, и который обладает какими-то другими объектами, которых у меня сейчас нет.

На то что я есть Безграничность, Веданта может только *указать*, она не может дать этой Безграничности, она не может создать эту Безграничность. Никто не может создать эту Безграничность. Никто не может по-

делиться ей, даже самый знающий человек он не может поделиться своим знанием. Он знает себя как Безграничность. Это его знание. Его непосредственное переживание, его непосредственное открытие своей собственной Безграничности. И это никак не помогает искателю который продолжает искать это где-то вовне. *Искателю на это можно только указать.* И открыть это для себя уже должен тот кто ищет, тот кто стремиться к счастью, тот кто хочет это обрести.

Все на самом деле хотят счастья и любви. Все хотят полноты, все хотят чтобы это счастье и хорошее состояние не проходило, но каждый в зависимости от того насколько он адекватно понимает ситуацию, адекватно понимает проблему, каждый выбирает свои собственные средства в соответствии со своим пониманием. Даже убийца тоже хочет счастья, но он считает что счастье ему принесет страдание кого то другого! В глубине себя убийца стремится к счастью, он просто не знает других методов как это счастье получить. Он тоже хочет заметности и внимания которых ему не хватает. Он исходит из неверного представления о себе как о неадекватном существе, которому чего-то не хватает.

И вот как бы много мы не обретали в мире, если мы не задумываемся, если мы не начинаем работу с моими собственными представлениями о себе как о неадекватном существе, то эта проблема не будет решаться. Если мы про это не думаем, если мы не пытаемся это решить верными средствами, а верным средством как мы сейчас уже поговорили и поняли является только ПОНИМАНИЕ. Если мы не употребляем свои интеллектуальные силы для понимания своей собственной природы, *это проблема никогда не решится.* Никаким случайным образом эту проблему решить нельзя. Как бы много мы не накопили в окружающем мире, эта проблема остается нерешенной. Мы все стремимся к счастью, и на самом деле Мокша является единственной целью всех живых существ. Мокша — это Свобода, Блаженство, я хочу быть счастливым, я хочу ощущать себя счастливым, я хочу чтобы это счастье длилось не мгновения, а я хочу чтобы оно длилось долго-долго, и никогда не заканчивалось. Все мы движимы этим стремлением.

Но когда мы выбираем неверные средства, все последствия этого неверного решения будут наши. Поэтому со своими целями надо быть очень

аккуратными. С методами достижениями этих целей надо быть очень осторожными, потому что неверные методы и неверные решения, они приводят к нежелательным результатам. Неверные методы в первую очередь, и неверные заключения о том что мое счастье находится где-то во вне. Адвайта говорит что на самом деле ты уже полон, ты уже счастлив, узнай это, и больше не надо будет стремиться к известности, не надо будет копить денег, считая что они принесут тебе счастье. Проблема твоего вечного поиска, которая сдерживает тебя с ощущения Счастья и Блаженства, она будет разрешена. Все хотят на самом деле только одного. Свободы от своей недостаточности. Они хотят быть достаточными, они хотят быть полными, они хотят быть свободными.

Цель человеческой жизни не в том чтобы постареть в окружении семьи и детей, не в том чтобы всю жизнь работать на любимой работе, не в том чтобы умереть на собственном тропическом острове в окружении слуг и служанок, не в том чтобы иметь миллионы и целую армию у себя в подчинении. А цель человеческой жизни это понять себя как полного, счастливого и не страдающего. Это понимание и есть настоящая цель жизни. И если эта проблема не решена, то с высшей точки зрения жизнь прожита совершенно зря.

Веды говорят что если у тебя не получится в этой жизни, то у тебя будет другой шанс понять это в следующей жизни, и в следующей, в следующей, в следующей. У тебя будет множество шансов! ;-D Если я не понимаю своей Безграничной сущности, если я не понимаю того где же на самом деле находится Счастье и Блаженство, то моя жизнь проходит зря. Мы пытаемся сделать нашу жизнь осознанной, достичь самой важной человеческой цели, и именно с этой Целью мы будем продолжать изучение.

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 5

Введение

Методология познания

О Богиня-мать, О Бхагавад Гита, преподанная самим Бхагаваном Нараяной Арджуне, сложенная древним мудрецом Вьясой, находящаяся в середине Махабхараты, в восемнадцати главах, изливающая нектар Адвайты, разрушающая мир самсары, Тебе я поклоняюсь.

Итак, прошлый раз мы говорили о том что человеческие стремления в основном направлены вовне, и что это в некотором роде обеспечивается самой физиологией. Разум человека приспособлен для того чтобы работать с внешними объектами. Этому способствует не только физиология, потому что физиология здесь не определяющая, этому способствует также многолетняя привычка, т.е. многие года мы делали то что делали, и все вокруг делали это. Мы получали постоянные подтверждения извне правильности таких устремлений.

Так же очень большое влияние имеет выборочность видения подтверждений. Если мы видим что-то и ищем подтверждение этому, мы будем

видеть подтверждения. Но если начать видеть как-то по-другому, то обнаружится множество вполне очевидных аргументов которые обычно не замечается, подтверждающих то о чем говорю уже я в этих лекциях. Т.е. подтверждение тому что я говорю сейчас, мы можем не замечать только потому что не думали в этом направлении, не смотрели туда, и соответственно не видели подтверждений. Но стоит только изменить метод своего мышления, стоит только начать задумываться об этом, и мы найдем множество подтверждений правильности того о чем говорят Веды, того о чем говорит Бхагавад Гита, того о чем говорят традиционные учителя Адвайта Веданты.

Мы говорили также о том что поиск вовне не решает проблему вообще, в принципе. Этот подход не работает. Если я хочу, а я надеюсь что мы уже договорились до того что я хочу постоянного и непреходящего счастья. Если я хочу бесконечного Блаженства, то никакие добавления чего-то ограниченного к той ограниченности которую я воспринимаю как самого себя, не поможет сделать меня безграничным. Как бы много желаний и целей мы не достигали, как бы много мы не добавляли к этой ограниченной личности которой я себя считаю, и которой считает себя огромное большинство людей, это не решает вопроса. Потому что как бы много объектов не добавлялось к ограниченности, как бы много целей и желаний не добавлялось, огромное множество ограниченностей не даст в сумме безграничность. Такой подход не работает вообще, в принципе. И это значит что поиск огромного большинства людей в окружающем мире, поиск вовне себя, он обречен. С помощью такого поиска можно найти очень много чего, можно обрести множество объектов, можно стать богатым, можно путешествовать, можно обеспечить себе комфортное условие существования. Можно исследовать мир, если очень сильно захотеть, то можно стать президентом страны, но стать навсегда счастливым невозможно. И если мы понимаем что любая цель любого человека направлена именно на достижение вечного и непреходящего блаженства, то мы понимаем что такой поиск не работает.

*Точно так же не работает тенденция видеть
причины проблем вовне.*

Видеть как источник счастья, так и источник проблем вовне, это неправильный подход. Винить людей, обстоятельства, родителей, что не в то

время родился, не в той стране родился, народ вокруг не правильный, это другая сторона медали поиска счастья вовне. Это тоже заранее не верный подход. Я надеюсь, что все мы поняли, что причиной всех наших стремлений, причиной всех наших желаний, является стремление и желание обрести постоянное Блаженство. Каждый хочет быть счастливым раз и навсегда. Радость от обретения чего-то ограниченного, будет тоже ограниченной, и именно эта ограниченность меня и не удовлетворяет, именно она меня и толкает на все новые и новые поиски. И именно из-за этого стремления человек ставит себе цели, желает чего-то, и достигает этого.

В зависимости от своего понимания, он выбирает себе методы достижения этой цели. Цель всегда у всех одна и та же. Это непреходящее счастье, непреходящее Блаженство. *А вот средства выбираются в зависимости от понимания.* И результаты которые человек обретает, они тоже зависят от понимания. Здесь результаты обуславливаются средствами, и если средства ограничены, если средства выбираются на основании непонимания, то и результаты будут соответствующими. Результатом будет страдание. Мы уже поняли что проблема во мне, и к счастью эта проблема не материальная, а исключительно проблема с понятиями. Меня на этот поиск толкает извечное понимание всего человечества что я недостаточен, и что мне чего-то не хватает. Если бы причина этой недостаточности, причина толкающая меня на поиск вовне была бы материальной, то и проблем было бы гораздо больше. Но с помощью материальных объектов достижение Бесконечности невозможно, потому что материальные объекты сами по себе ограничены. Действия мои тоже ограничены. Действия могут принести какой-то результат, но они ограничены, и результат тоже будет ограниченным, а если мы хотим Безграничного, то соответственно и действия будут неверным методом для достижения. Получается, что с помощью таких методов это не достигается, и если бы проблема была в материальности, проблема была бы в моих действиях, то и проблема была бы бесконечная и не решаемая. А так в состоянии недостаточности меня держат исключительно мои собственные понятия. Мое представление о своей собственной недостаточности.

Веданта говорит что ты уже достаточен. Ты уже полон, проблема не в том что ты недостаточен, а проблема в том что ты этого не знаешь! И это опять очень сильно помогает направить свое внимание на те методы которые будут работать.

Потому что вполне очевидно, что проблема незнания решается исключительно и только познанием. Пониманием. Не поклонением, не путешествиями в святые места, не хорошими поступками, не молитвами, а исключительно пониманием!

Веданта дает нам надежду, Веданта говорит что ты уже полон, ты уже бесконечен, ты уже есть искомое счастье и Блаженство, которое никогда не заканчивается. Проблема только в том что ты этого не знаешь. Тебе надо это узнать. И теперь от бесчисленных достижений целей в мире, мы переходим к тому, а как собственно это узнавать? Что для этого надо? Какое знание имеется в виду? Мы продолжаем утоньшать свои методы работы, свое понимание, и в конце концов мы придем к тому что проблема станет решаемой. Как мы вообще что-то знаем? Как это изменить, как это понять себя, как понять что-то другое отличающееся от моих понятий о себе самом прямо сейчас?

Давайте сначала рассмотрим вопрос о знании вообще, а затем перейдем к тому, а как можно знать самого себя? Должны же быть какие-то методы. Мы знаем мир, мы знаем так много всего, и мы для этого используем какие-то методы. Традиция очень внимательно рассматривает все эти методы именно для того чтобы убрать непонимание, касающееся того как мы это можем знать. Не понимая как мы можем познать себя, мы будем использовать неверные методы.

Многие увлекаются видением аур, раскрытием чакр, будет ли это правильным методом? Все это поможет нам разобраться с этим, и убрать, исключить из поиска все те методы которые будут неэффективны. Нам нужны только эффективные методы. Мы уже начали с глобальной проблемы, мы ее сужаем, и в конце концов сводим практически в точку для того чтобы ее можно было эффективно решить.

Как мы воспринимаем мир? Как мы вообще знаем что-то об этом мире?

Мы воспринимаем мир с помощью органов чувств. Традиционно считается что мы имеем пять органов чувств. Мы видим с помощью глаз, мы слышим с помощью ушей, ощущаем что-то с помощью кожи, мы чувству-

ем вкус, и мы ощущаем запах. Это пять основных органов чувств. И плюс ко всему этому нам необходим работающий разум. Получается что работающий разум нам нужен для того, чтобы понимать что я ощущаю. Все сигналы которые мне приносят органы чувств разум обрабатывает, и затем выдает мне заключения о том что это такое. В результате мы познаем окружающий мир. Познание себя, заключения о себе, они не могут быть восприятием звуков, не могут быть восприятием ощущений от глаз. Они не могут быть формой, цветом, не могут быть восприняты на слух, их нельзя потрогать, нельзя попробовать на вкус, нельзя обонять.

Т.е. восприятие, *протьякша* не работает. Это прямое восприятие с помощью органов чувств называется *протьякша*. То что можно потрогать, то что можно увидеть, то что можно описать, то что можно попробовать на вкус, то что можно понюхать, все это относится к первому методу восприятия. *Протьякша*. Это непосредственное восприятие. На этом методе основано абсолютно все то что мы знаем об окружающем мире. Абсолютно все. В основе любого метода познания привычного нам, и который мы уже использовали много раз, который все вокруг используют, лежит *протьякша*, непосредственное восприятие. Наука занимается тем что все более и более утончает этот метод познания. Не просто то что мы видим с помощью глаз, а то что мы видим с помощью глаз, но уже через телескоп. Мы смотрим на далекие планеты через телескоп, или смотрим через микроскоп на самые маленькие объекты которые только можно обнаружить. При настоящем развитии науки, это самый основной метод познания.

Ребенок тянет все в рот потому что он хочет попробовать это на вкус. Взрослый уже не тянет, но взрослый оценивает красоту, цвет и форму, основываясь на накопленном опыте. Наше восприятие направлено только на окружающий мир. А мы здесь говорим о том что хотим познать себя. Соответственно то что мы видим, это не может быть методом познания себя. Если я вижу разноцветную ауру, вижу какие цвета у нее, как она переливается. Все это может быть интересно описывать, интересно видеть, интересно делать какие-то заключения на основе этого. Но это не познание себя, т.е. этот метод не работает. Если мы хотим развлекаться, то можно идти эту ауру фотографировать и измерять, но если мы заинтересованы в познании себя, то лучше на это время не тратить, потому что этот метод к познанию себя не ведет.

Так же не работают и все другие методы познания, которые основаны на непосредственном восприятии. Наш первый метод познания это *протьякша*, непосредственное восприятие с помощью органов чувств. И этот метод познания свойственен для чего? Для бодрствующего состояния, во сне этот метод не работает, во сне мы все воспринимаем без органов чувств. И вообще, определение пробужденного состояния, это как раз восприятие с помощью такого метода. Если мы сидим тут и начинаем о чем-то вспоминать, то мы начинаем использовать не только органы познания которые должны быть сейчас включены. Сейчас мы должны слушать и понимать то о чем вам говориться. Если же происходит отключение от того что здесь говориться, если мы вспоминаем о том что на кухне у нас молоко убежало или утюг остался включенным, то мы уже отходим от восприятия с помощью органов чувств, мы погружаемся в воспоминание, или в идеи которые предоставляет нам наш разум.

Разум — это тоже орган чувств. Но более сложный. И когда мы отвлекаемся от того что приносят нам органы чувств непосредственно сейчас, мы погружаемся в следующее состояние сознания, это состояние называется сон. Если мы сейчас не слушаем и не понимаем то о чем тут говориться (хотя мы поставили своей целью выслушать эту лекцию), то мы уже немного погрузились в сон. Мы заснули относительно этой лекции. Это значит что восприятие непосредственно не работает для познания себя, и в данном случае это не оправдание. Потому что потом мы будем говорить о том, как слова все-таки могут быть средством для познания себя.

Протьякша, это восприятие непосредственно с помощью органов чувств. Это специфическое восприятие, характерное для бодрствующего состояния. Все остальные методы познания основаны на этом. Какие следующие основные методы познания?

Умозаключение. Так называемая *анумана*. Например если я вижу дым на вершине горы, то не видя огня я могу сделать заключение о том что там что-то горит. Что огонь там есть. Хотя огня я не вижу. Но так как я знаю что дым коррелирует с огнем, я знаю что дыма без огня не бывает, и я делаю умозаключение. Это умозаключение позволяет мне заключить что там есть огонь, и что там что-то горит. Это тоже метод познания. Когда я говорю что на горе что-то горит (не видя самого огня и основываясь

на присутствии дыма), это тоже будет верным методом познания. Так можно познавать окружающий мир. Умозаключения могут быть верными, неверными, достоверными и недостоверными, но это то как я узнаю что-то об этом мире. И чем более достоверны эти умозаключения, тем более точно и правильно мое знание о мире. Таков второй метод познания.

Следующий метод познания — это *аналогия. Упамана*. Я встречаю животное которое я раньше никогда не видел, я смотрю на него и думаю: Пожалуй, оно похоже на корову. Я корову видел, и могу с ней сравнить то неведомое что я вижу сейчас. Но рога у него как у оленя. Это что-то похожее в каких-то аспектах на корову, а в каких-то своих частях похоже на оленя. Уже потом читая книгу или задавая вопросы знающему зоологу, я описываю то что я видел, и зоолог выдает мне сложное латинское наименование, которое дает мне возможность точно определить вид и название животного которое я видел.

Для понимания окружающего мира это тоже может быть верным способом познания. Что-то неизвестное на что я смотрю, и это неизвестное мне чем-то похоже на что-то другое. Это очень сильно помогает в тех случаях когда мы сталкиваемся с неизвестным, и тоже считается верным методом познания. Это уже третий метод познания известный нам. Мы знаем *протьякшу* (непосредственное восприятие), *анумана* (умозаключение), *упамана* (аналогия или сравнение).

Следующий метод познания — это *предположение. Артханати*. Для умозаключения я должен знать точные корреляции что если есть дым, то есть и огонь. А предположение оно более отдаленно от точных методов познания, потому что предположение может основываться как на правильных заключениях, так и на неправильных заключениях, т.е. предположение может давать нам как верные, так и неверные знания. В зависимости от моего опыта и от моего знания, это предположение может быть в большей или в меньшей степени приближено к реальности. Например когда я смотрю на небо, и говорю что эта планета называется так то. Так как я вижу планету, это будет непосредственным восприятием, я заключаю что эта планета называется Венера, это уже умозаключение исходя из моих прошлых, моих накопленных знаний. Далее я предполагаю что

Венера находится в области неба на фоне такого то созвездия, что приведет к таким то событиям в моей жизни. Это уже предположение.

Здесь мы используем самые разные методы познания, и почему я что-то предполагаю? Потому что в прошлый раз я видел этот объект в этом окружении, и последствия были такие то. Я использую одновременно аналогию, умозаключение и предположение. Предположение это *артханапти*.

Существует еще один метод познания, последний из пяти основанных на непосредственном восприятии. Это *невосприятие*. *Анупалабдхи*. Например когда я чего то не вижу, то это тоже является методом познания. Например я точно знаю, что сейчас в этой комнате нет очень многих вещей. Здесь нет волков, нет крокодилов, нет слонов, здесь очень много чего нет. И это тоже верный метод познания окружающего мира, потому что этого действительно здесь нет.

Я этого не вижу, это место в пространстве может быть занято чем-то другим, а вот конкретно слона или крокодила здесь нет. Это и есть *невосприятие*. Все эти методы основаны на том что я вижу и ощущаю с помощью органов чувств, и это все в основе своей подразумевает взаимодействие с объектами находящимися в окружающем меня мире. Я вижу что-то и делаю заключение о том что это может быть, основываясь на этих перечисленных методах. Это пять основных методов восприятия с помощью органов чувств. В зависимости от того на что я смотрю, в зависимости от того что я обоняю или что я осязаю, и будут зависеть мои заключения об этом объекте. Познать таким образом можно все что угодно из того что находится в окружающем меня мире. Тем или иным способом мы можем обратиться к знанию любого объекта в этом мире.

Но знание себя не находится в этом мире. Оно находится где-то совсем в другом месте. На знание любого объекта (даже неизвестного мне ранее), мы случайно можем наткнуться увидев этот объект и каким-то образом познав его, даже если мы не знаем его названия, мы получим какое-то знание об этом объекте. А знание себя случайно не возникает. Именно потому что на него невозможно наткнуться случайно. Познавая мир невозможно найти в самой дальней пещере Гималаев тщательно спрятанный в сверток, развернув который я обрету знание о себе. Знание обо мне

не случайно, случайно на него наткнуться невозможно. Но наткнуться можно на какую-то определенную ситуацию которая может привести к знаниям, *но даже чтобы узнать эту ситуацию, и сделать из нее правильные выводы, верно понять то на что она указывает, уже требуется определенная квалификация, требуется определенная чистота разума, т.е. это не может быть просто везением.* Просто на везении в деле познания себя, в деле работы со своими собственными заключениями о самом себе, случайность не работает. Просто потому что случайно на это наткнуться нельзя. Просто повезти не может.

Ты не можешь оказаться в ситуации которая раскроется тебе знанием себя, если ты к этому не готов.

Даже если остановлены все мысли. Очень частый совет — это остановить мысли и посмотреть, ощутить это состояние. На этом настаивают, об этом пишут. Но даже если остановлены все мысли (как настаивают некоторые), то все равно нужна квалификация чтобы из этой ситуации что-то понять, что-то извлечь. Многие йоги годами сидят в безмыслии, отключают свой разум на пять минут, на полчаса, на несколько дней, дыхание даже прекращается потому что разум не работает. Но не имея указания Адвайты на то что в этой ситуации можно понять, это состояние заканчивается, и человек снова возвращается в свое ограниченное состояние, где он воспринимает себя опять как ограниченное существо.

Ему опять надо к чему-то стремиться и снова чего-то желать. Остановка мысли автоматически не дает тебе знания о себе. Если ты глуп, если ты невежественен, если ты не знаешь как происходит познание себя и куда нужно смотреть, даже если ты избавился от мыслей, то ты будешь просто *безмысленным* невежей, *безмысленным* глупцом. Это состояние очень быстро заканчивается, то состояние где мыслей нет, а глупость остается. Бывает что человек заключает что он просветлен потому что он избавился от мыслей на целых полчаса или на целые сутки, или же он имел какие-то другие переживания. Возможно он даже начал говорить как говорят просветленные, как говорят мудрые. Но это все будут бессмысленные и *безмысленные* заключения.

Мы продолжаем уточнять, каким образом мы можем в конце концов познать себя. *Мы говорили о том что в нашем поиске счастья, в челове-*

ском поиске счастья, методы определяют результат который достигается. В действии, в выборе цели, в устремлениях, в выборе желания, у нас всегда есть свобода. У меня есть свобода делать, не делать, или делать как-то по-другому. У меня есть свобода относиться к объекту как к желаемому, как к не желаемому, или как к абсолютно безразличному для меня объекту. Во всем окружающем мире, в какой-то степени есть такая свобода выбора. Свобода делать, свобода не делать, и свобода делать как-то по-другому. Потому что в окружающем мире методы определяют то что я получаю. В этом у меня есть свобода.

Но у меня нет свободы в знании.

Знание отличается от любых действий, от любых целей в этом мире тем, что в знании свободы нет. Если у меня глаза открыты, если у меня разум не спит, если разум работает, то у меня абсолютно нет выбора видеть или не видеть то что находится прямо передо мной. Если передо мной находится какой-то объект, я могу не знать его названия, но свободы видеть его или не видеть, у меня нет. Если у меня нос работает, если разум не отключен, то у меня нет свободы унюхать или не унюхать дохлую крысу если кто-то сюда ее занесет. Дохлая крыса которая пролежала неделю в тепле, ну или большой кусок хорошего сыра. Не унюхать его если я не сплю, если у меня органы чувств работают, у меня нет никакой свободы.

Познание окружающего мира как и любое другое познание зависит от органов чувств. Если органы чувств работают, если разум работает, то свободы видеть это или не видеть, свободы слышать или не слышать у меня нет. Конечно я могу перебить этот звук более громкими звуками, я могу одеть наушники в которых я включу музыку, которая будет заглушать крики из соседней квартиры. В этом свобода у меня есть. Но это уже свобода действия. Но не слышать свободы у меня нет. Не видеть у меня свободы нет. Естественно что объект при этом должен находиться в области доступа этих органов чувств, и тогда у меня нет никакой свободы.

В отличии от действия, в отличии от выбираемых целей, что определяет метод познания объекта? Объект, сам объект познания определяет метод его познания. Не мой выбор, а свойство этого объекта. Относительно действия я могу выбрать как достичь эту цель. Я могу попить вот так, я могу попить как в Индии пьют не касаясь стакана губами, или я могу еще ка-

ким-то фантастическим образом напиться воды. Для того чтобы достичь цели и просто выпить воду, у меня есть выбор. Я выбираю средства каким образом я могу это сделать. Для того чтобы увидеть и для того чтобы познать, у меня такого выбора нет.

Я не могу взять и решить что я глазами не буду этого воспринимать, что я хочу увидеть этот объект с помощью ушей. Это просто невозможно. Уши не могут дать мне то что могут дать глаза. Глаза не могут дать мне то что можно познать прикасаясь объекту. Объект таким как я его сейчас вижу, я не могу познать с помощью других органов чувств помимо глаз. Я его могу познать как-то по-другому, и это будут совсем другие ощущения, но так как я его вижу, увидеть его с помощью ушей я не смогу. Объект определяет каким образом его можно познать, и в данном случае выбора нет.

И вот Бесконечность, Брахман, моя собственная природа, все это тоже определяет метод которым его можно познать. Это не зависит от моего желания, это не зависит от того что я не хочу этим методом это познавать, поэтому мне говорят что методов множество, и я выберу какой то другой метод. Нет. В данном случае это не работает. В данном случае моя природа, мое я как Бесконечное Блаженство, и познание этого безобъектного нечего, того что я есть, то что является моей природой, то что есть Чистое Сознание, то что называют Атманом, Брахманом, Сат-Чит-Анандой, это не определяется ни моими и способностями, ни моими возможностями, ни моими желаниями, ни моими предпочтениями. Это не определяется историей всей моей жизни и всех моих прошлых жизней.

Есть метод познания Бесконечности. И только с помощью этого метода познания, как бы мы не хотели использовать что-то другое, можно достичь поставленной цели.

Бесконечность, мою собственную природу, ее невозможно увидеть, невозможно услышать, о ней невозможно сделать какое-то умственное заключение, ее невозможно ни с чем сравнить. Потому что это не на что не похоже, оно единственное в своем роде и оно не допускает сравнений.

Это невозможно так же опознать с помощью *не* восприятия. Отключив свои мысли и не зная ничего, это тоже будет не то. Все методы познания которые основаны на непосредственном восприятии, эти пять методов о

которых мы говорили, они в данном случае не работают, и словами описать его нельзя. И что же остается? Неужели это совсем не познаваемое, неужели к этому вообще никак нельзя подойти? Оказывается можно.

На свою собственную природу можно указать.

Описать ее невозможно, потому что описать можно только то что ограничено, и обладает качествами которые мне известны. А мы говорим о Бесконечности, мы говорим о том что выходит за границы всех качеств. На такое можно только указать.

Как можно указать на то для чего непосредственное восприятие не подходит? Указать можно только с помощью слов. Это очень удивительное и отличающееся от всех других использование слов. Слова используются не для описания, не для того что найти нужно красное, квадратное или длинное. Слова используются как указатель. Смотри туда, смотри таким образом. Направь свое внимание туда, не туда, не туда и не туда. Отсекая все неправильные направления, остается только указатель. В отсутствие мыслей это не просто действия, не просто отсекания мыслей. Это указатель Адвайты на то, что остается когда ничего не остается. И такой указатель в данном случае возможен.

Как работают указатели вообще? Мы говорили о том что Адвайта Веданта и Бхагавад Гита основаны на Ведах. Веды говорят об очень и очень многих вещах, они говорят о ритуалах которые можно использовать для того чтобы достичь какой-то цели. Они говорят о Рае, они говорят о Богах. Например слова Вед о Рае, или слова Библии о Рае. Чьи это слова? Можно ли их проверить, или можно этому только поверить? Из Рая никто не возвращался, и поэтому проверить мы не можем. Слова о ритуалах которые необходимы для того если я хочу чтобы у меня родился сын, или если я хочу стать богатым. Веды говорят что надо сделать то-то и то-то. Чтобы быть счастливым в семье надо сделать то-то и то-то. Все это можно проверить. Я делаю очень внимательно, я следую всем инструкциям и я проверяю. Получилось или не получилось. А слова про Рай проверить невозможно. Когда мы туда попадем или наоборот не попадем, мы уже не будем помнить слова Вед, и мы не сможем вернуться и рассказать другим, сработало это или не сработало. В случае объекта который от меня далеко, и который не находится прямо здесь и прямо сейчас, в таком слу-

чае словам-указателям можно только поверить. Рай находится где-то далеко. Он не прямо здесь. Он отделен от меня каким-то расстоянием.

Или вкус экзотического блюда, который мне кто-то описывает. Это такое сладкое как манго, немного похожее на грушу, но при этом растет как вишня, а дерево само при этом как лиана. Из описания такого растения, из описания его вкуса, вкуса его плода, я могу получить опосредованное понимание, но оно будет основанное на том что я услышал, и том как я это понял. В таком случае я могу только поверить что такое на самом деле существует, или наоборот, что такого плода и такого дерева на самом деле нет. Решающую роль здесь играет вера. Потому что этот плод, это дерево не находится прямо передо мной. А когда между мной и объектом есть расстояние, то мое знание не будет точным. Оно вовлекает уже мое воображение, оно зависит от ощущений органов чувств. Оно зависит от мастерства рассказчика, насколько он мне детально все это рассказывает. Зависит от моей возможности вообразить то что он описывает. то будет уже не прямое знание.

Но слова не всегда дают только не прямое знание. И знание себя в этом смысле оно очень отличается от любого знания. Знание себя это не знание какого-то экзотического объекта, который находится далеко. Именно об этом Знании и говорит Веданта. Веданта говорит о тебе самом.

Она говорит что ты сам есть решение для своей проблемы, и других решений нет.

Ничто издалека, никакой фантастический объект, никакой тайный свиток, никакое тайное посвящение, никакой *шактипат* не даст тебе разрешение твоей проблемы! А в чем твоя проблема? В том что у меня нет сейчас бесконечного счастья. Я не чувствую себя бесконечно счастливым. Эта проблема не решается никакими методами. Веданта не обещает что ты сможешь стать при каких то условиях решением. Она говорит что ты и есть решение. И это надо понять.

Тат-Твам-Аси.

Ты Есть То.

Но как это понять, кто ты? Веданта говорит то же самое, что говорю сейчас я. Ты полон, ты неразделен, ты достаточен. И понять это, это и есть прямое знание.

В случае объекта который удален от меня, указание другого человека на него не дает прямое знание. Потому что я не могу подтвердить это своими собственными наблюдениями. А я сам всегда присутствую в том месте где я сам. Веданта говорит тебе о том что ты есть Полное, Безграничное Блаженство. *Цель нашего познания она уже заведомо здесь присутствует.* Мы говорили о том что цель познания, она обуславливает методы с помощью которых ее можно познать. Если объект можно только увидеть, если вкус можно только почувствовать, то в случае знания себя я сам присутствую прямо здесь, и мне необходимо чтобы только методы познания себя были в порядке. Чтобы разум был достаточно чист, чтобы разум был направлен в нужное место, и когда все средства находятся на месте, когда все средства работают, то невозможно не увидеть то на что указывает Адвайта. Потому что как цель познания я сам уже присутствую.

Когда у меня глаза открыты, когда у меня разум работает, я не могу не увидеть объект который находится прямо передо мной. Если у меня разум чист, если я правильно понимаю указатели которые мне дает Адвайта, я не могу не увидеть то о чем она говорит. Потому что я сам не удален от сюда. Я сам не где-то там спрятан, я сам и есть моя собственная цель.

И это фантастическое в общем то заключение о том что когда разум чист, когда я знаю куда смотреть, я не могу не увидеть то на что указывает Адвайта Веданта. Наша цель в том, чтобы все методы, все необходимое для этого познания у нас было в порядке. Чтобы разум был чист, чтобы поверхность зеркала сияла, чтобы она могла отразить то что находится прямо перед ним, чтобы не было никакой грязи. Отключение мыслей тоже помогает, но не ради самого отключения мыслей, а именно для того чтобы очистить разум.

Любое знание, любое невежество, оно случается в разуме. Это заключение о том что я есть неполное существо, что мне чего-то не хватает, это заключение которое находится в разуме. И соответственно с разумом можно работать, для того чтобы избавиться от этого заключения. Понимание того что я знаю себя, оно тоже случается в разуме, но это потому

что без разума просто нет того кто может сказать что я что-то знаю. И вообще это относится к любому знанию.

Как мы можем познать себя? Мы можем подготовить свой разум, можем сделать так чтобы он вследствие своей чистоты и однонаправленности не мешал своими неверными заключениями, мы можем избавиться от того что мешает нам увидеть совершенно очевидное. Увидеть бесконечность, блаженство, Сат-Чит-Ананду. Это прекрасно тем, что ко всему прочему оно еще и само очевидно. Когда мне нечего не мешает, знание Сат-Чит-Ананды раскрывается само собой. Надо только этому не мешать.

Все методы направлены на то чтобы этому не мешать, и указание Адвайта Веданты заключается в том чтобы увидеть то что остается, когда уже ничего не мешает. Для самоосознания разум необходим, но это знание совсем другого типа, это знание безобъектное. Всю жизнь можно опираться только на знание объектов. И объекты — это не только то что находится вовне, объекты — это мысли у меня в голове, желания — это тоже объекты, заключения моего разума и интеллекта, это тоже объекты. Можно прожить всю жизнь опираясь только на этот тип знания.

А вот безобъектное знание, знание того что выходит за пределы разума, это то что разрешает любые проблемы. Потому что своей самоочевидностью, это знание дает нам правильное ощущение себя. Вернее сказать что это то, что не дает совершиться ошибке по поводу того что есть я. Мы удаляем эту ошибку, мы удаляем неверные заключения, и когда их нет, мы смотрим на то что остается когда ничего не остается. Знание и мудрость которое не определяется словами, но этих слов там уже нету. В своей самоочевидности, оно становится мне очевидно. Я знаю себя как Блаженство, как Сат-Чит-Ананду, я знаю себя как Чистое сознание, я знаю себя как сам принцип существования. И сразу вслед за этим удивительным образом, я знаю и основу всего. Познавая себя, я вижу себя как осознанное Блаженное существование, которое лежит в основе всего. Адвайта Веданта, это как раз указатель на то что ты есть. Это не указатель на что-то в окружающем мире, это указатель на мою собственную природу.

Для того чтобы ее понять мы подготавливаем разум. Мы избавляемся от невежества. Мы становимся готовыми для восприятия этой Мудрости. И когда все готово, от этой мудрости просто невозможно отвертеться, не-

возможно сказать нет-нет-нет, теперь я это не хочу видеть. И однажды увидев, это уже невозможно развидеть. ☺ Это уже останется навсегда со мной. Это дает правильное ощущение себя. Оно избавляет нас от неверного ощущения собственной недостаточности.

Для того чтобы к этому приступить, надо проверить, надо иметь смелость обращаться к своим собственным заключениям. *Не отбрасывать, если я слышу что-то что не соответствует моим заключениям о том что я знаю, а надо иметь смелость дать шанс проверить. Не отбрасывать это как то, что просто не может быть.* Веданта говорит о таких вещах, которые могут показаться совершенно невозможными. Надо пытаться слушать, с верой слушать, про это мы еще будем говорить.

Нужно уметь ставить под вопрос свои собственные умозаключения. Не отбрасывать то о чем мы слышим сейчас от меня, потому что мои слова основываются на компетентном источнике, и тысячелетней традиции раскрытия этого Знания. От этого Знания, если мы хотим познать себя как Бесконечность, не стоит отмахиваться как от чего-то несущественного.

Ставить под вопрос надо не это Знание, а уметь ставить под вопрос свои собственные заключения.

Это тоже весьма необычное свойство. Обычно люди предпочитают опираться именно на то что они уже знают. И для того чтобы отказаться от своих заключений, нужна смелость, нужна вера, нужна убежденность, нужно большое желание узнать что такое Бесконечность, и о чем же таком интересном в течении тысяч лет говорят мудрые люди. Что же такого они узнали, из того что я не знаю. И не знает никто из окружающих меня.

Веданта, это конец Вед. Веда-анта. Конец Вед, конец всех тех многочисленных знаний и ритуальных методов поклонения, которые находятся в Ведах. Конец знания в том смысле, что это оканчивает любой поиск. Это является венцом знания, это говорит о том что Ты есть Бесконечность. Веды они огромные, это четыре больших толстых книги. А Бхагавад Гита она маленькая, она тоненькая, но она говорит о том же о чем говорят Веды. Она тоже признается методом познания себя, потому что она поддерживает и объясняет все то что находится в Веданте и в Упанишадах.

Сам Кришна в Бхагавад Гите говорит о том что все это Знание уже было сказано в Ведах. Кроме того, Гита была сложена и донесена до нас Вьясой, а Вьяса считается редактором Вед. Он не записал эти Ведаы, он собрал уже существующее Знание, и он распределил его между семьями браминов для того, чтобы каждая семья ответствовала за определенную часть, для того чтобы это знание сохранилось. Гита была сложена Вьясой, который был ее редактором, который был собирателем Вед. Ведаы существовали и до него, он их просто собрал и сгруппировал.

Кришна говорит в Бхагавад Гите, а слова Кришны — это слова Бога. Он говорит то что было написано в Ведах. Слова Бога, это и есть *прамана*. Это метод познания Бесконечного, познание сущности себя, об этом мы и будем говорить. Это шестой метод познания с помощью слов, но это не просто описательные слова. Это указатель. Указатель из компетентного источника.

Этот шестой метод познания, это то что подходит для познания Бесконечности, для познания себя, для узнавания себя как неограниченного, необусловленного, как полного, того в чем отсутствуют любые желания основанные на чувстве недостаточности. Желания указывают на то что у меня чего-то не хватает. У полного и достаточного существа желания могут быть, но они будут совсем другими. Они будут исходить из полноты. И вот в этом полном, самоочевидном, самодостаточном, каким я узнаю себя с помощью указаний Вед, Веданты и Бхагавад Гиты в нашем случае, там нет недостатка ни в чем. Желания исходящие из того что мне чего-то не хватает, они становятся невозможными. И это заканчивает поиск счастья вовне.

Когда я знаю что я и есть то самое счастье, отражением которого являются те блики, которые я раньше полагал существующими в других объектах, когда я знаю себя как источник этого счастья, этой красоты, этой любви, то мне больше не надо искать его вовне. Вовне после этого я вижу только отражение самого себя. Отражение своей собственной природы, отражение Сат-Чит-Ананды, и все становится прекрасным потому что я знаю себя как полное существо.

Метод познания себя это слова Бога, слова компетентного источника. Если мы пользуемся этими указателями, но смотрим не на указатель, а на

то на что они указывают, тогда начинают случаться чудеса. Мы открываем свою собственную безграничную природу. Собственно этим сейчас мы уже и занимаемся. Мы пытаемся узнать себя, увидеть себя, и слова нам будут служить указателем, зеркалом в котором мы должны узнать себя. Это то чем мы уже занимаемся, и то чем мы будем заниматься в ближайшее время.

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати

Лекция 6

Введение

Бхагаван

Дхьяна - 2

О богиня мать, О Бхагавад Гита, преподанная самим Бхагаваном Нараяной Арджуне, сложенная древним мудрецом Вьясой, находящаяся в середине Махабхараты, в восемнадцати главах, изливающая нектар адвайты, разрушающая мир самсары, тебе я поклоняюсь.

Приветствую всех! Сегодня мы продолжаем наши занятия, и как обычно вспоминаем сначала о том что было сказано в прошлый раз.

В прошлый раз мы говорили о шести методах познания. Шесть методов познания которые обычно выделяются в Адвайте. Конечно их можно делить немного по-другому. Можно добавлять еще какие-то методы, но основных методов познания у нас именно шесть, и пять из них основаны на

непосредственном восприятии с помощью органов чувств. Но один метод познания отличается от них. Хотя он тоже включает в себя элементы восприятия через органы чувств. Вчера мы с вами выяснили что для того чтобы узнать себя полным и бесконечным, нам необходимо познать себя. И мы выясняли какие методы познания для этого подходят.

Все то что относится к внешнему миру, для познания себя не подходит. Все то что воспринимается с помощью глаз, с помощью ушей, с помощью кожи, с помощью органов осязания, с помощью обоняния, с помощью восприятия вкуса, это все не подходит, это все относится к восприятию внешних для меня объектов. А мне надо познать себя. Метод при помощи которого мы непосредственно воспринимаем внешние объекты, называется *протьякша*. Но непосредственное восприятие не подходит, и не подходят также четыре других метода познания, основанных на непосредственном восприятии. Это *умозаключение*, т.е. я вижу дым на горе и я заключаю что там должен быть огонь. Хотя я не вижу огня, но я знаю что дыма без огня не бывает, поэтому я делаю *умозаключение* основанное на том что я вижу. Оно основано на моем прошлом опыте, и я говорю что на горе что-то горит.

Следующий метод восприятия это аналогия, также называемая *упаманой*. Это то что я вижу но не знаю, это то что похоже на что-то что я видел раньше, на то что я знал. То что я знаю сейчас, то что находится у меня в банке памяти. Это аналогия. Я вижу животное которое похоже на козу. Козу я знаю, а это животное нет, но оно похоже на козу, и мое знание об этом животном помогает мне познавать окружающий мир. Это не тигр, это не кошка, это не собака, это что-то похожее на козу, и значит она ест травку, и значит она вряд ли съест меня, и значит бояться надо разве что ее острых рогов.

Предположение. *Артханати*. Это еще один метод познания. Предположение похоже на умозаключение, но умозаключение основано на том что я знаю точно. Я знаю что дым бывает только когда бывает огонь. Предположение же может быть разных степеней достоверности. Сейчас мы все дальше и дальше удаляемся от того что непосредственно мы видим. Я предполагаю что то что я вижу, оно может значить то-то и то-то. Я предполагаю что это повлияет на мою жизнь таким то образом. Предположение отличается от умозаключения тем, что достоверность его варьирует-

ся. В зависимости от того насколько я опытен, насколько я знаю что-то другое, насколько хорошо в моей памяти сохранились прошлые факты, от того насколько я хорошо могу улавливать взаимодействия между объектами. А так же прочие факторы которые оказывают влияние на правдивость моего предположения.

И пятый метод из шести методов познания, достоверных методов познания основанных на непосредственном восприятии, это невосприятие. Если я чего то не вижу, но я знаю что его сейчас рядом со мной нет. Это тоже будет достоверный метод познания.

Итак это пять основных методов познания, основанных на непосредственном восприятии. Можно предположить что существуют множество других методов познания, которые в соответствии с методологией Адвайта Веданты не относятся к достоверным. Моя фантазия это не достоверный метод восприятия. Я могу нафантазировать много чего, например могу начать накладывать методы восприятия которые основаны на непосредственном восприятии, на мои фантазии. Предположения, умозаключения, аналогия, они уже будут основаны не на том что я вижу и знаю непосредственно, а они будут основаны на моих фантазиях. И это будет тоже метод познания, но он не будет достоверным.

Помимо этих пяти методов основанных на восприятии с помощью органов чувств, при включении разума в дополнении к ним, существует шестой метод который в некотором смысле уникален. Он тоже включает в себя элементы непосредственного восприятия, но они здесь не главные. Шестой метод — это познание с помощью чьих то слов. *Шабда. Шабда прамана*, это метод восприятия включающий чьи то слова. Он тоже включает в себя то что я должен услышать эти слова, я должен понять эти слова. Но уникальность этого метода познания в том, что я узнаю что-то о том что я сейчас прямо не воспринимаю с помощью своих органов чувств. Это может быть какой-то объект который отсутствует в данный момент, например он где то далеко находится. Это может быть рассказ знающего человека о дальних странах. Об удивительных животных, о фруктах или овощах которые я никогда в жизни не пробовал. Это может быть рассказ о чем-то удаленном.

Например Веды могут рассказать нам о Рае и об Аде, о Богах. Это тоже то что я прямо сейчас увидеть не могу. Но с помощью рассказа, с помощью слов которые я слышу, с помощью ушей я узнаю что-то об этом мире, о Вселенной, от Творении, и это тоже будет достоверный метод познания. Достоверный метод познания основанный на словах другого. Этот метод познания работает если этот другой не шутит, если он заслуживает доверия, если я уверен в этом источнике, и я знаю что меня не обманывают, меня не разыгрывают, не пытаются рассказать о чем то несуществующем. Восприятие с помощью слов выносится как отдельный метод познания вследствие своей уникальности. Я узнаю о том, что прямо сейчас я не вижу и не знаю, и с помощью слов я получаю какое-то знание об объекте. Если этот объект удален от меня, я получаю не прямое знание. Знание не с помощью органов чувств, я только воображаю в соответствии с описанием которое мне дается с помощью слов.

Но в то же время есть уникальный аспект этого метода познания, этот метод познания в отличии от всех остальных может дать мне прямое знание.

Прямое Знание может быть мне дано с помощью слов, если то на что указывают слова, оно прямо сейчас находится здесь. Если у меня это есть, если оно находится непосредственно рядом со мной, непосредственно в области доступной мне, но я об этом не знаю.

Помните у нас был пример с очками, которые человек поднял на лоб и забыл об этом, а сам ищет эти очки повсюду. И вдруг кто-то входит в комнату и говорит, что очки то они вот! Они на тебе! Получается что для того чтобы обрести очки которые я так долго искал в разных местах, единственное что для этого было необходимо, это указание с помощью слов. Эти слова дают мне непосредственное, прямое знание о том что очки уже на мне есть. Мне не нужно их искать где-то еще, я ими уже обладаю, и мне ничего не надо делать для того чтобы их найти.

Это случай когда я владею тем что уже имею, и то на что указывают слова. Слова не дали мне непосредственное знание, они указали мне на то что уже есть. Слова в этом уникальном случае являются методом прямого знания.

Когда Адвайта говорит о моей сущности, о моей природе, когда она рассказывает что такое Брахман, что такое Атман, это как раз и есть этот случай. Когда то что невозможно описать словами, то что недоступно словам и разуму, оно находится с помощью слов-указателей. Уникальный случай.

Получается что для слов это недоступно, описать словами это невозможно, но с помощью тех же слов на это можно указать! Затем я могу последовать этому указателю, и если мой разум готов, если он достаточно чист, то так как я всегда присутствую там где есть я, т.е. объект и цель моего знания никогда не может быть удалена от меня и не может отсутствовать. То когда все инструменты готовы, когда я услышал и правильно интерпретировал данный указатель из правильного источника, то следуя этому указателю я открываю для себя то что есть я, то что никогда от меня не было отделено. То что никогда не отсутствовало в моей жизни. То что всегда было со мной, то что есть я сам.

У этого Знания есть много удивительных последствий и аспектов. Это Знание не встречалось нам ранее. Метод познания когда мы используем слова как указатель, или когда нам нужен свой собственный разум очищенный для того чтобы понять эти указатели. При этом мы познаем то что находится вне разума, но то что является основой самого разума. В этом знании разум уже не участвует, он необходим до самого последнего момента как ложка с помощью которой мы едим. До самого последнего момента она необходима для того чтобы донести содержимое этой ложки до рта. Но после этого ложка вовнутрь не идет, идет вовнутрь только содержимое. Ложка остается снаружи. Ложка не имеет доступа во внутрь, она остается всегда снаружи, так же и разум. Разум — это как ложка. Как инструмент он мне необходим, но в какой-то момент его роль заканчивается, и разум становится не нужным. Потому что это знание к которому мы идем с помощью разума, оно самому разуму недоступно.

Также мы говорили о том что в случае познания (в отличие от действия), цель и объект познания определяет метод познания. С помощью уха никаким образом невозможно увидеть то что мы видим с помощью глаз. С помощью глаз невозможно услышать то что слышится с помощью уха. Если мы хотим познать объект, то мы должны знать то как его познавать. На далекую звезду можно смотреть в телескоп. Но для этого будут нужны

глаза, нужен будет инструментарий для увеличения чувствительности глаза, это телескоп. Мы не можем почувствовать эту звезду на ощупь, мы не можем понюхать ее, не можем попробовать на вкус то что находится в ее атмосфере, и из чего она сделана. Мы ее можем только увидеть. Для того чтобы методы познания работали, необходимо иметь четкое представление о том что мы хотим узнать, какими свойствами это обладает, и соответственно какие методы для этого возможны.

Для познания себя есть единственный метод, и этот метод — это следование указателю в виде слов из компетентного источника. Следуя этому указателю можно обнаружить то что есть я.

Единственное что может приблизить к познанию себя, это понимание. Есть множество других методов которые тоже важны. Различные медитации, различные визуализации, йога самых разных направлений. Методики успокоения разума. Это все имеет место быть. Это все может быть важным. Но все это только сопутствующие методы. Они помогают, они важны, без них невозможно достичь необходимой чистоты разума, но цели у них другие. Цели у других методов не состоят в том чтобы познать себя, а в том чтобы облегчить это познание себя.

Не надо заикливаться на этих методах, надо знать тот единственный, тот окончательный метод, с помощью которого мы себя в конце концов узнаем. Надо понимать что все занятия пранаямой, медитацией и визуализацией, они имеют своей целью не визуализацию того кем я являюсь, а имеют своей целью только очищение разума. Очищение для чего? Для того чтобы познание себя стало возможным.

Мы говорили о том что слова как указатель, они должны приходить из компетентного источника. Кто в нашем случае является компетентным источником? Это тоже очень важный момент. Кого слушать, чьим указаниям следовать, и в какую сторону смотреть? Потому что не просто мне сказали, я посмотрел, и увидел то что мне сказали? Следование *шабда прамане*, указателям из компетентного источника в деле познания себя, может занять достаточно много времени. Потому что посмотреть в нужную сторону оказывается не так и просто. Это очень серьезный вопрос, а чьи собственно указания мы должны слушать?

Уважаемый источник в нашем случае — это Бхагавад Гита. Это высший источник, слова Бога, слова Кришны. В данном случае он и является самым Учителем. А я являюсь только интерпретатором его слов. Переводчиком. Переводчиком с русского на русский. С санскрита на русский. С Божественного на человеческий. Этот метод познания начинается с Бога.

А кто такой Бог? Как раз был задан вопрос о том насколько необходимо понятие Бога? Это очень важный момент, и именно из-за этой важности мы сегодня будем об этом говорить. Кто такой Бог? Нужно ли вообще это понятие? Нужно ли это понятие только на какой-то стадии? В чем это понятие мне помогает?

Это понятие нужно для того чтобы выйти из индивидуальной точки зрения с которой начинает абсолютно любой человек.

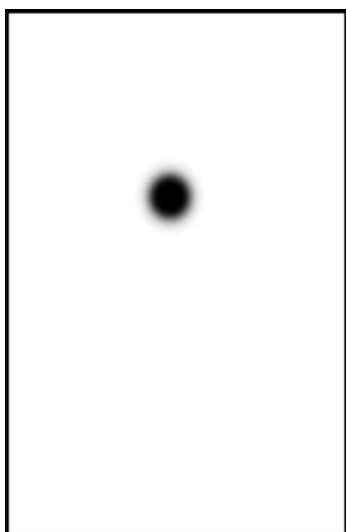
Сейчас мы рассматриваем взрослого человека. Мы не говорим сейчас о детях, мы говорим о человеке который по каким-то причинам задумывается о таких важных моментах. Обычно это уже состоявшийся человек, у которого по каким-то причинам появляются вопросы о знании себя. Знание себя возможно только когда у нас есть целостная, полная картина мира. Потому что знание себя с точки зрения Адвайты, это и есть знание основы всего.

Атман — это моя собственная сущность, Брахман — это основа всего. Для того чтобы знать основу всего, надо иметь представление об этом всем. Если я знаю только свою индивидуальную точку зрения, я основу всего познать не могу никак. Для того чтобы выйти из этой индивидуальной точки зрения мне нужно понятие о Боге. И понятие нужно не только умозрительное, а нужны какие-то отношения с Божественным, видение этого Божественного. Это абсолютно необходимо.

Совсем необязательно называть это Богом. Мы говорим о Боге с другой точки зрения. Бог — это не дядька с бородой сидящий на небесах, Бог — это абсолютная противоположность индивидуального. Индивидуальное, это то что мы все более-менее знаем. А Бог, Божественное, Высшее, можно называть это как угодно, это то что во всем противостоит этому индивидуальному. Это противоположная картина мира. Индивидуальное и маленькое мы все знаем, но это не полная картина, большая картина она

включает в себя все. Если мы заикливаемся только на маленьком индивидуальном, мы не можем понять даже это маленькое индивидуальное, потому что маленькое индивидуальное, оно существует в контексте чего-то большого и огромного. Нам надо иметь понятие и об этом огромном тоже. О том что не является индивидуумом.

Без понятия о Божественном, о Великом, картина мира будет однобокой и не полной. А когда картина мира однобокая и не полная, правильных выводов из этого сделать невозможно. Нам нужна полная картина, и для того чтобы эта полная картина сложилась, и необходима противоположность этого маленького и ограниченного.

У нас имеется хорошая иллюстрация, она поможет нам продемонстрировать общую картину. Что мы тут видим? Большинство людей скажут что это точка. Черная точка. В какой-то большой компании, по-моему у Билла Гейтса, был проведен эксперимент для иллюстрации их каких то собственных бизнес идей. Была продемонстрирована такая картинка, и все присутствующие люди сказали что они видят точку. Ну мы люди продвинутые, и наверное этот фокус уже слышали и видели, многие скажут что тут не только точка, тут еще присутствует и

лист. И это будет правильным. Точка — это аналог нашей индивидуальной точки зрения, а лист — это та основа на которой эта точка зрения находится. Но мало знать об этом примере с листом и точкой, а что еще тут видно помимо точки и листа? Что тут еще есть. Кто видит меня? Я держу этот лист. Пространство. Что еще? Мысли есть? Кто видит все то что было вложено в производство этого листа? Этот лист он делается из дерева. Все деревья, множество деревьев, или макулатуру которая тоже была когда-то деревьями. Она тоже здесь присутствует. А те рабочие руки, русские или китайские, которые все это сделали? А монитор на котором вы видите это все? А все те спутники через которые идет связь, а солнце которое обогривало эти деревья, а дождь который поливал эти их? А земля на которой все это выросло? А нефть и металлы из которых сделаны эти спутники?

Это хороший пример, когда мы смотрим на что-то и не видим очевидное, но оно все равно присутствует здесь. Все деревья, все рабочие руки которые здесь присутствуют, это значит что и вся история, вся эволюция человеческая она присутствует здесь! И это не фантазия. Фантазировать можно что в какой-то момент производства, какой-то конкретный дядя Вася нажал на конкретную кнопку. Это будет фантазия. А мы говорим не о фантазии. Мы говорим о Знании. И знание говорит нам что без человека здесь не обошлось. Без солнца не обошлось, без всей земли, без всей вселенной эта точка невозможна. В любом месте куда не ткнуть, в любом месте все это присутствует. Вся эволюция, вся история не только человека, вся история человечества, вся история земли, вся история этого творения, история солнца, всего окружения, эволюция от обезьяны, или от кого вы там считаете человек произошел. Все это здесь есть. И это не фантазия.

И вот глядя на это, я гляжу в глаза всей Вселенной!

Вот это и есть то Божественное, то Высшее, и назвать это можно как угодно. Но природа подразумевает как бы несознательность, и слово Бог, то что мы подразумеваем под этим словом, это полная противоположность индивидуальному. Мы смотрим, и мы этого не видим.

Для того чтобы познать себя, необходима полная картина мира. Но полная картина мира не может быть полной без Божественного.

Вот это вот Божественное, это то о чем мы будем говорить, или уже говорим. Называть это можно как угодно, но это необходимо нам для полной картины мира.

С этой точки зрения, тут в каждый момент присутствует вся Вселенная, тут присутствуют все силы которые сотворили эту Вселенную, и не видеть этого очевидного, это глупость! Это какая то слепота.

Атеизм который отрицает Бога и Божественное, это очень ограниченная точка зрения, в которой ничего в общем то умного и продвинутого нет. Это зашоренность которая отказывается видеть очевидное, видеть Божественное, знать что в любой точке во мне есть вся Вселенная. Все силы

творения, все силы созидания, все силы поддержания и силы разрушения, они привели к тому что я могу глядя на маленькое и ограниченное, видеть все то что стоит за ним. Вот это и есть Божественное, и мы обращаемся к этому Божественному.

Кришна в Бхагавад Гите и есть эта Божественность. Это все силы творения, это само творение, которое каким-то фантастическим и удивительным образом говорит с нами сейчас. Бхагавад Гита, это слова Бога, слова Бхагавана. И вот то что мы видим глядя на индивидуальное, если мы видим только индивидуальное, или если мы видим всю вселенную за этим, последствия будут очень разными. Глядя на чашку можно видеть только ее форму и цвет, и принимать во внимание только это. И последствия в таком случае будут одни. Мы будем считать важным только это, и мы будем привязаны только к этому, и если вдруг эта чашка разобьется, то у нас будет большое горе, потому что эта чашка совершенно неповторимая, другая чашка будет другой.

А если же мы смотрим на эту чашку и видим все то что за ней стоит, даже вот на полмиллиметра глубже чем эта поверхность, последствия уже будут другими. Если я вижу в этой чашке глину из которой она состоит, или стекло, если это стакан. Если я вижу что это только *модификация материала* из которого это сделано, то последствия будут совершенно другими. Тогда мы перестаем быть так сильно привязанными к внешнему, потому что мы видим более глубинное, мы видим что это только модификация глины, и в любом глиняном объекте, в любом стеклянном объекте, мы увидим что он имеет что-то общее с этой чашкой. Мы увидим что главное тут не форма и не цвет, а главное то что мы используем. Можно налить воды и выпить из него. А выпить воды можно и из простого пластикового стаканчика. Можно из серебряного стаканчика, можно из стеклянного стакана в серебряном подстаканнике, а можно из простой пластиковой чашечки. А если совсем уж нет ничего вокруг, то можно и из ладошек напиться воды. Таким образом пропадает привязанность к внешнему.

Внешнее это то что мы видим с помощью наших органов чувств. В случае с чашкой это цвет, форма и размер. Сейчас говорим об очень простых вещах, и казалось бы какая разница? Но если мы смотрим в одном направлении видя только форму, и чуть-чуть в другом направлении видя

что-то более глубокое, то направление нашего взгляда постепенно расползается, и мы приходим к очень разным выводам. Сначала то о чем мы говорим может казаться маленьким, и коррекция нашей точки зрения вообще не значительная. Но с течением времени по мере коррекции, эти точки зрения расходятся все дальше и дальше. И смотрение только на форму, только на то что воспринимается с помощью органов чувств, приводит в мир страданий. А смотрение вглубь глядя на абсолютно тоже самое, и видя это чуть-чуть по-другому, оно приводит к тому что мы видим основу.

Как глина является основой этого стакана, так и мы начинаем видеть основу этого мира. Глядя на тот же самый мир, но понимая его по-другому, и привыкая к другому видению этого привычного мира, мы начинаем видеть и основу этого мира. И вот понятие о Божественном, как о противоположности маленькому и индивидуальному, это только точка зрения противоположная всему листу, где лист является основой, но и у этого листа тоже есть основа. У всего того что вы видите, тоже есть основа. Постепенно мы научаемся видеть все глубже и глубже, глядя на все тот же привычный мир. И последствия у этого будут разными. Мы говорили о том что Бхагаван рассказал нам Бхагавад Гиту. Бхагаван Кришна. А вот кто такой Бхагаван?

Бхагаван это понятие о Боге, понятие о Высшем, это то что во всем противостоит индивидууму. *Само слово Бхагаван означает обладающий шестью достоинствами. Бхага - это достоинство.* Он обладает этими шестью достоинствами или качествами, характеристиками, в полной и абсолютной мере. Индивидуум обладает теми же самыми характеристиками, но они ограничены. Бхагаван же, это тот кто владеет ими в абсолютной мере.

Первое достоинство — это *Знание. (гьяна)*. Бхагаван это тот, кто обладает Абсолютным Знанием. Индивидуум, и знание индивидуума, оно ограничено. Ограничено его способностями, ограничено его возможностями. Ограничено его органами чувств. Знание индивидуума зависит от этих шести инструментов. Пять органов чувств, плюс разум. И так как его знание ограничено ограниченными инструментами, то он соответственно очень много чего не знает. Я не знаю китайского языка, я не знаю японского языка, я не знаю что находится на планете Марс, я не знаю о жизни

в других галактиках. Я не знаю что находится на дне океана, человек очень много чего не знает. Бхагаван же знает все. Абсолютно. И нужен ли ему для этого разум? Нужны ли ему для этого органы чувств?

Мы говорили что разум и органы чувств, это то что ограничивает знания. И поэтому если надо знать с помощью разума, если надо знать с помощью органов чувств, то это не Бхагаван, это индивидуум. Индивидуум знает только через инструменты. А Бхагаван это тот, кто обладает Абсолютным знанием. Абсолютное Знание, это значит что знания индивидуума основаны на абсолютном знании Бхагавана. Бхагаван это тот, кто включает в себя все. И соответственно я как индивидуум, я тоже включен в это все. Как в этом примере, где маленькая индивидуальная точка находится на основе листа. А вся вселенная является основой как точки, так и листа. И вот первое из достоинств Бхагавана это Абсолютное Знание. Абсолютная *гьяна*.

Второе достоинство, это абсолютное *бесстрастие*. *Вайрагья*. Человек может относиться к какому-то объекту одним из трех методов. Он может желать этого, может не желать, может терпеть не может, а может хотеть от этого избавиться, или он может быть бесстрастным по отношению к этому. Мне этого хочется, мне этого не хочется, или я по отношению к этому не имею каких-то особенных чувств. Как желание, так и отвращение к какому-то объекту, у индивидуума возникает вследствие его ограниченности и индивидуальности. Мы уже говорили о том как возникает желание. Желание возникает как следствие того, что я знаю себя как недостаточное. Индивидуум всегда будет чего то желать, а Бхагаван это прямая противоположность индивидууму. Это наполненность. Это полнота. Это то в чем нет недостатка ни в чем. Поэтому желание чего-то у него не может возникнуть вообще, в принципе. Это абсолютное *бесстрастие*. Абсолютная *вайрагья*. Полное бесстрастие. У него не может быть желания чего-то.

Желание — это следствие восприятия себя как недостаточного.

Вот этот вот Абсолют, Бхагаван, Божественное, Высшее, это то в чем нет недостаточности не в чем, и Бхагаван об этом знает. У него не может возникнуть желания вследствие незнания своей природы. Все то что происходит в Бхагаване, все то что может казаться и выглядеть как желание,

это уже следствие его полноты. Из полноты можно что-то делать, из полноты может появиться мир, и это не следствие недостаточности, это не следствие наличия желания. Этот мир возник не по желанию Божественного которое захотело стать полным, и насладиться этим миром. Этот мир возник как проявление полноты. Полноты в которой нет недостатка ни в чем. В том числе нет недостатка и в этом мире. Бхагаван обладает всем знанием, и абсолютным бесстрашием. У него нет беспокойств, нет недостаточности. Это абсолютно полная полнота.

Вирья. Это всемогущество. Индивидуум обладает какими-то силами. Он может взять объект и переложить его на другое место. Он может взять и соединить объекты, чтобы получить что-то третье. То чего раньше не было, то что является результатом суммирования того что уже было. Это ограниченное могущество. Даже анекдот есть такой. Ученые пришли к Богу и говорят, что мы теперь в тебе не нуждаемся, мы теперь умеем делать все и даже жизнь можем сотворить как ты. Бог говорит: Ну-у-у, покажите мне как же это возможно. И ученые говорят. Так! Берем глину, а Бог им говорит: тихо-тихо, глина — это то что я создал. Для того чтобы вы могли создать жизнь, берите свою глину. Ученые этого не могут, несмотря на то как хорошо сейчас развита наука, могущество ее не идет ни в какое сравнение с безграничным могуществом, со всем могуществом Божественного, того которое создает все это. Частью которого является в том числе и могущество науки. Вот сейчас стало возможным создание трансгенных животных, лечение генетических болезней, все то что ученые могут сделать, они не делают это из ничего. Они делают это уже основываясь на том что было создано Божественными силами, Тотальными и Всемогущими.

Бхагаван это и есть Тотальность. Абсолютная Тотальность. Ученые к этому уровню всемогущества никогда не смогут приблизиться. Хотя бы потому что они находятся уже в этой Тотальности. Они являются в лучшем случае частью этой Тотальности. *А часть системы, не может обладать свойствами системы.*

Яшос - это следующее достоинство. *Яшос* это слава. Абсолютная слава. Чего бы я не достиг, три, четыре, пять высших образований. Я стал известным человеком, я стал самым богатым человеком, обо мне все знают, обо мне пишут в газетах, про меня написаны книги. Это ограниченная слава на уровне индивидуума. Бхагаван же обладает безграничной сла-

вой. Всеми достоинствами он обладает в полной мере. И если я считаю себя самым умным и самым знающим, это мое ограниченное знание, основанное исключительно на этом всемогуществе, всезнании и славе самого Бхагавана. Все то чем я известен в этом мире, чем я хочу быть известным, чем славен президент самой могучей страны, чем славна самая могучая страна, это все ограниченная слава. Которая основана на Абсолютной славе, которой обладает Бхагаван. Его слава включает в том числе и мою и твою славу. Я славен не сам по себе, не как человек сделавший себя сам, не как человек который достиг всего сам, я обладаю славой только потому что мне было дано многое этими высшими силами. А вся слава принадлежит Бхагавану. Вся слава принадлежит Божественному, вся слава принадлежит этой Тотальности.

Гьяна, вайрагья, вирья, яшос, и шри - богатство. Все то чем я могу владеть в этом мире, все то что я считаю принадлежащим себе, это мое, это ничьё другое, это тоже принадлежит мне. Все богатства, все владения, все объекты которые я могу считать своими, даже отношения с другими людьми. Это все богатство которое принадлежит индивидууму, оно тоже ограничено. Невозможно индивидууму владеть всем. Бхагаван это полная противоположность индивидуума, и все богатство принадлежит ему, включая то что я как индивидуум могу считать своим. Индивидуум только временный распорядитель этим богатством. Это ему дали на время, это мое до тех пор пока тело не умерло, до тех пор пока разум продолжает работать, до тех пор пока этот стакан не упал и не разбился. *Шри*. Шри - богатство, принадлежащее Бхагавану в полной мере. Тотально и полностью.

Айшварья. Айшварья это полное господство. Человек не может пойти против законов. Мы называем это законами природы, они утвержденные свыше. Если палец в розетку сунет бомж или первый человек планеты, их одинаково стукнет током. Одинаково тряхнет. Человек не может пойти против законов природы. И чем больше ограниченности, тем больше законов руководят поведением и возможностями этой маленькой ограниченности. К президенту какой-нибудь страны, к нему не будут относиться так же как к бомжу, в случае соблюдения законов этой страны. Потому что президент это тот кто устанавливает законы этой страны. Он подписывает конституцию, он клянется что закон содержащийся в конституции

будет соблюдаться. Есть люди устанавливающие законы. И другие люди будут вынуждены подчиняться этим законам.

Есть законы которые общие для всех людей, вне зависимости от страны, вне зависимости от богатства и положения которого они достигли. Они называются законами природы. Если с 9-го этажа столкнуть президента или бомжа, то они одинаково упадут, если они сунут пальцы в розетку, то их одинаково тряхнет током. А Бхагаван, он не управляется никакими законами. Он тот кто основывает все эти законы. Создает все эти законы. Для него нет законов от какого-то другого источника власти, он сам является источником власти. Он сам распорядитель, нет другого кто может ему указать, и заставить его соблюдать какие-то законы, потому что он сам является источником всех законов.

Индивидуум не может пойти против закона. Бхагаван это полная противоположность индивидуума, это тот кто не подчиняется никаким законам, потому что он сам создает законы. Он находится вне закона. Он является источником закона. Вот шесть достоинств Бхагавана. Шесть достоинств, которыми он обладает в абсолютной, в полной мере. Всезнание, полное бесстрашие, всемогущество, абсолютная слава, обладание всем богатством, и полное господство.

Бхагавад Гита — это песнь Бога. Одно из самых частых слов которое мы будем встречать, это Бхагаван *увача*. Бхагаван сказал. Бхагаван в лице Кришны сказал. Теперь мы знаем кто такой Бхагаван. Бхагаван это полная противоположность индивидуума, и без понимания этого аспекта, этого творения, наша картина мира будет неполной. Если мы не можем увидеть это, если мы не можем обратиться к такой тотальной точке зрения, мы не сможем увидеть и на чем эта точка зрения основана.

И Бхагаван это не Истина. Не окончательная истина, это не цель нашего поиска. Это необходимая часть нашей картины мира, необходимая для полноты нашей картины мира. Но Бхагаван и индивидуум — это как два конца одной палки. Индивидуум — это маленький такой кончик, а Бхагаван это большой конец. Более того, Бхагаван это вся эта палка, которая включает в себя и индивидуума. А истина меня и истина Бхагавана, это то что является основой и того и другого. Бхагаван это не Брахман, это не Атман. Но чтобы добраться до Брахмана и Атмана, чтобы узнать самого

себя, чтобы узнать основу всего, понятие Бхагавана и даже не просто понятие, а знание его, видение его просто необходимо. Глядя на индивидуальное мы должны видеть и Тотальное. Это знание необходимо, чтобы познание того что стоит и за индивидуумом и за Бхагаваном, стало возможным.

Бхагавад Гита — это песнь Бога. Песнь Бхагавана. Песнь потому что в стихах, песнь потому что с любовью, и потому что эта тема близка каждому. Кришна и есть Бхагаван. Пойми кто такой Бхагаван, и пойми как Кришна является Бхагаваном.

На нашем курсе изучения Бхагавад Гиты, мы будем изучать как к нам обращается это великолепное, тотальное, ничем не ограниченное, полностью противоположное индивидууму.

Эти слова они не приходят от индивидуума, хотя и кажется что я говорю эти слова, и что они исходят из чего то ограниченного. Но это слова с той стороны. Это слова того Безграничного, которое хочет чтобы и индивидуальность познала себя как безграничность.

Это значит что Безграничность и есть Истина. Это Истина которая хочет быть узнанной. И нам повезло, потому что сейчас наша цель узнать Истину. У нас есть замечательный инструмент, это Бхагавад Гита которую мы изучаем.

Я предлагаю каждому поразмыслить по поводу что такое Божественное, Тотальное, что такое Абсолютное, и кто такой Бхагаван. Мы пытаемся понять что такое Бхагаван, и мы пытаемся обратиться к нему с уважением. Как раз *Гита Дхьянам*, это те шлоки которые изучаются перед изучением Гиты, и они помогают нам в этом. Они создают нужное настроение, они отвлекают нас от индивидуального, и они направляют нас к Тотальному.

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र ।

येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २ ॥

namo'stu te vyAsa vizAla-buddhe phullAravindAyata-patra-netra |
yena tvayA bhArata-taila-pUrNaH prajvAlito jJAna-mayaH pradIpaH || 2 ||

*Мои поклонения тебе, О Вьяса, чей разум велик, чьи глаза прекрасны,
как лепестки распустившегося лотоса, кто зажег лампу мудрости,
наполненную маслом Махабхараты. (2)*

namo'stu te vyAsa - поклоняюсь тебе, мои поклонения тебе Вьяса. Это шлока обращается к Вьясе. Вьяса это тот кто сложил Веды. Веды уже существовали, также как существовали и Пураны. И Вьяса это тот кто собрал их вместе. Также он является автором Махабхараты. Мы поклоняемся автору Махабхараты, в середине которой находится Бхагавад Гита.

Мои поклонения, мои приветствия, мое уважение тебе Вьяса. vizAla-buddhe. buddhe - это интеллект, vizAla - широкий, великий интеллект. Вьяса обладающий великим интеллектом. Великим разумом. Он действительно обладал непревзойденным, широким разумом, для того чтобы скомпоновать все существующие Веды, все Пураны, и создать такое огромное произведение как Махабхарата. А Махабхарата — это самое длинное произведение по количеству строк вообще в мире. И есть история что разум его был настолько быстр, настолько остр и настолько чист, что его рука не поспевала за его разумом. Он не мог записать то что было у него в разуме.

Тогда он попросил Ганешу записать то что он знает. То что он хотел скомпоновать. Ганеша согласился, Ганеша это сын Шивы в виде человека с головой слона. Он согласился, это был самый лучший стенографист того времени, он отвечал за подобные вещи. Он отвечал за поэзию, за музыку, за стихи, и за вот такие произведения. Ганеша согласился, но с одним условием. Он согласился что как только он начнет записывать, чтобы Вьяса не прекращал диктовать. Он будет записывать все то что диктует Вьяса, но Вьяса не должен делать перерывов. Вьяса подумал и согласился. Но поставил встречное условие. Он поставил встречное условие, что Ганеша не должен записывать то что он не понял. Вьяса диктует, а

Ганеша должен понять, и только тогда он должен записать. Ганеша тоже согласился.

И вот у них начался процесс. Вьяса диктует прямо из головы, из своего разума, а Ганеша все это быстро записывает. Записывал он с помощью одного из своих бивней. Он отломил бивень, заострил его, и записывал используя этот бивень в качестве пера. Именно поэтому Ганешу и изображают только с одним бивнем. Для того чтобы отдохнуть, так как Вьяса все-таки был человеком, а Ганеша был Богом, Вьяса время от времени вставлял очень сложные строфы в произведение Махабхараты, для того чтобы иметь небольшое время для отдыха. По условию Ганеша мог записать только когда он сам поймет смысл записываемого. Самые сложные строфы вызывали у него небольшую остановку, и в это время Вьяса мог немножко отдохнуть. Сама Махабхарата почти вся полностью написана очень простыми словами. Очень простыми фразами, и их очень легко понять, но время от времени там встречается сложные строфы, их можно посчитать, и увидеть сколько раз Вьяса позволял себе небольшую передышку во время диктовки Махабхараты.

Настолько был широк и велик его разум, что он мог охватить собой все. И ни одной поправки уже после того как Ганеша все это записал, не было. Он не возвращался к своим черновикам, не переписывал это все раз за разом. Он диктовал это только один раз. Это все в его разуме возникало уже в готовом виде. Все это он записал с помощью Ганеши на листы бананового дерева.

phullAravindAyata-patra-netra - тот, чьи глаза похожи на лепестки. Удлиненные лепестки распустившегося лотоса. Сравнение глаз с лотосом, тоже имеет несколько смыслов. Во-первых, чтобы подчеркнуть красоту глаз, говорят что они похожи на удлиненные лепестки лотоса. Глаза Вьясы сравниваются с лепестками лотоса, потому что они были красивые, и потому что его видение, его взор был ясен и чист, как лепесток лотоса. Он глядел и он видел Истину. Его взгляд позволял это. Его разум был чист, его видение было тоже чистым, и поэтому phullAravindAyata-patra-netra. Глаза были похожи на лепестки лотоса. yena tvayA - тобой. Тем кем был prajvAlito - зажжен pradIpaH, jJAna-mayaH, светильник состоящий, полный, Знания.

bhArata-taila-pUrNaH - наполненный маслом Бхараты. Махабхараты. Махабхарата сравнивается здесь с маслом, которым наполнен светильник знания. Это масло горит давая нам свет знания, во благо всех живых существ. Он зажег это не для себя, его ясного взгляда было достаточно для того чтобы он все это знал. Он зажег светильник полный масла Махабхараты, светильник Знания, для всех людей. Бхагавад Гита, это и есть то лучшее Знание, которое содержится в Махабхарате. Махабхарата содержит вообще все Знание. Я уже говорила, что считается что все то что тебе нужно для жизни, оно находится в Махабхарате. И если там этого нет, то значит тебе это и не надо.

Самое главное знание о том кто такой Бхагаван, что такое этот мир, как индивидуум должен действовать в этом мире чтобы облегчить себе понимание Истины, это знание содержащееся в Бхагавад Гите.

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 7

Бхагаван

Дхьяна - 3

В прошлый раз мы начали говорить об огромной теме, которая будет подниматься и развиваться в течении всего курса изучения. Главной темой Бхагавад Гиты является Бхагаван и его понимание, а также понимание различных его аспектов. Понимание своей роли и своего места относительно этого Бхагавана. Кто такой Бхагаван, кто такой я? И несмотря на то что главная тема Бхагавад Гиты это Бхагаван, она также помогает нам понять что окончательная цель, это выход за пределы Бхагавана, выход за пределы личности, и понимание того что находится за этими пределами

Мы говорили о том, что Бхагаван это тот кто обладает шестью достоинствами в полной и абсолютной мере. Он обладает *гьяной*, всезнанием, *вайрагьей*, бесстрашием, *вирьей*, силой, могуществом, способностью созидания, поддержания, уничтожения. *Яшос*-абсолютная слава, абсолютная красота, абсолютная любовь. *Шри*-все богатство и *айшварья*-полное господство. И был вопрос, а является ли Ишвара тем же самым что и Бхагаван? *Это два названия одного и того же*, но это описание с разных точек зрения. Книжку можно описать как зеленая книжка небольшого размера, с цветочками на обложке. И это будет одно описание относящееся к этой книжке, а можно описать исходя из того что у нее находится внутри. Определенный текст, определенная тема, определенный автор. И это тоже будет описание относящееся к той же самой книжке.

Так вот Ишвара и Бхагаван, это одно и то же. Что такое Бхагаван мы уже рассмотрели, Бхагаван это тот кто обладает шестью качествами, а определение Ишвары несколько отличается, хотя и относится к одному и тому же. Ишвара определяется как создатель этого мира. Тот кто создал это творение. *Это первый признак Ишвары*. Второй признак — это то что он при всем этом остается не деятелем, и не наслаждающимся. Не деятель, это значит что он не имеет чувства я по отношению к этому миру. Т.е. сам себя он создателем не считает. Он не производит действия, не производит активных действий для того чтобы этот мир был создан, для того чтобы он поддерживался, и для того чтобы он в конце концов разрушился. Как мы знаем, все что имеет начало имеет и конец. Поэтому даже эта вселенная будет когда-то разрушена, только потому что когда-то она началась.

Ишвара не является наслаждающимся. Он не получает удовольствие и неудовольствие глядя на этот мир, он эмоционально в него не вовлечен. Он остается сторонним наблюдателем. *Это второй признак Ишвары*. Он не является деятелем, он не производит специальных действий для того чтобы создать этот мир. Как это происходит, нам будет рассказывать Бхагавад Гита. Он не наслаждающийся, у него нет потребности насладиться этим миром, и нет желания, исходя из которого он создал этот мир. Это спонтанное проявления Ишвары. *И третий признак*, это то что несмотря на создание, несмотря на то что он поддерживает этот огромный мир, он остается единым с Брахманом. Ишвара никогда не забывает своей собственной природы. Ишвара всегда в курсе что он есть Брахман, связь эта

не теряется, и он постоянно осознает что он является безграничным, нераздельным и не затрагиваемым. У него нет заблуждений. У личности, у индивидуума есть проблема с самоопределением. У него есть проблема с тем кем он себя считает. А Ишвара не имеет этих заблуждений в этом отношении, Ишвара является полной противоположностью индивидууму.

Несмотря на то что определение Бхагавана и Ишвары отличаются, это разные описания одного и того же. Полная противоположность индивидууму, тотальный, всенаполняющий аспект этого творения, относящийся к этому творению как Творец с точки зрения творения, с точки зрения Творца, это и есть он сам, он никогда не видит это творение как отдельное от себя. И вот Бхагаван обладающий шестью качествами, и Ишвара обладающий тремя качествами, это одно и то же.

Небольшое различие в том как используются эти слова. Слово Бхагаван иногда используют для уважительного обращения к мудрецам, к Гуру. О Бхагаван! Это значит, о мой господин! О Господь! Так с уважением можно обращаться к мудрецам. Это часто встречается в писаниях. Но в самом первом и главном своем смысле, Бхагаван это Тотальность которая противоположна индивидууму, и которая включает в себя индивидуума. Она не только противоположна, но и включает индивидуума в себя. Эта тема очень важна. Бхагаван, что такое Бхагаван, и как этому относиться.

Я уже говорила что это не вопрос веры, это вопрос только наблюдательности, внимательности, и способности расстаться с некоторыми своими индивидуальными ограничениями. Это не вопрос какой-то религии, не вопрос даже какого-то названия, это вопрос честности и открытости взгляда. Помните иллюстрацию, которую мы использовали для того чтобы понять как я отношусь к Бхагавану? Личность, индивидуум — это маленькая черная точка, а Бхагаван это то на чем эта точка находится. Лист бумаги включающий в себя и эту точку. Даже небольшое расширение контекста индивидуума обычно находится в своих собственных границах, исключительно в границах этой черной точки. Расширение контекста даже не до всего листа, а небольшое расширение, этот тема различных психологических бизнес тренингов. Уже это дает большое изменение в том как я гляжу на мир, насколько я способен увидеть какие-то новые решения относящиеся к моей профессиональной деятельности. Это решает множество проблем в моей личной жизни, в моей профессиональ-

ной жизни, это дает новый заряд творчеству, позволяет видеть больше в любой ситуации. За то чтобы показать человеку чуть-чуть больше его маленькой ограниченной точки зрения берут большие деньги, устраивают интенсивные тренинги, и за две недели, или за месяц, или за несколько месяцев, вам могут сдвинуть эту точку зрения, и выйдя с этого тренинга, вы станете гораздо более радостные, более довольные и креативные.

Бхагавад Гита же расширяет это контекст максимально. Она объясняет этот максимальный контекст не как маленькое расширение точки зрения, а расширение контекста максимально. До понятия о Бхагаване. Тотальность которая включает в себя все, а не только мое окружение, что может помочь мне и в моей индивидуальной жизни, а максимальное расширение контекста до вселенной, включающей в себя все. Все это творение и даже больше. Потому что творец вселенной — это больше чем сама вселенная.

Тема Бхагавад Гиты — это расширение максимального контекста, и выход за границы любых контекстов.

Это максимальная заявленная тема Бхагавад Гиты, а дальше уж кто что сможет взять. Заявленная тема — это максимальное расширение контекста в зависимости от чистоты разума, в зависимости от целей которые слушатель ставит присутствуя на этих семинарах, читая Бхагавад Гиту и пытаясь ее понять. Его собственный результат будет зависеть от его собственных качеств. Несмотря на то что мы пытаемся расширить контекст максимально, у кого-то результат может быть такой, у кого-то результат может быть такой, а у кого-то может совсем не быть результата, потому что человек просто не готов. Бхагавад Гита — это метод постепенного и методичного расширения контекста.

Несколько занятий назад я говорила что даже простое чтение Бхагавад Гиты, не как отдельного от себя текста, а пытаясь увидеть в ней отражение своих собственных проблем, это уже решает многие проблемы, и я говорила что в этом нет никакой мистики. Механизм работы Бхагавад Гиты именно такой, что расширяя контекст она помогает решать любые проблемы. И расширение контекста (когда мы понимаем как это работает), когда мы понимаем о чем мы говорим, когда мы видим непосредственно то о чем мы говорим в окружающем мире и в себе, это помогает го-

раздо больше. Но даже чтение без большого понимания, но с желанием понять, оно тоже может помочь. Тут нет никакой мистики. Это работает именно так.

Отсутствие глобального аспекта Бхагавана, это отличие традиционной, классической Адвайты от Неоадвайты. Неоадвайта пытается отбросить такие неудобные для понимания моменты, потому что эта тема достаточно сложна для понимания. Она берет все самое вкусное, и говорит что Ты уже есть То, что ничего делать не надо, просто расслабься и пойми что уже все хорошо. Многие захватываются этими идеями потому что это очень удобно, это просто и приятно для начинающего духовного искателя. Такой философией можно оправдать любое действие или отсутствие действия, любую глупость. Эта философия ничего не запрещает, ни к чему не подталкивает, не заставляет предпринимать никаких усилий для достижения освобождения, тебе просто говорят что ты уже есть совершенство, ты уже есть то, живи и радуйся, не думай ни о Рае ни об Аде, ты ничего не можешь изменить, ты ничего не можешь с этим сделать, просто расслабься.

В нашем примере если человек не выходит за границы своей индивидуальности, если он остается в границах своей маленькой черной точки, если он будет смотреть в себя и пытаться расслабиться, пытаться что-то искать, плюс еще в Неоадвайте есть такое мнение, что не надо искать никаких Учителей, ты есть сам свой учитель. Гуру находится в тебе. Так вот, если человек не выходит за границы своего я, не расширяет контекста исходя из которого он смотрит на этот мир, если он остается в этих границах, то он может бесконечно смотреть в глубины себя, и он будет видеть только свою глупость, он будет видеть только свои собственные индивидуальные и эгоистические заключения.

Как мы говорили, Бхагаван это понятие Тотальное. Тотальное и Бесконечное. И вот чернота в этой точке, эти глубины невежества и глупости индивидуума, это тоже бесконечная тема. Невежество и глупость имеют бесконечные проявления. Поэтому погружаться вглубь этой точки, без возможности выйти за пределы тотальных аспектов Ишвары и Бхагавана, погружаться в глубину своей глупости можно бесконечно. Можно бесконечно фантазировать при этом что ты есть То, что ничего делать не надо, я уже всего достиг. Ну как достиг? Мне же не надо ничего дости-

гать, я уже есть То. Таких примеров более чем достаточно, и если вы сможете увидеть в себе тенденцию к таким заключениям, то постарайтесь посмотреть более внимательно и проработать этот момент! Потому что это разница, это как раз та разница между глупостью и между мудростью, между индивидуальностью и между тотальностью, в выходе за все пределы. В этой точке без расширения контекста, без понимания противоположности маленького и ограниченного, внутри этой точки никакого выхода в то что описывается как Сат-чит-ананда нет!

Это не может познать себя оставаясь в своих собственных границах, оно будет познавать только свои проекции, так что постарайтесь не делать такой ошибки. Вся Бхагавад Гита направлена как раз на то чтобы помочь нам выйти из границ этого нашего малюсенького эго. Избавиться от невежества которое ассоциируется с индивидуальностью. Это подходит только для каких-то сформированных, взрослых личностей. Потому что в детстве что происходит? В детстве происходит формирование этой точки. А без сформированной личности, без формирования границ невозможно выйти за пределы. У ребенка идет процесс рисования этой точки, процесс отделения себя от Тотального, не зная о том что такое Тотальное. А мы говорим уже о зрелой личности.

Чем более личность ограничена границами этой точки, тем более она склонна себя переоценивать. Тот кто находится внутри не зная о тотальных аспектах и не имея понятия о них, он имеет тенденцию себя переоценивать. По этому поводу есть даже научные работы, что чем больше у человека невежества, тем более он переоценивает себя. Для того чтобы адекватно смотреть, адекватно знать, адекватно оценивать куда мне надо двигаться, мне надо знать свое собственное положение, а для того чтобы определить свою собственную позицию, мне необходим внешний источник. Мне необходим знающий человек, который мог бы мне сказать в чем мои проблемы, мог бы указать мне на мои границы, и показать пути какими за пределы этих границ можно выйти.

Именно этому и учит Бхагавад Гита. Она помогает избавиться от точки зрения, что моя точка зрения единственно верная, что все кто меня не понимают, они представляют собой неверную точку зрения, что они глупцы и дураки, а те кого не понимаю я, они сумасшедшие. Нам предлагается оставить точку зрения где есть только индивидуум, потому что ин-

индивидуальная точка зрения не может быть полной. Исходя из индивидуальной точки зрения, невозможно даже говорить о постижении основы всего. Потому что Брахман есть не только то что находится внутри меня, но он и основа всего мира.

Учение Рамана Махарши популярно и известно как вопрошание *кто есть я?* Но в своем оригинальном виде, учение Махарши не заключается только в том чтобы просто вопрошать *кто есть я?* Учение Махарши задолго до этого вопрошания, оно очень много говорит о расширении контекста. С помощью правильных действий, с помощью правильных медитаций, с помощью однонаправленности, с помощью очищения разума.

Очень много времени уделяется предварительным практикам.

А вопрошание *кто есть я*, это уже самый конец. В настоящее время очень модно стало ничего не знать об предварительных практиках, и обращаться только к окончательному моменту. К вопрошанию *кто есть я?*

Это не работает.

Потому что если эта маленькая точка вопрошает *кто есть я*, то она вопрошает внутри себя, она находится внутри собственных границ. И ответом ей будут только дальнейшие проекции, дальнейшее углубление невежества, дальнейшее нечувствительность к Тотальному, и тут возможны совершенно любые фантазии.

Темой Бхагавад Гиты является Бхагаван. Момент расширения точки зрения до Тотальности, он покрывает собою два аспекта. Бхагавад Гита обращается к людям которые ведут активный образ жизни. Это Карма йога. Но так же она обращается и к тем людям которые отреклись от активности, и это уже ее второй аспект, который покрывает только *брахма видью*. Бхагавад Гита говорит о двух типах людей. Это санньяси, которые стремятся только к мудрости, только к *брахма видье*. И это карма йоги, которые стремятся к *брахма видье* плюс карма.

Два этих типа людей, они представляют собой определенные точки зрения, определенные состояния разума. Одно состояние разума требуется

для понимания, и совсем другое состояние разума необходимо для действий. Бхагавад Гита рассказывает о том, какое состояние разума необходимо для того чтобы действие стало карма йогой.

Карма йога — это искусство действия, которое приводит к тому что разум очищается.

Есть два пути которые кажутся несколько различными. Санньяси, которые стремятся только к Истине, и карма йогой. Это не два различных пути, это две стадии развития личности.

Сначала по мере того как человек выходит из границ собственной индивидуальности, собственного эго, без действий обойтись невозможно. Потому что действия — это инструмент который у меня есть, который я привык использовать, потому что с помощью действий я всю свою жизнь достигал того что мне необходимо. Действия нужно продолжать использовать, но уже не для того чтобы простираивать границы своего эго, а для того чтобы постепенно разбирать эти границы, для того чтобы Тотальность стала мне доступней.

А брахма видья, это уже чистое стремление к Знанию, оно возможно только после того как предыдущий аспект исчерпает себя. Люди находятся на разных этапах индивидуального развития. Люди очень разные, у них разные цели, разные желания, разные потребности, разный уровень понимания. И дать один совет как выйти за границы всего, который будет работать абсолютно для всех просто невозможно. Не только невозможно, но и не нужно. Бхагавад Гита берет во внимание этот аспект, она дает советы тем кто еще продолжает действовать в этом мире, тем кто имеет цель в этом мире, кому надо заботиться о семье, кому надо зарабатывать деньги, кому нужно получать образование, кому надо получать позицию какую то, т.е. Бхагавад Гита обращается и к таким людям. Она показывает к чему приводит правильно поставленная Карма йога, к чему приводит правильное выполнение действий. По мере того как разум очищается, обязанности заканчиваются, человек понимает ограниченность действий, и он понимает этоне просто в голове, он делает заключения, он это проверяет на собственном опыте. И стремление к действиям у него заканчиваются.

Только когда это стремление к действиям у него заканчивается, можно говорить о чистом стремлении к Знанию. А пока действия необходимы, и эта стадия большинства людей, большинства искателей, даже тех кто считает себя весьма продвинутым. Бхагавад Гита обращается к ним, и она учит их как действие может стать инструментом освобождения. В том смысле что инструментом для очищения разума, а чистый разум уже является разумом который может увидеть Истину.

А увидеть Истину, это и значит освободиться.

Брахма видья, какое-то понимание об окончательной цели, оно необходимо каждому человеку. Это помогает как раз в том, чтобы сделать действия очень полезным инструментом. *Брахма видья*, это знание того кто есть я, что есть этот мир, кто такой Бог, кто такой Ишвара, кто такой Бхагаван? Что такое Истина? Что такое индивидуум? Какое взаимоотношение между ними? Что такое их природа, их реальность, есть ли между ними что-то общее? *Брахма видья* открывает все эти аспекты. И чтобы понять эти аспекты, нам необходимы определенные качества. Эти качества можно обрести только с помощью Карма йоги. Карма йога, действие, это не то что должно быть отброшено сразу же. Это то что отваливается постепенно, само по себе.

Бхагавад Гита обсуждает и то и другое. Она раскрывает нам и про искусство Карма йоги, она рассказывает нам и про Бхакти йогу, как про аспект любви. Куда должны быть устремлены наши желания и наши стремления. Бхагавад Гита рассказывает обо всем этом. Она рассказывает это очень взаимосвязано друг с другом, показывая все необходимые этапы, и поэтому Бхагавад Гиту называют полным писанием. Поэтому она такая популярная. Это полное писание. Есть множество других писаний. Например взять *Брахма сутры*, они предназначены только для определенных, для очень и очень подготовленных людей. Они тоже говорят о *брахма видье*, но только для очень высоко квалифицированных искателей. Упанишады тоже обращаются к определенному типу людей. Они обращаются к человеку который уже вышел за пределы того состояния, где ему необходимо действовать в этом мире. А Бхагавад Гита обращается и к тем кому необходимо действовать в этом мире. Несмотря на то что Бхагавад Гита совсем небольшое произведение, она считается полным писанием. В ней есть все необходимое абсолютно для любого человека, для лю-

бого зрелого человека, для человека который уже сформировал свои границы.

Научить конечно она может только того кто желает научиться, если нет желания научиться, то никто никому ничего не сможет доказать, и ничего не сможет объяснить. Необходима какая то вера, какое-то доверие этому писанию. Доверие к Бхагавад Гите, доверие к Учителю который доносит до меня смысл этого писания. Вера в объяснения, вера в самого себя. Необходимо просто поверить что то, о чем мы будем говорить, то о чем говорит Бхагавад Гита, даже если это не мой личный опыт, если я этого в жизни не видел, но если я последую за объяснениями, то я дойду до этого, я это увижу, и это станет моим собственным опытом.

Это очень интересная, и отличающиеся от всего область знания, здесь не может быть окончательных доказательств с помощью логики. Никто не может мне доказать существование Безграничности. Логически это обосновать невозможно, невозможно логически доказать и перерождение, и то что личность перерождается в других телах, когда тело умирает.

Так же невозможно логически доказать и отсутствие перерождения. Но тем не менее очень многие люди в это верят, а научная точка зрения состоит в том что это невозможно. Но на самом деле это не научная точка зрения, потому что логически это не доказываемая, это невозможно проверить, это невозможно каким-то образом обосновать. И вот как невозможно доказать наличие или отсутствие перерождения, так же невозможно доказать с помощью логики и то о чем говорит Бхагавад Гита.

Можно только посмотреть на людей которые уже находятся на другом берегу, которые чего-то достигли, можно вдохновиться их опытом, можно довериться им, можно попробовать увидеть это на собственном опыте.

Потому что если нет доверия, я не сделаю даже одного шага в этом направлении, и само собой я это никогда не пойму и не испытаю. Но когда я вижу и знаю это на своем опыте, мне уже никакие логические доказательства не нужны. Потому что Истина о которой говорит Бхагавад Гита, она так же очевидна как этот предмет, как ягода находящаяся на открытой ладони прямо передо мной. Никаких доказательства не потребуются

если я понимаю это на своем собственном опыте. Непосредственно. Если это становится моим собственным пониманием.

Разум должен быть открыт чтобы не отвергнуть, не отбросить то что мы сейчас может быть не понимаем.

К Бхагавад Гите существуют замечательные комментарии. На самом деле очень много комментариев как в традиции *Адвайты*, так и в традиции *Двайты*, и *Вишишта Адвайты*. Мы же будем пользоваться комментариями Шанкары. Шанкара это знаменитый учитель, который восстановил сияние и славу Адвайты во время своей жизни. Шанкара написал свой комментарий к Бхагавад Гите, в введении которого он говорит что смысл этого писания очень сложно понять, очень много разных недопониманий, разных неверных идей, относительно того что говорится в Бхагавад Гите. Бхагавад Гита — это обращение Кришны к Арджуне. Арджуна очень правильный со всех сторон человек, который жил в соответствии со своей *дхармой*, но и он не сразу понял. Кришна ему рассказал это Учение, и он начал битву исходя уже не из индивидуальной точки зрения, а исходя из расширенного контекста. Но потом по окончанию битвы, он опять обратился к Кришне и сказал, ты мне что-то рассказывал интересное, я помню что это на меня очень сильно повлияло, но я все забыл.

После Бхагавад Гиты, после этой речи Кришны была огромная битва, которая длилась в течении восемнадцати дней. В ней было убито огромное количество людей, близких и врагов, пролилось море крови, множество воинов погибло. Арджуна который непосредственно слышал это Учение, который жил в то же время когда и Кришна, т.е. он был знаком со всеми реалиями той жизни, был знаком с Кришной за много лет до этого Учения, он забыл весь процесс раскрытия смысла. И после битвы, через какое-то время когда все успокоилось, он обратился к Бхагавану Кришне опять. Он сказал что извини, я помню что ты мне рассказывал что то великое и замечательное, что мне очень сильно помогло в тот момент, но помоги мне теперь восстановить, вспомнить то о чем ты мне говорил. Расскажи мне это снова. Так получилось, что помимо Бхагавад Гиты, есть еще и другая Гита, которая называется Ану Гита. Бхагаван повторил ему свое Учение. Он сказал я не могу в точности повторить, потому что я не помню в деталях, что я тебе говорил, но я могу тебе рассказать то же самое, но другими словами.

Ану Гита, это второе объяснение для Арджуны. Даже Арджуна, квалифицированный ученик живший в то самое время, имел большие трудности с пониманием этого Учения! А мы живем уже в другое время, нас учили по-другому, мы выросли в другой стране, мы впитали в себя совершенно другие понятия с самого детства. Нам еще сложнее будет понять. Почему? Потому что тема Бхагавад Гиты это Бхагаван. Это не объект. Бхагаван, природа Бхагавана, природа меня самого, это не объект, это я сам.

И вот я сейчас утверждаю, что о каждом из слушателей я знаю гораздо больше чем они сами. Даже не видя их.

Это очень сложно принять. Очень сложно принять что обо мне самом, о моей собственной природе, о том как я должен жить и что я должен познать, что мне про это будет говорить кто то другой. Это очень сложно принять. Более того, еще более сложно следовать этим указаниям, потому что мы привыкли что мне рассказывают об объектах, т.е. я могу знать множество разных объектов, так? А о себе самом, я сам кому угодно расскажу очень много. Никто не может знать больше обо мне самом, чем я сам. Это очень распространенная точка зрения.

А Бхагавад Гита утверждает, что она может раскрыть такие аспекты тебя, которые тебе были не известны. И более того, ты это не какой-то объект на который можно указать, на который можно показать, ты гораздо нечто большее, безграничное, то что объектом не является. Ты то что является основой всех и любого объекта. То что недоступно словам. И все это Бхагавад Гита удивительным образом рассказывает с помощью слов. Это все сложности, довольно объективные сложности, через которые желающему понять смысл Бхагавад Гиты, и увидеть о чем она говорит на своем собственном примере, посмотреться в нее как в зеркало, объективно сложно. Это и понятно, каждый столкнется с такими сложностями, поэтому требуется не только текст, не только книга, не только внимательное чтение, и не только обращение к комментариям, требуется Учитель.

Гуру.

И вот кто такой *Гуру*? Очень кратко посмотрим, потому что в следующий раз про это поговорим более детально. Само слово *Гуру* состоит из двух

частей. Гу и ру. Гу - это производное от однокоренное слово *гуха*, пещера, тьма, невежество. А ру - это тот кто его убирает. Гу - ру, тот кто убирает тьму невежества. Каким образом? Уча и преподавая Писания. В процессе этого Учения, определенным образом, это писание из инертного текста, из сборища страниц с напечатанными буквами, оно превращается в живое. Оно оживает.

*Без объяснения Учителя,
у вас в руках будет только множество мертвых слов, которые потенциально добавляют еще больше невежества.*

Учитель обладает методом раскрытия смысла этих неживых слов. Смысл уже есть в этих словах, и слова тоже уже есть. Учитель нужен для того чтобы раскрыть смысл этих слов для моего понимания. Роль Учителя в понимании писаний, сложных писаний, которые ставят своей целью не объяснить мне что-то вовне меня, а изменить сам метод моего мышления, перестроить сам механизм с помощью которого мы смотрим на мир, смотрим на самого себя, знаем себя, так вот эта перестройка механизма, непосредственно в процессе жизни очень сложна, и без Учителя здесь не обойдешься.

Именно поэтому мы пытаемся найти Учителя, мы пытаемся внимательно слушать, мы доверяем ему, и вот эти шлоки которые мы читаем вначале изучения, они как раз способствуют тому, что мы раскрываемся навстречу Учению. Мы ставим себе цель, мы создаем *санкальпу* что мы отказываемся от собственного невежества, мы раскрываемся навстречу объяснениям, мы пытаемся понять и принять эти объяснения, для того чтобы смысл этого великого Учения стал нам понятен.

Мы обращались к Вьясе, к Бхагавад Гите как к Божественной Матери, а мать она никогда не пожелает ничего плохого ребенку, она всегда даст с любовью только самые лучшие советы. О Вьяса, *namo'stu te vyAsa vizAla-buddhe*, то что мы рецитировали с самого начала, то с чего мы начали эту лекцию, это обучение. Этим мы раскрываемся навстречу, мы возвращаем в своей душе доверие к Вьясе который записал этот текст, доверие к Кришне, который рассказал этот текст нам. Доверие к Учителю, который раскрывает смысл каждого слова содержащегося в этом тексте, для того

чтобы понимание стало возможным. Дхьяна шлоки это настройка разума на необходимую волну.

Мои поклонения тебе, О Вьяса, чей разум велик, чьи глаза прекрасны, как лепестки распустившегося лотоса, кто зажег лампу мудрости, наполненную маслом Махабхараты. (2)

Теперь давайте рассмотрим третью Дхьяна шлоку.

प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ।

ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ ३ ॥

prapanna-pArijAtAya totra-vetraika-pANaye |
jJAna-mudrAya kRSNAya gltAmRta-duhe namaH || 3 ||

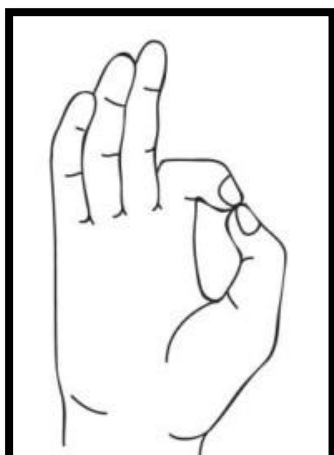
Поклонения Кришне, который является исполняющим желания деревом для припавших к его стопам, в чьей руке кнут, а другая рука сложена в гьяна мудру (символ знания) и который доит нектар Бхагавад Гиты. (3)

Это шлока поклонения Кришне, который является деревом исполняющим желания. Для кого? Для припавших к его стопам. В чьей руке кнут, а другая рука сложена в *Гьяна мудру*, и которая доит нектар Бхагавад Гиты. prapanna - для тех кто припал к стопам. Припал к стопам, это значит сдался Кришне. Открылся навстречу ему. У кого индивидуальный аспект, индивидуальное невежество, эти границы черной точки не мешают более понять то, что пытается объяснить Кришна. Для тех чей разум чист, чье сердце открыто, prapanna - припавший к стопам. pArijAtAya - это припавший к стопам кого? Кришна, который является деревом исполняющим желания. Есть такой образ как дерево, и любой достигший этого дерева сидящий под его сенью, он получает то что пожелает, и это оказывается прямо перед ним. Эта Дхьяна шлока, она имеет в себе такое обещание, что Кришна, которому ты сдаешься на милость, он становится для тебя

деревом исполняющим желания, т.е. он дает тебе все необходимое в этой жизни.

Он уже дает и давал все предыдущие годы моей жизни. Он - это обильно плодоносящее дерево, которое обеспечивает меня всю мою жизнь. Дерево оно дает плоды не для себя, оно дает плоды для кого-то другого. И Кришна для тех кто отдался ему, кто раскрылся навстречу ему, он тоже дает плоды. Кришна выращивает эти плоды не для самого себя, его объяснения Бхагавад Гиты не для него самого. Он сам все знает, у него нет потребности и необходимости озвучивать это для себя. Он это делает для Арджуны который припал к его стопам. Который сказал что я сам не могу разобраться в своих проблемах, я твой ученик, объясни мне все это.

Если мы подходим к изучению с такой же точки зрения, с такой же позиции как *объясни мне пожалуйста*. Я хочу понять. То для такого человека Кришна становится деревом исполняющим желания. Наше желание понять Бхагавад Гиту будет исполнено, если мы раскрываемся навстречу этому. В одной руке totra-vetra - Кришна держит кнут. totra - это веревка, а vetra это палка, ручка к которой эта веревка приделана. Этот кнут он не предназначен для последователей, это образ который соответствует Бхагавад Гите. Если вы помните, то все действие происходит на поле битвы, и Кришна является колесничим на колеснице Арджуны. Он тот кто управляет конями, и для управления конями у него в руке находится кнут. В отличии от Арджуны который перед лицом своей проблемы бросил лук, Кришна не забыл о своих обязанностях. Он продолжает держать в руке кнут, он готов к действию, и он не потерял самообладание. Он знает о своей собственной природе, и соответственно у него не возникает никакого страха и сомнения в любой ситуации. Также это может быть и другой образ, где Кришна управляет лошадьми которые являются органами чувств.

В одной руке у Кришны кнут, а вторая рука сложена в *Гьяна мудру*. Это не просто случайная позиция. Не просто случайный жест, тут очень много смысла. Большой палец он находится в основе четырех других. Большой палец является основой. Если его

путировать, будет ничего не возможно взять, ничего невозможно сделать. Без него все остальные четыре пальца не смогут ничего сделать. Этот большой палец он как бы и отдельно, и не отдельно от всех четырех. И у этих четырёх пальцев тоже имеется смысл.

Указательный палец — это то, чем мы указываем на другие объекты. Это одно, это другое, это третье, это плохой человек, а это хороший человек. Указание на объекты оно подтверждает мою отдельность. Если это не хороший человек, то я то совсем другой, если это там горшок или дерево, или что угодно, то я то отличаюсь, я не горшок, я не дерево, я не другой объект, Этот указующий палец, он подтверждает мою индивидуальность. Это мое я, это то с чем я себя ассоциирую. Я себя считаю отличным от всего того, на что этот палец указывает. И вот это вот я, это понятие о себе, оно обычно соединено с тремя другими пальцами, и эти три пальца, они символизируют наши обычные ассоциации. Человек в большинстве случаев считает себя телом, разумом и интеллектом. Когда я говорю что я высокий или я низкий, я толстый или я тощий, это косвенное подтверждение тому что я считаю себя телом. Никто не скажет я есть тело, но мы говорим о себе как о толстом или тонком, подразумевая мысль что я есть тело, что я есть разум.

Вообще все что относится к тонкому телу, это я умный, я глупый, я голодный, я в депрессии, я радуюсь. Другими словами я отождествляюсь, я ставлю знак равно между собой и своим разумом. Разумом и его мыслями, чувствами и эмоциями. Говоря что я голоден или я глуп, я косвенным образом отождествляю себя с разумом и интеллектом. Это тонкое отождествление. Когда я говорю что я человек, я проснулся, это уже апелляция к более тонкому уровню разумности, которую мы называем интеллектом. И вот я думаю что я разум, что я интеллект, или я какая то смесь между ними. В разные моменты я могу думать по-разному. Но я не являюсь ничем из этого.

Процесс самопознания заключается в отделении себя от этих отождествлений. Я постепенно начинаю понимать что я не тело, я не разум, я не интеллект. Они *анатма*. *Атма* это я, а они *антама*, не я. С помощью самоисследования я понимаю, что я отделен от них, а не они от меня. *Гьяна мудра*, это мудра знания, я уже отделен от своих отождествлений. Когда я понимаю, что я и Брахман который лежит в основе всего едины, я

перестаю быть ограниченным этим отождествлениями. Больше нет ограничения этого индивидуума, и круг замыкается. С одной стороны у нас ноль, *шунья*, пустота, и она становится Бесконечностью, так как у круга нет границ, нет ни начала ни конца. Нет различия между мной и Тотальностью, между мной и бесконечностью. И Гьяна мудра, она одним жестом показывает все эти идеи. Это очень знаменитая мудра. Есть история о том, что мудрецов которые пришли к нему, Шива учил с помощью одного этого жеста. В этом жесте содержится очень многое, и если разум готов, он может понять много просто понимая этот жест. Это указывает на безграничную природу меня самого.

И вот поклонения Кришне, *gItAmRta*, нектар Бхагавад Гиты, *duhe namaH*, я поклоняюсь *namaH*, приветствие, поклонение Кришне который *duhe*, который доит нектар Бхагавад Гиты. В данном случае нектар Бхагавад Гиты, который можно доить, это молоко. Молоко коров. Каких коров? Коровы — это Веды. Весь смысл, вся сущность Вед содержится в Бхагавад Гите. Как это возможно? Корова кушает разные травы, сено, солому и все это превращает в молоко. Точно так же в Ведах очень много покрывается разных аспектов относительно ритуалов, мантр, упасан и разных методов медитаций. И вот вся сущность Вед которые говорят об очень многом, она содержится в Бхагавад Гите, как вся сущность коровы содержится в молоке. Корова является священным животным в Индии, оно очень чисто. Кришна это тот кто доит коров-Вед, и выдаивает молоко Бхагавад Гиты. Кришна это тот кто принес нам Бхагавад Гиту, тот который объясняет ее нам, и он является доярком который доносит до нас это Учение.

Когда мы будем в начале лекции пропевать эти строфы, мы будем делать это не просто механически, а если мы знаем их смысл, если мы понимаем и имеем в виду то о чем они нам говорят, они нам очень сильно помогут в том чтобы наше изучение стало эффективным. Что бы наше сердце было открыто по отношению к Учению.

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 8
Введение
Гуру, Бхакти
Дхьяна - 4

В прошлый раз мы говорили о трудностях в достижении знания себя. О трудности понимания самого себя. Для этого есть как объективные причины, так и субъективные причины. Объективные причины состоят в том, что мне сложно ожидать что кто-то мне расскажет о самом себе. Обычно я знаю все о самом себе, и обычно я сам рассказываю о самом себе. Даже Арджуна, который жил в то время, который находился в дружеских отношениях с Шри Кришной в течении долгих лет, он не знал о его природе Бхагавана.

Имея необходимые качества для хорошего воина, сосредоточенность, чистый разум, однонаправленность этого разума, он мог прилагать усилия в необходимом направлении. Но даже для него это было сложно. Ему пришлось задавать вопросы, ему пришлось выслушать это Учение несколько раз. Теперь человек живет совсем в другом мире, у нас все уско-

ряется каждые несколько лет, у нас появился интернет, у нас появилось много новых возможностей, и при этом мы потеряли некоторые качества которые были свойственны хорошему ученику в то давнее время. Это усидчивость, это способность долго заниматься одним делом. Сейчас каждому хочется все сделать побыстрее и получить побольше. Так что не смотря на то что возможностей появляется больше, но меньше людей могут воспользоваться этими возможностями.

*Бхагавад Гита сложна для понимания,
но эти трудности преодолимы.*

Тема Гиты — это не какой-то объект отдаленный от меня, это не рассуждения о том есть ли жизнь на Марсе. Это тема относится непосредственно ко мне, т.е. надо уметь смотреть в Гиту как в зеркало, и узнавать в ней себя и свои собственные проблемы. Арджуна не говорит о каких-то далеких от меня проблемах. Его поле битвы — это не то что произошло сколько то там тысяч лет назад. Это поле битвы которое постоянно происходит у меня в голове, в моем разуме, это постоянная попытка принять правильное решение исходя из неполных знаний. Это очень похоже на то, как я стою на развилке дорог. С одной стороны одни возможности, с другой стороны другие возможности, и я выбираю что мне делать, какой путь мне выбрать. Битва Арджуны, это не какой-то отдаленный исторический эпизод. Это то что имеет ко мне непосредственное отношение, то с чем я сталкиваюсь каждый день.

Если я говорю что у меня нет проблем, если я говорю что никакой битвы у меня в голове не происходит, это значит что у меня просто недостает чувствительности заглянуть в самого себя.

Изучать Гиту по возможности надо глядясь в нее как в зеркало. Тема Гиты — это не какой-то объект, это я сам, а мы привыкли понимать и работать с объектами. Мы привыкли к тому что нам рассказывают про объекты, мы получаем знания об объектах в школе, в институте, в университете, в аспирантуре, везде нам рассказывают о различных объектах. Учиться тому что есть я, этому необходимо еще уметь учиться. И у нас в огромном большинстве своем таких навыков обучения о себе самом просто нет. Для того чтобы сначала объяснить как необходимо учиться, а потом преподавать мне эту тему, необходим кто? Необходим Учитель. Как желая овладеть высшей математикой мы идем к учителю и спрашиваем его объ-

яснений, так же мы желая овладеть астрономией поступаем на соответствующий факультет в институте, точно так же для того чтобы познать себя, мы должны прийти к Учителю и обратиться к нему за объяснением. Но по разным причинам это не дает это сделать. Потому что я считаю, что себя то уж я всегда знаю лучше чем кто либо другой.

Кто такой Учитель в данном случае? Это не просто преподаватель в институте, в школе или университете. В институте и школе можно запросто пропустить урок или лекцию, а потом перечитать книгу и получить точно такое же знание и сдать хорошо экзамен. В данном случае, так как знание субъективно (т.е. мы говорим о себе самом), это невозможно. Передача Знания от Учителя к ученику, относительно природы самого себя, возможна только в непосредственном общении. Оно возможно от открытого сердца к открытому сердцу. Открытое сердце — это сердце готовое принять это Знание. Это сердце желающее понять, это сердце в котором нет никаких препятствий для того чтобы это Знание вошло туда, укоренилось и начало прорасти.

Знание как бы вырастает из маленького семечка. Учитель может посеять это семечко, а потом мы уже о нем заботимся, поливаем, выпалываем вокруг него сорняки которые могут его затенить, которые могут помешать ему расти. Это уже наша работа. Гуру это тот, кто убирает темноту невежества. Слова которыми говорит Учитель, они не мертвы. Это живые слова, потому что они доносятся Учителем с помощью определенного метода. Есть такая методология разворачивания смысла слова. Это как конфету берут и постепенно разворачивают, освобождая ее от фантика. Слова уже тут, смысл уже тут, и Учитель это тот кто их разворачивает.

Если мы пытаемся изучать сложные тексты без Учителя, такие как Упанишады или Веды, то все что мы можем понять, это фантики. Фантики, словарные слова, словарные значения слов которые можно посмотреть в словаре, но смысл который лежит за этими фантиками нам будет недоступен. Для того чтобы нам был понятен смысл, нам необходим Учитель который с помощью специального метода сможет раскрыть нам смысл Писания. А без слов Учителя — это мертвая книжка. Набор листов на которых напечатаны какие-то слова, и живыми они становятся только вместе с Учителем.

Открытое сердце — это необходимое условие для того чтобы передача знания стала возможной. Открытое сердце, доверие традиции, доверие Учителю, доверие самому Писанию. Очень часто встречается попытка выбрать из Учения только то что мне самому удобно. Самое простое или самое подходящее, или то что мне больше всего нравится. Это позиция уже не от открытого сердца, это позиция что я знаю лучше этих глупых и примитивных индусов, которые несколько тысяч лет назад писали эту книгу. Я же знаю лучше что мне надо. Это эгоистическая позиция, которая создает барьеры для понимания.

Потому что лучше вы не знаете! Писание дают полную картину, они полное Учение, и не одного лишнего слова там нет!

Природа человека никак не изменилась за тысячи лет, это значит что и методы понимания этой природы тоже никак поменялись. Попытки создать современное Учение для тех кто всегда куда то торопится, кому с утра надо просыпаться и торопиться на работу, для тех кто может уделить Учению только 20 минут в день. Конечно какие-то фрагменты Учения возможны и в такой краткой интерпретации, но это будет не полное Знание, это будут какие-то ошметки, обрывки, которые полной картины не дадут, и соответственно полного Знания тоже не дадут. А освобождение возможно только при абсолютном понимании своей собственной природы. Это тот случай, когда даже чайная ложка дегтя может испортить целую бочку меда.

Даже если у вас понимание на 99.5%, но осталось пол процента непонимания, в результате вы имеете 100% непонимания. Цель всех Учений которые направлены на раскрытие природы самого себя, это дать полноценное, стопроцентное знание собственной природы. Даже 0.5% невежества не должно остаться, потому что малейшие признаки и остатки невежества говорят о том что знания нет, есть только невежество. И вот Гуру это тот, кто уничтожает это невежество.

Мы говорили о том что может возникнуть вопрос, а кто был самым первым учителем? Традиция Адвайта Веданты говорит, что самым первым учителем мы считаем Бхагавана. От него от самого пошло это Учение. В данном случае Бхагаван в виде Кришны, рассказывает нам это учение.

В традиции принято поклонение Учителю, и это поклонение не его человеческой форме Учителя, это поклонение которое идет непосредственно к самому Бхагавану.

И вот строфа с которой мы начали первую лекцию:

OM sadA ziva-samArambhAM
zaMkara-AcArya madhyamAm |
asmada-AcAcrya paryantAM
vande guru paramparAm ||

Здесь я поклоняюсь всей традиции Учителей, всей цепи непрерывной учительской преемственности от Учителя к ученику. Ученик получает Знание от Учителя, после этого он понимает его, имеет непосредственное переживание, непосредственное понимание, и после этого он уже может сам учить. Только тот кто был учеником, только тот кто получил Знание непосредственно от Учителя, он может стать Учителем. Каждый Учитель был когда-то учеником, цепь преемственности была непрерывной в течении многих тысяч лет, и считается что она была непрерывной от самого Бхагавана. От Бхагавана Шивы, который был самым первым Учителем. Это как первое звено в цепочке, потому что мы не можем отследить среди человеческих учителей начало этой цепи. Мы просто знаем что эта цепь была непрерывной. В середине как золотое сияющее звено этой цепи был Шанкарачарья. zaMkara-AcArya madhyamAm, в середине Шанкарачарья, в конце мой Учитель. Мой учитель — это конец этой цепочки. И вот я поклоняюсь всей этой цепи передачи Знания.

Вопрос кто был первым Учителем, это вопрос не совсем правильно задаваемый, не совсем верный вопрос. Это примерно как спросить, а кто был первым отцом? Само наличие ребенка показывает что у него был отец, само наличие отца показывает, что он тоже был когда-то ребенком. Показывает что у него тоже был отец, и что у этого отца тоже был отец. И что у того отца тоже был отец, и если этот отец был много-много миллионов лет назад не человеком, это ничего не меняет. Отец был. И кто был первым отцом мы не знаем. Мы говорим что первым Учителем был сам Бхагаван.

Сам факт того что непосредственно сейчас я получаю Знание, он говорит о том что этот поток от Бхагавана до моего Учителя был непрерывным в течении этих многих тысяч лет.

И он работал.

Это рабочий метод который опробован на поколениях и поколениях все новых и новых учеников. Он работает на всех этих этапах. Учитель открывает для меня смысл Писаний, смысл *шастр*. Писание работает как бы с двух сторон. Оно подталкивает меня снизу, для того чтобы я прилагал свои собственные усилия, а с другой стороны оно подтягивает меня сверху. Только собственных усилий снизу-вверх, от земного к Божественному недостаточно. И только усилия сверху, т.е. только желания Божественного приобщить меня к великому Знанию, тоже не работает. *Работает только оба подхода вместе.* Я со своей стороны прилагаю усилия, я со своей стороны готовлю почву, для того чтобы семя Знания заложенное в меня Учителем, который раскрывает для меня Учение самого Бхагавана, чтобы это семя упало на подготовленную почву, проросло и выросло в огромное дерево.

Поэтому если искатель понимает значение этого Знания для самого себя, понимает тот невероятный шанс который он получает слушая Писание из уст Учителя и имея возможность задать ему вопросы, то и поклонение Учителю становится в общем то естественным делом.

Это поклонение не нужно ни Учителю ни Богу, они обойдутся без него. Это помогает самому искателю, это еще больше очищает его сердце и разум. Это необходимо тому кто ищет, самому ему. Без способности к поклонению, без способности к открытию своего сердца навстречу Учению остаются только эгоистические методы, которые исходят из моего собственного понимания. Помните эту картинку с черной точкой? Эти методы работают только в пределах этой черной точки. В то время как нам необходимо познать основу всего, а основа всего это Брахман. Только тогда становится в полной мере понятно что есть я.

Если я сам выбираю методы, то это эгоистический подход. Эгоистический не в том смысле в котором мы обычно употребляем это слово, а эгоистический в том смысле что он основан на предположении что я есть,

я существую, я, я, я, я! Это подход основанный на чувстве я. В то время как *шастры*, в то время как Учитель, они предлагает с этим чувством Я конкретно разобраться, и понять то что за ним стоит. Что такое это чувство я? Откуда оно появляется? На чем оно основано? Чем оно мне помогает, чем оно мне мешает, и вообще зачем оно здесь?

Когда я использую только эгоистические методы которые я выбираю сам, у меня нет никакого подтверждения от этой тысячелетней традиции, и это не достаточно даже если я считаю что я уже все понял. Обычно чувство что я все понял оно очень обманчиво, потому что *разум такая забавная зверюшка которая может убедить тебя в чем угодно*. Обычно это только я думаю что я понимаю. С этим собственно мы и пытаемся разобраться. Тут очень сильно помогает доверие, открытость и бхакти.

Бхакти это любовь. Это чувство которое невозможно объяснить словами. Это чувство которое течет прямо из сердца. Это можно попробовать объяснить, но это невозможно. Есть даже *Нарада Бхакти Сутра*, в которой пытаются раскрыть это чувство с помощью слов. Это чувство настолько тонко, оно наполняет меня, оно мне очень близко, это похоже на любовь к матери, любовь к собственному ребенку. Бхакти похоже на все это. И при всей своей тонкости, при своей необъяснимости оно известно каждому. Каждый человек что-то любит и к чему-то привязан.

Если слушание и объяснение Писаний идет с любовью и с доверием, с бхакти, то это приносит наилучшие результаты. Это позволяет мне наслаждаться красотой и полнотой Писания, это позволяет мне понимать его лучше. Уже потом на следующей стадии может случиться и Дхьяна и медитация, может случиться углубленное понимание и однонаправленность. Но все это возникает из вот этого вот бхакти. Для этого чувства есть еще одно слово. Это *снеха*, любовь, а на санскрите это означает также еще и масло. Когда замок заржавел и ключом его невозможно открыть, туда добавляют капельку масла, и после этого ключ начинает поворачиваться в замке. Бхакти и есть это масло, которое делает движение по необходимым направлениям таким легким и беспрепятственным. Как беспрепятственно ключ поворачивается в замке, который смазан маслом. Как мотор автомобиля работает, когда масло на месте. Масло помогает, оно не является непосредственным инструментом для достижения само-

понимания, но оно смазывает все, и делает движения мягкими и беспрепятственными.

Если моя любовь направлена на понимание Писания, на стремление к пониманию себя самого, то результаты мне обеспечены, они никуда от меня не уйдут. Если я люблю то что я делаю, я уже не замечаю тех усилий которые я трачу на то что я делаю. Можно не знать что такое Дхьяна, что такое Йога, но каждый, каждый знает что такое бхакти. Хорошо если бхакти обнаруживается в сердце, и это бхакти направлено не на достижение новых позиций на работе, не на обогащение, не на какие-то другие мирские цели, а направлено на самопонимание. Это то же самое чувство которое я испытываю любя свою чашечку кофе по утрам. Вот если это чувство направлено на Божественное, то оно будет нам помогать.

Тут тоже есть сложности, потому что можем ли мы любить то что я сейчас не знаю? Ведь прямо сейчас Божественное мне неизвестно. И именно поэтому мы пытаемся говорить о Бхагаване, чтобы понять Божественное, чтобы мочь его узнать, полюбить, приблизиться к нему, слиться и превзойти.

Мы всегда смотрим на Бога, мы всегда видим только его, но узнаем его всегда как что-то другое. Все Учение направлено на то чтобы глядя так же по сторонам на этот мир, увидеть в нем Божественное, и понять то что лежит еще далее за этим Божественным.

Если я не являюсь частью Божественного, или если я отделен от Божественного, то Бог получается не полным. Если я нахожусь отдельно от него, вот это вот я, а вот это вот Бог, то получается что я своей отдельностью ограничиваю этого Бога.

Полное понимание в Адвайта Веданте это даже не то что я и он едины, а то что есть только Он. Нет ничего помимо его!

В том числе и это огромное, это Божественное, это тотальное, оно выражается как я сам. Это и есть *Адвайта бхакти*. Это настоящее бхакти. Полное, высшее бхакти в котором нет и следа двойственности. Потому что я всегда люблю себя, и когда я узнаю себя как Божественное, это и есть самая высшая любовь. Мы забываем о своем ограниченном существовании сливаясь с этим Божественным, понимая что есть только оно,

что есть только Бог, что есть только Божественное. Об этом мы тоже будем говорить.

Бхагавад Гита и Учитель, они как мать и отец которые желают искателю только самого лучшего, так как они знающие люди, так как им известна Истина, *они не желают успехов для искателя в мире материальном*. Они желают и помогают ему в достижении высочайшей Цели. И вот без Учителя возникает множество проблем. Потому что доступно множество методов, кто-то говорит о сосредоточении, кто-то говорит о рассредоточении, кто-то рекомендует пранаяму, кто-то лечебное голодание, кто хатха йогу. Есть любители ходить по сатсангам, с одного на другой. На одном мне говорят что меня нет, на другом мне говорят что я есть все. На третьем мне говорят что нет объектов.

Каждый оратор, каждая книга, каждый Учитель приходит со своим пазлом. Знаете такую детскую игрушку, пазл? В ней надо из маленьких кусочков составить полную картинку. И у разных Учителей, у кого-то это будет полная картинка, а у кого-то всего несколько кусочков сложились. И это всегда воспринимается как ура, ура! Я открываю что-то неизвестное! На каждом сатсанге нам предлагают чуть более полную картину чем отдельный кусочек, еще и разной степени сложности. И вот ходя по разным сатсангам, по разным Учителям, мы выбираем для себя то что мне подходит. Мы ухватываем у одного один кусочек, у другого другой кусочек, и тащим все это домой в норку, а дома пытаемся из этих кусочков сложить уже свою картинку. Вот так это обычно и происходит.

Но это еще более затрудняет весь процесс, потому что кусочки то оказываются от разных пазлов! Они в принципе не складываются в одну большую картинку. И существует множество людей, существует множество методов, существует множество картинок для разных людей подходящих. А что надо именно мне? И вот это как раз то часто и непонятно. А почему? Потому что я изначально не знаю кто есть я, так как же я могу быть Учителем для самого себя? Один из частых советов таких людей, это обнаружь Учителя в себе.

Бхагавад Гита в отличие от всего этого дает полную картину, а Учитель раскрывает смысл этой полной картины. Это один пазл который говорит о том что применимо к любому и к каждому. И вот Гита предлагает оставить свои кусочки пазлов, для того чтобы разобраться с тем чему учит

она, для того чтобы затем сложить это в полную картину. И уже потом исходя из этой полной картины посмотреть, а нужны ли мне все мои отдельные кусочки? И вдруг оказывается, что в общем то они мне были и не нужны.

Учитель и Писание предлагают помощь. Помните я говорила про снизу и сверху? Снизу собственными усилиями, а сверху Писания тянут. И совместные усилия помогают. Это похоже на то как работает рычаг или домкрат. С помощью индивидуальных усилий человеку очень сложно поднять машину. А Писания — это домкрат, который подставляешь в нужное место, прилагаешь определенные усилия, и машина подымается. Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Рычаг работает именно таким образом. Бхагавад Гита — это очень мощный рычаг. Весь курс при правильном применении его направлен именно на это.

Какие методы есть для складывания этого пазла, для понимания того кто есть я, для успокоения разума, для того чтобы он мог заглянуть в свою собственную глубь и понять свою собственную природу? Методы бывают разными. Методы бывают мягкие, и методы бывают жесткие. Например корова которая пасется на пастбище это наш разум, и мы хотим чтобы она с пастбища пришла к нам в стойло. Есть два метода. Мягкий метод будет подойти к ней с добрыми словами и уговорами, показать ей хорошую траву или любое блюдо которое она любит. И даже если ты показываешь ей это издалека, то она видит травку и бежит навстречу. Она с легкостью заходит в стойло. Это будет мягкий метод. И в противоположность есть тоже очень часто практикуемый метод. Метод жесткий. Жесткий метод — это взять палку и погнаться за коровой, пытаясь гнать ее в стойло. Корова конечно будет пытаться убежать. И вот работа с разумом, она очень похожа.

Мягкие методы для работы с разумом это уговоры, объяснения и понимание. Понятно что корове ты много не объяснишь, но разуму можно как ребенку объяснить в чем для него польза, почему ему надо зайти в это стойло, почему им необходимо управлять. А жесткие методы очень многочисленны. Жесткие методы это хатха йога, хатха означает жесткая. Жесткая йога. Пранаяма до предела, когда садишься в асану и начинаешь ды-

шать до измененного состояния сознания, медитация через сжатые зубы. Все это может продолжаться годами.

Разум будет стараться убежать из того места где его постоянно обижают такими силовыми методами, где его бьют. Тут не поможет даже пребывание в спокойном месте на берегу океана. Сжав зубы и сидеть в медитации можно там год, другой и третий. Даже десятки лет можно сидеть. Есть такие любители изобретать все новые и новые способы чем бы еще в эту корову можно кинуть. Есть палка, есть топор, камнями можно покидаться, можно кусками земли кидаться, кнут бывало изобретают. Используются все более и более извращенные методы для загона этой коровы в стойло. А корова постоянно будет пытаться убежать. У нее будет ненависть к этим методам, и скорее всего она никогда так в стойло и не попадет.

Мягкие же методы работают быстро. Потому что разум сам хочет, сам устремляется к тому что говорится ему с более высокой позиции я, которое знает что я то разумом и не являюсь. А жесткие методы они не работают, потому что они требуют усилия. Результат ограниченных усилий всегда будет ограниченным, и даже если мы загнали каким-то образом корову в стойло, как только мы отпустили ее, она снова выбегает обратно, т.е. как только мы перестали прилагать усилия, разум снова оказывается на свободе, и снова следует к своим старым местам. Бхагавад Гита — это как раз мягкий метод. Это уговоры, это объяснения, и для того чтобы этот метод был применен правильно, необходим Учитель и Гуру.

Как этого Учителя можно найти в современном обществе? Это может быть проблема, особенно в западном обществе, особенно в странах где индуизм не практикуется как повсеместная религия. Как найти Учителя? Учителей на самом деле больше чем достойных искателей. Поэтому хорошая весть состоит в том, что никто без Учителя не останется.

Без Учителя, который по крайней мере соответствует его собственному уровню.

Если я действительно по своей природе ограничен и недостаточен, если я всегда только стремлюсь к счастью и никогда не имею возможности его достичь, если это на самом деле правда, то это значит что моя проблема неизлечима. Это значит что я безнадежен, и поделаться тут совершенно нечего не возможно.

Попытайтесь жить с этой мыслью, если вы придерживаетесь такой точки зрения. Учителем может быть только тот, кто говорит что мои проблемы это результат ошибки. Тотальной ошибки. Ошибки на которой основана вся моя жизнь. Также Учитель должен быть компетентен. Как определить компетентного учителя? В науке компетентность определяется количеством статей, в данном случае такой метод не подходит. Опять-таки проблема, где найти компетентного Учителя? В первую очередь Учитель должен быть санньяси. Что такое санньяси? Индийское общество ожидает санньясу от каждого, достигшего определенного возраста и прошедшего через определенные стадии в своей жизни. Когда человек созреет, когда станет готовым к отречению, он должен вступить в стадию санньясы. Это уважается, это признак взросления.

И вот санньяси, он или уже имеет Знание, или он стремиться к этому знанию изучая и исследуя Писания. Он не полагается на объекты, и как только он официально становится санньяси, в индийском обществе у него больше нет никаких ежедневных обязанностей кроме учебы или учения.

Чтобы определить подходит ли мне человек как Учитель, необходимо знать что он хочет, и к чему он стремиться.

Если этого не знать, то в общем то для меня любой человек может быть Учителем. Если человек использует свои знания для того чтобы заработать, для своего личного обогащения, это значит что этот человек по прежнему живет в материальном мире, и Учителем таких наук он быть не может.

К чему стремиться потенциальный Учитель? К чему стремиться тот кого я рассматриваю как потенциального Учителя? Каковы его цели? Что он делает? Чему он посвящает свое время?

Учитель Истины должен быть *шротрия*. *Шротрия* - это изучивший Писания и могущий раскрыть их смысл. Как он изучил Писания? Он изучил Писания тоже будучи учеником. Он изучил Писания учась у Учителя, и непосредственно задавая ему вопросы. Обучение во сне, обучение в измененных состояниях сознания, получения посвящения с помощью специальных мантр в данном случае не подходит. Такая методика существует в буддизме. Там есть мантра которую стоит прочитать, подставив в нужное место имя того у кого хочешь получить посвящение, и после прочтения этой мантры ты можешь считать что ты получил посвящение у этого Учителя.

Надо визуализировать, надо подставить имя, надо прочитать нужное количество раз в нужных условиях, и все. У тебя будет это посвящение. Так можно получить посвящение у живущего человека, например у Далай Ламы, а можно запросить посвящение у Рамана Махарши или Рамакришны. Но это не работает. Этому так же есть причины. Мы не будем сейчас вдаваться в них, но посвящение во сне, посвящение в измененных состояниях сознания, посвящения при каких-то непонятных условиях, это все не считается, это все не работает. Обучение должно быть непосредственно у ног Учителя. Живого Учителя. Это не может быть человек который ко времени обучения уже умер. Это не может быть книга, это не могут быть какие-то устные наставления, или наставления принимаемые во сне.

Учитель Истины должен быть *шротрия*. *Шротрия* это изучивший писания у Учителя. Также он должен быть *Брахманишта*. *Брахманишта* - это тот кто полностью отдался Знанию. Как я уже говорила, если это Знание используется для личного обогащения, для обеспечения безопасности, т.е. если Учитель, потенциальный Учитель по-прежнему стремится к *артха, кама и дхарма*, то это не Учитель, а искатель мирского.

Учитель должен быть живым, для того чтобы при возникновении сомнений можно было задать ему вопрос, и можно было получить непосредственный ответ. Умерший человек, наставления которого записаны в книге, он не подходит в качестве источника Знания. Учитель он объясняет слова, он разворачивает их смысл как конфетку, для этого он должен быть свободным от стремлений, свободным от желаний, от славы, от страхов и опасений, и ты его при этом его должен понимать. Ты должен

его хотеть понять, и ты должен его понимать. А он должен быть способным объяснить, и не иметь других стремлений.

Как приходят к Учителю? К нему приходят с желанием служить и с открытым сердцем. И это уже дело ученика, как показать свою готовность, свое желание, свою открытость. Нельзя приходить с желанием поспорить или доказать что-то. Потому что Учителю, знающему человеку от тебя ничего не надо, ему нечего доказывать тебе, и он это делать не собирается. Но если его просят с открытым сердцем, если человек достоин и может понять, то Знания ему обязательно будет дано. Искатель должен показать свое стремление к Истине, и он должен увидеть в Учителе уникальную возможность узнать желаемое. Кто он для искателя? Он проявление этой Божественной и прекрасной возможности узнать это. Существует очень знаменитая мантра.

GururBrahma GururVishnu GururDevo Maheshwaraha
Guru Saakshaat ParaBrahma Tasmai Sri Gurave Namaha

Гуру есть Брахман.
Гуру есть Вишну.
Гуру есть Шива.

Внутренняя установка должна быть именно такая. Что я могу сделать я сделаю, я приложу все необходимые от меня усилия. И это будет то самое движение снизу. И только после этого может начаться настоящее Учение. Когда сердце открыто, когда я не выбираю из Учения только то что мне нравится, то что мне подходит. Как изюм из булочки. Когда я принимаю Учение полностью, принимаю его с открытым сердцем, тогда результаты будут максимальными. И если я что-то делаю не так, у меня тоже будут результаты, но они будут отличаться. Это уже зависит от возможностей ученика. Такова наша тема на сегодня. А сейчас давайте мы разберем еще одну Дхьяна шлоку.

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥ ४ ॥

sarvopaniSado gAvo dogdhA gopAla-nandanaH |
pArtho vatsaH sudhIrbhoktA dugdhaM gItAmRtaM mahat || 4 ||

*Упанишады - коровы, пастуший сын (Кришна) - дояр,
Арджуна - теленок, (искатель) с чистым разумом -
наслаждающийся бесценным молоком нектара Гиты. (4)*

sarvopaniSado, sarva-upaniSadaH - это Упанишады. gAvaH - коровы. Тут Упанишады сравниваются с коровами. Коровы — это очень уважаемое в Индии животное, оно считается символом мудрости, богатства и всей земли. Четыре ее ноги сравниваются с четырьмя Ведами. Упанишады — это часть Вед. Упанишады — это коровы. dogdhA sarvopaniSado gAvo - Упанишады это коровы. gopAla-nandanaH - это радость пастухов. nandanaH - это тот кто приносит радость, а также так обращаются к сыну. gopAla - пастух. Это радость пастушков, или пастуший сын. Это указание на Кришну. Кришна в качестве человеческого воплощения родился в семье пастухов, и поэтому он умеет доить коров. dogdhA это тоже пастух. pArthaH - Партха, это еще одно имя Арджуны. Арджуна это сын Притхи. Поэтому он называется Партха.

Партха является pArtho vatsaH - это теленок. Корова дает молоко не просто так, а корова дает молоко ради теленка. Но теленок не может выпить все молоко, поэтому молоко достается и людям. Сейчас коров доят с помощью доильных аппаратов, а раньше была целая церемония как правильно доить корову. Корова позволяли видеть теленка и облизывать его, и так как она его любит, ради этого теленка она дает молоко. А дояр ее в это время доит, чтобы потом часть молока отдать теленку, а все остальное использовать на нужды людей.

pArtho vatsaH sudhIrbhoktA . sudhIH - тот чей разум чист, тот чей разум хорош. Партха это Арджуна, это теленок и разум его хорош, его разум чист. Кто еще будет пить это молоко? Все искатели будут пить это молоко. Искатели с чистым разумом, с открытым сердцем, они могут воспринять это Учение. Для них это молоко которое называется gItAmRtaM, нектар Гиты. AmRtaM, это бессмертный нектар. Нектар дарующий бессмертие. Напившийся этого нектара, понявший смысл Бхагавад Гиты, он становится бессмертным. В каком смысле? Он понимает что он никогда не рождался и

никогда не умрет, и в этом смысле он бессмертен. gItAmRtaM, это нектар бессмертия Гиты.

dugdham - молоко, bhoktA - наслаждающийся. mahat - великий, бесценный нектар. sarvopaniSado gAvo - все Упанишады, все коровы. Пастуший сын Кришна дояр, dogdhA gopAla-nandanaH, pArtho vatsaH - Арджуна это теленок ради которого Кришна доит корову Упанишад. Не было бы Арджуны, не было бы его проблемы, не было бы его запроса об Учении, и у нас не было бы Бхагавад Гиты. Мы бы не смогли ей насладиться, и не смогли бы получить то Знание которое передал Кришна Арджуне. Партха это теленок ради которого это молоко дается. И кто наслаждается этим молоком? Помимо теленка это искатель с чистым разумом. sudhIrbhoktA. Наслаждается чем? dugdhaM gItAmRtaM mahat. Молоком нектара, великого нектара бессмертия Гиты.

У обычной коровы молоко заканчивается, а нектар Гиты он бесконечен. Его хватит для всех кому это нужно, и для всех тех кто может это понять.

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 9

Введение

Диалог

Дхьяна - 5

Все Упанишады сравниваются с коровами, Веды они вообще сравниваются с коровами. Четыре Веды и четыре ноги у коровы, а корова — это очень уважаемое в Индии животное. Окончание Вед, их заключительная часть, но не в том смысле что это находится в конце книги, а в том что это является epitome всех знаний которые содержатся в Ведах, это Упанишады. Они еще называются Веда-анта. Конец Вед. Конец мудрости, окончательное знание мудрости которое содержится в Ведах. Это Упанишады. Упанишады-коровы.

В Упанишадах, да и в Ведах вообще, в них содержится огромное множество знаний, и пастуший сын Кришна доит молоко-нектар Бхагавад Гиты. Нектар который дает бессмертие. Амрита. А-мрита это бессмертие. Это нектар с помощью которого мы узнаем о том что мы никогда не рождались и что мы никогда не умирали. Внимательно изучив Гиту, прислушавшись к словам Кришны, и напившись молока Гиты, мы это понимаем. Но в отличии от коровьего молока, молоко Гиты бесконечно и универсально. Оно подходит для любого желающего его человека. Без желания ничего не возможно. Если человек желает, то он будет слушать и понимать, это Знание предназначено для человека с открытым разумом. Оно одинаково подходит для любого человека, в любое время и в любой стране. Знание о своей собственной природе, для любого человека будет всегда одинаковым.

Тема Гиты как раз и есть то неизменное, то что никак не связано со временем. То что делает тебя бессмертным, то что делает тебя счастливым. Нектар, напившись которого человек становится блаженным, и он узнает себя не как ограниченного человека который когда-то родился и который когда-то обязательно умрет, а как Безграничность, как полное и неделимое. И более того, тот нектар о котором эта шлока рассказывает, он бесконечен, и он только приумножается от того что он отдается. Он предназначен для каждого, и каждый может прийти и взять его столько сколько ему надо, сколько он способен унести, и этого нектара меньше не станет. От этого он наоборот приумножится. Чем больше ты его отдаешь, тем больше ты его имеешь. Ты отдаешь Знания, и ты наслаждаешься в процессе. Ты напитываешься этим нектаром еще больше, все становится яснее, все становится чище. Поэтому у нас происходит Гита-ягья. Это отдавание. Отдавание в процессе которого ничего не уменьшается, а только становится больше. Это универсальный секрет самого процесса отдавания.

С индивидуальной точки зрения, когда я себя чувствую маленьким и ограниченным существом, то чем больше я отдаю, чем больше я отрываю от себя того что принадлежит мне, того что я считаю своим, то тем меньше у меня как у ограниченного существа остается. С индивидуальной точки зрения ты отдаешь, и ты становишься беднее. А овладев секретом отдавания, в том числе и с помощью Бхагавад Гиты, с помощью этого

нектара, становится понятно что чем больше ты отдаешь, тем больше ты приближаешься к Бхагавану который все всем дает бескорыстно. У него нет недостатка ни в чем. Он спокойно раздает все необходимое в этом творении для каждого живого существа. Более того, само творение не является его потребностью, он создает это творение исходя из своей наполненности. Не потому что ему скучно одному, не потому что он желает каким-то особым образом насладиться, а он творит это свободно. Потому что он это может, и потому что он ни в чем не испытывает недостатка. Это творение происходит из наполненности. Не из желания стать полным и счастливым, не из желания исполнить какую-то свою потребность, а исходя из полноты.

Такой тип творения, такой тип отдавания, он индивидуальному существу достаточно мало знаком. Столкнувшись с ним человек обычно или приходит в замешательство, или не замечает этого, ему самому очень сложно отдавать не просчитывая про себя постоянно, а сколько же мне самому останется. А хватит ли мне? Но Бхагаван всем все отдает бесконечно. Он бесконечно имеет, он знает себя как бесконечность в которой нет недостатка ни в чем, и сколько бы он не отдавал, от этой бесконечности никогда не убывает. Он знает себя как полное, от которого невозможно потерять какую-то часть. Овладев этим секретом отдавания, мы приближаемся к Бхагавану. С индивидуальной точки зрения получается довольно парадоксальная ситуация, что чем больше ты отдаешь, то тем больше ты имеешь. Чем более ты отдаешь, то тем более ты приближаешься к Бхагавану который бесконечен и безграничен, и ты все больше имеешь как тотальное я. Не как ограниченное человеческое существо, а как Тотальность.

Ты отдаешь что-то и не становишься беднее, а тут ты постепенно обретаешь весь мир, все творение, и даже больше! Ты понимаешь свою собственную безграничную природу. Отдать можно только что-то ограниченное, и научившись отдавать, овладев этим секретом, отдав все индивидуальное, отдав то что меня ограничивает, в результате человек с открытым сердцем обретает бесконечное. А для того чтобы обрести бесконечное, никакая цена не будет слишком большой. Это очень здорово, что от индивидуальных ограниченностей можно избавиться отдав что-то, и осознать себя бесконечностью.

Гита-ягья, это отдавание знания. Отдавание в процессе которого ни у кого не становится ничего меньше, а желающий искатель с открытым сердцем может что-то приобрести для себя. Тут главное то, сколько вы сможете с собой унести. А то сколько вы можете с собой унести, это зависит от чистоты вашего разума. В процессе изучения Бхагавад Гиты, чистота разума должна по идее увеличиваться.

В прошлый раз мы говорили о бхакти которое помогает нам на пути понимания Бхагавад Гиты, и так же мы говорили о качествах Учителя. Каким образом возможна передача этого знания? Во-первых, процесс отдавания и процесс получения, они очень взаимосвязаны.

*Не бывает такого что человек не умеет отдавать,
но умеет получать.*

Обычно если человек не умеет отдавать, если он не научился отдавать, и отдавать вовсе не обязательно в материальном смысле, а отдавать по крайней мере благодарностью, по крайней мере чувствами, эмоциями, улыбками. Каким-то образом свою благодарность выражать в деле.

Если он не способен на это, то обычно и его возможность что-то получить из открытого источника тоже будет ограничена.

Процесс отдавания и процесс получения, они между собою очень взаимосвязаны. Отдавание это процесс любви, бхакти о котором мы говорили прошлый раз, который становится видимым снаружи, как некое выражение этой любви. И каждый кто даже в мыслях пытается только брать не отдавая, он вор. Более того, он не понимает что ворует он у самого себя.

Попытка взять без отдавания, это неосознанная попытка обокрасть самого себя.

Человек не понимает как работает весь этот процесс получения-отдавания. А ведь весь мир, вся вселенная, она построена на бескорыстном отдавании! Пытаясь обмануть этот процесс, пытаясь пойти против него, человек становится вором который обкрадывает самого себя. И дело даже не в том чтобы вообще перестать брать. Так как жизнь основана

на отдавании, она также основана и на забирании. Перестать брать мы не можем. Мы постоянно берем что-то от окружающих меня тотальных сил.

Делая вдох мы уже берем что-то, ступая шаг по земле мы тоже что-то берем, мы принимаем пищу, и мы опять что-то берем. Дело не в том чтобы перестать брать, а в том чтобы научиться отдавать. Не отрывать от себя что-то мне принадлежащее, а по мере того как мы понимаем связь индивидуального и Тотального, по мере того как в нашей жизни становятся очевидными проявления Божественных сил, мы начинаем понимать что такое Ишвара, и что такое Бхагаван, и что такое Божественное. Мы понимаем что это является основой моей жизни, и у нас еще больше проявляется способность к отдаванию. Это тот процесс который мы будем поддерживать.

Учение возможно только когда есть любовь. Любовь к предмету изучения, и соответственно любовь ко всему тому что способствует получению желаемого мной Знания. Потом необходимо доверие, доверие это *шраддха*. Необходимо доверять источнику. Необходимо доверять Бхагавад Гите, доверять Кришне, доверять Упанишадам, Ведам, Учителю. Без уважения учеба невозможна. К Учителю и к источнику Знания, к ним необходимо испытывать уважение. В каком смысле необходимо?

Необходимо если вы хотите научиться.

Тут не может быть позиции снисходительности или терпения, когда я просто жду что же умного мне могут сказать эти древние индусы. Это должна быть позиция уважения. Поэтому для того чтобы смочь научиться, уважение просто необходимо.

Любовь к источнику, любовь к своей поставленной цели, любовь к пониманию, это безусловная любовь. Она не за что-то, а скорее даже вопреки чему-то. Для того чтобы понять что-то о Безграничном, не стоит заострять внимание на каких-то ограниченных вещах, на каких-то определенных словах, на каких-то особенностях внешнего вида. Например кто-то не может читать книжки которые не напечатаны на хорошей мелованной бумаге, а у кого-то особое уважение к древним фолиантам. Надо уметь отбрасывать все эти второстепенные вещи, для того чтобы смочь сконцентрироваться на вещах первостепенных. Это любовь, это према, бхакти

и это все то что тренируется. Это не то что или есть или нет, *любовь она развивается*. По мере того как я понимаю больше, по мере того как я больше книг изучаю, больше слушаю соответствующих лекций, у меня развивается все большее и большее стремление к пониманию. *Все это тренируется*. Постепенно ты открываешь для себя самые разные аспекты. На примере своей жизни ты видишь подтверждение, на примере жизни других мастеров ты тоже видишь подтверждение.

Когда я понимаю что я не могу быть исключен из Бесконечности, т.е. из Божественного, что Божественное без меня будет ограниченным, а любовь к Божественному оказывается на самом деле любовью к своей собственной природе, к самому себе. По мере того как я это понимаю, эта любовь все больше раскрывается и развивается. В бхакти существует несколько разных уровней. *Уттама-бхакта*, это высший уровень бхакти на уровне искателя. Он смотрит на мир, и видит его как мир полностью наполненный Богом. Бхагаваном. Кульминация этого понимания — это то что есть только Бог, и нет никаких отдельных индивидуальностей. Несмотря на то что глаза видят разнообразие, несмотря на то что все воспринимается как разнообразие, его понимание и осознание состоит в том что все Божественно, и эта Божественность разлита повсюду. В сердце моем Божественность, и во всех живых существах Божественность. Все видится как проявление Божественных сил, как проявление Бхагавана.

Средний уровень тоже относящийся к искателю, это *Мадхьяма-бхакта*, средний уровень развития бхакти. Такой бхакта уже не видит Божественного во всем, у него есть градации. Бога я люблю, несчастным я сочувствую, от неприятных людей держусь подальше, я никого не ненавижу, а Бог находится только в некоторых проявлениях. И как стадия развития бхакти это тоже достаточно хорошо.

Саманья-бхакта. Это самый низкий уровень развития бхакти у искателя. У такого искателя идея о Боге ограничена определенной формой и определенным местом. Молится можно только в храме, молиться можно только какому-то определенному образу, потому что другие образы они противостоят моему любимому образу Божественного. Божественное я вижу только в чем-то одном. Вот это вот у меня будет Божественное, вот этому я буду поклоняться, а какая то другая форма она будет мне чужеродной. И как для начала, для того человека который раньше вообще не

знал о существовании Божественного, это тоже неплохая стадия, но не стоит задерживаться на такой стадии. Для таких искателей изучение Бхагавад Гиты будет иметь огромный смысл.

Бхакти также может отсутствовать и полностью, если мы вообще не имеем понятия о Божественном, и тогда сама идея о изучении текста в котором Кришна дает Учение Арджуне, она будет казаться глупой идеей. Человек у которого вообще нет бхакти, он не входит в категорию искателей, в категорию слушателя Бхагавад Гиты которому это может чем то помочь. У него и желания скорей всего слушать о подобных вещах просто не возникнет.

Бхакти помогает мне в том чтобы понять Божественную природу всего мира. Понять как Божественная природа соотносится с моей собственной природой. Кто такой я? Кто такой Бог? Принцип такой, что самостоятельно божественную природу я как индивидуум открыть для себя не могу. Но бхакти мне может в этом помочь, так как Бог может мне открыть себя.

По мере того как ты открываешь в себе любовь к Божественному, Божественное открывает себя навстречу тебе.

Бхакти помогает пониманию Божественной сущности. И при этом все мои умственные упражнения, все мои попытки понять логику, понять указатели с помощью которых Учитель указывает на Божественное, на мою собственную природу, они с помощью бхакти облегчаются.

Это перестает быть техническим, сухим изучением, и становится живым процессом в котором Божественное открывает себя навстречу мне самому. Этот процесс подпитывающий сам себя, потому что Знание усиливает любовь и бхакти. Знание того что я изучаю, что я пытаюсь понять свою собственную природу, что Божественное и индивидуальное имеет одну и ту же природу, а бхакти помогает мне все это узнать. Таким образом Знание способствует росту бхакти, а бхакти способствует росту понимания. Это два процесса которые подпитывают друг друга.

Как развивается любовь? Она развивается когда ты что то делаешь, когда ты слушаешь истории про Бхагавана, фильм смотришь где об этом рассказывается, читаешь Рамаяну, Бхагаватам, Махабхарату. Все это рас-

крывает Божественное видение жизни, Тотальную точку зрения на различные индивидуальные проблемы. Все это развивает бхакти в сердцах. Недостаточно в данном случае просто знать сюжет и мочь пересказать то о чем рассказывает Махабхарата, или о чем говорить в Бхагавад Гите. Это должно быть тем что я могу применить в своей жизни, что могу узнать в своей жизни.

Для бхакты это любовь в форме слушания, которого хочется все больше и больше. Слушание это *шравана*. За этим следуем *манана*. *Манана* это размышление. Мне хочется не только слушать и видеть, но и понимать. Затем идет *нидидхьясана*, это переживания в собственной жизни. Таким образом глаза и уши становятся средством очищения. Помните мы мантру в конце читаем? Пусть каждый слышит только благословенное? С какой точки зрения все слышанье и все видение становится благословенными? Если я слушаю правильные вещи которые способствуют развитию моего понимания, то они способствуют и развитию бхакти. Даже музыка может служить возвышающим инструментом для того чтобы мой разум успокоился, для того чтобы мой разум настроился на Божественное.

Изучение Веданты, изучение Упанишад, это то знание которое усваивается гораздо лучше когда уже есть основание в виде бхакти. Не оставляете это самотек. Это то для чего мы можем что-то сделать.

Делай что-то чтобы выразить свою любовь! Для того чтобы выразить свою любовь по отношению к тому что ты любишь, вырази исходя из этой любви, и это будет приносить результат. Это будет очень способствовать пониманию.

Исходя из любви Учитель учит ученика который пришел к нему с открытым сердцем, исходя из любви, исходя из понимания, исходя из этого процесса отдавания. Мы говорили о том каким должен быть Учитель? Учитель должен быть санньяси. Он должен оставить стремления к мирским вещам. Он не должен стремиться к большому количеству учеников, большому количеству владений, богатств и славы. Это все мирские цели. Санньяси это тот кто оставляет все это ради Знания. Он или устремлен к Знанию, или он служит этому Знанию.

Учитель учит тому, что все мои проблемы от того что мое понимание не абсолютно. Что оно ошибочно. Только вследствие ошибки я не знаю себя как бесконечность. Почему это тоже важное условие? Потому что если бы мои ограничения были реальными, действительными, то с ними было бы невозможно ничего сделать. Если бы меня сотворили как ограниченное существо, если это и есть моя природа, то за пределы своей природы я выйти не могу, и соответственно с этим ничего сделать нельзя. А если ничего сделать нельзя, то и учение невозможно. Учение возможно только если с этим можно что-то сделать.

Шротрия, это следующее качество учителя. Он должен знать методику передачи Знания. Методику открытия смысла каждого слова. Как конфетка разворачивается, так и каждое слово имеет свой смысл. Учитель владеет искусством донесения и разворачивания этого смысла.

Брахманишта. Также он должен быть полностью утвержденным в Знании, все его действия должны быть направлены только на знание, на передачу этого знания, и опять же мирских целей у него быть не должно.

Так же Учитель должен быть доступным для вопросов.

Если у меня возникают сомнения, он должен быть доступен для вопросов. Именно поэтому человек уже умерший или просто книга, Учителем служить не могут. Также Учителем не могут служить всяческие видения во сне, потусторонние видения, или прочие мистические вещи. Учитель должен быть доступен для диалога. Даже сама Гита происходит в виде диалога. Арджуна задает вопросы, Арджуна ставит проблему, и Кришна ему отвечает. Если бы Арджуна не задавал вопросов, если бы он не попросил научить его, не обратился бы к Кришне с такой просьбой, то у нас и не было бы Бхагавад Гиты.

Бхагавад Гита — это диалог. Арджуна показывает что ему необходимо Знание, а Кришна ему отвечает. Посыл идет от ученика к Учителю. Здесь важен сам процесс диалога. Имена могут быть не важны, обстоятельства истории могут быть также не важны. Но сам диалог важен. Это история о нас самих. Это вопросы которые возникают у нас, и на которые мы через Арджуну получаем ответы.

Диалоги могут быть разных видов, но для Учения подходит только один вид диалога. Первый тип диалога — это разговор двух равных. Разговор двух друзей. У каждого из участвующих сторон есть своя точка зрения, один может знать чуть больше другого, второй чуть меньше другого, и это будет коллективное обсуждение между более-менее равными, находящимися на одном уровне личностями. Их может быть две, их может быть больше двух. Это могут быть ученики которые обсуждают то что они услышали. Главное в таком диалоге это открытость. *У каждого есть свое мнение, но все стороны согласны с тем, что в процессе обсуждения мы пытаемся выяснить более правильную точку зрения, не переспорить друг друга, а выяснить правильную точку зрения. И если эта правильная точка зрения для меня доказана, то я ее принимаю. Я не остаюсь уперто на своей единственно возможной точки зрения, а я хочу привести свою точку зрения в соответствие с правильным пониманием.* Этот тип диалога называется *вада*. *Вада* это разговор двух или более людей, на примерно одном уровне понимания. *Вада* это желание выяснить Истину. И это может быть очень плодотворным типом диалога.

Второй тип диалога, это когда обе стороны уже утвердились в своих точках зрения, т.е. это разговор двух фанатиков. Двух или более. Каждый из них верит в свою точку зрения, и он желает только доказать свою точку зрения другому. Я знаю как правильно, и я буду это доказывать. *И в данном случае движущей силой такого диалога является не выяснение Истины. Не желание приблизиться к Истине, а желание переспорить и выиграть.* Этот тип диалога называется *джалпа*. Для выяснения Истины такой тип диалога не подходит, это попытка переспорить невзирая на противоположную точку зрения, невзирая на то что правильно, а что неправильно. У меня есть точка зрения, и я ее отстаиваю.

Третий тип диалога это *витанда*. *Витанда* это тип диалога в котором наличествует несколько точек зрения, и оппонент не согласен с другим мнением просто потому что он хочет ему противоречить. Вне зависимости от того что сказал другой. Я ему возражаю только ради того чтобы возразить. Это может быть из-за злости, это может быть из-за зависти, это может быть попытка что-то доказать противоположной стороне. Для выяснения Истины, это тоже абсолютно бесполезный тип диалога.

Четвертый тип диалога это *самвада*. *Самвада* это разговор между Учителем и учеником. В данном типе разговора получается возможным то, что невозможно достичь во всех предыдущих типах разговора. Мы говорили что *вада* может использоваться для выяснения Истины. *Вада* это разговор двух равных, а *самвада* это разговор между Учителем и учеником. Здесь обе стороны находятся не на одном уровне, здесь одна сторона находится выше. Точка зрения Учителя более мудрая точка зрения, и есть ученик который хочет чему-то научиться у Учителя. Для этого уже необходимо чтобы ученик принял другого как Учителя.

Вот эта вот разница в уровнях, она как раз и обеспечивает уважение, открытость и желание понять. Ученик хочет обрести Знание которое есть у Учителя.

*Учиться надо только у того,
кого ты будешь уважать как Учителя.*

С Учителем отношения как с другом невозможны. Точку зрения друга ты можешь принимать во внимание, а можешь не принять во внимание, потому что ты его считаешь равным себе. И это будет его точка зрения. Его индивидуальная точка зрения. А если мы принимаем какой-то источник в качестве Учителя, если мы принимаем что Бхагавад Гита имеет Божественное происхождение и через нее с нами говорит сам Бхагаван, то мы ставим себя в позицию ученика. Мы ставим себя ниже, потому что мы уважаем этот источник. Он находится выше, мы снизу-вверх смотрим на него, и мы готовы принять от него эту Мудрость.

Чтобы передача Знания стала возможной, она должна происходить только исходя из понимания что я как ученик который чего-то не знает, готов слушать и уважать точку зрения, и принимать ее с открытым сердцем у Учителя который знает. Эти отношения будут продолжаться до тех пор пока обе стороны согласны на это. Если ученику уже не нужно Знание, если он считает что он все понял, если у него появились какие то другие цели, если он в Учителе разочаровывается, то эти отношения заканчиваются. Насильно мил не будешь, а слушать можно только того кого ты действительно уважаешь. И если консенсус относительно этого взаимоположения двух сторон разговора прекращается, какие-то другие отношения могут быть выстроены, если есть желание, а если нет, то эти отно-

шения просто заканчиваются. Для того чтобы Учение было возможным, необходима специальная внутренняя настройка на такой уровень общения, когда я с уважением слушаю точку зрения другого. Не личную его точку зрения, а Божественную точку зрения в его изложении. Я доверяю этому изложению, и тогда я к нему прислушиваюсь, тогда я учусь.

Бхагавад Гита — это диалог между Учителем и учеником. Учитель в данном случае это сам Бхагаван Кришна, а его ученик это Арджуна. И это диалог по типу *самвада*, который делает возможным передачу Знания. Очень интересно что до того как Кришна начал учить Арджуну, до того как Арджуна сказал что я твой ученик, я не знаю что мне делать, я совсем потерялся, я не вижу выхода из этой ситуации, помоги мне пожалуйста. До того момента когда Бхагавад Гита стала возможной, Кришна и Арджуна долгое время были друзьями. Много лет они дружили между собой. Арджуна не знал о божественной природе Кришны, и он обращался с ним просто как с другом, как с уважаемым другом, потому что Кришна был царем соседнего государства. Но отношения у них были именно дружескими. Примерно на одном уровне. В таких условиях учение было бы невозможно. Учения не было. Арджуна прислушивался конечно к тому что говорит Кришна, но сердце его было закрыто, оно конечно было открыто в каком-то смысле как по отношению к другу, но не как по отношению к Учителю.

Когда Учитель принят как Учитель, то ученик пытается его понять. *И это помогает ему, это ставит под сомнения не слова Учителя, а свое собственное понимание.* Если мне говорят что-то что противоречит тому что я уже знаю, очень полезно будет если мы поставим под сомнения не то о чем говорится в Бхагавад Гите, а мы поставим под сомнение свое собственное понимание. Может быть это я чего то недопонял? Почему я это вижу по-другому? Эта разница в уровнях, она как раз и дает возможность мне самому, это не Учителю надо, это для того чтобы я сам мог поставить под сомнения и скорректировать свое собственное понимание. Такой подход помогает самому ученику. И тем более что тема у нас такая очень интересная. Я сам.

Это не академические знания, мы не изучаем санскрит и мы не изучаем родословную Кришны и Арджуны. Это позиция ученика. Я ценю свою свободу, я ценю свое понимание, и я хочу чтобы оно было свободным от

непонимания. Я хочу быть свободным не для того чтобы научиться красивым словам и выражениям, не для того чтобы овладеть специальной терминологией, а я уважаю свою свободу, и я хочу быть свободным. Я хочу знать свою безграничную природу. При такой позиции Учение становится возможным, учение становится эффективным. Одной веры тут недостаточно, вера необходима только на первом этапе. Надо понять что необходимо следовать тому что я понял, и необходима способность это проживать.

Только тогда когда я смогу жить исходя из того что я понял, мое понимание будет окончательным.

Если я что-то понял, но по-прежнему из своих старых установок, это значит что я еще до сих пор не понял. Что можно достичь с помощью слов? С помощью слов как мы уже говорили, можно понять то чем я уже являюсь. Если моя природа всегда при мне, то и слова услышанные из компетентного источника, они могут помочь мне узнать что я есть на самом деле. Моя природа всегда при мне, но почему-то будучи безграничным и бесконечным, я вижу себя как маленькое ограниченное и страдающее существо. Слова могут помочь разобраться с этим невежеством, т.е. с помощью слов мы можем избавиться от невежества. С помощью слов мы можем последовать указаниям Учителя, и обратить внимание на свою собственную природу. Это не описание чего то что находится где-то далеко в Африке или в Южной Америке. Мы говорим не о таинственном озере Титикака. Мы говорим о том что уже есть, о том что уже присутствует, о том что есть я сам.

Когда невежество заканчивается, то выбора не остается. Это в процессе приготовления яичницы есть выбор. Я могу это сделать так, я могу это сделать иначе, или я могу вообще отказаться от приготовления ее. А в деле Знания выбора нет. Если невежество уничтожено, если разум чист, а моя природа присутствует всегда и везде, то у меня нет шансов ее не увидеть. Если Учение есть а Знание не случается, значит есть какие-то препятствия в виде непонимания, в виде сомнения, или в виде каких-то ошибок. *Все это уничтожается в процессе вопрошания.* Задаются вопросы, появляются ответы, и если вопросов нет, то это значит или мне уже все понятно, или же наоборот я ничего не понял. Процесс задавания вопросов, процесс получения ответов, это абсолютно необходимый про-

цесс, это часть процесса обучения, часть процесса понимания. Без вопрошания не будет ясности.

Но это не значит что спрашивать надо все время. *Вопросы свои надо обдумывать, и ответы свои надо обдумывать тоже*, веры тут как я уже говорила недостаточно, веры может быть достаточно в других вещах. Вот я не могу точно знать кто моя мать. Я вынуждена поверить на слово. Мать мне говорит что я твоя мать, и в данном случае мы ей верим, этого вполне достаточно. Но в случае понимания своей собственной природы, такой веры что мне кто-то сказал что например меня зовут Вася Пупкин, или что ты родился в такое то время и в такой то стране, ее недостаточно. Это знание, это информация о себе которую я принял с чужих слов и поверил ей. Здесь мы исследуем правильность или неправильность понятий о себе, которые мы приняли еще в детстве, но приняли с чужих слов.

Веры нам тут недостаточно. Веры в то что я говорю что вы есть безграничность. Конечно даже поверить в это уже хорошо. Но для того чтобы я действительно познал себя как безграничное существо, я должен это *проверить*. Проверить на себе самом. Учитель что-то говорит, мы это понимаем и пытаемся понять самостоятельно, понять в своей жизни, проверить это практическим образом. В данном случае нам необходимо Знание, и даже небольшое количество незнания, оно способно превратить бочку меда в бочку дегтя. В данном случае Знание о своей собственной природе, оно должно быть полностью свободным от какого-либо незнания, иначе это будет неполное знание, а неполное знание это невежество.

Знание своей собственной природы — это полное избавление от невежества. А избавление от невежества невозможно без задавания вопросов. Мы пытаемся выяснить о чем говорит Бхагавад Гита. Мы пытаемся понять что говорят Упанишады, не просто понять, но и проверить. Мы пытаемся посмотреться в Бхагавад Гиту как в зеркало. Мы не пытаемся вложить свой смысл, свое понимание, а мы пытаемся увидеть то что хотел сказать нам Бхагаван Кришна. Мы начинаем с Дхьяна шлок. Для чего? С помощью Дхьяна шлок мы настраиваемся на волну Бхагавад Гиты. Не просто настраиваемся, а пытаемся ее понять. Итак, давайте сейчас разберем еще одну Дхьяна шлоку.

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।

देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥ ५ ॥

vasudeva-sutaM devaM kaMsa-cANUra-mardanam |
devaki paramAnandaM kRSNaM vande jagad-gurum || 5 ||

Я поклоняюсь Господу Кришне, учителю всего мира, сыну Васудевы, убившему демонов Камсу и Чануру, великой радости Деваки. (5)

Сначала в первых шлоках мы поклонялись Бхагавад Гите. Затем мы поклонялись Вьясе. Теперь мы поклоняемся Кришне, как jagad Гуру. jagad Гуру — это Учитель всего мира. Такой титул возможен только если само учение относится ко всему миру. А Учение Кришны имеет прямое отношение к любому. Но несмотря на это, далеко не каждый интересуется этим знанием, хотя отношение оно имеет к каждому. Это знание имеет огромное значение. Не у каждого возникают вопросы о смысле жизни, о смысле человеческого существования, о том кто есть я, и что такое весь этот огромный мир? Но тому у кого возникают эти вопросы, такое Учение совершенно необходимо. Без него жизненный поиск никогда не заканчивается. Без такого Учения ограниченное существо все время остается в своих собственных границах. У него нет шанса понять свою безграничность. А если я остаюсь ограниченным существом, то мой поиск безграничности никогда не заканчивается.

Итак, Кришну называют jagad Гуру, учитель мира jagad это мир, Гуру — это учитель. Не из уважения к его статусу, а именно потому что его Учение важно для каждого. Оно имеет отношение абсолютно к каждому. В качестве Учителя всего мира, Кришна — это Тотальность. Это то что имеет отношение к каждому. А Кришна с формой, это как конкретное проявление этой Тотальности. Его часто рисуют как пастушка с дудочкой, или в Бхагавад Гите это колесничий, посол мира, сын Васудевы и Деваки.

Представление Тотального в виде какой-то формы, с определенными качествами это тоже важно. *Это важно для медитации и размышления. Если мы возьмем конкретный образ, то мы можем медитировать на Божественные качества каждого конкретного проявления. На то, чему он является олицетворением, то что мы пытаемся понять. А сама*

Истина она безкачественна и неопиcуема. Но сразу перейти к пониманию безкачественной и неопиcуемой Истины очень сложно. И вот для облегчения понимания, Кришна тут сын Васудевы и Деваки. Это его мать и отец. И в то же время он Бхагаван. т.е. отец всего создания. Всего творения, включая самого Васудеву тоже.

*Форма имеет своей целью
облегчение наших размышлений о Безграничном.*

Безграничность — это окончательная цель нашего понимания. Убившего демонов Камсу и Чануру. В данном случае есть история про то как Кришна будучи еще мальчиком сражался с демонами и победил их, но в нашем случае мы будем говорить о том, что он уничтожил демонов *неверных представлений. Демонов невежества. Демонов непонимания. Демонов глупости.* Мы пытаемся привлечь Кришну, пытаемся прислушаться к нему, пытаемся быть на его стороне, на стороне того Кришны который уничтожает демонов невежества. То что нам мешает понять Истину в нас самих, это и есть демон. И вот Кришна уничтожает этих демонов. Кришна — это источник счастья. Тут говорится что он есть великая радость Деваки. Кришна — это источник счастья и блаженства не только для своей матери, но Кришна является источником красоты, радости и блаженства для всего. Это то что всегда привлекательно, то что желаемо каждым.

На самом деле каждый хочет безграничного счастья. И Кришна способен его дать нам, т.е. сделать тебя самого блаженством. Даже не сделать, не превратить тебя в блаженство, а помочь тебе понять что ты есть это блаженство. Поэтому Кришне мы поклоняемся. vande - я поклоняюсь. Поклоняюсь Кришне, jagad-gurum - Учителю всего мира. devaki paramAnandaM - к великому счастью Деваки, и источнику всего счастья и блаженства в мире. kaMsa-cANUra-mardanam - который уничтожает демонов невежества. vasudeva-sutaM devaM - Господу сыну Васудеве, мы поклоняемся Кришне. Поклоняемся и прислушиваемся к тому чему он хочет нас научить.

Сегодня мы разобрали разные моменты которые будут нам необходимы для правильного понимания Бхагавад Гиты, и в следующих лекциях мы приблизимся к ее изучению еще на один шаг.

Om Sarve Bhavantu Sukhinah

Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 10

Махабхарата

Дхьяна - 8

Каждый ложится спать. И это все пользование благами предоставляемыми свыше, мне как индивидууму не принадлежащими. Каждый в течении жизни, он берет.

*И вот тот кто только берет не пытаюсь отдать назад, не пытаюсь
отдать в Тотальное хоть что-то, он вор.*

Дело не в том чтобы научиться не брать из Тотального. Это не получится. Потому что каждый индивидум, каждое живое существо полностью зависит от этого Тотального. А в том чтобы научиться отдавать. По отношению к Высшему, с индивидуальной точки зрения должна быть любовь, тогда раскрытие навстречу Тотальному станет возможным. Любовь по отношению к этому тотальному, доверие, уважение и желание понять.

Не снисходительность, не просто терпение, не толерантность, модное сейчас слово. А именно любовь, любовь которая ведет нас с индивидуальной к Тотальной точке зрения, и эта любовь она не за *что-то*. Даже не за то что я имею так много. Хотя это и хорошо для того чтобы начать чувствовать благодарность. Это скорее даже любовь несмотря ни на что. Несмотря на то что я это Тотальное не знаю, но я чувствую что по направлению к нему пропадают мои проблемы, я чувствую все больше счастья, все больше блаженства, понимания, т.е. я хочу туда.

И вот с индивидуальной точки зрения, индивидум раскрывается навстречу Тотальному. С индивидуальной точки зрения индивидум самостоятельно Бога познать не может. Можно получить множество информации, можно прочитать множество книг. Но это не будет реализацией, это не будет пониманием своей собственной природы. Не будет пониманием природы Тотальности, и у него не будет понимания равенства между ними. Тат-твам-Аси. Ты есть То.

На самом деле по мере того как индивидум раскрывается навстречу к Тотальному, Тотальное являет себя по отношению к этому индивидуму. По мере того как индивидум обнаруживает в себе любовь к этому Тотальному, которое сейчас ему неизвестно, в той же самой мере, даже в десятикратной мере, в гораздо большей мере, это Тотальное являет себя по отношению к индивидуму. Здесь тоже нет ничего мистического, и многим позже нам будет понятно как это работает.

Я как индивидум раскрываюсь навстречу Тотальному, а Тотальное оно является на самом деле мной самими, тем которого я хочу для себя открыть. И вот с точки зрения этого Тотального, это раскрытие и является выражением моего сердечного желания, идущего от самого чистого сердца. Индивидум не может от этого Тотального скрыть ни свои наме-

рения, ни свои желания. С точки зрения Тотального, я сам не ограниченное телом существо. Я именно Тотальное. Убеждаясь в искренности своего желания познать самого себя, и в соответствии с искренностью этого желания, Тотальное я, так называемое высшее я, оно раскрывает себя навстречу индивидуальному. Индивидуум может обманывать себя сколько угодно. Он может открываться, может пытаться открыть себя в каком-то другом направлении, он может пытаться познать собственное невежество, не зная куда идти на самом деле, и где это направление на Тотальное. С точки зрения индивидуума, он может себя обманывать бесконечно долгое время. С точки зрения Тотального, скрыть от Тотального индивидуальные намерения абсолютно невозможно.

И эта настройка на Тотальное, настройка на понимание того что такое Ишвара, что такое Бхагаван, что такое Божественное, что такое то что обеспечивает существование любого индивидуального проявления с Высшей точки зрения. Любые неискренние умодвижения индивидуума, от него абсолютно никак не могут быть скрыты. С точки зрения Тотального все известно, и единственной причиной для Тотального раскрыться по отношению к индивидуальному, будет его искреннее желание познать именно его. Не что-то другое, не решить с помощью этого Знания какие-то свои проблемы, а искреннее желание узнать Истину. Знать недвижимую основу всего, знать самого себя. И вот только это искренне душевное желание, только оно и может быть причиной того что Тотальное открывается мне навстречу.

Для того чтобы понять что такое Тотальное, что такое открытие по отношению к нему, мы собственно сейчас и говорим об этом Тотальном. Именно из-за этого мы и посвящаем этому так много времени. И Гита, которая представляет из себя диалог, помните мы в прошлый раз рассуждали о разных типах диалога? Это тоже раскрытие по отношению к Тотальному, но выраженное другими словами. Мы говорили о том что разговор на равных, это разговор между двумя индивидуумами, и он не является раскрытием по отношению к Тотальному. Это может быть полезный разговор, если обе стороны хотят установить какую-то правду. Понять что такое правильно, а что такое неправильно. Разрешить какой-то вопрос. Это может быть позитивным, но это не может направить меня полностью к Тотальному. Почему? Потому что разговор двух индивидуу-

мов всегда остается одной из возможных точек зрения. А по отношению к посланию Бхагавад Гиты, у нас должно быть совсем другое отношение. Не отношение как к равному, а отношение как к уважаемому источнику, который может мне раскрыть то что я до сих пор не знаю. Это не одна из возможных точек зрения, а я с уважением, с верой и с любовью вижу в Бхагавад Гите, и соответственно в том кто мне ее объясняет, вижу источник этого Знания, этой мудрости которую я хочу познать.

Это не разговор на равных, это не *вада*, а это *самвада* диалог между Учителем и учеником. Другими словами, это диалог между Тотальным и индивидуальным. И только тогда когда это индивидуальное желает раскрыться по отношению к Тотальному, тогда такой диалог имеет смысл и приносит свои результаты. А другие типы разговоров, например разговор между двумя людьми, такие как *джалпа*, разговор фанатиков каждый из которых отстаивает свою точку зрения. Или *витанда*, где нет своей личной точки зрения, а есть только желания переспорить и отвергнуть точку зрения второго участника диалога. Такие типы диалогов для познания Истины абсолютно бесполезны. Поэтому мы пытаемся взрастить в себе необходимую позицию. Внутреннюю позицию, внутреннее расположение, внутреннюю точку зрения. И это тренируется. С помощью некоторого количества повторений оно утверждается и начинает работать, а затем становится привычным. И я всем желаю, чтобы дальнейшие наши разговоры о Бхагавад Гите, все дальнейшие попытки понять ее, были именно в этом ключе.

Все Учение Бхагавад Гиты, все то о чем мы будем говорить здесь, это уже является средством познания. Это не какие-то умозрительные и оторванные от жизни философские размышления. Мы не пытаемся удовлетворить здесь какие-то академические интересы, а смысл и значение Изучения, это я сам. Я пытаюсь увидеть в этом самого себя. Я пытаюсь решить с помощью этого Учения мои внутренние проблемы, которые состоят как мы уже должны были понять в результате прошлых разговоров в том, что я не знаю своей собственной природы. Я не знаю того кем я являюсь. И соответственно я не могу правильно построить отношения с окружающим миром, потому что если я не знаю самого себя, я не знаю и окружающий мир. А Бхагавад Гита рассказывает обо мне самом. Я хочу свободы и понимания, и именно поэтому я это изучаю, я слушаю и я пыта-

юсь это понять. Это сильно меняет открытость слушателя в нужную сторону.

В прошлый раз мы так же говорили о том что есть два типа целей. Например это то что должно быть достигнуто, т.е. я получаю какие-то Знания, которые потом использую для выполнения каких то действий, и действия приносят мне желаемый изначально результат. Это *садхья*. Так называемый тип целей, когда что-то должно быть достигнуто помимо самого процесса понимания. И примером такого типа целей, служат практически все цели, которые мы пытаемся достичь в нашей жизни. Для того чтобы приготовить яичницу или борщ, я сначала должен получить знания об этом.

Мне кто-то рассказывает о процессе приготовления, или я читаю кулинарную книгу. Узнав и поняв это, я должен применить узнанное на практике, и только потом я получу желаемое. А желаемое это собственно и есть борщ или яичница. Точно так же попасть в Рай. Для того чтобы попасть в Рай, я должен узнать как туда попасть? Потом я должен сделать необходимые действия, и потом с помощью этих действий я уже достигаю необходимого результата. Сдать экзамен. Я учусь. Для чего? Для того чтобы потом пойти применить эти знания на экзамене, и получить хорошую оценку.

Большинство привычных нам целей с которыми мы знакомы в течении жизни, которые мы себе ставим и которые ставят себе другие, они относятся именно к этой категории. Они достигаются с помощью знания, которое является инструментом для чего-то еще. Для действия. И действие потом приносит уже желаемую цель. Желаемый результат. А без действия такой тип цели он не достигается.

Для действия так же необходим определенный порядок. Но у нас всегда остается свобода. После того как мы получили знание, мы можем действовать в соответствии с этим знанием, действовать как-то по-другому или вообще не действовать. Или действовать особым образом. Например мы узнали как готовить борщ, но какие то детали в процессе этого приготовления могут быть изменены. У нас есть свобода по отношению к тому как мы достигаем желаемой цели. Другими словами у нас есть больше чем один путь. И цель оставляется на потом. Сначала мы изучаем что-то для

того чтобы сделать действия, и с помощью этих действий достигнуть желаемого результата.

Так же есть и второй тип цели. Он встречается гораздо реже, но тем не менее встречается. Это *сиддха*. Это уже достигнутое. В данном случае Знание не требует дальнейших действий, потому что Знание является самым инструментом для достижения желаемого. Иначе говоря я получаю знания, и с помощью этого знания цель уже достигнута. Потом с помощью действий мы проверяем действительно ли я понял это.

То насколько я могу применить это знание, оно и будет указывать мне насколько я действительно это понял.

Но! Цель достигается не в результате действия, а в результате получения этих знаний. То знание о котором мы сейчас говорим, оно относится именно к этому типу знаний. Кто я? Это я понимаю именно в момент получения этого знания. И именно с помощью получения этого знания, все проблемы индивидуума разрешаются.

Каким образом? Пониманием природы этого самого индивидуума. Это знание очень тонко, и оно не понимается без вопросов. Потому что мы привыкли к тому что обычно наше знание относится к какому-то объекту. Такое знание гораздо более плотное, гораздо более осязаемое. Объект описывается с помощью каких-то слов, мы понимаем это с помощью нашего разума, с помощью наших органов чувств. Здесь же знание гораздо тоньше.

Потому что это Знание не об объекте который можно описать, а это знание о субъекте, который знает любой объект.

Поэтому тут без вопросов не обходится. Отсутствие вопросов означает что все уже понятно, и в таком случае Учение невозможно. Или же означает что ничего не понятно, но только кажется понятным. И вот этот второй случай, когда ничего не понятно, он случается гораздо чаще. Поэтому искренний искатель, желающий действительно познать свою собственную природу, он задает вопросы.

Не заваливает вопросами, а он обдумывает и задает правильные и нужные вопросы, которые будут свидетельствовать в том числе и об уровне его понимания, и о скорости его прогресса.

Для искреннего искателя необходима способность замечать что он чего то не знает. Что он прошел мимо чего-то. Это уже требует достаточно сильного развития наблюдательности, внимательности, аккуратности в наблюдениях, различение того что мне только кажется, от того что есть на самом деле. Об этом мы тоже будем неоднократно говорить. *Способность задавать вопросы относящиеся к делу, способность получать ответы и понимать их.* Все это необходимо для того чтобы убрать уже существующее непонимание относительно собственной природы.

В нашем исследовании Бхагавад Гиты, мы будем пользоваться комментариями Шанкары. Для себя и для вас, я в процессе этого курса буду переводить комментарии Шанкары и пользоваться ими. Комментарии Шанкары они очень сильно помогают овладеть искусством задавания вопросов. Шанкара комментирует Гиту сам задавая вопросы, и часто это те вопросы которые поверхностному читателю даже не приходят в голову. Он даже не замечает что тут может быть какая то проблема. Шанкара комментирует Гиту задавая вопросы, т.е. он как бы играет роль оппонента, и поднимая сомнения таким образом, он сам же и отвечает на эти вопросы. В процессе изучения мы поучимся в том числе и этому искусству. В общем то на этом и заканчивается введение.

Я хотела бы еще рассмотреть одну Гита Дхьяна мантру. Очень известную мантру, которая у нас проходит под номеров восемь. Сейчас мы пропускаем несколько Дхьяна мантр, но мы к ним позже возвратимся. А эта мантра очень известная. Ее используют очень и очень часто не только при изучении Гиты, а вообще при начале изучения любого текста. При начале любой сессии. С этой мантрой наверняка кто-то из теперешних слушателей уже знаком.

मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् ।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥ ८ ॥

mUkaM karoti vAcAlaM paGguM laGghayate girim |

yat-kRpA tam-ahaM vande paramAnanda-mAdhavam || 8 ||

*Я поклоняюсь Кришне, который есть высочайшее блаженство,
чья милость делает немого красноречивым,
а хромоту дает возможность покорять горы. (8)*

ahaM vande - я приветствую. Я приветствую кого? Чего? mAdhavam. Мадхава это еще одно имя Шри Кришны, который нас будет учить в Бхагавад Гите. Я приветствую Мадхаву, который есть paramAnanda - высшее блаженство. yat-kRpA - по чьей милости. mUkaM karoti vAcAlaM - чья милость делает немого красноречивым. paGguM laGghayate girim. paGguM - хромого, хромоту laGghayate - позволяет подниматься, пересекать горы. Я поклоняюсь Кришне, Мадхаве, который есть высочайшее блаженство. По чьей милости немой может стать красноречивым, а хромотой или безногий может покорять горы. Очень красивая мантра. Очень известная.

О благодати свыше я уже говорила в самом начале. Благодать это когда Тотальное, Высшее, открывается по отношению к нам. И это может выражаться в разных неожиданных с индивидуальной точки зрения результатах.

Благодать свыше, она на самом деле является результатом кармы, т.е. наших собственных прошлых действий. Но это результат который с индивидуальной точки зрения не может быть до конца понят и просчитан. И вот эта мантра, эта молитва как обращение к Тотальному, это тоже действие. Это тоже карма, которая обязательно приносит свой результат.

Любое действие приносит результат. В том числе и обращение индивидуума к Высшему, оно тоже приносит свой результат через какое-то время. Но мы не можем знать через какое время это произойдет. Это как посеянное семечко. Какие-то семена всходят очень быстро, а какие-то очень долго. Кокосовый орех, это семя кокосовой пальмы, и если посадить его в землю, то только через несколько лет он начинает прорастать, и затем дает росток кокосовой пальмы. А если мы посадим семя горчицы к примеру, оно всходит буквально через несколько дней.

Так и семя кармы, оно дает росток и начинает прорастать, для того чтобы принести свои результаты через какое-то время. Некоторая карма приносит результат очень быстро. Если я брошу камень у себя над головой, то очень скоро этот камень упадет обратно мне на голову. А бывает что результат приходится ждать какое время, иногда может быть даже очень долгое время. Этот результат может настигнуть нас даже через несколько жизней. И тогда забыв уже о своем собственном действии, мы удивляемся откуда это пришло, и почему это случилось со мной? Это касается и того что воспринимается в нашей жизни как благословение. Бывает что неожиданно для меня я получаю что-то хорошее, не ожидаемое свыше. Это называется благостью, благословением свыше. И это тоже результат моих собственных действий о которых я забыл. Но какие-то хорошие действия, которые привели к такому результату, они случились.

То что мы делаем сейчас, оно тоже обязательно принесет свои результаты когда ни будь в будущем. Или очень скоро, или через какое-то долгое время, когда мы уже забудем об этом действии. Обращение индивидуума к Тотальному, это и есть одно из таких благих действий, которое обязательно принесет результат. Этот результат он может быть видимым, т.е. непосредственным и быстрым. Или невидимым, отложенным на какое-то долгое время. Видимый результат, это когда мы искренне обращаемся к Высшему с помощью молитв или мантр. Это психологический тот эффект, который имеют мантры непосредственно. Он успокаивает, потому что я знаю что есть тот на кого я могу положиться. И для ограниченного индивидуума это очень большое облегчение. Облегчение заключается в том что не надо тащить на себе весь груз ответственности, а есть кто-то кто может позаботится обо мне. Даже невзирая на то хороший я или плохой, кто-то может взять на себя часть груза ответственности.

Индивидуум маленький и плечики у него слабые, поэтому тащить на своих плечах тяжелый груз долго он не может, и молитва обращенная к Тотальному она облегчает ему жизнь, потому что я не должен быть за все ответственным, я не должен просчитывать все результаты, и всевозможные ситуации которые встретят меня в этой жизни. Я могу просто положиться на Высшее. Просто увидеть что мне принесет завтрашний день, не заботясь и не беспокоясь слишком сильно о том что же будет завтра, и как я буду жить.

Завтра принесет новый день, и соответственно новые возможности, а день будет прожит потому что и сегодня и завтра, и вчера и всегда, меня как на ладошках поддерживает вот это вот Тотальное. Обращаясь к этому, индивидуум очень сильно облегчает свое сердце. Индивидуум ограничен, а он обращается к Безграничному и всемогущему. Это имеет большой психологический эффект, даже без особого понимания с точки зрения индивидуума. Это обращение к тому что создает и поддерживает весь мир. Если это Тотальное и Божественное может поддерживать весь мир, то ему ничего не стоит поддержать маленькое и индивидуальное, для того чтобы дать ему все необходимое.

Стоит только вспомнить о том что до сих пор каждый день в моей жизни, каждое мгновение в моей жизни я получал все необходимое. Друг может предать, жена может уйти, а вот это Тотальное, Божественное, оно никогда меня не предаст. Я всегда могу на него положиться. Это и есть видимый результат. Психологический эффект. А тот эффект который мы не видим, это эффект который приводит к проявлению благодати свыше, когда я неожиданно получаю то что я как индивидуум совсем не заслужил вроде бы своими действиями.

Познание себя в тот момент когда это случается, воспринимается как благословение свыше. Индивидуум делает какие-то практики, индивидуум пытается что-то понять, а потом вне его результатов, он свыше получает благословение, и все становится понятно. Это благословение мы сейчас как индивидуумы и протраиваем своими благими действиями, протраиваем саму возможность этого благословения.

Но причины приводящие к этому благословию, от нас как от индивидуумов скрыты. Поэтому для индивидуума благословение — это всегда нечто неожиданное, нечто внезапное, нечто огромное. И вот обращением с помощью мантры, обращением с помощью молитвы, своим искренним желанием происходящим из самого сердца, мы сейчас протраиваем возможность нашего будущего Благословения. Даже если об этих действиях мы забудем, потому что с точки зрения индивидуума проследить все причинно-следственные связи абсолютно невозможно.

Эта благодать, это благословение, оно на самом деле есть результат наших собственных действий когда-то давно, оно дает возможность красиво вы-

ражаться тому кто говорить не может. Известны примеры этому, это Калидаса. Калидаса был великий поэт, он очень известен в Индии, это историческая личность сложившая множество поэм известных до сих пор. Он долгое время не был поэтом. Он не мог связать даже нескольких слов. Долгое время он молчал. Но по благословению свыше, он стал в какой-то момент великим поэтом. Стал выражаться красиво.

Вальмики. Многие наверное слышали о нем? Он был вором и разбойником, который тоже по благословению свыше встретился с великим мудрецом, который задал ему всего несколько вопросов, и Вальмики бывший вором и разбойником, его еще Артанакаром звали тогда, он задумался о том кто есть он, что надо делать, и через какое то время стал великим мудрецом. Также по благословению свыше.

И вот эта красивая мантра, она как раз и призывает это благословение. Она сеет семена благих карм, которые потом раскроются как результаты этих благих действий, как благословения свыше. Причины неизвестны, но по благословению Божественного, Тотального, немой и безголосый, он становится красноречивым, а хромой может покорять горы. С помощью таких мантр мы призываем благословение. У нас в Гита Дхьянам осталось еще несколько мантр, которые мы будем уже рассматривать больше в контексте. До сих пор мы говорили о необходимой философской подготовке, которая свойственна именно Адвайтическому подходу, без которого дальнейшее рассмотрение Бхагавад Гиты не будет иметь смысла. Это философская база Учения Адвайты, и она необходима для того чтобы понять что последует дальше. Это введение, без которого было бы сложно ориентироваться на дальнейшем курсе.

Теперь мы переходим собственно к Бхагавад Гите. Как было сказано в первой мантре, Бхагавад Гита — это только часть находящаяся в огромном эпосе, в Махабхарате. Это восемнадцать глав из Махабхараты. Махабхарата считается самым длинным эпосом в на памяти человечества. Махабхарата — это история царской семьи. Очень интересная история, и для того чтобы понять контекст Бхагавад Гиты, мы должны перейти к вступлению, которое будет рассматривать контекст самой Махабхараты. Сейчас мы не начинаем изучение самой Бхагавад Гиты, но мы приближаемся все ближе и ближе, мы построили философский контекст, и теперь необходимо построить контекст исходя из эпоса.

Махабхарата — это история царской семьи. История которая каким-то образом относится и к нам самим. Каким же образом? История этой семьи начинается с короля Бхараты. У него было королевство со столицей в городе Хастинапур. В честь этого короля и его царства, Индия и сейчас называется Бхаратой. Самоназвание Индии среди индусов, среди населения Индии, это Бхарата. По имени этого царя. Таким образом Бхарата это имя царя, а также это самоназвание Индии. Махабхарата — это название эпоса. Маха это великий, Махабхарата это великая Бхарата. Другими словами это или великая Индия, история индийского царства, или история великого царя. Также Махабхаратой называется битва которая описана в этом произведении. История царя охватывает несколько поколений. В самом эпосе имеется множество историй вложенных друг в друга, которые раскрывают характер разных людей и разных действующих лиц, раскрывают причинно-следственные связи, и что к чему приводит. Драма которая развивается на протяжении нескольких поколений в царской семье, заканчивается великой битвой.

Бхагавад Гита — это примерно час-полтора учения Кришны перед началом этой битвы. Почему Кришна и Арджуна оказались участвующими в этой битве? Почему Бхагавад Гита раскрывает то что она раскрывает именно с этих позиций? Чтобы это понять, нам надо знать что предшествовало этому всему. Детально можно почитать саму Махабхарату, это толстенная книга. Полный или частичный перевод на русский доступен. Так же можно посмотреть фильмы. Есть по крайней мере два индийских сериала, в которых несколько сотен серий в каждом. Один постарее, второй поновее. Для того чтобы получить общее впечатление о том о чем рассказывает Махабхарата, можно смотреть эти сериалы. Всю Махабхарату мы конечно рассматривать не будем, мы будем говорить только о событиях которые непосредственно касаются Бхагавад Гиты.

Есть конфликт, есть битва, и есть то что привело к этой битве. Каким образом нас касается эта битва? Это не просто поле битвы, это не просто битва, это то что происходит с каждым человеком в его жизни. Это столкновение сил добра и зла. Многочисленных сил зла, и менее многочисленных, но более могучих сил добра. Именно в этом контексте стоит понимать все эти истории которые привели к этой битве. У каждого при разрешении любого более-менее значащего вопроса, происходит подобное столкновение двух сторон. Одна из которых более права, а вторая из

которых менее права. Это то что происходит в голове, то что происходит в мыслях когда мы рассматриваем что правильно сделать, или чего не стоит делать в той или иной ситуации, каждый раз когда мы стоим перед лицом какого то вопроса. Это не просто абстрактная какая то историческая битва, которая произошла несколько тысяч лет назад. Не просто история ее участников, это имеет непосредственное отношение ко мне. Это то с чем я постоянно имею дело на протяжении всей моей жизни.

В этой истории, в самом эпосе, есть множество сюжетных линий, множество историй взаимоотношений внутри царского рода. И автор Ведавьяса, он тоже очень интересным образом является участником, не только автором, но и непосредственным участником этих событий. Возможно тот Вьяса который был участником этих событий, он не был тем самым Вьясой который отредактировал и сложил вместе все Веда и все восемнадцать Пуран. Потому что Вьяса это семейное имя, как фамилия. Т.е. не единственный человек носил имя Вьяса. И Вьяса вообще то это даже не просто имя, это как бы должность. Вьяса это редактор. Это тот кто сложил и отредактировал все эти произведения. Веда и Пураны были известны задолго до него. Вьяса складывал свою эпическую поэму около 4000 тыс. лет назад, и соответственно события которые он описывает, были еще за какое-то время до него.

История которая необходима нам для понимания Бхагавад Гиты, она начинается с того что в царском роде Куру родились два брата. Один из них старший, который по всем правилам должен унаследовать трон, и второй который родился через какое то время. Старший брат которому по всем правам должен принадлежать трон, он родился слепым. А слепой по правилам не может быть царем-королем-властителем. Почему? Потому что в то время руководство страной не было чисто умозрительным занятием. Царь должен был участвовать в битвах, он должен был непосредственно знать что происходит у него в царстве, для того чтобы иметь возможность быть справедливым. Иметь возможность понимать какие законы надо принимать, какие не надо принимать. И если у него нет такого важного средства сообщения с окружающим миром как зрение, то он не может быть королем.

Поэтому правителем становится младший брат Панду. Старшего зовут Дхритараштра, младшего зовут Панду. Бхагавад Гита начинается с того,

что Дхритараштра *увача*. Дхритараштра спросил. Это старший слепой брат спросил. Младший брат Панду становится правителем. Но он уважает своего старшего брата, он чувствует несправедливость случившегося. Он любит своего старшего брата, и поэтому в какой-то момент он отдает старшему брату статус правителя. А слепой правитель Дхритараштра, он постоянно винит судьбу в том что слепота не позволила ему занять трон и стать правителем. В какой-то момент младший брат Панду, т.е. тот кому трон принадлежит по праву, он по ошибке на охоте убивает брамина. В то время это рассматривалось как огромный преогромный грех. Убить святого человека, который не принес тебе никакого горя, не дал тебе никакого повода для того чтобы ты его убил.

И вот он для искупления своего греха, отправляется в лес жить жизнью отшельника. В то время как он отправляется в лес жить жизнью отшельника, Дхритараштра слепой старший брат фактически становится королем. Но временно. Считалось что это будет временным состоянием дел. Дхритараштра став по факту королем, мечтает о том чтобы у него поскорее родились наследники, чтобы дать им возможность унаследовать трон. Он по-прежнему мечтает что если не он станет настоящим правителем, то хотя бы его дети, как дети старшего брата унаследуют трон.

И вот у него рождается сто сыновей. На самом деле сто один сын и одна дочь. Но в истории участвует сто сыновей. И с начала сын рождается у младшего брата, который ушел в лес и посвятил себя аскезе. В лесу у этого младшего брата рождается пятеро сыновей. Первый был Юдхиштхира, который должен был по всем правам унаследовать трон. У настоящего царя который сейчас находится в лесу рождается старший сын, и он старший изо всех сыновей. Получается что есть сто сыновей Дхритараштры, и есть пять сыновей Панду, и он самый старший из них, и он должен унаследовать трон. Его четыре брата это: Бхима, Арджуна, который будет важным действующим лицом в Бхагавад Гите, Сахадева и Накула. Пять братьев, пять сыновей которые родились у младшего брата, и сто сыновей которые родились у старшего слепого брата. Пока младший брат находится в лесу, слепой король Дхритараштра воспитывает своего старшего сына, который младше Юдхиштхиры, как настоящего наследника.

Ему с детства внушается идея что он и будет наследовать трон. Это уже становится семенем будущих проблем. И вообще проблема что старший

брат родился слепым, но очень хочет сидеть на троне, но тронном владеет на самом деле младший брат, это тоже семя будущих проблем, семя будущего раскола. После смерти младшего брата в этом лесу, пятеро его сыновей которых называют Пандавами (они жили в с отцом в лесу, и получили там какое-то начальное воспитание), они тут же возвращаются во дворец. Теперь во дворце сто пять принцев, и всех их воспитывают одинаково. Они обучаются у лучших мастеров, у лучших учителей.

И сыновья старшего брата Дхритараштры, все кроме одного завидуют пяти Пандавам. Потому что пять Пандавов наследники трона. Завидуют тому что они честные, благородные, следуют Дхарме, за то что их уважают, за то что они являются наследниками по праву. И сыновья Дхритараштры, сто его сыновей, они всячески обижают сыновей Панду, они пытаются отравить их, пытаются убить их, даже находясь еще в столь юном возрасте. С самого детства они испытывали огромную зависть, большую ненависть к этим пяти сыновьям младшего брата Панду.

Юджиштхира это самый старший из этих принцев, который по праву должен был унаследовать трон. Он родился по благословению бога Ямы Дхармараджа. И его главным качеством является постоянное следование Дхарме. Он всегда знает что правильно а что неправильно, он не может соврать, он не может следовать каким-то своим эгоистическим наклонностям. У него попросту нет этих эгоистических наклонностей. И даже во вред самому себе, он всегда делает то что должно быть сделано. Он всегда следует Дхарме.

Второй брат по старшинству это Бхима. Он родился по благословению бога Ваю. И его главным качеством является сила и смелость. Большой, сильный, много кушает и очень любит это дело. Он защищает своих братьев, очень любит их, и использует свою силу и смелость им на благо. Арджуна является третьим сыном младшего брата Панду. Он родился по благословению Индры, и является самым лучшим лучником и воином. У него склонность к логике, к военным действиям, он знает все военные науки, знает как организовывать армию, знает военные формации, как лучше построить, кто должен нападать первым, что должно в битве следовать вторым, и так же он музыкант и танцор, что ему в общем то в истории выходящей за границы Бхагавад Гиты понадобится.

И два младших брата-близнеца Накула и Сахадева. Они родились по благословию двух Ашвинов. Они имеют способности к излечению раненых воинов. Накула красивый, обладает способностью к дипломатии, является отличным дипломатом, и в то же время он хороший лучник. А Сахадев мудрый, обладает способностью к мистике, предсказатель, астролог. Вот пять братьев, и у каждого из них есть свои лучшие качества. Все эти пять братьев привержены Дхарме, и у них возникают проблемы с сотней сыновей Дхритараштры. Самым старшим из которых является Дурьёдхана. Проблема в том, что сыновья Дхритараштры не принимают пятерых Пандавов, и делают все возможное чтобы навредить им.

Махабхарата показывает разные точки зрения, а обычно мы знаем только свои собственные мотивы. Мы знаем почему мы делаем какое-то действие. Мы всегда находим для себя оправдание. А действия других людей мы легко осуждаем, или поддерживаем их только на основании того что мы увидели при поверхностном взгляде, не вникая в причины и мотивы их действий. Махабхарата касается всех аспектов человеческого существования. Она показывает причинно-следственные связи которые приводят к тем или иным ситуациям, не просто в разрезе одной человеческой жизни, а в разрезе нескольких поколений. Мы видим как одно действие имеет много-много разных последствий. И даже действия исходящие из наилучшего на тот момент понимания, они приводят к каким то негативным результатам. Мы видим как негативные действия, они не всегда просто с неба свалились. Внезапно кто-то делает негативные действия, а какие были причины у этих негативных действий?

Так же там предлагается Высшая точка зрения, это точка зрения Тотального. В одном из сериалов это точка зрения времени, а в другом сериале это точка зрения Кришны. Предлагается на это взглянуть с точки зрения стороннего наблюдателя. Это то к чему мы в своей жизни не привыкли. Обычно у нас такой Тотальной точки зрения нет. Нам показываются причинно-следственные связи между разными событиями, и мы понимаем что нет чего-то однозначно черного, и нет чего-то однозначно белого и пушистого. Есть какая то правда и в том что делает Дхритараштра, ведь он очень сильно любит своего сына Дурьодхану. Есть какие-то позитивные качества и в самом Дурьёдхане, и есть негативные последствия в

действиях предпринимаемых с лучшими идеями в голове с точки зрения Пандавов.

Мы привыкаем смотреть не просто на то что видно при поверхностном наблюдении. Мы начинаем видеть следствия разных действий и их причины. Мы привыкаем постепенно, нам дается перспектива посмотреть на все случающиеся с более Тотальной точки зрения, чем мы к этому привыкли. Это очень полезно, и это очень сильно помогает не судить поверхностно. Считается что в Махабхарате есть все необходимое для жизни. Все все-все события, все возможные ситуации там рассмотрены, и если там чего то нет, это значит что в твоей жизни это не пригодится.

Итак, вступление к конфликту который разгорается к моменту когда Учение Бхагавад Гиты становится возможным, это диалог между Кришной и Арджунной. Начало этого конфликта в расколе одной семьи, а для нас это значит раскол в одной голове. В одной личности. Раскол который приводит к появлению двух сторон конфликта. Которые тем не менее являются родственными сторонами. С одной стороны сто сыновей одного брата, с другой стороны пять сыновей другого младшего брата. И есть люди, важные люди для управления царством, которые по разным мотивам примкнули к разным сторонам конфликта. У каждого на то были свои собственные мотивы и причины.

И вот так внутри одной семьи, внутри одной головы, постепенно формируются две стороны, которые потом вступают в конфликт между собой. Мы помним что это не абстрактная историческая история, не абстрактная битва. Это то что имеет непосредственное отношение ко мне самому. Тот кто будет читать или смотреть Махабхарату, вы обращайтесь внимание на то о чем там говорить, и какое это имеет отношение ко мне самому.

Постепенно нам становится ясна вся череда причинно-следственных связей на протяжении нескольких поколений, или для личности на протяжении многих-многих лет в ее формировании. Мы привыкаем к тому что постепенно мы смотрим на все это с точки зрения Тотальности, с точки зрения непредвзятого наблюдателя. Все это проясняет многие моменты, которые обычно от нашего понимания скрыты.

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 11

Махабхарата

Дхьяна - 6

Сегодняшняя лекция будет посвящена историям и сказкам. Сегодня мы будем говорить о том что происходило в Махабхарате. Мы будем говорить об этом для того чтобы иметь представление с чем мы собственно придем к Бхагавад Гите. Бхагавад Гита находится в середине Махабхараты, т.е. до нее произошло очень много событий, и после нее тоже будут происходить события, вот нам и необходимо подойти к моменту когда проявляется Бхагавад Гита, уже зная канву в которую она вплетена.

История начинается с двух братьев царского рода Куру, и как мы помним это история не какого-то абстрактного царского рода, а это история конфликта происходящего в каждом из нас.

Был царский род Куру, и в нем рождаются два сына. Два брата. Старший по идее должен унаследовать трон, но он рождается слепым. А по законам того времени, вследствие дефекта со зрением, он не может быть королем. Старшего брата зовут Дхритараштра, а младшего брата зовут Панду, и по факту он становится правителем. Но из уважения к статусу старшего брата, так как старшие братья и старшие сестры, да и вообще старшие в роду всегда были очень уважаемыми, им всегда поклонялись и всячески им служили. И вот из уважения к старшему брату, он фактически отдает ему статус настоящего правителя. И в этот момент появляется раскол в этой семье. Одна семья, два брата, и этот раскол медленно но уверенно приводит к конфликту. Но пока на этом уровне конфликта еще нет. Пока еще один брат уважает другого, и из самых лучших побуждений дает ему статус фактического правителя, но скоро мы увидим как лучшие побуждения приводят к конфликту.

Старший брат постоянно ругает свою судьбу за то что он родился слепым. Он мечтает о троне, но в какой-то момент получается так что трон ему по факту получить невозможно. Он понимает это, и начинает мечтать что если не я правитель, то хотя бы мой сын должен занять трон. Он желает получить сына, а в результате он получает сто сыновей. Он хочет чтобы старший из этих ста сыновей стал его законным наследником, но судьба поворачивается так, что первым рождается сын у младшего брата. У законного правителя, который по праву владеет тронном рождается сын Юдхишхира, который и должен стать королем. Старший сын старшего брата, даже по старшинству родства, по старшинству рождения, уже не может претендовать на трон. Это одна из причин.

Вторая причина — это то что он является сыном не действующего короля. Старший брат правит страной, но по факту править страной должен младший брат. Это корень конфликта. Обратите внимание что с обеих сторон намерения самые лучшие. Младший брат из уважения предоставляет трон старшему, а старший брат из любви к своему сыну, он пытается получить для него статус правителя. Таким образом получается что каждый действует вроде бы исходя из самых лучших побуждений.

В какой-то момент когда пришло время короновать одного из принцев на трон, был проведен большой совет, где выбрали самого достойного. И самым достойным был Юдхиштхира. Это старший сын младшего брата. Напоминаю что у младшего брата было пять сыновей, и их называют Панду. У старшего сто сыновей, и их называют Кауравами. С одной стороны Кауравы, а с другой стороны Пандавы. И вот Юдхиштхиру коронуют на трон. Но сто братьев Кауравов, во главе со старшим братом Дурьодханой, постоянно пытаются строить козни, чтобы погубить Юдхиштхиру и его братьев, для того чтобы занять трон.

Дурьодхана с самого детства был воспитан как принц. Как законный наследник. Он привык к мысли что трон должен принадлежать только ему, и мысль что на нем сидит кто-то другой, была ему просто невыносима. И вот сто братьев, сто сыновей Дхритараштры, во главе с Дурьодханой постоянно строят козни против пяти братьев Пандавов. Пандавы пытаются понять их, они понимают их мотивы, они сочувствуют им, но все их добросердечные попытки наладить контакты оканчиваются ничем. Таким образом сто братьев Кауравов постепенно становятся врагами пяти братьев Пандавов с самого детства. Противостояние постоянно растет по мере того как они взрослеют. А люди в царстве счастливы под властью Юдхиштхиры, но Дурьодхана постоянно вынашивает планы как бы самому стать королем. В какой-то момент Юдхиштхира проводит Раджасуя-ягью. Это очень большое жертвоприношение, очень грандиозная ягья, после которой он еще больше получает признания, его еще больше восхваляют, и это чувствуется как нож в сердце для Дурьодхана.

А Дурьодхана завидует еще больше. Он чистосердечно верит что старший сын старшего брата, т.е. он сам, должен унаследовать трон. В какой-то момент происходит событие, которое определяет дальнейший ход повествования. Сто братьев Кауравов задумывают план. Игра в кости. Игра в кости была устроена таким образом, чтобы проигравший потерял все. В этом плане главное место принадлежит дяде Дурьодханы, Шакуни. Это брат матери Дурьодханы. Правила игры были хитрым образом обговорены так, чтобы отказаться было нельзя, а проигравший постепенно проигрывал бы все. Шакуни имел власть над костями, в этом была замешана магия, и кости были немного утяжелены с одной стороны. Т.е. он мог выбросить необходимую сумму на этих костях. Он знал как получить необходимый результат. Юдхиштхира соглашается на эту игру, а перед нача-

лом игры Дурьёдхана передает право кидать кости своему дяде. Он не сам будет их кидать, а дядя который имеет власть над этими костями, и который очень долго тренировался, который может выбрасывать любое нужное количество баллов. И вот дядя Шакуни выигрывает для Дурьодханы игру за игрой. Раз за разом. Сначала Юдхиштхира проиграл в рабство своих братьев, затем он проиграл все царство, а потом проиграл и свою жену Драупади, которая в результате такой игры становится служанкой.

Дурьодхана пытается ее оскорбить на большом королевском собрании. Пытается при всех раздеть ее. У него это не получается, в виду того что вмешивается Кришна. Но тем не менее ей было нанесено огромное оскорбление. Хотя жена Пандавов и избежала публичного унижения, оскорбление было нанесено, и разделение между этими враждующими сторонами становится все более и более сильными, а конфликт становится все ближе. Конфликт уже не на словах, а настоящий кровавый конфликт, когда с каждой стороны будет много погибших. Все присутствующие при игре в кости видят несправедливость, но правила игры были обговорены так хитро, что никто не мог сказать и слова, потому что правил это не нарушало. И вот Пандавы, все четыре брата, которые заранее были проиграны в рабство, они все это время оставались бессильными свидетелями, и не могли вмешаться, потому что они к тому времени уже были не принцами, не царями, а просто слугами.

Потом было обнаружено что кости то были с секретом, и советники при дворе решили оставить царство Юдхиштхире, но Дурьодхана и его сообщники не соглашались на это. В качестве наказания было выбрано срединное решение. Пандавы должны были уйти на двенадцать лет в изгнание в леса. А как наказание это было выбрано потому, что согласие на игру в кости, это изначально уже было не правильным решением. Дурьодхана со своим дядей Шакуни знали слабую сторону Юдхиштхиры, и они воспользовались этим. А со стороны Юдхиштхиры участвовать в такой игре было нарушением Дхармы. Проиграть своих братьев, проиграть свое царство, проиграть свою жену, это все было нарушением Дхармы. Поэтому он как бы с одной стороны заслужил наказания, но и Дурьодхана не заслужил иметь все, вот поэтому и было выбрано такое срединное решение, которое тоже ни к чему хорошему собственно не привело.

Пять братьев Пандавов должны были уйти в леса на двенадцать лет, и на эти двенадцать лет власть фактически переходила к Дурьодхане. Также было оговорено и дополнительное условие, что тринадцатый год они должны будут провести скрываясь. Если они были бы обнаружены где-то на тринадцатый год изгнания, то этот процесс должен был бы повториться снова, и они опять на двенадцать лет должны были бы уйти в изгнание, а тринадцатый год провести инкогнито.

В это время Дурьодхана правит царством, и по возвращении Пандавов (если они возвращаются через тринадцать лет), он должен был отдать им это царство обратно. Когда такое решение было принято, Дурьодхана надеялся что за эти тринадцать лет он соберет силы, он договориться с окружающими его царями и правителями о поддержке. Так как он будет править, то вся власть будет у него, а Пандавы в лесу ничего не смогут сделать, и поэтому по их возвращению у них не будет достаточно сил, они не смогут налаживать отношения с соседними государствами, в то время как его позиции будут только укрепляться. К тому же он очень сильно надеялся что за тринадцатый год, он надеялся на то что с помощью множества шпионов и соглядатаев он сможет их обнаружить, и поэтому эти тринадцать лет превратятся сначала в двадцать шесть, потом в тридцать шесть, а потом что ни будь да случиться. Или ишак сдохнет, или эмир умрет.

Когда были приняты такие условия, Пандавы на двенадцать лет ушли в изгнание в леса. И тринадцатый год они провели инкогнито в одном из соседних царств поменяв свой облик, и поступив на службу к тамошнему царю. Итак все условия были соблюдены, через тринадцать лет Пандавы возвращаются, и просят вернуть свое царство обратно. Но Дурьодхана отказывается возвращать им его. И тут происходит интересный процесс. Послы с одной и с другой стороны пытаются договориться, уважаемые люди устраивают советы и пытаюсь урегулировать эту ситуацию, но это ни к чему не приводит. Дурьодхана в конце концов говорит что мы все кшатрии, и мы все принадлежим к царскому роду, а тот кто принадлежит к касте кшатриев, он не может просить о чем то. И если ему что-то надо, он должен завоевать это. Просить может кто? Просить могут брамины, просить могут шудры. Тот кто ходит с протянутой рукой. Кшатриям же это не положено. Это идет против их Дхармы. Кшатрии берут в руки меч, берут в руки оружие и берут то что им надо. И берут это самостоятельно.

И вот Дурьодхана заявил, что если вы хотите получить обратно царство, то вы должны его завоевать. Дурьодхана все эти тринадцать лет имел абсолютную власть, и он действительно наладил взаимоотношения с соседними государствами, а как вы знаете, абсолютная власть она и разворачивается абсолютно. У него в царстве процветала коррупция, и люди жили очень плохо. Они были утеснены, они ждали возвращения Юдхиштхиры, и всячески хотели чтобы власть Дурьодхана прекратилась.

Дурьодхана же к тому времени был абсолютно коррумпированный человек, и он отказывается отдать все царство как было условлено заранее. Послы предложили через некоторое время отдать хотя бы полцарства, но Дурьодхана отказывается отдавать и полцарства, ему предложили отдать хотя бы пять городов, чтобы в каждом городе, каждый из братьев был самостоятельным правителем и имел место где жить, но Дурьодхана отказывается отдавать даже пять городов. У него просят отдать хотя бы в таком случае пять деревень, но он отказывается отдавать и пять деревень, отказывается отдать и пять дворцов, каждому брату по дворцу. Он не дает даже дома с пятью комнатами. И под конец он заявляет, что я не дам Пандавам места даже для того чтобы воткнуть булавку.

Почему Пандавы были готовы на все? Они понимали, что если предстоит военное противостояние, то будут огромные жертвы с обеих сторон. Более того будут убиты лучшие из людей, предводители, военачальники, Учителя. И поэтому они всеми силами пытались предотвратить войну. Но когда вопрос был поставлен так что Дурьодхана отказывается вообще от каких-либо переговоров, и заявляет что если вы хотите этого, то вы должны это взять. Под вопросом уже стоит не царство, не возвращение незаконно забранного, а под вопрос ставится сама Дхарма. Вопрос правильности и неправильности, праведности и грешности. По факту Пандавы являются законными правителями. А трон занял Дурьодхана, и теперь он отказывается его возвращать. Это незаконный переворот, и чтобы вернуть трон придется взять в руки оружие. Потому что позволить дальше править беззаконию в лице Дурьодханы и его девяносто девяти братьев, это значит погрузить всю страну в хаос. Позволить править Адхарме. Потому что вслед за несправедным правителем, и население страны тоже перестает следовать Дхарме.

Постоянно чувствуя притеснения со стороны Дурьодхана, народ потерял свою свободу. Если король нарушает закон, то что что будет в его стране? Получается что война единственная альтернатива изгнать Адхарму, изгнать несправедность из страны, и вернуть на трон законных правителей. А Дурьодхана отказывается уходить мирно. Пандавы же со своей стороны приложили все силы чтобы избежать битвы. Потому что они знали что будет убито множество людей с обеих сторон. А когда огромное количество населения убито, причем часть населения одной страны присоединяется к силам Дхармы, а другая часть населения присоединяется к силам Адхармы, то это означает фактически развязать гражданскую войну.

В одной стране появилось две силы, которые изначально представляли собой единую страну. Множество людей будет убито, а гражданская война она всегда более жестокая, чем просто война. Потому что когда битва идет с кем-то другим, заведомо отличающимся и заведомо не хорошим, то это одно. А здесь то с обеих сторон будут сражаться родственные люди. Люди принадлежащие одной стране, не отличающиеся друг от друга, связанные прочными родственными связями. Это гораздо более разрушительная, и гораздо более кровопролитная война.

Тут вступает в игру Кришна, который был правителем соседнего царства. При этом он был так же великим дипломатом, и он помогал Пандавам в процессе переговоров. Кришну и Арджуну связывали издавна дружественные отношения. Арджуна очень уважал Кришну, и всегда прислушивался к его словам. Но он относился к нему как к другу. Помните мы говорили о том какие типы диалогов могут идти между друзьями? Между друзьями это всегда две примерно равнозначные точки зрения. И хотя Арджуна много лет дружил с Кришной, ситуации в которой было бы возможно Учение и объяснение таких глубинных принципов жизни, как понимания самого себя и окружающего мира, ее просто не возникало. Пока две точки зрения были более или менее равноправными, пока они были друзьями, Учение было невозможно.

В самом начале Бхагавад Гиты происходит некое событие которое мы будем рассматривать. Арджуна говорит: Все! Я не справляюсь, я не знаю что мне делать дальше, пожалуйста Кришна прими меня как своего ученика, я сдаюсь, я припадаю к твоим ногам. И вот когда Арджуна от бе-

зысходности внутренне сдается, от непонимания ситуации, от непонимания того что следует делать и того чего не следует делать, когда точки зрения перестают быть равноправными и дружескими, когда он сказал что я принимаю тебя как Учителя, а Учитель это тот кто уважается, тот на кого ты смотришь снизу вверх, и только тогда когда ты признаешь себя учеником, когда ты запросил это Учение, то тогда Бхагавад Гита становится возможной.

Кришна в предыстории к Бхагавад Гите просто правитель соседнего государства, который помогает Пандавам в дипломатическом урегулировании вопроса, уладить который с помощью дипломатии к сожалению так и не удалось. Кришна пытался договориться с Дурьодханой на разных условиях, но у него этого не получилось. Почему? Потому что Дурьодхана настаивал на своем. У меня остается все царство, и я ничего не отдам законному правителю. И война в какой-то момент стала неизбежностью. В рамках этой предыстории я предлагаю рассмотреть еще одну Дхьяна шлоку. Шлоку номер шесть

भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला
 शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला ।
 अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी
 सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः ॥ ६ ॥

bhISma-droNa-taTA jayadratha-jalA gAndhAra-nllotpala
 zalya-grAhavatI kRpeNa vahanI karNena velAkula |
 azvatthAma-vikarNa-ghora-makarA duryodhanAvartinI
 sottIrNA khalu pANDavai raNa-nadI kaivartakaH kezavaH || 6 ||

*Пандавами, чьим рулевым был Кришна,
 была пересечена река битвы, чьими берегами были Бхишма и Дрона,
 водой - Джаядратха, голубым лотосом - Гандхара, акулой - Шалья,
 течением - Крипа, волнами - Карна,
 ужасными чудовищами - Ашваттхама и Викарна,
 водоворотами - Дурьодхана. (6)*

Можно заметить, что даже строй этой шлоки отличается от предыдущей. Т.е. то как строфа пропеваётся, уже отличается от предыдущих строф. Это так называемый размер *шардовикридитам*. Игра тигра. В этом типе размера другое расположение длинных и коротких слогов. Таким образом мы немного коснулись большой науки которая называется *просодией*. Или стихосложение. Наука просодия, это одна из *веданг*, т.е. одна из подготовительных наук которую необходимо изучить перед изучением Веданты. Всего таких Веданг шесть.

До того как Веданта изучалась традиционным образом, считалось необходимым, да и сейчас это считается необходимым, изучение этих шести наук. Человек должен быть знаком с ритуальной частью Вед. Ритуальной и церемониальной. Это *шикша*, произношение санскрита, *кальпа*, ритуалы и церемонии, *вьякарана*, грамматика санскрита. *Нирукта*, этимология, т.е. детальный разбор смысла слов. *Чантос*, стихосложение, и *джйотиша*, астрономия. Наука о движении звезд, планет и связи небесных тел с нашим земным существованием. В случае с санскритом, стихосложение оно как бы не совсем *стихо*. Потому что в санскрите нет рифм, и строй строф очень сильно отличается от наших стихотворных строф. Наверное вы это уже все заметили.

Эта Гита-дхьянам шлока, она продолжает рассказ о действующих лицах участвующих в битве Махабхараты. *bhISma-droNa-taTA* - Бхишма и Дрона как берега. Берега чего? Река битвы. Битва в этой строфе сравнивается с рекой. Как течет мощная река, так и течет река битвы, завлекая в себя множество людей, и неся с собой множество мусора. Весь мусор в конце концов будет снесен, а местность будет очищена с помощью этой битвы. Это будет очень суровая битва, и со всех сторон будет множество убитых, многие рода будут полностью искоренены, многие поколения погибнут, а множество женщин останется вдовами. И эту реку битвы Пандавы пересекают.

Бхишма и Дрона это берега этой реки. Бхишма это дед Арджуны. Он самый старший в царской семье. Он получил божественное благословение что он может умереть только по своему желанию. Его никто не может убить, он не может погибнуть, он может умереть только по своему собственному желанию. Он никогда не был побежден в битве, но в битве Махабхараты он погибнет. Его убьют с помощью обмана, потому что обыч-

ными средствами, Бхишму старейшего из рода Куру, убить невозможно. Он дал обет служить трону Хастинапура, служить трону этого царства, и эта клятва дана была им от чистого сердца. Но через какое-то время это привело к проблемам, потому что на троне оказался несправедливый правитель Дурьодхана, и он не смог нарушить свой обет, он продолжал служить трону Хастинапура. Поэтому Бхишма очень уважаемый старейшина из рода Куру, и он выступал на стороне Адхармы. Он был могучим военачальником, и он сражался против сил пяти Пандавов, и из-за того что он не смог нарушить свой обет, он оказался на стороне Адхармы. При этом Бхишма был человек высочайших моральных принципов, защитник Дхармы. На своем месте он постоянно пытался направить Дурьодхану на путь Истины. Но у него это не особо получалось.

И вот Бхишма это один берег этой битвы. Второй берег это Дрона. Дрона это великий лучник, он был учителем всех принцев. Всех ста сыновей Дхритараштры, и пяти сыновей Пандавов, а Арджуна был его лучшим учеником. Дрона в этой великой битве Махабхараты, он тоже выступил на стороне Дурьодхана. И пока он предводительствовал армией Дурьодханы, эта армия была непобедима. В предстоящей битве он тоже погибнет. У него было слабое место, он был замечательным воином, замечательным лучником, прекрасным учителем, очень уважаемым членом королевского двора, но у него было слабое место. Это была привязанность к своему сыну Ашватхаме. Ашваттхама стал другом Дурьодхана. Дурьодхана служил Бхишме и Дроне все тринадцать лет пока Пандавы были в изгнании. Он знал что без них у него нет ни малейшего шанса выиграть предстоящую битву, и он приложил все свои силы для того чтобы они почувствовали себя должниками. И они действительно чувствовали себя должниками. Они были его главными сторонниками, хотя и видели всю несправедливость его методов. Помимо этих двух могучих воинов, у Дурьодхана был еще один важнейший сторонник, это Карна.

Могучие воины которые выступили на стороне Дурьодхана, они не были прямыми причинами начала войны. Но если бы они не оказались на стороне Адхармы, эта битва могла бы и не начаться. Карна сравнивается с волнами этой реки-битвы. Если бы эти три воина, каждый из которых сам по себе имел высокие моральные качества, был замечательными и прекрасным человеком, если бы они не выступили на стороне Адхармы, эта битва просто была бы невозможна. bhISma-droNa-taTA jayadratha-

jalA. jayadratha-jalA. Jayadratha - как вода. jayadratha-jalA - вода. Джаядрата это имя. Джаядрата это муж единственной сестры сыновей Дхритараштры, у которого была огромная армия, и он тоже считался непобедимым. Солдаты его огромной армии сравниваются здесь с водой. Его армия наполнила эту реку битвы водой, наполнила ее солдатами. Джаядрата получил благословение от Шивы, он мог задержать всю армию противника в течении одного дня. И он использовал это благословение в предстоящей битве.

Его отец тоже имел Божественное благословение за свой тапас. И это благословение было таково, что тот кто уронит голову его сына Джаядратхи на землю, тот сам превратиться в пепел. И вот с помощью Кришны, Арджуна в этой битве отсек в конце концов голову Джаядратхи, и чакра с помощью которой его голова была отсечена, она унесла голову, и бросила ее на колени его отцу. Отец вскочил от неожиданности, и по-своему же желанию, по-своему же благословию полученному им от богов, он сам превратился в пепел. Это образец того как наши собственные действия и желания возвращаются к нам самим. Джаядратха с огромной армией является водой в этой реке битвы. И он так же погибает в ней. gAndhAra-nllotpaA - это три слова которые сливаются по правилам санскритской грамматики в одно. Гандхара это царь Гандхара, Шакуни его имя, это тот кто бросал кости, тот кто был главным задумщиком, тот кто задумал эту игру в кости. Тот кто выигрывал у Юдхиштхиры игру за игрой, тот кто стоял за множеством хитрых планов по уничтожению пяти братьев. Его имя Гандхара. *Нила* это синий или черный. *Утпала* это лилия.

Эти мантры очень сильно распространены, поэтому в некоторых местах возникают как бы *падачеды*, двойственные чтения. В одних вариантах говорится *нила утпала* - синяя лилия. Царь Гандхара сравнивается с синей лилией. В других вариантах *упала* т.е. одна буква только пропадает, он сравнивается с черным камнем. По смыслу более подходит сравнение с черным камнем, чем с синей и красивой лилией. Но более распространенный вариант что Гандхара, синяя лилия. Лилии растут там где нет течения. Царь Гандхара Шакуни мастер в подковерных интригах, в запутанных схемах, мастер игры в кости. По слухам они были сделаны из бедренной кости его отца. Он брат Гандхари, жены Дхритараштры.

Вся история Махабхараты, это история одной семьи. Все эти люди связаны между собой множеством родственных связей. И вот Шакуни царь Гандхара, он брат жены Дхритараштры. Она была выдана за слепого короля, и увидев его слепоту она повязала себе повязку на глаза. Она добровольно выбрала жизнь в слепоте. Если у Дхритараштры выбора не было, потому что он был слепым по рождению, то его жена добровольно стала слепой. Добровольный отказ видеть то зло и несправедливость, которые творит Дхритараштра и его сыновья. Шакуни искусно поддерживал вражду между Пандавами и Кауравами. Он хотел видеть Дурьодхану на престоле, и он не жалел для этого сил и средств. В самый последний день этой битвы он тоже был убит.

Итак, bhISma-droNa-taTA jayadratha-jalA gAndhAra-nllotpalA. Бхишма и Дрона берега, Джаядрата вода в реке, Гандхара синяя лилия или черный камень. zalya-grAhavatI. Zalya это акула. Щалья это тоже царь, могучий царь участвовавший в этой битве, и в этой битве он по разным причинам был колесничим Карны. Он был лучшим из колесничих. Армия Щальи спешила на самом деле для того чтобы присоединиться к битве на стороне Пандавов, на стороне Дхармы. Но Дурьодхана обхитрил их. Его перехватили по дороге, его пригласили отдохнуть, и ему накрыли большую поляну. Он ожидал что это были послы Юдхиштхиры, поэтому принял приглашение и в полумраке принес клятву верности. Он думал что приносит клятву верности Юдхиштхире, а на самом деле это был Дурьодхана. Соответственно когда он понял что это Дурьодхана, тот кто должен был стать его врагом в этой битве, а не Юдхиштхира, он уже был связан клятвой. И поэтому он был вынужден выступить на стороне Дурьодханы. Это показывает насколько клятвы высоко рассматривались. Даже клятва данная врагу считалась делом чести. Поэтому он предоставил свою армию Дурьодхане, и бился против Юдхиштхиры, бился против Арджуны и их братьев. Но словами он всегда выражал поддержку Пандавам, он призывал прекратить войну и тоже в последний день войны был убит. И вот в этой строфе он сравнивается с акулой. zalya-grAhavatI kRpeNa vahanI. kRpeNa vahanI - с течением Крипы.

Крипа это еще один участник этой битвы. Крипачарья был Учителем Кауравов и Пандавов до Дроны. Пока они были маленькими, и пока они не достигли возраста когда их начали обучать военному искусству, то

Крипачарья был их Учителем. Он тоже по своим личным причинам выступил на стороне Дурьодханы. И вот все люди о которых говорится в этой строфе, они погибли в битве. Крипачарья был один из трех выживших со стороны Кауравов. Он пережил эту битву.

zalya-grAhavatI kRpeNa vahanI karNena velAkulA. Карна сравнивается с волнами. Карна, он тоже замечательный участник этой истории. Он сын Кунти. Кунти это мать Пандавов. Мать пятерых братьев. Получается что Карна был братом Пандавов. Братом Юдхиштхиры, Бхимы и Арджуны. Он родился и еще до того как его мать вышла замуж за Панду. Он брат Пандавам, но он как бы незаконный брат. Кунти когда была еще молодой девочкой, она получила божественное благословение, что с помощью мантры сможет вызвать любого Бога, и этот Бог должен явиться перед ней и оставить ей сына. И это будет божественный сын. Божественный ребенок, наделенный божественными чертами. И как только она получила это благословение, она тут же решила его испытать. Она прочитала мантру, перед ней явился Бог солнца, и по этому благословию он был обязан оставить ей сына. Т.е. он не мог уйти не оставив ей сына. Так у нее появился сын с которым она опасаясь осуждения побоялась вернуться во дворец. Она оставила его при рождении, и в корзиночке пустила его по реке. Его нашли другие люди, усыновили и вырастили. Он вырос не зная что он сын Кунти и брат Пандавам. Он стал колесничим, хотя по рождению он был воином. Он всегда хотел быть воином, в соответствии со своей кармой от рождения. Но кастовые предрассудки тех времен не давали ему стать им. Потому что колесничий рожденный и воспитанный в семье колесничих, не мог стать воином. Дурьодхана высоко оценил его военное искусство, он подарил ему статус, подарил ему небольшое царство для правления, и возвел его в ранг правителей. Поэтому Карна был ему благодарен, и поэтому он тоже был на его стороне. Карна это тайный, секретный брат Пандавов, который воевал на стороне Адхармы. Уже после его смерти правда была открыта, но это уже произошло потом. Он был одним из сильнейших воинов, и Арджуна в битве его убил. Он тоже не пережил эту битву.

azvatthAma-vikaNa-ghora-makarA. Ашваттхама и Викарна, это два воина которые сравниваются с чудовищами. ghora-makarA. Ужасные чудовища. Ашваттхама это сын Дроны. Дроначарья, который выступил на стороне Дурьодхана. Ашваттхама рос с детства в нищете, а Дурьодхана обещал

ему большие богатства когда он станет правителем, и поэтому Ашваттхама изо всех сил поддерживал Дурьодхана в его стремлении стать царем.

Он был замечательным воином. Он родился с драгоценным камнем во лбу, который защищал его от любого оружия. Пока этот камень был у него, он не мог быть убит никаким оружием. И в конце битвы, когда уже поражение Дурьодхана стало очевидным, он ночью пробрался в лагерь Пандавов желая убить их всех пока они спят. Это тоже было нарушением Дхармы, но к концу битвы Дхарму нарушили уже все. И Ашваттхама считал что один раз больше, один раз меньше, если это принесет победу Дурьодхане, то он был готов на все. Он пробирается ночью в лагерь Пандавов и убивает спящих в кровати людей. Но оказывается что Пандавов в этот день в лагере не было, и он убил всех их детей. *Упанандавов*.

За этот ужасный поступок он был проклят Кришной. Так как его не могло убить никакое оружие он остался в живых, и после этой битвы Кришна проклял его, что он будет бродить по земле три тысячи лет. Его раны будут гнить и кровоточить, а он будет молить о смерти, но никто не будет ему помогать. Ашваттхама выжил в этой битве, но выживший он желал смерти. Викарна это еще один воин на стороне Дурьодхана.

azvatthAma-vikaNa-ghora-makarA duryodhanAvartinI. Дурьодхана сравнивается с водоворотами. Река течет наполненная войнами, наполненная духом битвы, а водоворот — это то что затягивает в себя все что рядом. Все те кто соприкасались с Дурьодханом, тем или иным образом оказались вовлечены в эту битву. Даже против их воли, даже если они не хотели воевать, они все равно оказались участниками этой битвы. Попав в водоворот уже очень сложно освободиться. Всех жителей этого царства, всех окружающих правителей засосало в эту битву водоворотом Дурьодханы. Хотя многие внутренне и были на стороне Пандавов, но против их воли они оказались на совсем на другой стороне. Водоворот закручивает, лишает ориентиров, и результаты получаются самыми непредсказуемыми.

Дурьодхана главный претендент на царство, который хотел узаконить свое незаконное правление с помощью битвы. Он тоже был убит в конце битвы. Пандавы в этой битве вышли победителями, все пять Пандавов остались живыми. duryodhanAvartinI, raNa-nadI - река битвы. Т.е. битва сравнивается с рекой. uttlrNA - река пересеченная. Кто-то перешел на дру-

гой берег этой реки. Пересечь ее было очень трудно. Вплавь невозможно, в этой реке много огромных чудовищ, акулы плавают, волны, водовороты, течения. Пересечение этой реки возможно только с мудрым рулевым. Мудрый рулевой был у Пандавов, и это был Кришна. Он давал советы, он был на стороне пяти братьев. Маленькие силы стоящие на стороне Дхармы, против многократно превосходящих их сил Адхармы, сил неправедности. Кришна это Бхагаван, Кришна — это Бог, Божественное, само воплощение Дхармы. На чьей стороне Кришна, та сторона и побеждает.

Напоминаю, что это внутренний конфликт. Внутренний конфликт между небольшими силами добра, и превосходящими их силами зла. При помощи руководства и полагаясь на Божественное, силы добра побеждают. И вот Пандавами под руководством Кришны, эта река была пересечена.

*Пандавами, чьим рулевым был Кришна,
была пересечена река битвы, чьими берегами были Бхишма и Дрона,
водой - Джаядратха, голубым лотосом - Гандхара, акулой - Шалья,
течением - Крипа, волнами - Карна,
ужасными чудовищами - Ашваттхама и Викарна,
водоворотами - Дурьодхана. (6)*

Это вывод для нас самих. Не надо бояться выступать на стороне Добра. На стороне не просто добра, а осознанного добра. Добра понимающего, добра на стороне Дхармы. На стороне правильности.

Правильности не с индивидуальной точки зрения, а правильности с точки зрения Тотальной.

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 12

Махабхарата

Моральный закон

В прошлый раз мы говорили о Махабхарате. Махабхарата — это эпическое произведение в середине которой находится Бхагавад Гита. Божественная песнь. Песнь Бхагавана. Эта песнь адресована к Арджуне, который оказался в неразрешимой для него ситуации. Он сам не находит выхода из этой ситуации, и обращается от всего сердца к Кришне, я нахожусь в тупике, я не знаю как мне поступить, научи меня пожалуйста, я твой уче-

ник, я склоняюсь к Твоим ногам. Пожалуйста, дай мне совет. Я последую Твоему совету, я последую Твоему учению.

Когда сердце открыто навстречу Учению, навстречу Учителю, тогда оно становится благодатной почвой для получения Знания, тогда Божественная песнь становится возможной. Гита — это то что идет от сердца к сердцу. Когда сердце Арджуны раскрылось навстречу Учению, Гита стала возможной. Махабхарата дает необходимую канву для того чтобы мы могли понять о чем говорится в Бхагавад Гите. Но с точки зрения самой Махабхараты, это самодостаточное произведение, которое учит не только Высшим Истинам которые рассматриваются в Бхагавад Гите, об Атмане, о Брахмане, но и природе индивидуума, о природе Божественного, о природе всего существующего.

Махабхарата помимо высшего знания дает еще и множество мирского знания, которое необходимо человеку для достойного проживания мирской жизни. Не просто проживания, а такого проживания которое способствует очищению его разума, раскрытию его сердца, которое подводит его к тому чтобы он задумался о Высшей Цели человеческого существования вообще. Махабхарата дает множество полезных знаний для того чтобы наша жизнь стала осмысленной, стала воистину человеческой жизнью, для того чтобы появление вопросов которые задаются в Бхагавад Гите, стало вообще возможным.

С одной стороны Махабхарата дает нам множество человеческих историй, показывает причины человеческих поступков, и она учит нас таким образом понимать других людей. Обычно мы знаем историю своих поступков, мы знаем свои собственные причины, и поэтому у нас есть множество оправданий для любых наших действий. Мы знаем почему мы поступаем именно так, мы поступаем наилучшим образом в каждой конкретной ситуации. *С нашей точки зрения.* А других людей мы видим только снаружи, мы не знаем их глубоких мотивов, мы не знаем причин их поступков, потому что мы видим только внешнее, и с большой легкостью мы их осуждаем, мы выносим свое мнение и мы считаем его единственно верным, потому что чужая душа это потемки, а чужие мотивы от нас скрыты, и мы себя считаем вправе судить только по внешности.

Махабхарата постепенно отучает нас от таких поверхностных суждений. История которая рассказывается в ней, она начинается за несколько поколений до того как Бхагавад Гита становится вообще возможной. Эта история нескольких поколений, история множества людей, и у каждого из этих людей есть веские причины поступать именно так как они поступают. Видя только внешнее, мы видим хорошего человека который внезапно оказывается на стороне Адхармы. Как это происходит? Как это становится возможным? Видя только поверхностное, на эти вопросы ответов найти невозможно. Но зная всю предысторию, зная как она разворачивается, мы узнаем это, мы как бы надеваем одежды и примеряем на себя роли других людей, и таким образом мотивы их поступков становятся нам понятны.

С одной стороны мы учимся понимать других людей, а с другой стороны с помощью Кришны, с помощью стороннего наблюдателя, нам представляется точка зрения не вовлеченного в ситуацию человека. Мы учимся не только понимать мотивы поступков самых разных людей, мы учимся еще и находится вне истории. Отойти от нее на один шаг подальше, и посмотреть с точки зрения независимого наблюдателя. Мы учимся смотреть на ситуацию как бы извне этой ситуации. Это тоже помогает нам в обычной жизни. Вместо того чтобы быть полностью поглощенным ситуацией, мы учимся смотреть на нее извне.

Когда мы примеряем на себя точку зрения стороннего, очень внимательного но не вовлеченного наблюдателя, мы видим гораздо больше.

Это помогает нам решать наши собственные проблемы в нашей собственной жизни. Потому что если мы не вовлечены, если мы не находимся во власти своих предпочтений или отвращений, то мы видим гораздо больше. Мы видим ситуацию со стороны. Это два очень фундаментальных подхода которые помогут нам в жизни.

Постепенно мы видим как в одной царской семье возникает раскол. Семья одна, в ней рождается два сына, и среди потомков этих братьев возникает борьба за трон. По разным причинам она возникает еще на уровне самих братьев, а потом продолжается на уровне их потомков. Так у нас появляются две враждующие стороны. Одна сторона как воплощение сил

Адхармы, это сто сыновей Дхритараштры во главе с Дурьодханом. Дурьодхана это старший сын, главный претендент на трон Хастинапура. А с другой стороны пять сыновей младшего брата Панду. Младший брат является законным правителем, и по идее сыновья законного правителя должны занять трон после того как он покидает этот трон.

Но старший брат, старший сын этого царского рода, который родился слепым, он считает что главный претендент на трон это его старший сын. Так как он сам должен был занять этот трон, и не занял его только потому что он слепой. Поэтому его старший сын является главным претендентом, и своего старшего сына Дурьодхана он воспитывает именно с такой точки зрения. Он его воспитывает как претендента на трон. Воспитанный в таком стиле Дурьодхана считает себя незаконно обиженным, когда на трон претендует кто-то помимо его самого. Эту историю мы разбирали в прошлый раз.

Теперь мы приблизились к моменту когда война между этими двумя сторонами становится неизбежной. После всяческих историй, перипетий, случайностей и ситуаций, Дурьодхана оказывается временным правителем государства. На двенадцать лет плюс один год, т.е. на тринадцать лет, он становится абсолютным правителем, и за эти тринадцать лет он делает очень и очень много. С помощью своих друзей он набирает себе сторонников среди окружающих его царей и королей. С помощью Карны проводит специальную ягью, после которой он становится императором целого мира. Карна помог ему в проведении этой яги. За эти тринадцать лет Дурьодхана становится императором целого мира. Он становится сильнейшим правителем на Индийском континенте. Дурьодхана поклонялся Богам, и у него в планах даже была битва с самим Индрой, чтобы стать императором не только всех земных королевств, но и императором небес. Индра — это Бог предводитель всех Богов, который сидит на небесах в Раю и руководит Богами оттуда. Дурьодхана строил планы по развязыванию войны с самим Индрой, чтобы завоевать себе еще и небеса.

Дурьодхана тринадцать лет собирает силы, заключает союзы, расширяет территорию своего царства, накапливает множество богатств. И поэтому нет ничего удивительного в том, что очень многие цари хотят воевать на его стороне. На его стороне богатство, на его стороне власть, он также мастер в обмане, мастер во взятках, и таким образом он собирает огром-

ную армию. Армию с огромным количеством оружия, армию к которой присоединилось большое количество королей. Чем больше армия, тем больше желающих становится выступить на его стороне.

Соседние правители просчитывают будущее, а что случится если я выступлю против него, а он возьмет да и победит? В какой ситуации окажусь я, и в какой ситуации окажется мое царство? Короли из страха продолжают присоединяться вместе со своими армиями, вместе со своими королевствами на сторону Дурьодхана. Ради выгоды для самих себя, для своих королевств, для своих стран, они согласны идти против Дхармы. То что Дурьодхана не лучший правитель, то что он коррумпирован, то что он использует нечестные Адхармические методы, то что он заносчив, они все это знают. Они заведомо сознательным образом выступают на стороне Адхармы, каждый исходя из каких то своих интересов. Но не все. Некоторые из окружающих королей не становятся его союзниками. Для них следование Дхарме перевешивает все возможные положительные результаты от кооперации с Дурьодханом. Они собирают войска чтобы воевать против него на стороне пяти братьев Пандавов, законных правителей, которые тринадцать лет провели в изгнании.

И вот начинается война. Она тоже идет по своим законам, как и было принято в то время. Правила оговариваются заранее. Это не война для того чтобы завоевать территорию или уничтожить как можно больше мирного населения. Война идет по определенным правилам. Она начинается в определенный день, т.е. раньше этого дня никакие боевые действия не происходят. Она начинается в определенном месте в поле, которое расчищено от всего, там нет никаких поселений, никаких деревень, никаких городов. Две армии строятся друг напротив друга, и не начинают битву до тех пор пока не будет дан сигнал. Обговаривается что битва и все военные действия начинаются с восходом, и вместе с закатом солнца они прекращаются. После заката солнца все мгновенно перестают сражаться, и даже в случае если что-то не закончено, то с закатом солнца оно мгновенно прекращается. После заката солнца стороны собирают своих мертвых, после заката солнца можно даже в гости ходить друг другу и разрабатывать какие-то планы. Но военные действия прекращаются. Так же пока идет битва, существуют определенные правила. Раненых выносят, и на тех кто выносит раненых никто не нападает. Они находятся в безопасности. Никакие мирные жители не должны пострадать. На тех

кто не участвует в битве, никто не может нападать. Царь может биться только с равным ему по рангу противником. Тот у кого в качестве вооружения лук, он может биться только против другого человека тоже вооруженного луком. Если в руках у тебя булава, то она используется только против другого человека вооруженного булавой. Тот кто воюет на колеснице, он бьется против того кто тоже воюет на колеснице. Безоружных не бьют. Раненых забирают, не участвующих в битве никак не обижают.

Армии постепенно собираются для участия в войне. Время назначено, и уже понятно что этой битвы невозможно избежать. На стороне Дурьодхана руководителем этой битвы выступает Бхишма. Так же там участвуют в качестве предводителей больших армий Дрона, Крипа, Карна, Ашваттхама и другие короли. В армии у них есть колесницы, кавалерия, пешие солдаты, войска на слонах, войска на верблюдах. Это огромная армия, с огромным количеством вооружения. Используется обычное вооружение, используется божественное вооружение, потому что каждый из участников этой битвы заранее готовился к ней.

Они поклонялись определенным Богам для того чтобы получить божественное оружие, которое они собираются использовать в этой битве. Такого оружия было достаточно накоплено как с одной стороны, так и с другой. На стороне Дурьодхана также выступает огромная и могучая армия Кришны. Но самого Кришны в ней нет. На стороне Дурьодхана участвует только его армия. А сам Кришна, обещавший не брать в руки оружия, он участвует в этой битве на стороне Пандавов. Арджуна просит его быть своим колесничим. У колесничего очень большая и важная роль в этой битве. Потому что колесничий должен знать обо всем происходящем на поле боя, чтобы направить колесницу в нужное место в нужное время, знать когда затормозить, знать когда разогнать коней, и знать в каком направлении двигаться. Он должен быть в курсе событий происходящих на поле боя. От него очень часто зависит и жизнь того кто сражается на самой колеснице. От того где он окажется зависит очень много. Кришна находится впереди Арджуны во время этой битвы, как колесничий. Он помогает ему советом, он всегда находится рядом с ним. Это оказывается решающим фактором, и поэтому Арджуна со своими братьями, т.е. с Юдхиштхирой, Бхимой, Накулой и Сахадевом, они выходят победителями в этой битве.

И вот войска выстроены с одной стороны поля, и с другой его стороны. Между этими войсками ничейная земля. Армии находятся на каком-то расстоянии между друг другом. И пока еще не прозвучал сигнал для начала битвы, Арджуна хочет осмотреть войска. Свои войска и войска своего противника. Он просит Кришну вывести колесницу на ничейную землю между двумя армиями, чтобы обе стороны были видны. Чтобы оценить обстановку. И Арджуна-могучий воин, на колеснице ведомой Кришной, лучший лучник, он смотрит на армии собравшиеся для битвы. И вдруг он неожиданно для самого себя видит не войско с которым ему предстоит сразиться, а он видит своих родственников. Родственников, Учителей, близких ему людей, братьев и друзей.

Хотя Дурьодхана и девяносто девять его братьев противники в этой битве, но все же они его братья. Какими бы плохими они не были, они братья. И с одной стороны, и с другой стороны, и на стороне Пандавов, и на стороне Кауравов близкие ему люди. Учителя, друзья, дядья, дедушки. Все те люди которых он уважал, с которыми он сроднился, с которыми он жил, которые хорошо его понимают, которых он очень хорошо понимает. И вот кого-то из них ему предстоит убить. Он знает что из стана противников ему предстоит убить огромное количество людей. И жизнь без них будет пуста. Без родственников, без уважаемых людей которым он всю свою жизнь поклонялся и служил. Все эти люди должны быть убиты. Потому что они выступили на стороне зла.

Он смотрит на собравшиеся войска готовые для битвы, и он понимает что убиты будут лучшие люди. Во всем царстве, и во всех окружающих царствах, будут убиты лучшие люди. Ведь только лучшие люди становятся королями, становятся военачальниками. И они все собрались здесь готовые для битвы. Без них его жизнь будет пуста. Лучшие люди будут уничтожены. Что останется после этого? Как уничтожить свою собственную семью, своих близких людей, своих Учителей своими собственными руками?

Кроме этих предводителей и военачальников там еще собралось огромное количество обычных солдат, как с одной стороны так и с другой стороны. Практически все мужское население было вовлечено в эту битву. Множество невинных людей которым дела нет до царских разборок, до того кто будет сидеть на троне. Это не их личные, не их индивидуальные

проблемы. И военачальники, и огромное количество пушечного мяса которое будет просто в этой мясорубке битвы перемолото. Будет уничтожено. Арджуна перед собой видит не своих противников, он видит своих уважаемых и близких ему людей. Никогда раньше он не смотрел на все происходящее с такой точки зрения. Все это произошло очень внезапно для него. *Он понимает что победителей в этой битве не будет.* Слишком велики потери как с одной стороны, так и с другой.

Я вам напоминаю что Арджуна он всегда следовал Дхарме. Он всегда делал то что должно быть сделано. Он избегал Адхармы, он не делал того что не должно быть сделано. А теперь он оказался перед лицом дилеммы. С одной стороны он должен начать битву против нехороших людей которые узурпировали трон, и которые делают жизнь всей страны плохой и несчастной. А с другой стороны ему предстоит убить огромное количество родных и близких людей, а так же и огромное количество невинных солдат. Не является ли это Адхармой? Что в такой ситуации является правильным, а что является не правильным? У Арджуны возникает внутренний конфликт. Поле Дхармы, поле Куру. Куру это название. Поле Куру. Это поле на котором представители божественной династии Куру приносили жертвоприношения. Это священное поле на котором сейчас решается вопрос Дхармы и Адхармы.

С другой точки зрения *Дхарма Кшетра*, это тело. Человеческое тело которое получено нами при рождении. Оно получается нами в результате благих заслуг в прошлых жизнях. Это тело результат Дхармы. И вот с этой точки зрения тело называют *Дхарма кшетрой*. *Это тело уже по факту своего существования, по факту того что мы родились в этом теле, оно уже является освященным Дхармой.* У нас были какие-то благие заслуги, и поэтому мы родились в этом теле.

А Куру кшетра, это разум. Это то место где возникает конфликт между Дхармой и Адхармой. Тем что должно быть сделано, то что правильно делать в данной ситуации, и тем что неправильно делать. Это поле, на котором возникает конфликт, и на котором надо решить как поступить в этой ситуации, по поводу Дхармы и Адхармы.

Обычно у каждого человека уже есть понятие о том что можно и о том что нельзя, как следует поступать, и как не следует поступать. В том числе

эти понятия есть для достаточно сложных последовательностей действий. У животных решения о том как надо поступать, они в основном регулируются инстинктами. Инстинкты — это унаследованная программа поведения. Программа действий. А у человека это не только инстинкты, это инстинкты плюс обучение. В отличие от животного человек рождается со свободой воли. Он имеет возможность поступать так, поступать иначе, или вообще избегать каких-то действий. Птица не может выбирать где ей жить. На земле, в горах или в лесу. Эти действия птицы регулируются ее инстинктами. Птицей какого вида она родилась, и в соответствии с той программой которую она унаследовала, она и будет выбирать свое место жительства.

А человек может жить в городе, может жить в деревне, может жить на самом высоком этаже самого высокого здания, или может жить в маленьком домике. Он может выбрать в какой стране ему жить, он может выбрать чем ему заниматься. В данном случае когда Веданта говорит о свободе воли, то мы имеем в виду очень простые вещи. *Не надо этот вопрос усложнять больше чем необходимо.* Свобода воли в данном случае это очень простое понятие.

Например я прошу вас поднять руку. Поднимите пожалуйста левую руку. Вы можете выбрать как вы это сделаете. Сделаете это так, сделаете так или так. Или вообще не сделаете. У вас есть свобода воли, и вы эту свободу воли продемонстрировали в этом примере. Это и есть то что Веданта называет свободой воли. Ничего более сложного чем вот эта простая свобода, чем мне сейчас заняться. Я могу протянуть руку и взять стакан. Или я могу этого не делать, или могу сделать это каким-то особо хитрым образом. Могу поднять руку, могу не поднять руку в ответ на просьбу. Это и есть свобода воли, свобода выбора. Кто-то сейчас слушает лекции, кто-то не слушает лекции, кто-то спит. А у животного которое руководствуется инстинктами, у него такой свободы воли нет. У него не возникает вопроса о том что надо сделать и что не надо сделать, что правильно а то что не правильно. У него вообще не возникает подобных проблем.

У человека который имеет свободу воли такие проблемы возникают. Он сам выбирает цели к которым ему стремиться, он сам выбирает методы с помощью которых он достигает своих собственных целей. Желание денег, желание богатства, желание наслаждения, желание власти, это обычные

человеческие желания, и проблем в этих желаниях нет. Это не грех, это естественно, это входит в понятие Пурушартха. Обычных целей свойственных человеку. Но методы для достижения этих целей могут разными.

Если я хочу богатства то есть Богиня Лакшми, которой поклоняются специально для того чтобы обрести богатство. Она считается ответственной за богатство и роскошь. А есть топор и пистолет. С помощью топора я могу пойти к соседу и зарубив его, забрать все то что принадлежит ему. Два разных метода для достижения одной и той же цели, и весь спектр других методов между этими двумя крайностями. У человека есть свобода воли выбрать один из этих методов. Если бы его поведение руководствовалось одними только инстинктами, то никакой проблемы не было бы, и думать о методах достижения желаемого тоже не пришлось бы. Волк и тигр не грешат когда убивают свою жертву. Обезьяна когда утаскивает со стола банан не является вором. Она действует в соответствии со своими инстинктами. Животные не отвечают за свои действия, *ответственность возникает только когда у меня есть свобода выбора*, и когда есть между чем выбрать. Между правильными методами, и неправильными в данной ситуации. И выбор — это как раз правильное и неправильное. Правильный выбор — это то что определяют человеческие ценности.

Человеческие ценности могут быть универсальными, т.е. это ценности которые общие для всех людей. Они понимаются на всех континентах и во все времена. Таким ценностям нет необходимости специально обучать. Специально узнавать о них. Это такие ценности как желание безопасности для самого себя. Я хочу чувствовать себя в безопасности, и я руководствуюсь этим когда я выбираю методы для достижения моих целей. Это общий моральный закон. Я не хочу чтобы меня обманывали. Я не хочу чтобы мне кто то вредил. И никто этого не хочет. Это и есть общие, универсальные общечеловеческие ценности. Они очень простые. Им не обучают. Они ясны каждому. Не на уровне инстинктов, а на уровне базового понимания. Эти ценности составляют общий моральный закон. Я не хочу чтобы по отношению ко мне вели себя агрессивно. Никто не хочет. Я хочу чтобы мне помогали, если я окажусь в сложной для себя ситуации. И все хотят этого. Все хотят помощи. Это правильно.

А противоположность это то что не правильно. Неправильно вредить другому, обманывать другого, не оказывать ему помощи. Это считается не правильным.

Эти универсальные человеческие ценности известны всем сторонам конфликта. И Дурьодхану известны, и его братьям, и братьям Пандавам. Помимо универсальных ценностей есть еще ценности культурные, которые зависят от страны проживания. Этим ценностям уже приходится учиться если не непосредственно, то просто находясь в каком-то обществе и прожив в нем какое-то время. Посмотрев на то на каких принципах строится это общество. Таким образом человек обучается каким-то культурным ценностям.

Во взаимодействии между людьми, эти ценности зависят от сложившихся исторических причин. Есть ценности индивидуальные, которые зависят от моих личных предпочтений. Я хочу того, я ценю это больше чем что-то другое, такие ценности у каждого уже будут свои собственные. Гита и Махабхарата не адресуют ценности не универсальные, они не говорят о культурных и индивидуальных ценностях. Собственно поэтому Бхагавад Гиту и изучают до сих пор. Сколько тысяч лет назад она была составлена, и до сих пор это читается, это изучается как очень современный текст, который относится непосредственно ко мне.

С тех пор как она была написана и по сегодняшний день, ценности о которых она говорит, не изменились. Потому что эти ценности универсальны. Они касаются всех и в любом обществе, в любое время и в любой ситуации.

*Эти общечеловеческие ценности,
эти универсальные ценности, они определяют моральную структуру
которую мы обычно чувствуем.*

А вот Дхарма, как мы говорили в самом начале, она относится как раз к моральной структуре. К таким универсальным ценностям относятся не-насилие, симпатия, любовь, сострадание. Эти ценности хотя и являются универсальными, *но они не абсолютны*. Не абсолютны в каком смысле? Не абсолютны в том смысле, что какие-то ценности для меня могут иметь большее значение, а какие-то меньшее. И я могу пойти против этих цен-

ностей, если я считаю что для достижения моих целей мне может оказаться полезным нарушить какие-то из них.

Ценности в отличие от инстинктов, они никогда не абсолютны. Они всегда относительны. Они универсальны, но не абсолютны. Их чувствует каждый, об их ценности знает каждый, но их можно нарушить.

Моральный закон состоит в том, что при стремлении к удовлетворению своих желаний, не стоит идти против этих ценностей.

Когда эти ценности не нарушаются, жизнь не нарушает Дхарму. Жизнь идет в соответствии с Дхармой. Дхарма это и есть моральный закон. Закон который определяет эту ценность. А когда мои цели и мои методы оказываются в конфликте с этими универсальными ценностями, это уже Адхарма. И если я нарушаю эти ценности, если я иду против них, то я действую в соответствии с Адхармой. Адхарма это нарушение этих универсальных ценностей.

И проблема возникает не в целях которые я ставлю себе как человек, а в методах которые я выбираю для достижения этих целей.

Методы которые я выбираю для удовлетворения своих собственных желаний. И у братьев Дурьодханы и самого у Дурьодханы, и у Пандавов цели были очень схожими. Обе стороны хотели власти. Они хотели силы, они хотели влияния, удовольствия, богатства, наслаждений. Но Пандавы действовали не нарушая Дхармы, когда следовали этим универсальным ценностям. А Дурьодхана стремился к удовлетворению тех же самых желаний и устремлений, но нарушая Дхарму. Для него власть стала настолько важной, что нарушать права других стало очень просто. Он знает о правах других, он знает что он нарушает этот моральный закон. Он знает разницу между Дхармой и Адхармой. Но свои личные интересы он ставит превыше следования этим моральным принципам.

И вот когда я для своей собственной выгоды говорю неправду, я знаю что я вру. Но выгода мне кажется более важной чем говорение правды. Обычно я в такой момент не знаю или не понимаю что я теряю. А теряю я при этом многое. Не следуя Дхарме, говоря заведомую ложь для достижения своих личных целей, я теряю внутреннюю силу, я теряю

чистоту разума, я теряю энергию, я теряю свободу и способность видеть не предвзято, я теряю способность смотреть на ситуацию отходя от нее на шаг назад, и глядя на нее как непредвзятый наблюдатель. Все имеет цену. Если я выбираю для себя нарушить Дхарму и следовать пути Адхармы, я плачу за это цену.

Объяснить почему обманывать плохо, для человека который не размышлял о подобных вещах, достаточно сложно. Он видит что обмануть ему в данной ситуации выгодней, и поэтому он считает это правильным. Он обманывает для того чтобы получить какую-то выгоду, например деньги. Скажем несколько тысяч долларов он может получить просто подделав какую ни будь подпись, или поставив там какую-то циферку, или же немножко соврав для того чтобы получить выгоду в виде денег. Он знает цену деньгам, он хочет эти деньги, и для этого он готов пожертвовать своей честностью.

Он эти деньги хочет потратить для того чтобы получить наслаждение, поехать на Гавайи или посетить что ни будь, или же вложить эти деньги в новую яхту или в новый автомобиль. Не важно. И почему бы ему не соврать? Конечно ему можно сказать что врать нехорошо и обманывать это плохо. Но это звучит неубедительно. Можно предложить ему такой более весомый аргумент что поймают и засудят, в тюрьму посадят, другими словами накажут за вранье, если оно совершается в каких-то достаточно больших масштабах. Но тогда возникает вопрос, а может быть тогда можно врать, если я буду уверен что меня не поймают? Если я знаю что с большой долей вероятности мое вранье останется не открытым никогда, то можно ли врать в такой ситуации?

Нарушая Дхарму и сознательно идя на обман, человек понимает что он нарушает какие-то моральные законы. Но он не понимает как много он от этого теряет. Он видит только то что он приобретает в результате обмана. Деньги, власть, да все что угодно.

*Его внутренняя зрелость
не позволяет ему видеть то что он теряет.*

Это более тонкие вещи чем деньги. Деньги можно пощупать, на деньги можно пойти в магазин и купить какой-то товар. А что теряется при об-

мане так просто и не увидишь, так просто и не пощупаешь, так просто и не оценишь.

Для того чтобы увидеть как много теряется при обмане (и не только при обмане, а при нарушении законов Дхармы), нужна уже какая то внутренняя зрелость. Моральная и духовная зрелость. И вот эта то зрелость и позволяет увидеть то что теряется.

Сейчас мы подходим к очень важному моменту, что собственно теряется? Зачем я хочу денег? В результате обмана у меня появляется шанс приобрести несколько тысяч долларов. Зачем мне нужны эти деньги? За эти деньги я хочу чего-то купить.

Я хочу потратить свои деньги для того, чтобы обрести то чего мне не хватает чтобы стать счастливым.

Деньги мне нужны не просто как бумажки, не как разноцветные фантики, а деньги мне нужны для чего-то. Для чего? Для того чтобы с их помощью обрести что-то, что сделает меня счастливым. Я хочу денег потому что я хочу быть счастливым. Правильно? Я думаю каждый с этим согласиться. Ему нужны не просто деньги, не просто ощущение того что у него в чемодане лежит несколько тысяч долларов, хотя и это может кого-то с его индивидуальной точки зрения сделать счастливым.

Обычно я за деньги хочу *что-то* купить, и это *что-то* по моим ощущениям должно сделать меня счастливым. Это способ для обретения чего-то еще. С помощью денег можно купить книгу, можно купить хорошую музыку, можно сходить на концерт, но у денег есть ограничение. Книгу я могу за какие-то деньги купить, даже очень редкую книгу могу купить, но никакие деньги меня не заставят ее прочитать. Никто не может за деньги получить знания которые содержатся в этой книге. Деньги могут купить что-то, но далеко не все. Ни за какие деньги я не смогу получить способность понимать музыку. С помощью денег я могу попасть на самый лучший концерт, смогу купить самую лучшую запись, но с помощью денег я не смогу понять музыку. Для того чтобы понимать, мне придется потратить свои собственные усилия, придется тратить что-то помимо денег. Я конечно могу себе за деньги нанять лучших учителей, но если мой разум

на уроке у этих учителей находится где-то далеко, то ни за какие деньги я не смогу научиться.

Деньги могут предоставить ситуацию, но они не всемогущи. У них есть ограничение. Наслаждение которое я хочу получить с помощью денег, оно для меня самого. Я хочу стать счастливым. Вот если в процессе погони за деньгами я теряю самого себя, теряю наслаждающегося, теряю способность наслаждаться, то это и есть проблема. Это значит что овчинка не стоила выделки. Если я с помощью обмана обретаю деньги, но этот же обман не дает мне насладиться тем что можно купить за эти деньги, то стоило ли с помощью обмана получать эти деньги? Повторим.

С помощью обмана я хочу денег. Для чего? Для того чтобы стать счастливым. Но если метод получения этих денег лишает меня возможности насладиться этими деньгами, то стоило ли выбирать такие методы для получения этих денег?

Если я получаю деньги честным путем, я могу ими насладиться с чистым сердцем. Никакие укоры совести у меня не будут возникать. Ни что мне не мешает насладиться тем что я могу обрести с помощью этих денег. Но если я получаю деньги с помощью обмана, в результате нарушения этого морального закона, то я лишаю себя возможности насладиться, так как я буду знать что я нарушил закон. Я сам себя лишаю возможности насладиться тем что можно купить с помощью этих денег.

И вот образование, внутренняя зрелость, она позволяет мне понять что я теряю когда я делаю что-то неверное. *Я теряю наслаждающегося.* Ради которого я собственно и совершал это действие. Я теряю самого себя, которого я считаю наслаждающимся. Недостаточно просто запомнить что хорошо, а что плохо. Должна быть внутренняя зрелость, моральное образование, духовное образование, которое позволяет мне заметить, позволяет мне понять что я теряю когда я иду против морального закона, когда я иду против Дхармы. Если я начинаю замечать как много я теряю, то на сделку с совестью я просто не пойду.

Давайте я расскажу вам небольшую историю из собственной жизни. История не совсем про меня, она просто хорошо иллюстрирует подобный момент. Когда я была еще девочкой, лет шести или семи, мы гуляя зашли

с подружкой в магазин. У детишек в то время своих денег карманных не было. Мы зашли в магазин просто поглазеть что там продается. В тот момент там продавали конфеты. И как-то так случилось, что после неудачного движения продавца, коробка до краев наполненная конфетами упала на пол, и конфеты рассыпались по всему залу. Они разлетелись на достаточно большое расстояние. А мы с подружкой находились довольно далеко от того места, но эти конфетки подлетели к нам прямо под ноги. Подружка меня толкнула, и глазами показала на конфетки, которые лежали у нас под ногами. Мы схватили по конфете, и никто не заметил, потому что там поднялась суматоха, все эти конфеты начали сгребать в кучу, а вот пару отлетевших далеко конфеток мы забрали себе и сунули их в кармашек. Затем мы просто вышли из магазина, и никто нас не остановил.

В первые же пять минут мы развернули эти карамельки, рассмотрели бумажечки, а затем съели их. И дальше пошли заниматься своими делами. Но через несколько минут возник вопрос, потому что каждый из нас чувствовал что мы сделали что-то не то. Что-то неправильное. Мы нарушили моральный закон. Даже пятилетний ребенок которому специально про это не рассказывали, он почувствовал, что что-то в этой ситуации не то. Обычно в магазин идешь, и ты должен заплатить какую-то денежку за то что ты покупаешь, а тут мы взяли что то не принадлежащее нам, получили небольшое удовольствие и задумались, а что же теперь будет?

В таком возрасте относительная ценность конфет была достаточно большой. Мы решили конечно что все конфеты пересчитаны, и теперь они в магазине соберут их в ящик, и нехватка двух конфеток обнаружится, и их будут искать. Как будут искать? Мы знали что вызывают милицию, ищут с собаками, заковывают в наручники, а потом сажают в тюрьму. Мы поняли что мы совершили что совершенно ужасное, и теперь по нашим следам будет идти милиция, потому что кто то нас там видел, и там остались наши следы. И мы решили эти следы замести. Мы начали петлять по городу, а весь город тогда у нас в нашем возрасте был размером в два двора.☺ Метров сто пятьдесят в одном направлении, и метров пятьдесят в другом направлении. Мы знали что собака может взять след, и поэтому мы забрались на дерево и спрыгнули с него, чтобы запутать ее, чтобы она не смогла взять след. Собака которая будет разыскивать нас за кражу двух карамелек. Мы петляли так потому что мы читали про то как заяц

сбивает с толку лису, несколько раз проходя по своим собственным следам, для того чтобы лиса не смогла его по запаху вычислить. И мы на площади двух соседних дворов, петляли и всячески запутывали следы.

В конце концов мы решили что уже достаточно, и разошлись по домам. Я после этого не могла заснуть. Среди ночи я вспомнила про продавщицу которая собственно своим движением и уронила эту коробку конфет. Я эту продавщицу очень хорошо знала, она жила в соседнем подъезде, и она была мамой моего друга и товарища по играм. Я поняла что следы то мы запутали, и теперь нас не найдут, но вся ответственность ляжет на эту женщину. Ее посадят в тюрьму вместо меня. А она не виновата. Я знала что у нее сын, что у нее не было мужа, и что она одна воспитывала сына.

Я подвела человека совершенно невиновного. Это не давало мне спать всю ночь. На следующее утро я вся в слезах и в соплях пошла сдаваться. Я пришла к ней и призналась в том что вот была украдена конфетка, описала эту карамельку, попросила прощения и спросила что же теперь будет? Я пришла готовая сдаваться. Ведите меня в милицию, я виноватая! У тетеньки хватило мудрости не посмеяться над наивным ребенком, а она погрозила пальцем, и сказала чтобы я больше так не делала, я мол разрешу эту ситуацию, я расскажу что ты пришла сама и призналась, и поэтому тебе ничего не будет.

Мне этот случай очень хорошо запомнился. С одной стороны конфетка которая упала сама под ноги, и которой я завладела нечестным образом, а с другой стороны несколько суток, полтора суток моральных страданий. И вопрос в том а стоило ли все это дело вообще затевать? Если бы хватило моральной зрелости и понимания всех последствий что я теряю взяв эту конфетку, и получая наслаждение всего на пять минут. Что я потеряла от этого простого действия? Теряла я кучу энергии, кучу терзаний, и в конце концов я потеряла и наслаждение, которое было получено от этой конфеты. Оно оказалось пшиком по сравнению с теми страданиями которые я пережила, и которые как я думала доставила другому человеку.

И вот для человека который знает чем грозит обман, даже не обман, обман в данном случае используется просто как пример. Пример поступка который идет против моральных законов. Универсальных моральных законов. Универсальных человеческих ценностей. Вот человек который по-

нимает с самого начала чем это грозит, он на сделку с совестью не пойдет. Он не пойдет против этого морального закона. Он не пойдет на это разделение внутри себя.

С одной стороны я хочу наслаждаться, а с другой стороны я сам же себя лишаю возможности насладиться результатом своего действия.

Понимающий человек он просто с самого начала не попадет в такую ситуацию. А не понимающий человек видит конфету, видит деньги или какую-то другую материальную награду которую он может получить немного нарушив какие-то неписанные законы, он это видит. Но он не видит то что он теряет, и он с легкостью совершает поступки которые противоречат законам Дхармы. Совсем необязательно употреблять здесь слово Дхарма. Это санскритское слово которое в России в то время было неизвестно, и незнание названия для этого закона, оно не освобождает от того что каждый чувствует эти ценности. Каждый знает о них. И соответственно знает когда он нарушает эти ценности. Когда он идет против их.

Мы для этого ввели два слова. Дхарма и Адхарма. И универсальный закон — это то что не измениться, это нечто глобальное, нечто существующее, нечто такое неизменное и всегда присутствующее. Свами Даянанда для иллюстрации приводит очень хороший пример последствий, к которым приводит противостояние с тем что неизменно, с тем что стоит выше, и что сильнее по своему определению любого индивидуального существа. Когда ты идешь против морального закона, против универсальных человеческих ценностей, он представляет это как трение с этим законом. И для практического запоминания последствий, он предлагает провести такой эксперимент. Он предлагает раздеться до пояса, и попытаться потереться против коры какого-то толстого дерева. Большой толстый ствол. Кому будет хуже? Потрешься всего несколько раз, и последствия останутся у тебя на спине. Дереву от этого не будет ни лучше ни хуже, оно по отношению к телу более устойчивое, и менее изменяемое. Так же обстоит дело и с моральным законом. Если я иду против этого морального закона понимая его существование, и понимая что когда я иду против этого морального закона, что хуже будет не закону, а именно мне, хотя в процессе нарушения этого закона я могу кому то и навредить.

Но я врежу в первую очередь себе самому.

Идти против универсального закона, это делать хуже себе. Самому себе. Нарушать этот закон себе дороже. Я теряю от этого нарушения очень много. В этой жизни или в другой жизни. Нарушение морального закона, это преступление меня нарушающего этот моральный закон, против меня же самого. Даже если я этого не понимаю, даже если я этого не вижу, даже если я вижу только ту сиюминутную выгоду которую я надеюсь получить в результате этого нарушения. Это то над чем стоит подумать. И когда передо мной стоит моральная дилемма, когда я вижу то что я могу получить в результате небольшого поступка идущего вразрез с универсальным моральным законом, то стоит подумать несколько раз. А стоит ли овчинка выделки? Нарушая моральный закон я лишаю себя возможности насладиться результатом своих несправедливых действий. Если не сейчас, то в другой жизни меня эти последствия настигнут. Обычно другой жизни ждать не требуется, и результат настигает меня раньше. Но не всегда.

Сегодня была поднята очень важная тема по универсальным человеческим ценностям и Моральному Закону. Я надеюсь что это поможет лучше понять что такое Дхарма, и что такое Адхарма. Я советую вернуться к этой теме в своих размышлениях, и поразмыслить над этим побольше. И в следующий раз мы продолжим этот разговор. А сейчас мы заканчиваем.

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

На самом деле в рамках того о чем мы говорили сегодня, эта молитва для всеобщего благоденствия должна стать более понятной, и углубить свой смысл. Пусть все будут счастливы. Мы желаем счастья всем, всем желаем соблюдения этого морального закона, всем и себе самому тоже. *Sarve Santu Nir-Aamayaah*, пусть все будут здоровы и живут долго, это тоже общечеловеческая ценность. Все хотят жить долго, все хотят жить счастливо. *Sarve Bhadraanni Pashyantu* - пусть все видят только благое. Это тоже общечеловеческая ценность. *Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet* -

никто не хочет страданий для себя, поэтому пусть все будут счастливы. Пусть никто не страдают. *Om Shaantih Shaantih Shaantih*. Мир внутри меня, мир вокруг меня, и мир во всем мире. Мир и спокойствие. До встречи в следующий раз. Всем счастья, процветания и понимания.

Хари Ом!

Лекция 13

Махабхарата

Разделение в себе

В прошлый раз мы начали говорить о моральном законе. Эта тема тоже будет подниматься множество раз в течении всего нашего курса изучения Бхагавад Гиты. Мы говорили о том что образование и внутренняя зре-

лость, это то что позволяет мне понять что я теряю, когда я делаю что-то неверно. Т.е. почему не надо делать то что противоречит моральному закону. Не просто запомнить что такое хорошо а что такое плохо, не просто потому что если я нарушу закон, то меня могут поймать и посадить в тюрьму, а понять почему нарушение морального закона, который выше всех человеческих законов, который определяется самой природой человека и человеческого общества, почему не стоит идти против него?

Духовное образование, духовная зрелость, внутренняя зрелость, все это позволяет мне понять как много я теряю если я нарушаю этот Моральный закон. И если я это понимаю, то я уже не пойду на сделку с совестью. Потому что я знаю что я наврежу сам себе. Я иду против своей собственной природы, и это ко мне когда ни будь да возвратится. Моральный закон это нечто большее, чем то что придуманное людьми. Поэтому никакие изменения в законодательстве, они не меняют этот более высокий закон, закон установленный свыше. Для примера мы говорили об обмане ради получения каких-то благ. Но это был только пример. На самом деле это относится ко всем универсальным ценностям.

Нарушая эти универсальные ценности, я теряю душевный покой. Я теряю возможность наслаждаться благами.

Обретая что-то с целью наслаждения (как в нашем разобранным примере), когда я иду на обман ради получения каких-то денег. Деньги я хочу получить для того чтобы с помощью их обрести что-то, чего как мне кажется мне не хватает. Другими словами я хочу обрести желаемое. Для чего? Для того чтобы насладиться этим желаемым. Для того чтобы стать счастливым с помощью того, что я могу купить с помощью этих денег. Ради которых я и иду на сделку с совестью, ради которых я и совершаю обман.

Но что я при этом теряю? Я теряю возможность наслаждения. Я теряю самого наслаждающегося.

И если я понимаю вот эту "вилку", что я иду на обман ради того чтобы стать счастливым, и в то же время сам обман, это то что лишает меня возможности стать счастливым, я уже не буду этого делать.

Потому что цель не оправдывает средства. И если моя цель стать счастливым, но в процессе достижения этой цели я теряю возможность быть счастливым, то я должен выбрать какие-то другие средства. Тут может возникнуть вопрос, что это не всегда соответствует тому что я вижу в своей жизни. Я вижу множество людей которые нарушают моральный закон, и от этого никак не мучаются. Или даже нарушают закон и наслаждаются этим нарушением. Это уже несколько другой вопрос. Это вопрос потери, или даже не обретения чувствительности на первом месте.

Это вопрос духовной неразвитости.

Неразвитости моральной, внутренней неразвитости. И такая неразвитость людям закрывает дорогу к дальнейшему духовному прогрессу. Это полностью перекрывает возможность познать самого себя. Возможность узнать какие-то высокие и более тонкие истины о Боге, о себе, о мире, о взаимоотношениях между ними.

Отсутствие чувствительности не позволяет им говорить о тонких вещах. А познание самого себя это чрезвычайно тонкая вещь. Поэтому не прояснив для себя такие моменты, перейти к более тонким вопросам понятия себя, обретения себя, понятия своей собственной природы просто невозможно. Тех людей которые не имеют достаточной чувствительности к моральному закону, зачастую общество отвергает.

В индийском обществе люди которые во взрослом возрасте не имеют достаточной чувствительности к этому моральному закону, они относятся к касте неприкасаемых. Это даже не отдельная каста, это вне каст. Вне кастовые люди. Это взрослые люди которые внутренне не зрелые, и отсутствие этой внутренней зрелости, не позволяет им принадлежать даже к самой низкой касте. В частности речь идет о собакоедах. Внешне это выражается в том что мы считаем собаку другом человека, мы дружим с ними, мы воспитываем собак как своих друзей. Это достаточно высокоразвитые существа, которые имеют эмоции, которые могут выражать их, которые показывают нам свою любовь. Мы их воспринимаем как друзей.

А собакоеды, это каста людей которая способна друга человека употребить в пищу. Это считается такой же нечувствительностью как съесть своего друга. Я разговариваю со своим другом, я обсуждаю с ним различные

проблемы, мы дружим, едим вместе, и в сложный для себя момент я считаю способным съесть его. Поэтому собакоеды из-за того что они идут против этого морального закона, что друга то есть нельзя, они и рассматриваются как вне кастовые. Это не единственная причина, это просто пример, это внутренняя незрелость, она позволяет множество таких поступков, которые с точки зрения нормального человека относятся к категории неприемлемых.

А если есть внутренняя зрелость для того чтобы знать моральный закон, и наслаждаться его нарушением, то таких людей даже не считали людьми, они относились к категории демонов.

В Махабхарате и в других эпосах, есть множество страшных демонических существ, и зачастую это не какие-то сверхъестественные существа, это обычные люди, которых аллегорически показывают в виде демонов. Это те кто знают моральный закон, и наслаждаются его нарушением. Все люди которые пренебрегают моральным законом, они платят за это. За все имеется плата.

Они платят за это своим невежеством, страданиями, страхом. И путь просветления для них закрыт.

Мы о таких людях сейчас не говорим, потому что для того чтобы в жизни хотя бы возникла идея об изучении Бхагавад Гиты, это уже предполагает что слушатели не относятся к этой категории. Но тем не менее такая категория людей есть.

И путь просветления для таких людей закрыт до тех пор, пока они не поймут бесперспективность таких методов достижения желаемого.

Есть также те кто еще не знаком с моральным законом. Например ребенок, который еще в силу незрелости своего интеллекта просто не понял, он еще недостаточно развит для подобной чувствительности. Но имеется в виду что родители и общество помогают ему созреть, и понять это на каком-то уровне. Для начала на уровне “этого делать нельзя, потому что мама заругает”, потом на уровне что “этого нельзя делать пото-

му что в тюрьму посадят”, или же на более высоком уровне, что нарушая моральный закон ты вредишь сам себе.

Предполагается что ребенок в какой-то степени будет обучен по отношению к этой важнейшей части человеческой жизни. Мы сейчас говорим о самых простых вещах. Пример был у нас обман ради выгоды. И если мы поймем этот простой пример, поразмышляем над ним, нам станут понятней и более сложные моменты которые могут возникать в жизни. Жизнь не всегда однозначна как такие простые ситуации, когда я знаю что мне надо обмануть, ради того чтобы достичь какой то выгоды. Это очень простая ситуация. Обман даже с точки зрения морального закона это не всегда обман. Даже убийство не всегда убийство. Есть случаи когда даже убийство оправдано, даже массовые убийства во время войн, и воровство не всегда воровство. Но мы говорим сейчас о самой простой повседневной жизни.

Мы все с вами живем в достаточно прекрасное время, когда нашей жизни ничего не угрожает. Войны вокруг в непосредственной близости нет. Воровать для поддержания семьи не надо, доставлять страдания другим для получения удовольствия тоже не надо. Поэтому мы пытаемся понять сейчас самые простые ситуации, а потом уже на примере своей жизни каждый будет пристраивать дальнейшее размышление касающейся уже лично его ситуации.

И почему мы про это говорим? Наша конечная цель это самопознание. Освобождение. Освобождение от чего? Освобождение от невежества. Для освобождения нам необходимо два основных качества.

Это чистота и ясность разума.

Мы сейчас проговариваем такие простые вещи для того, чтобы наш разум был ясен по отношению к таким основополагающим человеческим истинам. Я думаю сейчас каждый уже сможет объяснить для себя или для кого-то другого, почему не надо воровать. Сейчас мы с вами повышаем ясность разума. Мы повышаем чистоту разума.

Для освобождения необходимы оба этих качества. Если есть только чистота и нет ясности, это получается кто? Это у нас получается просто хо-

роший человек. Он чист, его разум чист, он не ворует, не убивает, не доставляет ненужных страданий другим существам, не только людям но и животным, но у нет ясности. Это просто хороший, моральный человек. Он способен прожить хорошую жизнь в человеческом обществе.

Освобождения он не достигает, потому что у него не хватает ясности. Просто быть хорошим человеком уже позитивно для жизни в обществе, но для освобождения этого недостаточно. А если есть ясность но нету чистоты, то тогда знание, понимание, оно не будет постоянным. Это будут какие-то проблески, когда понимание на мгновение появилось и пропало.

Знание и понимание, оно не может удержаться в нечистом разуме.

Если есть ясность но нет чистоты, освобождение тоже невозможно. Потому что освобождение — это не какое-то временное понимание которое пропадает, которое существует только в определенный момент, а в другие моменты не существует. Нам нужна как ясность, так нам нужна и чистота. Именно поэтому мы и говорим подолгу о таких простых вещах.

Есть еще один повод почему мы про это говорим. На свете есть только один человек с которым каждый из нас проведет всю свою жизнь. Этот человек я сам. И вот мы пытаемся сделать так, чтобы этот человек с которым я провожу всю свою оставшуюся жизнь, был с ясным разумом, был с чистым разумом, потому что провести остаток жизни с дураком, это то что не пожелаешь даже врагу.

Мы пытаемся остаток своей жизни провести с собой умным, понимающим, ясным, чистым, не вредящим самому себе.

Это самое лучшее что я могу сам для себя сделать в этой жизни. Надеюсь что мы поняли почему обманывать не надо, *можно но не надо*. Т.е. мне можно практически все, но не все будет мне полезно.

Обмануть можно, получить от этого выгоду тоже можно, но полезным мне это не будет.

Я обманываю, когда я говорю не то что я думаю. Сейчас мы продолжаем эту тему, несколько углубляя ее. Когда я говорю не то что я думаю, во мне появляется разделение. Между говорящим с одной стороны, и думающим с другой стороны. Это разделение внутреннее, и снаружи его не видно. Оно происходит где-то на пути от мысли к слову, или от мысли к делу.

Можно ли преуспеть в жизни или в духовном росте, если внутри меня существует разделение? Ведь я только один. А во мне существует разделение.

Если у меня есть разделение, то трудно наслаждаться тем что покупают деньги, которые получены мной с помощью создания этого разделения. Я буду постоянно беспокоен. Я буду переживать о том что меня поймают, ведь муки совести никто не отменял. Разделение внутри себя, оно порождает конфликт. И конфликт в свою очередь естественным образом снова порождает разделение. Это разделение своей личности. И разум в результате не может наслаждаться удовольствиями, которые покупаются за несправедные деньги.

Внутренний конфликт приводит к тому, что для того чтобы наслаждаться у меня должно быть настроение, должны быть созданы особые условия, и если кто-то мне что не так сказал, или кто-то на меня косо посмотрел, то наслаждение становится невозможным. Идеальная ситуация в которой я могу быть радостным, довольным и наслаждающимся, она редка. Все очень сильно зависит от существующих условий. Это состояние очень легко нарушить со стороны. И это касается всего. Будь это какое-тообретение, еда, отношения, новая кухня, новый автомобиль, все что угодно. Если у меня внутри существует конфликт, я не могу полностью наслаждаться тем что есть. Разделение внутри, это корень всех психологических проблем. Каким же образом это имеет отношение к закону Дхармы, о котором мы с вами говорили?

Когда мы живем в соответствии с этим законом, у нас появляется свобода. Мы можем наслаждаться тем что есть. Гармония, радость и удовлетворенность — это то что сопровождает жизнь в соответствии с законом Дхармы. Если мы нарушаем закон, если мы живем против этого закона, то появляются проблемы разного калибра.

Универсальный закон — это то что не измениться в течении моей жизни, в течении жизни всего человечества.

Универсальный человеческий закон относится именно ко всему человечеству, как к человечеству. Не как к виду биологической материи, а именно как к человеку.

Универсальный закон это нечто твердое и непоколебимое. В масштабах всей Вселенной человечество конечно пропадает, пропадает и закон, это не абсолютная реальность.

Но по отношению к личности, это гораздо более плотная и нерушимая реальность.

И идти против этого морального закона можно, но проблемы будут у личности, а не у этого морального закона. Моральный закон не может быть изменен личностью. Допустим я могу даже не ощущать каких-то моральных терзаний по поводу нарушения этого закона. Но разделение внутри уже создано. Между тем кто думает, и между тем кто знает что он нарушает закон, между тем кто делает и тем кто собственно его нарушает.

Отсутствие терзаний, это просто не замечание этого разделения, просто потому что я не чувствителен по отношению к этому разделению.

Это и есть та глупость которая лишает меня мудрости. Это можно сравнить со слушанием музыки. Если я очень мало знаю по поводу музыкальной теории, то я могу слушать многое. Когда я учусь петь, учусь извлекать звуки, или играть на музыкальном инструменте, я постепенно нарабатываю слух. И уже тогда каждая фальшивая нота заставляет меня страдать. Тогда я слышу что что-то звучит фальшиво, и я уже не могу это слушать. А человек — это моральное существо. По мере взросления и понимания, по мере становление человеком, он становится все более и более чувствительным к этому моральному закону. К своей моральной основе. И нарушение этого морального закона доставляют ему неприятности. Это то что делает человека человеком. Человек у которого нет подобной чувствительности, он по своему уровню развития близок к биоло-

гическому виду, который называется человеком. А на самом деле это животное. Становится человеком, это значит становится более чувствительным к этому моральному закону. В конце концов это уже становится делом самоуважения. Нарушать этот закон, это значит не уважать самого себя. А неуважение самого себя, это то что закрывает полностью дорогу к самопознанию.

Если я не уважаю себя, я не могу себя познать.

Нарушение морального закона никогда не проходит без последствий. Это касается абсолютно любого аспекта в моей жизни. Например если я вечером решаю встать рано утром для того чтобы сесть помедитировать, но когда будильник звонит я не встаю, потому что мне хочется поспать, я протягиваю руку и отключаю этот будильник. Создается разделение. Разделение между тем кто хотел вчера проснуться рано и сесть в медитацию, и между тем кто проснулся на следующий день, и ему стало лень. Разделение уже создано. Или же другая ситуация. Я решил вечером проснуться для медитации, и встал как и планировал. Но решал то я с радостью, я хотел чтобы это доставило мне удовольствие, я хотел встать рано не для того чтобы доставить себе страдание, а утром я не выспался настолько что я сижу в медитации и ненавижу это. Разделение опять создано. Разделение создано, проблема создана, и последствия меня настигнут в виде самых разных проявлений.

Или вот еще второй этаж. Я решил вечером с радостью проснуться утром для медитации, но не выспался. Решил что без радости делать это не буду, и не стал. Т.е. я не сел в медитацию не просто от лени, а вспомнил о том что радости мне это не доставит. Это тоже разделение. Это может выглядеть просто, но на самом деле это очень и очень большая проблема. И вот в этом случае у нас разделение между тем кем я был вечером, тем кто принимал какие то решения по поводу того что завтра я проснусь и помедитирую. И тем кто делает или не делает, наслаждается или не наслаждается утром. И в одном случае и в другом случае, это я сам. Это разделение внутри меня. Разрушительное разделение, ведущее к проблемам. Это происходит не с другим человеком, с другим человеком я могу договориться, перенести время встречи, принять какие-то новые решения, а это проблема разделения внутри меня самого. Один, два, три, десять раз, я могу найти себе оправдание, но когда это случается чаще чем не случа-

ется, становится уже невозможно иметь самоуважение естественным образом. И никто снаружи не сможет мне помочь.

А когда нет самоуважения, когда мне не хватает его, то получается что я увеличиваю груз того чего мне не хватает. Т.е. мне не хватает еще больше. Ставится больше целей, больше устремлений, и меньше возможности стать полным. Отсутствие самоуважения, это становление еще более ограниченным, еще менее полным.

Любое действие, любое решение, любой компромисс который порождает разделение во мне самом, это проигрышная стратегия.

Самоутешение, самооправдание, самозащита ведущая к поддержанию этого разделения в себе самом, это в любом случае будет проигрышной стратегией, которая ведет в противоположную сторону. Самоутешение, отказ от решений этой проблемы, это то что углубляет эту проблему.

В конце концов мы будем говорить о том что я есть нераздельное, безграничное, чистое сознание, и я хочу познать себя таковым.

А поддержание разделения внутри себя, это путь прямо в противоположную сторону. Это вставление палок в колеса самому себе. Не кому-то другому от этого будет хуже, а будет хуже мне самому. Поэтому мне необходимо что-то с этим разделением делать. Если этого разделения нет и противоречия внутри не возникает, я могу наслаждаться тем что есть. И когда я принимаю решение, я не буду принимать какое-то случайное и необдуманное решение, которое потом я буду перерешивать.

Если у меня нет разделения, я принимаю решение и я действую соответственно. Не из-под палки, не с помощью самоуговоров, а потому что во мне нет разделения между тем кто принимает решение, и между тем кто действует в соответствии с этим принятым решением. Даже когда ничего нет вовне, когда ситуация не соответствует каким-то моим устремлениям, я могу наслаждаться самим собой, потому что внутри меня разделения нет. Эта способность не иметь разделения в самом себе, это показатель, это мера взросления меня самого. Способность не иметь разделения в себе, возрастает по мере того как я взрослею.

Итак. У нас получается, что если в процессе достижения цели я теряю самого себя, то я обретаю разделения в себе самом, я теряю смысл цели даже не достигнув этой цели. А если я себя не теряю, это значит что я живу в соответствии с Дхармой, не создавая разделения в себе, и это значит что я могу достичь любой цели. А уж если я сам знаю себя как то что не возможно потерять и невозможно разделить, то проблемы не могут возникнуть даже в теории. В комментариях к последнему видео возникла тема, что у человека появилось ощущение будто мы сидим в начальном классе, начальной школы и проговариваем какие-то базовые вещи. И это именно так. Я очень рада что возникло такое ощущение, потому что мы действительно начинаем с проговаривания, с понимания простейших вещей.

Для того чтобы на их основе потом построить непротиворечивую систему, которая позволяет очистить разум, и понять в конце концов Истину.

Без понимания базовых вещей мы не поймем что такое освобождение, кто такой я, и почему у меня возникают проблемы.

Это всегда будет каким-то смутным чувством что у меня есть какие-то проблемы, но вроде бы жизнь течет, каждый день я делаю то что обычно делаю, и я даже четко не могу сформулировать что меня беспокоит, что у меня есть какая то проблема. А если я не могу четко понять какая у меня проблема, я не могу и решить ее.

Без понимания таких базовых вещей, мы не сможем понять что такое освобождение, от каких проблем это освобождение, кто такой я, и вообще почему у меня возникают проблемы. С другой стороны невозможно посидеть в медитации, просветлиться и все понять, а потом на работе согласиться на компромисс. Т.е. остаться глубоко раздвоенной личностью, шизофренической личностью, которая не замечает этой шизофрении.

Просветление, понимание самого себя и разделение в себе самом, это две вещи несовместные.

Шизофрения — это латинский термин относящийся к болезни разделения, расщепления в мышлении, в восприятии. Обычно это относится к патологиям и к психиатрии. Девяносто процентов людей которых мы

встречаем на улице, и с которыми мы взаимодействуем на работе, большинство таких обычных людей глубоко шизофреничны. В том смысле что они глубоко разделены.

*Они имеют разные морали для разных ситуаций,
и не замечают этого.*

Следующие из этого разделения проблемы, когда эти проблемы становятся достаточно заметными, то мы замечаем что это приводит к страданиям. То что у нас в обществе и в любой стране считается нормой, это большая патология, большая болезнь невежества с точки зрения Адвайты. Тут мы сидим в первых классах начальной школы, потому что мы всерьез хотим излечиться, и для этого мы начинаем с азов, с профилактики. Для чего нам собственно и необходимо вернуться в первый класс. Когда-то нас неправильно научили что два плюс два равно пять, и с тех пор весь мир у нас выстроен на этом неверном понимании мира.

Все вокруг пользуются знанием что два плюс два равно пять. Потому что этого достаточно по жизни, достаточно для того чтобы прожить как биологическое существо. А нам теперь приходится переучиваться, и из-за простоты каждого шага, у нас получается такой длинный курс с постоянными лекциями, и каждый раз мы обсуждаем что-то очень и очень простое.

И именно из-за того что оно простое, это не должно вызывать большого конфликта, и должно приводить к тому что его легко использовать в своей жизни. Именно поэтому мы так постепенно и перестраиваем себя. Это тоже относится к процессу взросления, т.е. раз у нас возникли какие-то вопросы которые привели нас к изучению Бхагавад Гиты, значит взросление наше дошло уже до какой-то стадии. До какого-то уровня, до какого-то момента такие вопросы просто не возникают. Понятия о морали не требуют перепросмотра, их вполне хватает для жизни.

Но после какого-то момента этого перестает хватать, и требуется более высокая, тонкая чувствительность.

Чувствительность постепенно возрастает, мы постепенно постигаем азы музыки, и мы уже слышим где и что фальшивит. Мы хотим вести себя правильно, звучать правильно, а не фальшиво. Не допускать неверных

нот в своем поведении, в своем понимании, потому что это вызывает диссонанс, это вызывает страдания.

И вот нам требуется более тонкая настройка. Если мы говорим о самопознании, то нам уже требуется очень тонкая настройка. Гораздо более тонкая, чем требуется для обычной жизни.

И без перепросмотра базовых заключений о самом себе, настроиться на самого себя невозможно.

Чувствуется что старый инструмент во многом буксует, лажает, и мы перестраиваем этот инструмент прямо в процессе жизни. Гита показывает нам несколько вариантов конфликта. С внешней точки зрения мы видим конфликт двух групп людей. Одна из них нарушает моральный закон, и согласна на компромисс для достижения желаемого, она не понимает важности морального закона. А другая сторона конфликта следует Дхарме, следует этому моральному закону.

У нас есть две группы людей, которые не смотря на то что они представлены нам как две готовые к сражению армии, это внутренняя битва.

Это битва между желаемым и понимаемым.

И вот Махабхарата, частью которой является Бхагавад Гита, она содержит множество историй людей которые понимают важность следования моральному закону. И пытаясь следовать ему, у них по ходу жизни возникают конфликты, они их пытаются разрешить, и то что мы видим, это один из присутствующих конфликтов. Внешний конфликт.

Второй конфликт — это внутренний конфликт Арджуны. Разделение между двумя ипостасями. Решение о начале битвы было принято одним Арджуной, и когда все уже было готово для битвы, когда уже армии собрались, Арджуна просит Кришну вывести его колесницу между ними, и вот между этими армиями оказался совсем другой Арджуна. Не тот Арджуна который принимал решение о начале битвы. Он смотрит по сторонам, он видит на одной стороне и на другой стороне близких ему людей, и тут у него возникают сомнения.

Тот кто принял решение о начале битвы, и тот кто оказался в ситуации когда эту битву надо начинать, оказались двумя разными Арджунами.

С помощью Учения Кришны, к концу Бхагавад Гиты внутренний конфликт Арджуны будет разрешен. Арджуна снова будет одним, он снова будет цельной личностью. Личностью которая понимает что надо сделать. Он собран, он готов к битве, у него нет разделения внутри. Для такой личности нет ничего невозможного, он начинает эту битву и он выигрывает ее.

Так как внутреннее перекликается с внешним, разрешение внутреннего конфликта Арджуны привело к разрешению внешнего конфликта. Исход битвы был predetermined в тот момент, когда Арджуна разрешил свой внутренний конфликт. Для того чтобы внутреннее проявилось во внешнем, потребовалось несколько дней этой битвы. Битва проходила в течении восемнадцати дней. В это время случилось множество событий, погибло множество воинов, но это все разворачивание внутренней решимости Арджуны, как оно развернулось и проявилось на уровне внешнем. Правильное решение внутри это уже то, что обозначало что эта битва будет успешной для него.

Отсутствие внутреннего разделения, оно предопределяет и внешний успех.

Это и будет нашим уроком на сегодня. Сейчас же, я хочу рассмотреть еще одну Дхьяна Шлоку. Шлоку посвященную превозношению не только Бхагавад Гиты, но и Махабхараты.

पाराशर्यवचःसरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं
नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् ।
लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा
भूयाद् भारतपंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे ॥ ७ ॥

pArAzarya-vacaH-sarojam-amalaM gltArtha-gandhotkaTaM
nAnAkhyAnaka-kesaraM hari-kathA sambodhanAbodhitam |
loke sajjana-SaT-padair-aharahaH peplyamAnaM mudA

*Пусть чистый лотос Махабхараты, рожденный водами слов Вьясы,
сына Парашары,
уничтожающий грязь Кали-Юги,
с опьяняющим ароматом смысла Бхагавад Гиты,
с тычинками многочисленных историй,
распустившийся пробуждающими речами Кришны,
где день за днем счастливо наслаждаются пчелы разумных людей ми-
ра,
цветет на благо (всех людей). (7)*

Пусть чистый лотос Махабхараты. Лотос paGkajaM. Панка это грязь. Джям рожденный из грязи. Прекрасный чистый лотос рождается из грязи. Это лотос Махабхараты, лотос этого эпоса, лотос мира, он рождается из воды слов Вьясы. pArAzarya-vacaH-sarojam-amalaM. pArAzarya это второе имя Вьясы. Сын Парашары. pArAzarya это сын Парашары. Вот и этот лотос Махабхараты, лотос мира, рождается из воды слов Вьясы. Сын Прашары Вьяса, это тот кто составил весь текст Махабхараты. Тот лотос который рождается из слов Вьясы, это больше чем просто слова. Лотос рождается из грязи, но он больше чем грязь. Лотос Махабхараты. Махабхарата рождена из слов, но это больше чем сами слова. Лотос Махабхараты чистый, не затрагиваемый словами.

Вообще лотос это символ чистоты. Не смотря на то что он рождается в грязи, рождается в воде, он не затрагивается водой. Даже листья и цветы его, они покрыты чем-то вроде воскового покрытия. Даже если капля воды попадает на лист лотоса, то эта капля скатывается с листа. Она не остается на листе, она не может его затронуть, она с него скатывается. И поэтому лист лотоса не может быть намочен водой, даже не смотря на то что он подымается из воды, поднимается из грязи. Лотос в этом отношении очень часто употребляется как символ того что не затрагивается чем-то. Точно так же мудрый человек пребывая в мире не затрагивается миром. Так же как лотос рождается из грязной воды, но не затрагивается этой грязью.

Лотос Махабхараты из-за того что он не затрагивается грязью, он уничтожает грязь Кали Юги. Кали Юга — это то время в которое мы живем сейчас, время когда человек забыл о смысле морального закона. Забыл о

том что должно быть сделано, и то что не должно быть сделано. Потерял границы между тем что правильно и не правильно. В это время различие приносит гораздо больше результатов. Потому что различие в век Кали Юги становится очень сложным.

Вследствие того что оно очень сложно, с точки зрения Богов любой успех в этом направлении ценится гораздо больше. Считается что во время Кали Юги различие сложно, Духовное Знание более сложно достигается, но зато каждый шаг в этом направлении очень высоко оценивается Богами. Каждый шаг со стороны человека по направлению к Высшему, он вызывает то что Божественное делает десять шагов навстречу. С одной стороны просветление и духовный прогресс становится сложными, а с другой стороны очень многие из тех кто решаются на движение в эту сторону, они становятся успешными.

И вот аромат лотоса Махабхараты, это смысл Гиты. Смысл Гиты сравнивается с ароматом. Смысл он всегда тоньше чем слова которые выражают этот смысл.

Смысл — это то что невозможно потрогать, невозможно увидеть, но можно понять.

Аромат тоже невозможно потрогать, его невозможно увидеть, но его можно унюхать. Его можно понять. И вот смысл Гиты, он наполняет своим ароматом всю Махабхарату. Махабхарата полна историй, и множество историй в историях. Если вы видели когда ни будь цветок лотоса, то вы знаете, что у него множество лепестков по периферии, а в центре несколько рядов тычинок. Таких желтеньких длинных волосков. И вот множество историй в историях Махабхараты, они сравниваются с множеством тычинок в цветке лотоса.

Опьяняющий аромат смысла Бхагавад Гиты. Опьяняющий почему? Потому что он привлекает каждого кто имеет достаточную чувствительность и желание понять смысл Бхагавад Гиты. С тычинками многочисленных историй, которые придают красоту этому цветку Махабхараты. Этот цветок распускается пробуждающими речами Кришны. Распускается и начинает испускать аромат своего смысла, благодаря тому что Кришна объ-

ясняет Арджуне его сущность, моральный закон, природу всего остального мира.

Благодаря речам Кришны лотос Махабхараты начинает благоухать ароматом смысла Бхагавад Гиты. Кто наслаждается этими историями, смыслом, ароматом и нектаром Бхагавад Гиты? Наслаждаются им разумные люди этого мира. *loke saj-jana-SaT-padair-aharahaH*. *Loke* - в мире, *saj-jana* хорошие люди, т.е. люди обладающие чистым разумом, ясностью мышления, которые наслаждаются этим ароматом. И наслаждаясь этим нектаром, чистота и ясность их разума возрастает. Они сравниваются с *SaT-padair*. *SaT*, это шесть, *пада* это ног. Шестиногими насекомыми. Шестиногие насекомые которые наслаждаются нектаром, это пчелы. Хорошие люди этого мира, которые устремляются привлеченные ароматом Гиты к цветку, к наслаждению нектаром, это пчелы которые летят на цветок лотоса. Люди наслаждаются Гитой, напиваясь ее нектаром день за днем. *aharahaH* - т.е. каждый день. Они шестиногие пчелы.

Шесть ног у пчелы часто сравнивают с пятью органами чувств плюс разум. Получается шесть. Шестиногая пчела. Интеллект требуется чтобы добыть нектар. Интеллект — это более тонкая часть тонкого тела, связанного с разумом. Но разум он принимает решения, размышляет, расстраивает разные концепции, т.е. он колеблется от одной крайности к другой, рассматривая плюсы и минусы каждого положения. А интеллект — это тот кто делает заключения. Интеллект это шеф, начальник над разумом. Интеллект требуется для того чтобы извлечь нектар из этого лотоса Махабхараты. Интеллект — это хоботок у пчелы.

Шесть ног это пять органов чувств плюс разум, а интеллект это хоботок. Одних шести ног, одного разума, одних органов чувств недостаточно. Требуется чистый и ясный интеллект. Да будет этот цветок Махабхараты, с ароматом и нектаром Бхагавад Гиты, цвести на благо всех людей.

*Пусть чистый лотос Махабхараты, рожденный водами слов Вьясы,
сына Парашары,
уничтожающий грязь Кали-Юги,
с опьяняющим ароматом смысла Бхагавад Гиты,
с тычинками многочисленных историй,*

*распустившийся пробуждающими речами Кришны,
где день за днем счастливо наслаждаются пчелы разумных людей ми-
ра,
цветет на благо (всех людей). (7)*

Сегодняшнее наше занятие было посвящено разделению внутри себя, и тому как любое разделение внутри мешает моему собственному духовно-му прогрессу. Разделение внутри меня это то от чего необходимо избавиться, а как от этого избавиться, нас будет учить Кришна. А пока необходимо нам над этим подумать. Подумать над своими собственными проблемами, над тем где у меня внутри возникает разделение, замечать эти моменты, и по возможности не допускать этого уже сейчас.

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 14

Махабхарата

Аналогия колесницы

Дхьяна - 9

Приветствую всех! В прошлый раз мы говорили о разделении личности. Когда думающий, чувствующий, планирующий и знающий, отделен от того кто действует, от того кто живет, от того кто работает, кто непосредственно производит действия в этом мире, кто говорит, кто берет, кто отдает, кто вообще делает все что угодно. Если есть разделение, то невозможно полное наслаждение результатами действия. Невозможно спокойствие, невозможно удовлетворение. Невозможно поступать неправильно с точки зрения морального закона, и не ощущать конфликт внутри, если чувствительность человеческая в какой-то степени развита. А так как мы люди, то эта чувствительность в нас присутствует. У кошки, у тигра, у собаки такой чувствительности нет. Такой конфликт и такое разделение, у них не возникает просто потому что не может возникнуть. Кошка, тигр, слон и крокодил, они всегда действует как единое целое, как запрограммированный автомат.

Это не просто конфликт выбора между одним и другим. Между одним объектом и другим объектом. Между кофе и чаем, между одеть мне то, или одеть мне это. Это разделение в личности, это не разделение выбора, это разделение в личности между думающим, действующим и говорящим. Такой конфликт лишает возможности ощущать счастье.

При этом конфликт может быть где-то в одном месте, т.е. он случился относительно одной ситуации, а счастье не ощущается нигде. Если в человеке существует подобный конфликт, он подвержен изменениям настроения, он болен. И сама эта боль, сама эта болезнь, она снижает возможность обнаружить этот конфликт и разрешить его.

Получается ситуация с отрицательной обратной связью. Когда есть конфликт то ощущается боль, ощущается страдание, а страдание сами по себе это продукт непонимания.

Сам конфликт возникает из-за отсутствия понимания, и это непонимание закрывает возможность разрешить этот конфликт. Когда процесс разворачивается в другую сторону, это получается самоподдерживающийся процесс. По мере того как мы обнаруживаем корни и причины конфлик-

та, по мере того как мы избавляемся от таких конфликтов, мы все больше и больше способны ощущать счастье, благодарность, наша чистота разума возрастает. Чистый и спокойный разум все больше и больше стремиться к счастью и к полноте, он все больше и больше способен ощущать это. Процесс можно запустить как в одну сторону так и в другую сторону. Слушающие курс по Бхагавад Гите, они находятся на пути подъема. На пути все более и более полного развития человеческой личности, именно как человека. На пути уменьшения конфликта. Собственно этому и учит Кришна в Бхагавад Гите. Мы будем заниматься этим и не только этим. Мы будем разбираться именно с внутренними проблемами, и с методологией их разрешения.

Когда в человеке есть конфликт, когда есть разделение, он болен. На эту тему есть известный анекдот. Приходит больной к врачу и говорит: Доктор! У меня все болит. И тут болит, и тут болит, и тут болит. Куда не ткнешь пальцем, везде болит. Доктор начинает его осматривать, и оказывается что проблема в пальце. Палец сломан. Куда не ткнешь сломанным пальцем, повсюду будет больно. Точно так же и тут. Если в личности существует такое разделение, то куда эта личность не ткнется, ей повсюду будет больно. В какой бы ситуации она не оказалась.

Говоря сейчас о разделении, мы говорим о конфликте именно с моральным законом. Это не просто любое разделение и любой выбор в нашей жизни.

Это именно глубинный конфликт с некой внутренней сущностью, внутренней природой человека. С тем чем я на самом деле являюсь, и против чего вследствие наличия свободы воли я могу пойти, выбрав правильный или не правильный путь. Бхагавад Гита рассматривает и лечит именно эту основополагающую проблему, конфликт личности с Дхармой, с моральным законом.

Нарушение морального закона зачастую ощущается всю последующую жизнь. Большая часть классической литературы строится как раз на исследовании этого конфликта. Исследования следствий этого конфликта. К чему это приводит? Это приводит к страданиям. Возьмем ли мы Льва Толстого, возьмем ли мы любое другое классическое произведение, мы найдем там этот конфликт.

Бхагавад Гита и Адвайта Веданта вообще, они исследует корень этого конфликта, что позволяет излечить человека полностью. Исследуя причину конфликта, мы приходим к заключению что разделение связано именно с трением личности и морального закона. Моральный закон относится к моей человеческой природе. К неизменной природе, а проблема с этим моральным законом относится к тому что у меня есть возможность выбора. И я выбираю идти против своей природы. Возможность свободы выбора это то, что отличает человека от животного. Это является не только возможностью сделать ошибку, но это и является прекрасным даром, следуя которому человек живет именно как человек. Свобода выбора позволяет мне задаваться вопросами которые животному недоступны. И она же позволяет получать на них ответы. Даже самому развитому животному недоступны такие вопросы:

- *Кто я?*

- *Что такое мир?*

- *Как себя правильно вести?*

- *Как избежать боли и страдания?*

Избегание боли и страдания доступно и животному, но доступно оно ему именно с точки зрения тела. Даже животное избегает страданий. Но это страдания совсем другого рода. А моральные страдания животному недоступны.

Закон который позволяет мне быть человеком он не ограничивает мои права, а это закон который если я его знаю, он позволяет мне жить в гармонии с самим собой. Быть свободным от страданий, наслаждаться и испытывать счастье, не испытывать проблем. Для этого нет необходимости прилагать усилия, что-то делать, напрягаться, *надо просто знать кто есть я*. И если я знаю кто есть я, то следование моральному закону не представляет проблемы. Если я знаю кто есть я, быть собой и не идти против своей природы, не представляет вообще никаких проблем. Зная кто есть я, пойти против своей природы и доставить самому себе страда-

ния знающий человек конечно может, но он не будет, потому что никто не хочет доставлять себе страдания. Получается что страдающий человек с разделением внутри, это тот кто не знает своей собственной природы. И страдает от этого.

Лечение этого разделения состоит как раз в том, чтобы понять свою собственную природу. И пребывание в своей собственной природе не вызывает никаких конфликтов. Как солнце светит и не страдает от своего собственного жара. Оно просто светит. Оно просто пребывает в своей собственной природе. Вода течет сверху вниз, тоже безо всяких проблем. То что естественно для меня, оно не вызывает у меня проблемы. И то что я испытываю по жизни проблемы, это как раз и есть указатель на то что я не знаю кто есть я. Вследствие наличия свободы выбора я иду против своей собственной природы. Человек страдающий, это человек не знающий. Он просто не знает своей природы, и страдает от этого. Человек без разделения внутри действует как единое целое.

Для иллюстрации этого единства личности, очень часто используется эта картина. Бхагавад Гита начинается с того что Арджуна просит своего колесничего Кришну вывести колесницу между двух армий. Он как бы выходит из ситуации битвы на нейтральную полосу, где он не принадлежит ни к одной из сторон. Находясь там он пытается объективно увидеть ситуацию, увидеть ее как бы со стороны. Изображение где Арджуна сидит на колеснице управляемой Кришной, и в нее запряжены кони, используется для иллюстрации строения всей человеческой личности. Вариаций такой картинки очень много. Собственно это изображение относится уже к моменту битвы, потому что тут Арджуна полон решимости и держит в руках натянутый лук. Но у нас пока еще битва не началась. Это изображение очень хорошая иллюстрация строения человеческой личности. Тело здесь сравнивается с колесницей. Колесница — это тело, кони которые запряжены в эту колесницу, это органы чувств. Обычно этих коней рисуется пять, в соответствии с тем сколько у меня органов чувств. Разум — это вожжи. С помощью вожжей органы чувств управляются. Управляются кем? Колесничим. Интеллект — это колесничий, а пассажир сидящий на колеснице этого тела это ты сам. Пассажир-мастер.

Это очень частое сравнение которое позволяет мне взглянуть на свою собственную личность как бы со стороны. Очень обычное отождествле-

ние что я это тело, и в соответствии с такой иллюстрацией оно приобретает очень глубокий смысл. Это не просто картинка которая к слову пришла. Я как мастер нахожусь в колеснице этого тела. Колесница — это мой инструмент. Я не есть тело. Органы чувств это то что увлекает меня от одного объекта к другому объекту. Органы чувств они следуют указаниям вожжей. Вожжи — это разум. С помощью разума я могу управлять своими органами чувств. Если я конечно могу ими управлять. Интеллект управляет не только органами чувств, он управляет разумом который управляет органами чувств. А сам я просто пассажир.

Органы чувств это кони которые несут меня от одного объекта к другому, несут меня как пассажира в одно место назначения, или в другое место назначения. И эти кони, эти органы чувств могут быть обездвиженными, обученными, а могут быть не обученными. Если я управляю своими конями, если я держу себя в руках, если мой разум у меня обездвиженный, если мои кони у меня обездвиженные, если интеллект меня слушается, то колесница доставляет меня туда куда мне надо. А если же кони не обездвиженные, если вожжи не работают, провисают или оборваны, если колесничий меня не слушается, (интеллект) то я могу оказаться в любом месте, совсем не там куда я собственно направляюсь.

Я как пассажир этой колесницы, я не отделён от самой колесницы, тело — это мой временный инструмент.

Я как мастер могу поменять колесницу. Это относится уже к следующим жизням, но в этой жизни у меня эта колесница. Разум — это вожжи, вожжи могут служить хорошим инструментом для управления чем? Конями. Кони — это тоже инструмент для сидящего в колеснице, для того чтобы попасть в желаемое место назначения. Интеллект. Если колесничий который управляет этими лошадьми с помощью вожжей разума интеллигентный и разумный человек, а в случае Арджуны это Кришна, это самый лучший колесничий которого можно только пожелать, тогда колесница управляется разумно, и несет меня туда куда надо. Если понимания нет, лошади несут меня куда угодно.

Разделенный человек это тот кто не может управлять своей колесницей. Он желает попасть в одно место, а органы чувств несут его совсем в другое место. Его вожжи для управления разумом недостаточно четки, не-

достаточно ясны, и он не знает своих целей. Он не может управлять органами чувств. Это разделение приводит его к конфликту и страданиям. Когда я оказываюсь совсем не там куда я хотел попасть, это и есть страдание. Человек у которого нет разделения, это тот кто дает четкие указания интеллекту, кого интеллект уважает и слушается, чьи вожжи-разум работают, чьи кони органы-чувств несут его туда куда надо. Разделения нет, он попадает именно туда куда он и хочет, куда он направляется, и страданиям возникнуть неоткуда, он наслаждается тем плодом, тем результатом своего действия к которому он был устремлен.

Бхагавад Гита начинается с этой картины, которая имеет очень глубокий смысл. Это не просто битва между двумя армиями, это не просто конфликт лично Арджуны, а это еще и иллюстрация моей собственной личности, и конфликтов внутри моей собственной личности. Мы говорили что проблемы возникают когда нарушается Моральный закон. Но вот такое понимание собственной личности, как на этой иллюстраций с конями, с разумом, интеллектом и с седоком-Свами. *Свами* — это хозяин который сидит в колеснице.

Эта иллюстрация помогает и в более простых ситуациях. Она помогает посмотреть на себя не как на какую то смесь из тела разума и интеллекта, а посмотреть на себя как на седока, для которого тело, разум и интеллект, являются очень полезными инструментами. Это позволяет избежать и гораздо более простых сложностей. Позволяет видеть выход из многих ситуаций, которые по-иному кажутся безвыходными. Любая иллюстрация имеет свои ограничения. В Бхагавад Гите Арджуна в качестве мастера восседающего на колеснице, как раз находится в проблематичной ситуации, и интеллект в виде Кришны его учит. Здесь аналогия заканчивается. Арджуна находится в тупике, хотя Атман-моя собственная сущность, я-сам, это то что не затронуто никакими проблемами, то что не волнуется, то что не имеет даже желаний. В повседневной жизни полезно иметь эту иллюстрацию в голове и постоянно помнить что я не есть мое тело, мое тело — это моя колесница, мой полезный инструмент. Забывать о теле тоже не стоит, отбрасывать его и пытаться избавиться от него, проклинать и всячески не уважать его тоже не стоит, но тело — это просто инструмент. Надо знать его место. Разум - вожжи, это тоже инструмент для управления лошадьми-органами чувств. Интеллект-возница — это тоже мой инструмент, с помощью которого я достигаю своих целей.

Мы возвращаемся к Арджуне. Арджуна у нас находится на поле боя, и проблема у Арджуны возникает когда он видит в армиях стоящих друг напротив друга своих родственников. Видя их он забывает о Дхарме и об Адхарме. Он забывает о том что одна сторона это те которые следуют моральному закону, а вторая сторона нарушает моральный закон. И сущность битвы не в том чтобы убить как можно больше людей врага, а сущность битвы в том чтобы восстановить Дхарму. Чтобы следовать Дхарме. Арджуна на поле боя забывает об Дхарме и Адхарме. Адхарма это противоположность Дхарме. Не-дхарма. Дхарма с одной стороны, а Адхарма это ее противоположность. И он смотря по сторонам, не видит ни Дхарму, ни Адхарму, а видит он *своих* людей. Мои люди. Люди которые мне близки. И вот с этого понятия о том что это *мое*, и начинается большинство проблем.

Мои люди, это значит что моим людям уже многое прощается. Просто потому что это близкие мне люди. Это сукин сын, но он наш сукин сын. Эта фраза была сказана в 1939 году относительно диктатора Самосы. Рузвельт сказал что может быть он и сукин сын, но он наш сукин сын. Диктатор в Никарагуа, которого Американское правительство поддерживало считая его своим. Другими словами мы знаем что он диктатор, что он не хороший человек, но он в другой стране продвигает наши интересы, и поэтому мы будем его защищать.

*Если человек считается своим, ему очень многое прощается. Это может быть плохой человек, но мы не замечаем его негативных качеств.
Он наш.*

Вот это вот *мое*, оно выходит на первый план. Это проблема не только Арджуны, вскорости мы увидим что Бхагавад Гита начинается с того что слепой царь Дхритараштра задает вопрос Санджае, - *Что делают на поле боя мои люди, и сыновья Панду?* Хотя сыновья Панду тоже по идее должны быть его близкими людьми. Но он их разделил. Что делают мои люди и вот эти вот, *другие?* Мои люди, это опять-таки его сыновья, которым очень многое прощалось за счет того что они считались своими людьми.

Разделение на мое и твое позволяет не видеть вторую сторону конфликта.

Другими словами это позволяет рассматривать только одну из них как свою. У Дурьодханы тоже есть понятие о своих и чужих людях. Но разделение на мои и другие у него проходит по другой границе. *Мои люди* для Дурьодханы (это старший сын из ста сыновей Дхритараштры), это те кто защищают его интересы. На сыновей Панду и на вторую сторону конфликта, он не смотрит как на своих людей.

Поэтому моральный конфликт Арджуны который вдруг увидел своих и там и там, для него просто не существует.

У каждого из действующих лиц в Махабхарате и в Бхагавад Гите, есть свое понятие о том что является моим. Моим близким, моим любимым. У каждого есть свои люди. У нас тоже есть люди мнением которых мы дорожим, при которых мы не хотели бы оказаться в какой-то неоднозначной и противоречивой ситуации. Арджуна стоит перед такими людьми, и он не знает что следует делать. Чтобы он не сделал, все будет плохо и все будет неправильно.

Но это как бы правильная сторона вопроса. Это попытка взглянуть на последствия с другой стороны. Это должно волновать любого чувствительного, культурного и зрелого человека. Предстоящие убийства, предстоящее кровопролитие, предстоящие последствия. То что Арджуна внезапно вдруг видит всю эту проблему, и он больше не хочет участвовать в битве. Арджуна забыл что эта битва о Дхарме и об Адхарме, может быть он для себя это четко даже и не проговаривал, и это дало ему возможность в критический момент забыть о самом предназначении этой битвы. Но войска то уже выстроены, они уже собраны, короли встали на одну или другую сторону, все уже готово к битве. А Арджуна прямо в день битвы уже не хочет воевать. Но пути назад нет. Сказать что все проблема исчерпана, расходимся по домам, такой вариант действий не был предусмотрен. И когда битва начинается, когда уже принято решение об этой битве, она идет до конца. Она продолжается до тех пор, пока все военачальники с одной стороны не будут убиты, или пока они не признают поражения.

Ситуация уже развилась до такого момента что вопрос стоит или они или мы. Кто-то один побеждает. Чтобы победить вторую сторону, ее нужно полностью уничтожить. Арджуна в течении второй главы будет рассказывать нам о своих страданиях, и почему он не может начать битву. Из глаз у него будут катиться слезы, но это будут слезы не страха и трусости. Это будут слезы сострадания, слезы любви и заботы о своих людях. Его понятия о своем расширилось, и включают теперь в себя обе стороны конфликта. Это проблема зрелого человека. Он считает что война это не выход. У войны и кровопролития будут очень далеко идущие последствия. Уничтожение всей структуры общества, уничтожение руководства лучших людей которые хорошо понимают как необходимо управлять государством. Обязанности будут забыты, связи внутри общества будут уничтожены, весь социальный порядок, весь моральный порядок будет подорван. Война — это подрыв основ Дхармы которой следует Арджуна. Дхарма — это следование моральному закону, и это сам моральный закон.

С одной стороны Дхарма это моральный закон, и следование этому моральному закону тоже называется Дхармой. В этой битве участвуют даже те мудрецы которые знают Дхарму, которые защищают ее и передают ее следующему поколению. Вся система образования тогда была устроена таким образом, что мальчики из высшей части общества посылались в гурукул. Они учились у Учителя который как раз и передавал им основы Дхармы. А если уничтожаются Учителя, то кто будет учить следующее поколение?

Защита мудрецов это обязанность Арджуны как кшатрия. Это тоже защита Дхармы, это то чему он должен следовать. А тут стоит вопрос об уничтожении этих мудрецов. Это однозначно идет против Дхармы. И вот у Арджуны возникает дилемма. Я буду грешником, если я начну войну в которой погибнут уважаемые и мудрые люди. У него для защиты своей точки зрения есть множество аргументов которые он высказывает, и с которыми мы ознакомимся. В то же время окончить войну и убежать с поля битвы он не может, это тоже будет считаться грехом. Это будет против его собственной Дхармы как воина. Дхармы кшатрия.

Это все как бы очень правильные вопросы, но эти вопросы должны были рассматриваться задолго до начала этой битвы. Мы помним что у Панда-

вов было двенадцать лет в изгнании когда они жили в лесу, и тринадцатый год когда они не должны были быть узнаны. Это как раз и было бы правильное время, хорошее время для разрешения таких вопросов. Для переосмысления ситуации. И если бы эти вопросы были подняты раньше, то может быть он бы и нашел какое-то другое решение. Любая проблема начинается *задолго до*. Проблема Арджуны не началась на поле боя, она началась даже *задолго до* того как как они были в лесу. И эта проблема могла быть разрешена в нужное время. Но этого не было сделано. Проблемы не возникают на пустом месте.

Арджуна выдвигает множество аргументов почему он не хочет сражаться. Если я убиваю родственников, я не смогу потом испытывать радость владения страной. Вне зависимости от того кто побеждает, страдания людям в стране обеспечены, и я тоже буду страдать. Или я буду убит, и тогда Дхармическая сторона проиграет. Или я убью всех, и тогда я буду страдать морально из-за убийства своих родных. Вот такая у него проблема на поле боя. Очень важный момент что не каждая битва, даже такая большая, это Махабхарата. Махабхарата — это битва именно за Дхарму, где силы Дхармы противостоят силам Адхармы. В военных конфликтах очень часто с обеих сторон преследуются эгоистические цели. Это битва плохого человека, плохого руководителя, против другого плохого. Одного диктатора, против другого диктатора. И так же как не каждый внутренний конфликт это конфликт с моральной стороной, конфликт с Дхармой.

Убить или украсть? Когда человек решает как ему лучше стать богатым, и размышляет что лучше для этого? Убить или украсть? Тут мы видим что уже оба предлагаемых решения лежат в поле Адхармы. Убить и украсть, эти оба варианта будут против Дхармы. Мы не рассматриваем такие конфликты, мы говорим именно о конфликте с Моральным законом. Выпить кофе или чай, это тоже не такой конфликт о котором мы говорим. Но Бхагавад Гита решает вопросы глобально, так что после лечения с помощью Бхагавад Гиты, не остается таких вторичных конфликтов. Остается только правое. Правое побеждает. Хорошие люди побеждают. В этом случае самый главный вопрос на чьей стороне Бог? На чьей стороне Истина? На чьей стороне Дхарма?

Помните мы говорили о том, что такое Божественное? Божественное это то, откуда к нам все приходит.

Это то что не поддается просчитываю с точки зрения маленькой человеческой личности. Это то что отвечает за множество неизвестных факторов.

И вот Арджуна еще до битвы, в процессе подготовке к ней, он прилагал усилия для того чтобы привлечь это Божественное на свою сторону. Время своего пребывания в лесу он не использовал как время для размышления, вернее использовал, но размышлял он совсем о другом. Он поклонялся Шиве для того чтобы получить божественное оружие которое ему будет необходимо битве. Но он не поклонялся Богине познания, для того чтобы разрешить этот конфликт до того как битва станет неотвратимой. Но некоторые вещи он делал правильно. Для битвы он был подготовлен, он накопил множество оружия, и не только он, но и все его братья. Также он когда уже шла подготовка к битве, сделал усилия для того чтобы привлечь Божественное в лице Кришны на свою сторону.

И вот когда стал вопрос о том на чьей стороне будет сражаться Кришна и его старший брат, Кришна сказал что я помогу тому кого я сегодня после обеда увижу первым. Эти слова были донесены как до Арджуны так и до Дурьодханы, после чего они оба поспешили к Кришне, чтобы быть тем первым кого Кришна увидит отдохнув после обеда. Первым пришел Дурьодхана, а Кришна в это время еще отдыхал. Он лежал закрыв глаза и немного заснул. Дурьодхана подошел к нему и занял место около его головы. Он сел на сиденье рядом с его головой, а Арджуна же пришел позже, и он занял место у Кришны в ногах. Это тоже не просто ситуация, это показывает как простое действие, очень много говорит о самом человеке, который совершает это действие. Первым пришел Дурьодхана, и он очень много о себе мнил, был очень горд собой, он был полон самомнения, и он считал себя равным Кришне, он не знал о его Божественной сущности. Арджуна в общем то об этом только догадывался, и тоже не знал точно. Он не считал его Богом. Считал своим другом, считал соседним царем, считал мудрым человеком, но не Богом.

А вот Дурьодхана считая себя ему равным, он занял место рядом с головой Кришны, а Арджуна будучи более скромным, занял место в ногах. Когда Кришна открыл глаза, кого он увидел первым? Первым он увидел того кто находился у него в ногах. Арджуна был первым к кому он обра-

тился с приветственными словами. А условия Кришны было таково, что он окажет помощь тому кого он увидит первым. Он спросил у Арджуны, каково твоё желание? Как я могу тебе помочь? Но тут начал возражать Дурьодхана, что мол я пришел первым, поэтому ты первым должен помочь мне! Но Кришна обещал помочь тому кого он первым *увидит*. Т.е. правильно было бы помогать Арджуне. Но Дурьодхана настаивает, и именно тогда Кришна сказал что он поможет обеим сторонам, но с одной стороны он будет один и невооруженный, и вообще не возьмет в руки оружия, он будет просто присутствовать на поле боя, а с другой стороны будет сражаться вся его огромная армия. Арджуна выбрал безоружного Кришну, и Кришна все сражение был впереди Арджуны давая ему советы.

С точки зрения Арджуны, даже не зная о Божественной сущности Кришны, он предпринял все усилия для того чтобы привлечь Божественное на свою сторону. Со стороны Дурьодхана не было самого Кришны, была только его армия. Каждый получил то что хотел. Арджуна изначально хотел помощи Кришны, а Дурьодхана хотел не самого Кришну, а его силу. Силу его армии и его оружия. И когда Арджуна попросил Кришну быть на его стороне, он даже не знал как ему это может пригодиться в предыдущей войне. На поле битвы он оказался в тупике и в полном отчаянии. Можно сказать что ему повезло, потому что рядом оказался Кришна который дал ему свои советы. С одной стороны вроде бы как и повезло, а с другой стороны мы видим что Махабхарата показывает нам причинно-следственные связи, мы видим что вот это вот *повезло*, оно было обусловлено усилиями самого Арджуны некоторое время назад, и его усилиями по привлечению Божественного на свою сторону. Привлечение этого огромного неизвестного фактора, который влияет на результат.

Индивидуальная личность может сделать достаточно небольшие усилия для достижения желаемого. Вся вселенная предоставляет базис и поддержку для того чтобы это стало возможным, или же вселенная это тот фактор из-за которого желаемые результаты иногда не достигаются. Этот неизвестный фактор, это есть Божественное которое Арджуна привлекает на свою сторону. На поле боя он говорит *я твой ученик*. Он считает себя достойным попросить совета у Кришны. Оказавшись в тупике и не зная

путей выхода, он открывает сердце перед своим другом Кришной. Он прошел через множество ситуаций, многому научился и он говорит:

Я твой ученик! Научи меня, я приму твой совет.

Теперь уже Кришна решает будет ли он учить Арджуну. Учить и лечить. И Бхагавад Гита становится возможной только потому, что Кришна принимает Арджуну как своего ученика.

Семнадцать из восемнадцати глав Бхагавад Гиты, это как раз и есть Учение Кришны, предназначенное для Арджуны. *Кришна Арджуна самвада*. Разница в общении двух сторон - *самвада*. Если вы помните это диалог Учителя с учеником. У каждой главы есть свое название. Первая глава, это описание ситуации которая называется *Арджуна вишада йога*. Йога страданий Арджуны. Даже страдания могут стать йогой, йога это *юджьяте*. Это то что связывает. В данном случае страдания Арджуны открыли его сердце навстречу Кришне.

Его сердце устремилось в желании Учения и понимания. Если страдания приводят к тому что мы открываемся навстречу Божественному, навстречу мудрости, навстречу знаниям, это то что даже страдания делает благими. Делает их Благословением. Делает их йогой. Арджуна вишада йога, это йога страдания Арджуны.

В конце концов Кришна говорит: Вставай и сражайся! Твои страдания не имеют основы!

Есть ситуации когда страдания вполне оправданы, но это не та ситуация. Учение Кришны — это глубокое и ясное объяснение. Арджуна задает вопросы, и уже через очень короткое время он задает вопросы не потому по поводу с чего начались его страдания, а слушая и понимая Кришну, он задает вопросы касательно его Учения. К третьей главе он задает вопрос, а кто такой мудрый? И Кришна ему отвечает, что мудрый это тот кто не страдает. Тот который знает себя как полноту, тот который не желает и не страдает от недостатков, тот который не боится, потому что он ощущает себя в безопасности зная себя как нераздельное я. Он блажен, он умиротворен сам собой, он знает что-то что позволяет ему это.

После этого начинается объяснения того Знания, которое позволяет мне знать себя как полного. Ты полон и я полон, если я знаю свою собственную природу, если я знаю самого себя то мне не надо никому ничего доказывать, я действую не из недостаточности, а из полноты самого себя. Я знаю себя самого как безграничное, как отличное от разума, тела и интеллекта. Разум, тело и интеллект они ограничены, *но я не они*.

Помните нашу иллюстрацию? Я это тот кто сидит на колеснице. Колесница-тело, вожжи-разум, возничий-интеллект, органы чувств-кони. Это мои инструменты, *и я не они*. Кришна объясняет разницу между карма йогой, санньясой, и объясняет что это такое. Вот так постепенно мы и приходим к Учению. Уже со следующего занятия мы начнем рассматривать первую главу. Бхагавад Гита — это часть Махабхараты, а Махабхарата считается пятой Ведой. Четыре Веды известны, они считаются священными источниками, которые не имеют человеческого происхождения, а имеют происхождение Божественное. Риг Веда, Яджур Веда, Аттва Веда и Само Веда. Их скомпоновал и сохранил, донес до наших дней, создал систему для сохранения этого в течении веков и тысячелетий Вьяса. Вьяса это важный участник событий. Он собрал все устные традиции Вед, сгруппировал и составил Махабхарату. Он автор Махабхараты, и в то же время он ее участник. И участник Бхагавад Гиты тоже. Он тот кто дал дар божественного видения Санджае. И собственно Бхагавад Гита это слова Санджаи, который рассказывает слепому королю о том что происходит на поле битвы. Перед изучением Бхагавад Гиты мы рассматривали Дхьяна шлоки. Дхьяна шлоки это как раз обращение к Высшему, и попытка обратить этот огромный и неизвестный фактор в нашу пользу.

Для каждой работы важны три фактора. Это собственные усилия, и время для того чтобы результаты собственных усилий стали очевидными.

Это похоже на то когда ты сажаешь семечку в землю, и для того чтобы насладиться плодом, эта семечка должна еще дать росток, затем дать большое растение, затем зацвести и принести плод. Собственные усилия, время, и вот этот огромный неизвестный фактор. Вся вселенная.

А вся вселенная это и есть проявление Божественного. Множество факторов над которыми я не имею власти. Это как раз то, что мы называем Божественным.

В наших силах принимать это огромное неизвестное в усмотрение, или не принимать. Принимать во внимание или не принимать шанс везения или невезения. Судьба, случай, благословение. Это все этот неизвестный фактор который называется разными именами. Благословение зарабатывается молитвой. Результат молитвы мы не видим непосредственно прямо в тот момент когда мы ее произносим. Но эта попытка обратиться к Высшему, для того чтобы оно благоволило нашим усилиям. Для того чтобы оно не противодействовало, для того чтобы оно было на нашей стороне. Это то как Арджуна пришел к Бхагавану Шри Кришне, для того чтобы попросить его о помощи. Скромно сев у ног, он обратился к нему, и потом этот фактор оказался на его стороне. Обращение к Высшему приносит такой вот невидимый результат. И мы не знаем когда этот результат к нам вернется. В этой жизни или в следующей? Но он всегда возвращается к нам самим. Для этого есть очень весомые причины.

На самом деле мы обращаемся к своему Высшему я, которое нам пока еще не известно. Это Божественное на самом деле я сам, о котором я пока только догадываюсь.

О важности и о грандиозности, о могуществе которого я сейчас как маленькая и ограниченная личность, а каждый начинает как маленькая и ограниченная личность, которая хочет понять свою собственную природу. И я обращаюсь к Божественному, к самому себе, о котором я пока еще не знаю.

Этот неизвестный фактор, эту Божественную часть пытаются понять многие. Пытаются понять с помощью астрологии, с помощью гаданий, лунных календарей, предсказаний, и все равно не смотря на все усилия ограниченного существа, всех тонкостей этого Божественного мы не знаем.

Но мы открываемся ему навстречу. И именно поэтому перед изучением Бхагавад Гиты, мы пытаемся расположить Божественное в свою сторону. Давайте мы рассмотрим сейчас последнюю Дхьяна шлоку.

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ।
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ ९ ॥

yaM brahmA varuNendra-rudra-marutaH stunvanti divyaiH stavaiH
vedaiH sAGga-pada-kramopaniSadair-gAyanti yaM sAMagAH |
dhyAnAvasthita tad-gatena manasA pazyanti yaM yogino
yasya-antaM na viduH sura-asura-gaNA devAya tasmai namaH || 9 ||

Богу о котором Брахма, Варуна, Индра, Рудра и Марут поют божественные восхваляющие гимны, которого воспевают мудрецы в гимнах вед и упанишад, которого созерцают йоги с разумом, утвердившимся в медитации и растворившемся в Нем, чью природу не знают множество богов и демонов, - ему, этому Богу, мои приветствия. (9)

yaM-его. Брахма, Варуна, Индра, Рудра, marutaH. yaM stunvanti - его воспевают. Воспевает кто? Воспевают Боги. Брахма, Варуна, Индра, Марут. Перечисляются множество Богов, и имеются в виду что не только они, но и другие Божественные существа тоже. divyaiH stavaiH, божественными гимнами. Богу о котором Брахма, Варуна, Индра, Рудра и Марут поют божественные восхваляющие гимны. Не только Божественные существа. Кстати Божественные существа это тоже индивидуальные дживы. *Это ограниченные сознания.* Боги которые перечисляются, это позиция. Это как бы работа для ограниченного существа, это дживы которые смогли достичь такого высокого положения. Это временная позиция, временная работа. Например Брахма вследствие своих заслуг занимает позицию Брахмы. Это ограниченное существо которое занимает позицию Брахмы или Варуны, Индры или разных божеств, которые ответственны за все что угодно. За сияние солнца, за дуновение ветра, за горение огня, за работу органов чувств, за работу разума. За все действия в этой вселенной отвечают Божества. Ограниченные существа которые достигли такого высокого положения. vedaiH - с Ведами. sAGga-pada-kramopaniSadair - с Упанишадами, с Ведами и Упанишадами, *пада* и *крам*о это дополнение, по-

рядок произношения Вед и Упанишад. gAyanti sAmagAH, sAmagAH это певцы Самаведы. Это Божество которое воспеваает, певцы Самаведы это мудрецы которые изучили Веды, которые используют гимны находящиеся в Ведах для того чтобы обращаться к Высшему. Не только Божественные существа воспевают Его. Его это Бхагавана. Но и человеческие мудрецы. Мудрецы знающие Веды, воспевают гимнами содержащимися в Ведах и Упанишадах.

Так же ему поклоняются и его созерцают йоги. dhyAnAvasthita - утвердившиеся в дхьяне, в медитации. Йоги это те кто погружают себя в состояние самадхи, и созерцают кого? Они созерцают Бхагавана. Свое Высшее Я. Узнают его как самого себя. Мы сейчас обращаемся к этому Высшему, как к высшему Божественному, и те кто знают природу этого Высшего как самого себя, они продолжают обращаться к нему же, продолжают созерцать его, видеть его, уже зная его не как отдельное от себя, а как себя самого. tad-gatena manasA. Разум tad-gatena, ушедший к нему. manasA, разумом ушедшим к нему. В состоянии медитации. dhyAnAvasthita. Его таким образом, yoginaH pazyanti - йоги видят. yasya-antaM, чья природа na viduH. Чью природу не знают, не знают кто? sura-asura-gaNA. gaNA это множество. Гана — это группа. Группы Сур и Асур. Суры — это божества, а Асуры — это демоны. Тот чья природа неизвестна множеству Богов и демонов.

Демоны — это не просто какие-то плохие существа, это часто очень могущественные и очень сознающие существа. И Боги тоже сознающие существа. Но природа Бхагавана к которому обращаются Боги, мудрецы и йоги, его природа неизвестна огромному множеству Богов и демонов. Неизвестна почему? Потому что его природа непознаваема с помощью разума, и неопишуема с помощью слов. Но она известна по его собственной воле, по его собственному благословию другим образом. Этому Богу, который неизвестен Божествам и демонам, которому поклоняются Боги, мудрецы и йоги. Этому Богу, devAya tasmai, этому Богу namaH. Мои поклонения.

Богу, о котором Брахма, Варуна, Индра, Рудра и Марут поют божественные восхваляющие гимны, которого воспевают мудрецы в гимнах вед и упанишад, которого созерцают йоги с разумом утвердившимся в

медитации и растворившемся в Нем, чью природу не знают множество богов и демонов, - ему, этому Богу, мои приветствия. (9)

Мы обращаемся к Божественному, к этому неизвестному фактору, и для чего мы это делаем? Для того чтобы наше изучение Бхагавад Гиты было успешным. Для того чтобы ее смысл стал мне понятен. Ее смысл в том, что я могу понять с ее помощью свою собственную природу, и пути которые этому способствуют. Как мою жизнь превратить в инструмент познания Божественного? Божественного, самого себя, которого я сейчас не знаю, и о котором не имею представления.

Итак, воззвав к Божественному о помощи, мы приступаем к изучению самой Бхагавад Гиты.

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 15

Глава 1 шлока 1

Каждый раз мы говорим об очень важных вещах, я хочу подчеркнуть такой момент. Мы двигаемся очень медленно и постепенно, потому что есть правильное правило, которое относится не только к духовному прогрессу, но и к прогрессу вообще. Если сам принцип этого правила будет нам понятен, то это поможет во многих предприятиях, во многих делах и целях которые ставятся в жизни. Правило это такое:

*Быстро-это медленно но без перерывов,
а медленно-это быстро.*

Если мы хотим медленно, если мы хотим не достичь цели, то мы должны попытаться сделать это очень-очень быстро. Это как у студентов, готовиться к сессии можно двумя разными путями. Можно учить лекции, готовиться к лекциям прямо по мере того как эти лекции даются, делать все задания вовремя, сдавать все работы вовремя. Это один метод подготовки к сессии, подготовке к сдаче экзамена. И второй метод это не учиться в течении семестра, а в ночь перед экзаменом сесть и долго-долго усиленно заниматься.

Это очень частая ошибка, когда духовный прогресс пытаются сделать таким образом. Ничего не делая в течении долгого времени, а потом приложить очень большое количество усилий за короткое время, в попытке понять что-то великое, в попытке куда то продвинуться.

Это в данном случае самый верный способ не достичь ничего.

Потому что если мы хотим медленно, то мы действуем быстро, а чтобы добраться до нашей цели быстро, мы должны действовать медленно, но без перерывов. Постоянно. Это правило работает со всем. Как появляются самые высокие горы на земле? Тектонические плиты медленно сталкиваются и постепенно выдавливают горы. Так формируются самые недоступные Гималайские пики. Как появляются самые глубокие расщелины в земле? Гранд каньон? Великий каньон в северной Америке? Это очень постепенное действие. Река течет и постепенно углубляет свое русло, постепенно уносит мешающие ей камушки в виде песчинок, и посте-

пенно русло углубляется и появляется то что мы видим. Гранд Каньон образовался в процессе многих миллионов лет, вода проделала себе такое глубокое русло, расщелину в мягком песчанике, и она теперь течет где-то глубоко-глубоко внизу, а мы приезжаем туда посмотреть на то как выглядит такое замечательное творение природы.

Оно творилось на протяжении многих миллионов лет, творилось очень медленно, очень постепенно. Если мы хотим чего-то достичь, мы должны действовать медленно, но без перерывов.

Каждый день.

Если день пропущен, то мы опять к этому возвращаемся. Таким образом постепенно мы прилагаем усилия, и тогда наши действия приносят результат. Почему так случается?

Потому что всю предыдущую жизнь, каждый день мы медленно но уверенно создавали и углубляли свои собственные заблуждения.

Каждый день мы понемножку докладывали и докладывали в эту огромную гору, которая накопилась к тридцати, к сорока годам, пятидесяти годам нашей жизни. Гора неверных понятий, гора неверных заключений. И вот теперь точно так же, мы понемногу должны эту гору разобрать.

*Быстро-это медленно но без перерывов,
а медленно-это быстро.*

И это не какой-то эзотерический непонятный смысл, это очень-очень простое правило, которое имеет множество подтверждений, и если мы посмотрим вокруг то увидим что так действует вся вселенная. Как появляются планеты? Как растет дерево? Как растет любая травка? Как растет ребенок? Как вы сами росли? Как формируется система мировоззрений, как формируется общество? Как формируются континенты? Как появляются на земле новые виды? Как растет осознанность в человеческом существе, в границах конкретной жизни, конкретной личности? Или в границах всего человеческого рода где все происходит постепенно, но без перерыва.

Солнце каждый день встает постепенно и поднимается по небу. Само солнце сформировалось после большого взрыва тоже постепенно. Все происходит постепенно! И если мы хотим чего-то достичь, мы действуем и прикладываем небольшие усилия в нужном направлении. Очень важно их прикладывать в нужном направлении, потому что маленькие усилия то в одном направлении, то в другом направлении, это то как мы жили раньше. Это приводит только к накоплению невежества. Быстро это медленно, в нужном направлении и без перерывов.

Необходимая часть в этом медленном процессе, это проживание того что мы понимаем.

Мы говорили о моральном законе, мы говорили о том что хорошо и что плохо, что такое быть человеком. Это знание, это понимание должно постепенно входить в нашу жизнь.

И если мы серьезным образом, каждый день в течении двух, трех, четырех недель размышляли о том что такое моральный закон, что такое Дхарма, как это относится ко мне, то невозможно продолжать придерживаться старых мировоззрений, которые даже выражены в пословицах и поговорках.

Кто сильнее тот и прав, победителей не судят, и много-много вот таких вот вещей, которые принимаются как само собой разумеющееся, без размышлений. Но если мы поразмышляем над тем о чем нам пытается сказать Бхагавад Гита, о том что мы слышим на этих занятиях, то наши привычные старые воззрения они должны постепенно начать меняться.

Если я пытаюсь прожить это Знание, то мои воззрения будут обязательно меняться. Если мы прослушали одну лекцию в неделю, и пошли жить по-старому, это как раз тот способ который не работает.

Эти воззрения должны постепенно проникать в нашу жизнь.

Моральный закон, понятие о Дхарме, они не должны оставаться просто информацией услышанной из Бхагавад Гиты. Моральный закон — это не какой-то моральный закон, человек — это не какой-то человек, *мы говорим о моей жизни*. Мы говорим обо мне который хочет стать человеком.

Мы говорим о том что непосредственно касается моей жизни. И если мы об этом задумываемся, если мы прикладываем к своей жизни полученные Знания, то постепенно мы начинаем все глубже и глубже понимать о чем собственно Бхагавад Гита нам говорит. Что такое Божественное, и как я с этим соотношусь. Мы постепенно избавляемся от фильтров которые ставят перед нашим видением накопленные нами эгоистические понятия.

*Эгоистическая точка зрения
окрашивает Истину в индивидуальные цвета.*

В зависимости от потребности, в зависимости от ситуации, в зависимости от выгоды, в зависимости от каких-то личных предпочтений.

Это уже получается не Истина, а истина ограниченная конкретной ситуацией.

Ограниченная моими любимыми фильтрами. А мы хотим понять то что является Истиной всегда и в любое время, для любого человека. Для этого от эгоистичных фильтров через которые мы смотрим на мир, мы должны понемногу избавляться. Если разум может отстраниться от этих фильтров, он видит чисто. Видит чисто в том числе и то что хорошо для него, что для него плохо, что правильно, что неправильно, что истинно, что не истинно, что реально, и что не реально.

В прошлый раз мы говорили о прекрасной аналогии. О изображении колесницы запряженной пятью конями. Арджуна сидит на этой колеснице, вожжи в руках держит Кришна, и как это изображение относится ко мне самому? Тело мое не какая то колесница Арджуны, а мое тело — это колесница для мастера который сидит на этой колеснице. Колесница — это мой инструмент. Чувства — это кони которых я пытаюсь объездить, пытаюсь получить их под свой контроль, пытаюсь научить их слушаться моих желаний, различать себя от разума, от тела, от интеллекта, чтобы не путать кто чего желает. Разум это вожжи, которыми управляют органы чувств, кони. Пять коней — это пять органов чувств. Интеллект — это колесничий, который держит в руках вожжи которыми он управляет конями, а я сам пассажир не вовлеченный ни во что. Я Свами.

Свами — мастер. Свами — это титул который дается из уважения санньяси, потому что они мастера самого себя. Но на самом деле даже жена к своему мужу может обратиться, о Свами! В таком случае это будет просто уважительное отношение. И вот я Свами, который сидит на колеснице этого тела и ведет его туда куда надо. И если кони объезжены, если интеллект слушается хозяина, если разум послушен, то он по приказу может выполнять свои действия, а может прекратить свои действия, и вообще ничего не делать, не мешать. Когда нет разделения между разумом который думает и интеллектом который делает заключения, между органами чувств от которых возникают желания и органов действий, тогда вся колесница со мной как с сидящим пассажиром в этой колеснице, она действует как единое целое, она готова нести меня туда куда мне надо. Если же понимания нет, то лошади несут куда угодно. Куда им хочется. Куда их увлекают желания.

Стоит мне увидеть рекламу нового айфона, и мои желания устремляются туда. Вне того что действительно мне надо или не надо, хочется или не хочется. Если я не мастер над своими органами чувств, если я не мастер над своим разумом, моими желаниями, тем к чему устремляются кони, *то лошади моих органов чувств будут управляться извне. Это будет случайное управление. Случайное или в чьих то интересах.*

Если я хочу быть хозяином самому себе, то мне надо научиться быть цельным человеком, и уметь управлять колесницей тела.

И вот очень важный момент, а слушаются ли меня кони или не слушаются? Кто мастер? Являюсь ли я слугой своих желаний, или я мастер над своими желаниями? В зависимости от этого я попадаю в те или иные ситуации. Я приближаюсь к своей цели, а цель у всех людей одна, каждый хочет быть счастливым, и причем бесконечно счастливым! В таком случае отдаление от этой человеческой цели, это непонимание, которое является корнем всех страданий. Чем больше кони меня не слушаются, чем больше я бессильный пассажир которого они несут куда угодно, тем дальше я от цели, тем больше непонимания и неверных заключений формируются у меня в голове, и тем больше я в результате страдаю.

Четыре главных категории человеческих целей. Это *артха, кама, дхарма, мокша*. Если хорошенько над этим подумать, то на самом деле все эти

цели подпадают под всего одну категорию. Мокша. Освобождение. Освобождение от непрерывного поиска. Освобождение от желаний которые влекут меня из того места где я сейчас нахожусь, которые не дают мне наслаждаться тем что уже есть, предлагают новые цели к которым я опять устремляюсь. На самом деле любой человек хочет быть счастливым, а бытие счастливым подразумевает что у меня нет желаний. Потому что само существование желания, оно предполагает что я сейчас несчастен, но когда я достигну желаемого, вот там то я уж буду счастливым. Само существование желания лишает меня счастья. Глубинное желание любого человеческого существа — это *быть* счастливым. Если мы поразмышляем над этим, то поймем что отсутствие желаний означает освобождение.

Глубинное желание любого человека — это *мокша*. Освобождение от непрерывного поиска. А разделение на *артха*, *кама*, *дхарма*, это зависит от того насколько я не понимаю эту цель. И если я не понимаю что моя цель быть счастливым прямо здесь и сейчас, я буду думать что счастье мне даст вот тот вот объект, который далеко от меня. И когда я его достану, когда я добьюсь этого объекта, когда я заработаю достаточно денег, или когда я поднимусь на нужную позицию в обществе, когда я получу достаточно власти, вот тогда то уж я буду счастливым!

Все подразделения на артха, кама, дхарма — это следствия непонимания человеком того чего ему надо.

На самом деле каждый хочет быть свободным, быть свободным это значит знать себя как Сат-Чит-Ананда. Что все это значит мы говорили в самом начале. Это очень важный момент.

С другой стороны мы будем говорить о том что Истина везде. Что ее не надо искать, я не могу не быть тем что я и так есть. Я не могу не быть Сат-Чит-Анандой. Не могу не быть самим Блаженством, потому что мир и слова — это иллюзия, и тогда может возникнуть вопрос, а зачем собственно учиться управлять этой колесницей? Если Истина везде, если я и так есть безграничное счастливое и Блаженное То? Для чего тогда учиться управлять своими конями? Зачем учиться контролировать разум? Зачем все это? Если я и так уже есть то что я есть? Причина почему этим необходимо заниматься, она очень серьезна. Это разница между инфор-

мацией, информационным пониманием и действительным пониманием! Проживанием того что ты есть.

Одно дело просто интеллектуально понять что я и так есть Блаженство которым я не могу не быть, а другое дело это жить исходя из этого понимания. И если я получил информацию что я есть Блаженство, но я не могу ощутить это Блаженство, то грош цена такому моему интеллектуальному пониманию! Это надо прожить. Чтобы стать счастливым — это надо понять, чтобы стать самим Блаженством, надо ощущать себя этим Блаженством. Быть и знать что я это и есть. Разум и чувства, кони в нашем примере, вожжи которыми эти кони управляются, они стремятся всегда наружу. Они так устроены. Это их природа. Это не баг, а фича. Они так сделаны. Они работают с объектами. У нас в процессе изучения стоит очень уникальная задача. *Понять то что объектом не является.* То что я есть, это очень-очень тонкая штука, которая даже не штука, потому что она не объект. И для того чтобы разум мог это понять, разум должен быть очень натренирован, очень управляем, очень обуздан. Чтобы он мог в нужный момент остановиться по приказу, остановиться по щелчку пальцев. Мало того что он должен остановиться, он должен знать где остановиться, чтобы дойдя до нужного момента, дальше не мешать своим присутствием и своим устремлением наружу.

Кришна в Бхагавад Гите, и соответственно Учитель который растолковывает Учение Кришны, он пытается словами указать на очень и очень тонкие вещи, которые уникальны тем что они вещами не являются. Это не объект, это то что за объектом. То что объектом не является. Словом можно указать на что-то, и это что-то всегда будет объектом. У нас же стоит сейчас очень уникальная задача, понять нечто не объектное. То что даже назвать “нечто” нельзя. Потому что нечто, это уже какое-то бесформенное понятие. Разум нас способен донести до какой-то границы, но потом он должен замолчать. А я там, где нет вообще никакого отдельного я, должен узнать то нечто, которое не является объектом. В какой-то момент разум должен замолчать, и не пытаться сделать объектом то что объектом не является. Разум к такому не привык. Невоспитанный разум, разум который не поддается моему контролю, он на это неспособен.

Разум который не адресирован как собачка, он из любых высот, из любых самых тонких слоев вернется всего лишь с новой информацией. Что

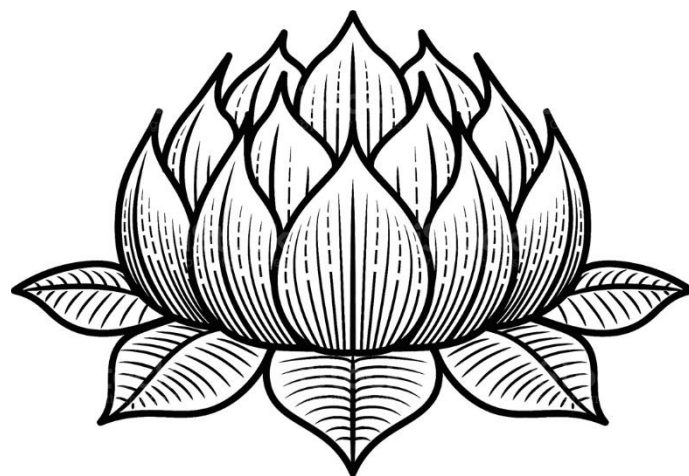
он нашел т или иное. Он вернется с объектом. Потому что он всю свою жизнь работал только с объектами. Он таким образом сделан. Слова разуму доступны. Но все слова объекты. И слова Сат-Чит-Ананда, слова Брахман, Атман, это тоже объекты. Но нам нужны не объекты, не слова, не что-то более тонкое, тонкие ощущения, тонкие восприятия, тонкое понимание, тонкие мысли. А нам нужно категорически бескомпромиссное и безобъектное. На которое вот эти вот слова указывают. Нам не нужны сами слова, нам нужно то что безобъектно находится за словами.

Это похоже на то как мы ищем выход. Вот дверь “выход”, и сверху висит табличка. На табличке написано Выход. Когда мы оперируем словами, тот кто знает где выход, он может направить вас к этой табличке. Другими словами он может объяснить как читать это слово, объяснить что оно обозначает. Направить туда, объяснить как его можно искать. Выход как надпись над дверью, это объект. Над самим собственно выходом. А в дверь надо выйти. И вот Сат-Чит-Ананда, это как раз такая табличка, надпись над выходом. Мы сначала устремляемся к надписи, устремляемся туда где написано ВЫХОД. Но нам нужна не сама надпись, а то что подразумевается. Нам нужно выйти. Выход, и то что находится за дверью. Иначе разум, если мы не занимались его воспитанием, разум который привык работать с объектами, он даже дойдя до этой таблички возвращается с замечательной находкой, что все вокруг объекты, Сат-Чит-Ананда, и эта табличка — это тоже объект.

Сознание — это тонкий объект, Брахман — это еще более тонкий объект. И выхода нет. Потому что везде вокруг только одни объекты. Потому что разум привык работать только с объектами. И если разум не знает как и где находится выход за объекты, если он вообще не имеет понятия о том что такое безобъектность, он везде будет видеть только вот эти таблички. И даже дойдя до надписи со словом выход, он возвращается и говорит что выхода нет, есть только таблички, не стоит и искать, я там был, я могу сказать очень авторитетно. Везде только объекты.

А нам на нашем курсе надо не то что знает разум, а то что знается совсем другим образом. И это Знание доступно только очень тихому, молчащему и послушному разуму. Который доносит до нужного места и потом замолкает. Замолкает чтобы не мешать. Чтобы не делать ошибок. Чтобы не принимать безобъектное за очередной объект. Чтобы не принимать себя за что-то еще.

Веданта говорит что ты не объект, и Ишвара и Бхагаван, это тоже не объект, и даже объект это не объект. Есть не объектная реальность, выход есть, есть методология познания, есть указатели которыми надо уметь пользоваться чтобы не оказаться в компании с очередным объектом. Именно для этого разум и должен быть послушен. Разумом мы должны научиться управлять. Бхагавад Гита дает множество подсказок как сделать разум послушным инструментом, и с такой целью мы собственно и начинаем изучать Бхагавад Гиту. Мы говорили что она находится в Махабхарате, но не смотря на это она представляет из себя вполне законченное произведение само по себе. В Махабхарате она находится в *Бхишма Парва*. *Парва* это книга. Это большое подразделение, большая книга, большая часть. *Бхишма Парва* это не первая часть, их множество, но Бхагавад Гита находится именно в этой книге. И занимает в ней главы с двадцать пятой по сорок вторую. Восемнадцать глав. Бхагавад Гиту мы будем изучать как отдельное произведение, мы не будем ее рассматривать в контексте Махабхараты. И как в отдельном произведении, главы Бхагавад Гиты пронумерованы не двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, а с первой по восемнадцатую. Итак, изучение Бхагавад Гиты начинается!

अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः
atha prathamo'dhyAyaH arjuna-viSAda-yogaH

Первая глава - Йога страдания Арджуны.

Ата ха. А-тха. atha, - теперь. Теперь мы начинаем Бхагавад Гиту. *А-тха*, после долгого введения, когда мы на протяжении нескольких месяцев рассматривали все необходимые понятия чтобы настроиться на одну волну, чтобы вам можно было понять что я имею ввиду когда я говорю о *мокше*, когда я говорю о Бхагавад Гите, об Ишваре. Другими словами мы обсуждали и нарабатывали как бы общий словарь. Общие понятия которые позволят нам и дальше понимать друг друга. atha - теперь. Теперь начинается Бхагавад Гита. atha prathamo'dhyAyaH. Prathamo - первое. 'dhyAyaH - глава. Теперь начинается первая глава. Бхагавад Гита как часть Махабхараты, это часть устного эпоса. Махабхарата долгое время не существовала как записанный текст. Она передавалась из уст в уста. Ее запоминали наизусть, ее рассказывали специально обученные люди, которые посвятили очень много времени дословному запоминанию Махабхараты. Само собой когда они ее рассказывали не было деления на главы, и уж тем более не было деления в том Учении, которое давал Кришна на поле боя. Он не говорил что теперь начнем первую главу, вторую, или четвертую. Но чтобы ориентироваться в том длинном рассказе каким является Махабхарата, вставлялись вот такие вот маркеры. atha - это маркер. Начало следующей идеи. Т.е. мы до этого говорили о чем-то одном, atha, и мы начинаем обсуждать какую-то новую мысль. И вот в соответствии с этими мыслями, Гита и поделена на восемнадцать глав. atha prathamo'dhyAyaH. atha в самом начале всего.

В Брахма сутрах тоже *атхато брахма джигьяса*. А теперь мы приступаем к обсуждению знания Брахмана. Качеств того кто стремиться к этому знанию, atha, т.е. в начале. atha - это начало главы. В конце у главы встречается другое слово. Которое тоже является маркером в устном предании, в этом размеренном течении речи, это маркер iti. Под конец глава заканчивается словами iti. Ити это окончание.

Такова глава первая. Мы к этому еще придем. atha - это начало главы. Iti - это конец главы. У каждой главы есть название, и это название оно тоже не принадлежит Кришне, песней которого является Бхагавад Гита. Название глав по традиции ставятся в конце главы. После iti. Первая глава Бхагавад Гиты называется arjuna-viSAda-yogaH. arjuna-viSAda - страдания Арджуны. viSAda это страдания. Страдания — это внутреннее состояние, когда человек оказывается в тупике. Разум хочет знать, интеллект хочет знать, но когда разум оказывается в состоянии где он не может принять решение, когда каждое из возможных решений которое он видит, видится ему плохим, он оказывается в тупике и это вызывает страдания. Разум хочет знать, интеллект хочет знать, и только зная ситуацию, понимая ее, можно действовать в этой ситуации. Арджуна оказался в ситуации когда он в тупике, и он не знает что ему дальше делать? Такой тупик вызывает интенсивные внутренние страдания. Они не обязательно видны снаружи, но внутри это может быть очень и очень болезненным.

Первая глава называется arjuna-viSAda-yogaH. Слово Йога, оно часто переводят именно как *йога*. Йога происходит от слова *юджьате*. Соединять. Что-то соединяется с чем-то. В данном контексте это можно рассмотреть как Йога страдания Арджуны. Не любое страдание может стать йогой, но в случае Арджуны его страдания стало причиной Учения Кришны, и стало причиной того что Арджуна устремился ему навстречу. Он открыл свое сердце и устремился к высшему Божественному знанию. В данном случае индивидуальное, находящееся в проблемах и ограничениях, индивидуальное ограниченное сознание, джива, оно устремляется навстречу к Божественному. И вот когда джива устремляется навстречу Божественному, это и есть йога. Маленькое и ограниченное, оно открывается навстречу большому и безграничному. Пытается с ним соединиться.

Смысл любой йоги в соединении индивидуального с Тотальным.

Человеческого с Божественным. В случае Арджуны его страдания стали причиной того что он устремился к Божественному. В его случае *страдания стали йогой*. И arjuna-viSAda-yogaH, можно перевести именно таким образом. Йога как то, что соединяет главы между собой. Как оглавление. Одна глава, вторая глава, третья глава. Это то что соединяет, то что объе-

диняет все эти главы в одно целое. В этом случае йога просто не переводится. Это просто название главы. Название главы - Страдания Арджуны. Но мы хотим углубиться, и поэтому мы можем считать это йогой.

Мы говорили о том что Махабхарата считается пятой Ведой. Известно четыре Веды, и Махабхарата это пятая. Она содержит те же знания которые содержат и все общепризнанные Веды, а Бхагавад Гита является сущностью этой пятой Веды. Все самые необходимые знания из Махабхараты, сконцентрированы в Бхагавад Гите. Откуда к нам пришла Бхагавад Гита? Записал ее Шри Веда Вьяса. Он как секретарь записал это Божественное послание и передал нам. Ведавьяса это не просто секретарь, а обладающий необходимой квалификацией секретарь. Он был мудрецом который *знает*, который составил все Веды и Пураны. Он как раз тот человек который может донести до нас это знание без искажений. Это авторитетный источник который приносит нам слова Кришны. Более того, в Махабхарате он сам же и является действующим лицом. Бхагавад Гита проанализирована с начала до конца, и с конца до начала. Есть множество комментариев, каждое слово просчитано, каждая строфа просчитана, кто что сказал все это известно, все это проанализировано, и вот мы пытаемся понять этот анализ с точки зрения Адвайта Веданты. В Бхагавад Гите восемнадцать глав которые взяты из Махабхараты, и в этих восемнадцати главах семьсот шлок. Стихов. Строф. И эти строфы, когда они находятся в творениях человека, а Бхагавад Гита и Махабхарата считаются человеческими творениями, потому что у них есть автор, Ведавьяса. Веды он просто составил, он не написал их сам. Он был автором Махабхараты. Махабхарата — это творение человека в отличие от Вед. Хотя Махабхарата и считается пятой Ведой, потому что это очень авторитетный источник.

В творениях человека стихотворные строфы составлены совсем по другим правилам. Их даже стихотворными сложно назвать. Там есть ритм, есть свои правила которые очень сильно отличаются от законов стихотворения в западном понимании. И вот эти строфы в творении человека называются *шлоками*. В Бхагавад Гите семьсот шлок. А в Ведах подобные же строфы, они пронумерованы, и они называются *мантрами*. В Ведах содержатся *мантры*. В Ведах которые имеют не человеческое происхождение, потому что там находятся знания которые недоступны человеку. В Ведах строфы называются *мантрами*. В Бхагавад Гите это *шлоки*. Такая вот разница между *мантрами* и *шлоками*.

Итак в Бхагавад Гите семьсот шлок. Все шлоки в каждой главе просчитаны, и мы знаем кому какие шлоки принадлежат. Первая глава начинается со шлоки которую говорит Дхритараштра. Дхритараштра это слепой царь. Мы про него говорили, и еще будем говорить. Дхритараштре во всей Бхагавад Гите принадлежит лишь одна шлока. Следующий это Санджая. Санджая это тот кого спрашивает Дхритараштра. Это королевский министр. Очень светлый и саттвический человек, с большим уровнем понимания. Санджае во всей Бхагавад Гите принадлежит сорок одна шлока. Арджуне, который рассказывает Кришне о своей проблеме и потом задает вопросы, ему принадлежит восемьдесят три шлоки. А самому Кришне принадлежит пятьсот семьдесят шлок. И вот если засесть время которое требуется для того чтобы произнести эти пятьсот семьдесят пять шлок, то получается что Кришна давал свое Учение примерно в течении часа. Если в быстром темпе прочитать все те строфы которые принадлежат Кришне, то получится примерно 45 минут, и вся Бхагавад Гита будет высказана. Но сказать одно, а понять это требуется гораздо больше времени.

अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः
atha prathamodhyayaH arjuna-viSAda-yogaH

Первая глава - Йога страдания Арджуны

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥

dhRtarASTra uvAca

dharma-kSetre kuru-kSetre samavetA yuyutsavaH |
mAmakAH pANDavAz-caiva kim-akurvata saJjaya || 1 ||

Дхритараштра спросил:

На поле дхармы, на поле Куру, что делают мои люди и сыновья Панду, собравшиеся для сражения, О Санджая? (1.1)

Бхагавад Гита начинается со сцены во дворце. Слепой король Дхритараштра находится во дворце Хастинапура. Это то самое королевство и тот самый дворец, которым должны управлять пять Пандавов. Слепой король находится в компании с Санджаей. Санджая благословлен самим Вьясой, который является действующим лицом в Махабхарате, и является автором Махабхараты. Санджая благословлен Вьясой на божественное зрение и слух, а также на понимание мысли. Он может рассказать о том, что происходит далеко-далеко. В самой Махабхарате, когда битва уже должна начаться, Вьяса как святой мудрец приходит к королю Дхритараштре с предложением. Он предлагает ему дать божественное видение, чтобы он мог видеть то что происходит на поле боя. Напоминаю что король слеп! Слеп от рождения. Он никогда ничего не видел, он всегда ориентировался только на слух. И с точки зрения понимания это символизирует слепоту не просто глаз, это слепота его сердца. И вот когда битва между его любимыми сыновьями и Пандавами становится неизбежной, Ведавьеса приходит с предложением дать ему божественное видение. И король который всю жизнь провел в темноте, он от этого видения отка-

зывается. Он боится увидеть своими глазами последствия своей слепой любви. Последствия своих нехороших действий. Своей слепой любви к своим сыновьям, которые встали на путь Адхармы.

Слепой король отказывается от этого зрения. Тогда Вьяса делает предложение жене короля, которая сознательно сделала выбор и завязала свои глаза повязкой. Он предлагает божественное видение ей. И она тоже отказывается. Но она отказывается вслед за своим мужем. В случае Дхритараштры это не вопрос выбора, это его естественная слепота, и сознательный отказ от божественного видения в случае его жены, это уже сознательный отказ с самого начала. Я не хочу видеть то нехорошее что происходит в моем дворце, что творят мои собственные сыновья, не хочу видеть ту несправедливость, ту Адхарму которую творит мой собственный муж. И она тоже отказывается от этого зрения. Тогда Ведавьяса предлагает дать это божественное видение министру Санджае. И Санджая получает это видение.

Битва уже началась, и во время битвы происходит множество событий, а слепой король по-прежнему боится спросить что происходит на поле битвы. Сама битва протекала в течение восемнадцати дней. Первые десять дней король отказывался что-либо знать. Он ожидал хороших вестей, он ожидал победы своего сына, он не хотел знать какой ценой достанется ему эта победа, и целых десять дней он сидел у себя во дворце и не видел того что происходит на поле боя. Он не видел как убивают командиров и замечательных предводителей, как убивают Учителей с одной и с другой стороны. Он отказывался это видеть. И только когда десять дней битвы прошло, и стало понятно что так просто она не может закончиться, только тогда он спросил Санджаю. Санджая, что творится на поле битвы? Расскажи мне.

И тогда Санджая начал рассказывать, спустя десять дней после того как битва началась. Произошли уже все ключевые события. Очень много людей уже к ту времени было убито. И вот Санджая через десять дней после начала битвы, спрошенный королем, он начинает свой рассказ о том что случилось десять дней назад. Он рассказывает не о том что происходит в данный конкретный момент на поле битвы, он начинает рассказ с самого начала. И он начинает с того что войска стоят друг напротив друга, и мы сейчас будем изучать то что он сказал.

Итак, dhRtarASTra uvAca. Первая глава начинается со слов *Дхритараштра* *сказал*. Дхритараштра это имя этого слепого царя. Мы говорили о том что перед тем как мы приступаем к Бхагавад Гите, к ее изучению, к чтению ее, мы сначала читаем мангала шлоки. Внутри самой Бхагавад Гиты, которая является частью Махабхараты, первым словом является Дхритараштра. В некотором смысле имя этого слепого царя, оно отсылает нас к Божественному. Если мы задумаемся в смысл этого имени, потому что короли получали многозначительные имена, которые можно расшифровывать, которые имеют глубокий смысл. *Дхритам* это поддержка. Тот кто поддерживает, тот кто защищает, тот кто обеспечивает существование. *Араштра*, это весь мир. *Дхритам-раштрам*. Поддерживающий весь мир. Получается что Дхритараштра это тот, кто поддерживает весь мир в его существовании. А кем поддерживается весь мир? Кем поддерживается существование всего мира? Это Бог. Это Ишвара.

Таким образом в начале Бхагавад Гиты мы еще раз получаем отсылку к Божественному. Дхритараштра это не только имя нехорошего, слепого в глазах, и слепого в сердце царя. Дхритараштра это еще и Божественное имя. Те кто ранее изучал Веданту, они уже слышали наверно про *упасану*. Видеть Божественное во всем. Дхритараштра это то Божественное, которое есть даже в этом негативном персонаже Бхагавад Гиты. В слепом короле во дворце мы тоже видим Божественное.

Собственно саму строфу мы более внимательно рассмотрим в следующий раз. А с сегодняшнего дня, завершать наше занятие мы будем замечательной мантрой, которая обычно читается при изучении ведических текстов Адвайта Веданты.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Это очень замечательная мантра, с очень глубоким смыслом. Тут на все лады повторяется *пурна*. *Пурна* это полнота. Полнота, безграничность, бесконечность. Om Purnnam-Adah – То что бесконечно. То что удалено. То что запредельно. Purnnam-Idam - и это бесконечное. Idam обычно это то

что близко, обычно это наш мир. Наш окружающий мир. Это Idam. То на что можно указать. Мир объектов. Puurnnam-Idam. И это бесконечно. То запредельное бесконечно, и это близкое ко мне бесконечно, то что я вижу, то что является объектами, тоже бесконечно. Puurnnaat-Purnnam-Udacyate - из бесконечного появляется бесконечное. Puurnnaat. Из бесконечного. Purnnam - бесконечное, Udacyate - появляется. Одно порождает другое. И когда что-то порождает другое, то из первого что-то отнимается. Вот Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya. Когда от одного бесконечного, Puurnnam-Aadaaya, бесконечное отнимается, остаётся Puurnnam-Eva-Avashissyate. Остается тоже бесконечное. То неведомое, запредельное и далекое, то непознаваемое, Брахман, Сат-Чит-Ананда, оно бесконечно, и это бесконечно.

Этот мир, проявление объектов, вселенная, множество миров, все это проявление тоже бесконечно. Одна бесконечность появляется из первой бесконечности, бесконечность проявлений появляется из бесконечности Брахмана. Что такое бесконечность? От бесконечности сколько бы не отнималось, сколько бы к этой бесконечности не добавлялось, бесконечность всегда остается бесконечностью. Нет двух разных бесконечностей.

Бесконечность — это то, что включает в себя все. Я не могу быть отделен от бесконечности.

Мир не может быть отделен от бесконечности. Поэтому если от бесконечности что-то отнимается, если в бесконечность что-то добавляется, остается только бесконечное. Это замечательная мантра, и над ее пониманием можно размышлять очень долго, постоянно находя все новые и новые слои смыслов. И вот именно ее мы будем использовать в заключении наших занятий. Начиная с этого.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Om Shaantih Shaantih Shaantih - это тройной призыв мира. Пусть будет мир внутри меня, пусть будет мир во всем что меня окружает, и пусть будет

мир во всем мире. *Ом шри гуробъхъё намаха*. Поклонение всем учителям, благодаря которым это знание доходит до нас. Хари Ом, это приветствие и прощание. До следующей встречи. Всем мудрости и понимания.

Хари Ом!

Лекция 16

Глава 1 шлока 1

Дхарма кшетре

Мы продолжаем изучение первой главы Бхагавад Гиты. *atha prathamodhyayaH*. Итак, после нашего долгого вступления начинается глава первая. *prathamodhyayaH*. Глава первая. *prathamо* - первая, *'dhyayaH* - глава. Под названием *arjuna-viSAda-yogaH*. Йога страданий Арджуны. Из семисот шлок Бхагавад Гиты, а в первой главе у нас будет сорок семь шлок. Самая первая шлока, это *dhRtarASTra uvAca*. Дхритараштра говорит. Т.е. одна шлока принадлежит царю. А все остальное, и вообще вся Бхагавад Гита, это рассказ Санджаи о том что он увидел, что он услышал, что он почувствовал, когда он глядел на то что происходит на поле битвы. Вся Бхагавад Гита это ответ Санджаи. Собственно Санджае в Бхагавад Гите принадлежит всего несколько шлок. Это его собственные слова, его мнение, ему принадлежат различные описания когда он не цитирует Арджуну и Кришну. Это и будут слова самого Санджаи. В первой главе двадцать пять шлок принадлежащих Санджае. Одна строфа принадлежит Дхритараштре, двадцать пять принадлежат Санджае, а из оставшихся сорока семи строф первой главы, еще двадцать одна принадлежит Арджуне, в которых он описывает свое состояние. Кришне же принадлежит всего часть предложения, Кришна не начинает свое Учение до второй главы.

Первая глава — это как бы продолжение Махабхараты. В ней продолжается вступление которое соединяет Учение Кришны с тем что происходило раньше. Объясняется кто где стоит, как расположены войска. Учение Кришны начинается со второй главы. Шанкарачарья когда комментиро-

вал Бхагавад Гиту, он к первой главе своих комментариев не оставил. Он начинает комментировать со второй главы, и даже не с ее начала. Но тем не менее, в первой главе есть очень много того чему мы можем научиться. Итак, давайте прочитаем первую шлоку.

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥

dhRtarASTra uvAca

dharma-kSetre kuru-kSetre samavetA yuyutsavaH |
mAmakAH pANDavAz-caiva kim-akurvata saJaya || 1 ||

Дхритараштра спросил:

На поле дхармы, на поле Куру, что делают мои люди и сыновья Панду, собравшиеся для сражения, О Санджая? (1.1)

Мы видим что Дхритараштра задает вопрос. Последнее слово здесь Санджая. О Санджая! Это обращение к Санджае. О Санджая, что происходит на поле битвы? Мы уже говорили что Дхритараштра в данном случае, это еще и своеобразное медитация, *упасана* на Бога, который находится во всем. Потому что Дхритараштра, имя слепого царя в этой истории, оно в то же время является и еще одним именем Бога.

На самом деле все имена принадлежат Богу. Все имена — это имена Бога.

Но мы об этом забываем, и поэтому видим очень много самых разнообразных объектов обладающих как бы своей собственной реальностью. Если мы будем помнить о том что все имена это имена Бога, если будем обращать внимание на то что находится за любым именем, за любой формой, то наша жизнь будет очень сильно другой.

Санджая это министр слепого царя, слепого правителя. В процессе разворачивающейся истории, до того как началась Бхагавад Гита, мудрец Ведавьяса который является автором Махабхараты, а также ее действующим

щим лицом, он приходит во дворец Дхритараштры и предлагает дать ему божественное зрение. Божественное зрение которое позволяет видеть то что происходит очень далеко, в данном случае на поле битвы. И видеть можно не просто формы, не просто то что мы видим обычными глазами, но и видеть глубинно. Чувствовать что происходит в том человеке на которого ты смотришь, на которого ты настраиваешься. Ты видишь его чувства, ты видишь его эмоции, ты ощущаешь то что он ощущает или ощущал в тот момент, о котором мы рассказываем. И слепой царь, слепой король, он отказывается от этого виденья, вместо него это виденье получает Санджая. Министр. Несмотря на то что Санджая служил при дворе не очень хорошего царя, он был очень позитивным человеком, очень правильным, он следовал Дхарме. И поэтому то что он увидел, то что он ощущал с помощью этого божественного зрения, он мог донести до царя без искажений.

Вся Бхагавад Гита — это рассказ Санджайи о том что случилось на поле битвы. Причем Дхритараштра задает ему вопросы не сразу как только битва начинается, он задает ему вопросы спустя аж целых десять дней. Прошло уже больше половины битвы, но царь боялся увидеть, он боялся что Санджая ему будет описывать внутреннее состояние его собственных сыновей, как их убивают, как их ранят, он не хотел ничего этого знать. Он надеялся что битва закончится еще не начавшись, что вторая сторона у которых армия была гораздо меньше по размерам, что они сдадутся до начала битвы, и только когда он понял что ничего этого не произошло, что битва происходит, что могучие предводители и командиры уже гибнут в боевых действиях, только тогда он задает вопрос Санджае. А что происходит на поле битвы, о Санджая? И Санджая начинает свой рассказ с того, что происходило еще до начала битвы. Он смотрит не только с помощью божественного зрения на то что происходит сейчас, он рассказывает о том что происходило еще десять дней назад.

Часто возникающий вопрос, а как относиться к таким вещам как божественное зрение, или вот в самом начале я говорила что Махабхарату записал стенографист с головой слона, вырвав у себя свой собственный бивень и используя его для записи. Как относиться к таким вещам с которыми мы в обычной жизни не сталкиваемся?

Все произведения такого рода надо понимать особенным образом. Надо понять и настроиться на то, на что указывают все эти истории.

На самое главное. В традиции, и вообще в индийской традиции, а не только в Адвайта Веданте, самое главное подчеркивается и повторяется множество раз. С помощью примеров, с помощью разных иллюстраций, то что хочет сказать автор повторяется множество раз.

В Бхагавад Гите мы тоже должны понять то что повторяется много-много раз. Те важные моменты которые мы должны понять, над которыми мы должны поразмышлять и ввести в свою собственную жизнь.

И вот когда понимание этих важных моментов становится моим собственным пониманием, когда я могу жить в соответствии с тем что я понял, весь инструментарий каким образом я к этому пришел, его можно оставить. Это уже не важно.

Все истории, все имена, все второстепенные моменты, кто что записал, с помощью какого зрения все это было увидено, все это второстепенные детали, которые можно отставить после того как я понял самое главное послание, самую главную цель, для которой это произведение и было написано. Я оставляю себе только выводы, но действительно оставляю. Эти выводы должны стать моим собственным пониманием. И когда это случается, то становится неважно с помощью какого инструментария я прибыл к этим выводам, все эти второстепенные детали их можно отставить.

Поэтому вопрос о том был ли Кришна на самом деле, является ли Арджуна исторической личностью, действительно ли Ганеша с головой слона записал Махабхарату своим собственным бивнем? Действительно ли Ведавьяса дал божественное зрение, и что это значит?

Эти вопросы не имеют отношение к главному посланию Бхагавад Гиты, и поэтому не надо задаваться такими вопросами.

Тут нет необходимости выбирать и с точностью встать на какую-то точку зрения, правда это или неправда. Это западная логика которая требует разделения на черное и белое, на правду или не правду. Здесь нам требуется встать на другую логику. Нам не надо выбирать из вот этого или-или, этого привычного западного подхода, нам надо превзойти это, и ви-

деть то на что это указывает. Тогда у нас не будет необходимости искать ответ на такие вопросы.

Такие вопросы не должны нам мешать понимать смысл, и когда мы владеем методикой превосходения, методикой смотрения вглубь, видения причины и следования указателям, тогда такие вопросы они у нас просто не возникают. В истории у нас есть божественное видение, мы это принимаем так как оно есть, и пытаемся понять что с помощью этого божественного видения хочет нам сказать Санджая. Санджая просто рассказывает о том что он видит. И вот тут у нас уже есть несколько промежуточных этапов. То что сказал Санджая, кто ему это вложил в уста? Ведавьяса. Автор Махабхараты. Санджая услышал то что говорил Кришна. Слова Кришны прошли через Санджаю, прошли через Ведавьясу, прошли через всю линию Учителей которые толковали это писание, и в данный момент сейчас они доходят до вас через меня. Мы пытаемся понять что имелось ввиду в самом начале. Пытаемся понять то что хотел донести до нас Кришна.

Эти слова — это живые слова, это не просто рассказ о том что когда-то кто-то что-то сказал, кто-то услышал, недопонял, передал другому, это не испорченный телефон как детская игра где один другому шепчет на ухо, и следующий передает следующему тоже на ухо, и в конце концов то что сказал самый первый ребенок, искажается до неузнаваемых масштабов. У нас это не такая (игра). Потому что у нас не такой случай, потому что в традиции на каждом этапе передачи, каждый ученик пользуясь указателями, понятными указателями полученными от Учителя, он сам доходит до Истины, сам напивается воды Истины, и уже потом несет не услышанные слова, а несет свое *понимание* облеченное в традиционный метод передачи.

Итак Санджая рассказывает об увиденном. Колесница замирает между двух армий на час или больше. Что видят при этом эти две армии между которыми стоит эта колесница? Это очень интересный момент, потому что наше внимание и наш разум они устроены таким образом, что всегда устремляются на что-то необычное. На то что изменяется, на что-то новое. И вот когда мы смотрим по сторонам, первым делом мы замечаем то что изменяется. А в самую последнюю очередь обращается внимание на то что неизменно. То что не изменяется, оно внимания не привлекает. Мы видим объекты, но не обращаем внимания на свет который падает на

эти объекты, и благодаря которому собственно мы и видим эти объекты. Мы видим объекты, но не видим пространства в котором находятся эти объекты, и без которого эти объекты просто не могли бы существовать.

И вот Брахман, это самое неизменное, самое незаметное, и самое вседушее То, что присутствует везде. Оно пронизывает собой все, и речь Кришны будет именно о таких истинах, об истинах которые присутствуют во всем, которые верны для любого времени и для любого человека. Эта та Истина, которая меньше всего замечается. Для присутствующих там это выглядело так, что Арджуна с Кришной выезжают на поле боя, колесница останавливается между двух армий, и после этого ничего не происходит. Колесница стоит неподвижно, а Кришна что-то говорит Арджуне, но они находятся на таком расстоянии от армий, что до армий ничего не доносится. С точки зрения этих армий ничего не происходит. Время для них как бы останавливается. Они просто не замечают этого часового диалога между Кришной и Арджуной. Для них это пустота, молчание. Для них этого времени просто не существовало.

Таким образом наш разум реагирует на неизменное. Лягушка не видит того что не двигается. Потому что она должна ловить мух, должна ловить комаров которые летают, и все ее внимание направлено на мушек которые летают. Без этого она помрет с голоду. А то что не меняется, она просто не замечает. Наш разум не лучше лягушки, и обычно он устремлен на то что двигается. Изучая Бхагавад Гиту мы пытаемся направить наш разум на неизменное. *На незаметное*. На то что есть везде, есть всегда, но обычно не замечается. Именно поэтому разум должен быть послушным, чтобы мочь в нужный момент остановиться, несмотря на его естественное стремление к переменам. Наш разум всегда хочет перемен. И несмотря на это его естественное стремление, нам нужно чтобы он остановился и направил свое внимание туда куда мы хотим. Диалог Кришны и Арджуны, это как раз разговор о том незаметном, что разуму обычно недоступно.

Кто слышал это Учение? Кто обратил внимание на это Учение? Кто получил пользу от этого Учения, которое Кришна донес до Арджуны? Мы говорим о том что Санджая получил божественное виденье, божественное слышание, божественное чувствование, и поэтому он имел способность все это увидеть и донести до Дхритараштры. С помощью Вьясы он донес это так же и до нас. Получается что непосредственно в то самое время ко-

гда все это происходило, у этого Учения был не один слушатель. Не один Арджуна это слышал. Слышал Арджуна, слышал Санджая, слышал Дхритараштра через десять дней. Присутствовали войска, но они ничего не слышали, Ведавьаса был в курсе, а для остальных этого просто не существовало. И в зависимости от того что было у этих людей в голове, они поняли это совершенно по-разному.

Вы наверное уже слышали про разные качества, которые присутствуют в разуме. Это *саттва*, *раджас*, и *тамас*. Кришна непосредственно обратился к Арджуне. Арджуна воин. Его разум имеет большое количество *раджаса*. Раджасических качеств. *Раджас* это качества активности, качества деятельности. Военачальник не может быть другим. Именно за счет того что в его разуме большое количество *раджаса*, он и становится воином. В разуме Арджуны было много раджасических качеств, также достаточное количество *тамаса*, и достаточное количество *саттвы*, для того чтобы обратиться к Кришне, и для того чтобы Кришна согласился ему дать это Учение. Раджасический разум Арджуны что-то понял из этого Учения, он вдохновился, он понял что он должен делать в этот момент.

Он встал и пошел в бой. Но понимание ненадолго смогло остаться у него в голове. Во время битвы у него голова была занята совсем другим. И вот после битвы он обращается к Кришне во второй раз. Он говорит: *я помню, что ты мне дал такое замечательное Учение, но что-то у меня из головы оно выветрилось, повтори мне это еще раз пожалуйста*. Для разума Арджуны в котором преобладали качества раджаса, плюс какое-то количество саттвы, потребовалось второе повторение этого Учения. Слышал это учение также и Дхритараштра. Дхритараштра спросил у Санджайа, что происходит на поле битвы? Но Дхритараштра это воплощение какого качества? *Тамаса*. Слепой король который не хочет видеть *дхарму-адхарму*, не хочет знать происходящее, не хочет видеть нехорошие вещи, хочет отгородиться от всего этого. Он не хочет разбираться. Различение у него отсутствует. В разуме Дхритараштры преобладает *тамас*.

Поэтому он это Учение вообще не услышал и не воспринял. Он хотел узнать что происходит на поле боя, и у него вывод из всего рассказа Санджайа, из всей Бхагавад Гиты был только то, что его собственные сыновья еще до сих пор не победили. Все Учение просто прошло мимо него, и вообще не повлияло никаким образом на его разум. Он не стал ни на йоту

чище, ни на йоту лучше, не поменял своих убеждений, не стал более различающим, потому что его собственный разум не позволил ему что-то понять. Разум под влиянием тамаса, а тамас это тьма непонимания, лень, неспособность к различению, такой разум ему не позволил это увидеть. Его разум был закрыт пониманием о привязанностях. Своих привязанностях. Что делают мои сыновья? Мои! Вот это я и мое, это очень четко очерченный круг интересов, это и есть эгоизм.

Эгоизм — это то, когда вместо большой картины где есть место всему, где присутствует Божественное, появляется ограниченная точка зрения, и я словно через маленькую трубочку смотрю на весь мир. И вижу только я и мое.

Для Дхритараштры это Учение полностью прошло мимо. Несмотря на то что это учение было адресовано Арджуне, кто получил больше всего слушая его? Самым чистым, самым саттвическим разумом который прикоснулся к Учению был Санджая. Сам Санджая. В конце Бхагавад Гиты просветляется именно Санджая. От Учения направленного на Арджуну, Арджуна вдохновляется, Арджуна понимает, но это понимание у него временное. Именно потому что *раджас* не дает знанию остаться в его голове надолго. А просветляется Санджая.

В конце Бхагавад Гиты есть знаменитая строфа, где он восклицает.

Там где находится Бхагаван Кришна вместе с Арджунной с луком в руке, в этом же месте все величие, вся победа, слава, процветание и справедливость. Таково мое убеждение!

Бхагавад Гита заканчивается этой строфой. Даже при Дхритараштре, при слепом короле, советник который служит не хорошему королю, он восклицает это в его присутствии, не стесняясь и не скрывая своих чувств, быть может у него даже слезы при этом текли. Не знаю. Но он восклицает что где Кришна, где Дхарма, где Арджуна, там вся слава, все процветание, там все благо, таково мое убеждение! В результате слушания Бхагавад Гиты, в результате передачи ее слепому королю, Санджая понимает то что Кришна хотел донести до Арджуны.

Слово Дхарма — это первое слово в Бхагавад Гите. *dharma-kSetre kuru-kSetre*. На поле Дхармы, на поле Куру. И последнее слово Бхагавад Гиты — это *мотир мама*. Мое убеждение. Это слова Санджайи о том что где Дхарма, где Кришна, где Арджуна, там и находится все благо. Очень часто в традиции весь смысл Бхагавад Гиты выводят из первого слова вместе с последним словом. Это как бы обрамление. Начинается Бхагавад Гита со слова *дхарма*, и оканчивается словом *мама*. Моя. Весь смысл Бхагавад Гиты — это объяснение того что находится между началом и концом. Между первым словом и последним. *Мама дхарма*. Моя дхарма. Объяснение в результате которого мы должны понять что является моей дхармой. Дхарма в широком смысле — это моральный закон, которому должны следовать все люди. Моя дхарма — это то чему я следую в данный конкретный момент, в данной конкретной ситуации.

Соединение тотальной дхармы, и дхармы которая показывает мне что я должен делать прямо сейчас. Понимание этого и есть смысл всей Бхагавад Гиты. Бхагавад Гита объясняет именно это. Многие слушатели Бхагавад Гиты, в то время как Санджая рассказывал об услышанном на поле битвы, получили какие-то результаты от выслушивания Учения Кришны. В зависимости от состояния их разума. Точно так же и сейчас. Это Учение, эти лекции, их слушают совершенно разные люди, и результат у каждого будет свой. Почему? Потому что сочетание *раджаса*, *тамаса* и *саттвы*, у каждого в разуме свое собственное. Само послание Бхагавад Гиты, оно не доступно если *раджаса* и *тамаса* слишком много. Кришна будет рассказывать про это в самой Бхагавад Гите, он говорит что я создал человеческое общество состоящее из четырех цветов. Каждому качеству *саттвы*, *раджаса* и *тамаса*, обычно соответствует какой то свой цвет. *Саттва* — это чистота, это знание, и обычно цвет который соответствует ей, это естественно белый. *Раджас* — это активность, действие, это кровь, это красный цвет. И *тамас* — это темнота, лень, это непонимание, он традиционным образом изображается черным цветом.

Эти цвета могут смешиваться. В зависимости от того какие качества преобладают в разуме, таким цветом и будет окрашена вся личность человека. Самый саттвический разум приводит к тому, что такого человека можно учить. Такой человек интересуется духовными делами, духовным прогрессом, духовным путем, он пытается себя исправить, исправить свое непонимание, пытается что-то понять. Если качества *саттвы* преоблада-

дает в разуме, это называется *варна*. *Варна* — это цвет. Каста. Часто неправильно понимаемое слово, термин хиндуизма.

Касты определяются не рождением, а определяются тем что находится в разуме. Саттвические качества и чистый разум говорят о том, что человек принадлежит к браминам. Брамины это самая высшая, самая редкая каста. Это те люди разум которых достаточно чист. Если с *саттвой* так же присутствует и большое количество раджаса, т.е. гуны действия, качества действия, это следующая *варна*. Это Кшатрии. Кшатрий у нас Арджуна. Это воины, правители, активно действующие люди.

Если преобладает раджас с примесью тамаса, то это очень активный человек, у которого сильно развито чувство эго. Он пытается действовать не на благо всего мира, он пытается действовать для себя. И это *варна вайшья*. *Вайшья* — это бизнесмены, это торговцы, это те кто живут для накопления богатств. Для себя, для своего ближнего окружения.

И *тамас*. Это самая распространенный тип разума в обществе. В любом обществе. Это такая пирамидальная структура. Реже всего в разуме преобладает *саттва*. Чаще встречается следующий слой этой пирамиды. Это *саттва с раджасом*. Следующая — это *раджас с тамасом*. И самая распространенная, это преобладание *тамаса*. Лень и непонимание, большинство людей относятся именно к этой категории. Это *шудры*. Те кто не имеют достаточно энтузиазма, достаточного понимания даже для того, чтобы предпринять что-то в своих интересах. Предприниматель, бизнесмен, он многое понимает, многое может сделать для себя. А *шудра* не способен даже на это.

Это люди которые идут на наемную работу. Работа с 8 до 18, без особых инициатив с его стороны, где он получает зарплату раз в две недели, или раз в месяц. Ничего оскорбительного, это просто структура общества. У каждого из вас тоже есть какая то комбинация этих саттвических, раджасических и тамасических качеств. В зависимости от процентного содержания каждого из этих качеств, результат у каждого из вас тоже будет разный.

Результат того что мы слушаем, что мы понимаем, что мы выносим из этого слушания. Насколько искаженно будет пониматься то, что пытался сказать Кришна. Результат зависит от каждого из нас. И если мы хотим

лучше понять Бхагавад Гиту, то мы работаем над уменьшением количества тамаса и раджаса в своем разуме. Этот процесс циклический. Если мы действительно хотим, мы прослушиваем Бхагавад Гиту, мы читаем другие тексты, мы занимаемся своим внутренним развитием, *и потом прослушиваем ее снова*. Разум наш при первом прослушивании очищается на какую-то величину. И следующее прочтение будет уже совсем другим. Потому что я буду это читать, я буду это слушать уже с другим уровнем понимания. И это опять же будет способствовать тому что я более глубоко это понимаю, и мой разум еще более очищается. При третьем прочтении я пойму еще больше. Именно поэтому к важным текстам в традиции рекомендуется обращаться снова и снова. Не к любому тексту, не к детективам Донцовой. А к текстам которые заслуживают внимания, они должны быть прослушаны снова и снова, несколько раз по необходимости. Пока понимание не установится.

Дхарма — это моральный закон, и тот кто следует Дхарме, он находится под защитой этой Дхармы. Есть очень известная индуистская максима.

Дхармо ракшати ракши таха.

Дхарма ракшати. Дхарма защищает. Было бы здорово конечно если бы Дхарма просто защищала любого из нас. Но нет, она защищает кого? *Ракши таха.* Того кто защищает ее. В этом отличие Дхармы от денег и власти. Когда мы работаем не ради Дхармы, когда мы следуем не зову Дхармы, когда мы следуем своим накопительным инстинктам, и накапливаем деньги и власть, пытаюсь найти в них защиту. Деньги, власть, отношение, любые богатства. Умственные богатства. Все это нас не защищает, и чем больше я их имею, тем больше они привлекают завистников, жуликов и воров. Тем больше мне необходимо строить вокруг них, и вокруг себя вместе с ними защиту. Чтобы не пришли и не отняли.

Дхарма в этом отношении работает противоположным образом. Если я ищу прибежища в Дхарме, если я следую Дхарме, а это и есть другими словами защита Дхармы.

Защита Дхармы — это следование ей.

Тогда она защищает меня самого. Арджуна искал защиты у Кришны, и Кришна стал его щитом. Он сидит на колеснице, колесничим перед самим Арджуной. Арджуна был достаточно умным чтобы Кришну поставить впереди себя. Во время этой битвы было несколько таких моментов, когда Кришна одним своим присутствием защищал Арджуну. Там был момент когда Карна поставил себе целью убить Арджуну. У него было очень могучее оружие, волшебное оружие, божественное, с помощью которого он мог его убить. И в какой-то момент сложилась благоприятная для этого ситуация, и когда Арджуна находился в поле зрения Карны, он натягивает свой лук и стреляет в него.

А Кришна хотя и не мог участвовать в битве, но все же кое что он сделать может. В нужный момент он просто притормозил колесницу. Когда колесница тормозит, она немного проседает, и стрела которая была направлена прямо в голову Арджуне, пролетела совсем близко. Она сбила с его головы корону. А сбить корону с воина считается достаточно оскорбительной ситуацией для самого воина, но это все же лучше чем потерять голову. Так Кришна не участвуя в битве и не беря в руки оружие, тем не менее смог защитить Арджуну. Ничего не делая, Дхарма защищает того кто следует Дхарме. И вот *дхарма кшетре*. Все у нас происходит на поле Дхармы.

Индийской традиции присуще большое уважение к Дхарме, к тем кто ее защищает. К людям которые защищают Дхарму, которые следуют Дхарме, эти люди пользуются огромным уважением со стороны общества. А кто является в обществе главным защитником Дхармы? Это Боги которым поклоняются. В храм ходят, свечи ставят, палочки зажигают, обращаются с просьбами. Так же это Учителя. Духовные Учителя. Мудрецы знающие писания, это тоже защитники Дхармы. Следующие Дхарме. Они обучают Дхарме. Объясняют что такое Дхарма, учат как жить в соответствии с ней. Им поклоняются не потому что у них статус какой-то особый, а потому что общество уважает Дхарму.

Король, властитель, предводитель, глава государства, он тоже считается защитником Дхармы. Его главная функция защищать Дхарму в вверенном ему государстве. И Боги, Учителя и короли, это те кто достоин поклонения. К ним без подарков не приходят. ☺ Подарок не из уважения к статусу, не из желания приобрести какие-то блага, а это свидетельство

большого уважения к Дхарме. Поэтому и поклоняются защитникам Дхармы. К Богам, к Учителям и к королям, если есть к ним какое-то дело, если ты идешь в храм, если ты идешь к Учителю, если ты идешь на аудиенцию к королю, то без подарка туда не приходят. Почему? Потому что уважают Дхарму. И *дхарма кшетра*. Это поле Дхармы.

Мы уже говорили о том, что это еще и тело. Человеческое тело обретается из-за каких-то больших заслуг в прошлом. Потому что мы могли родиться зверюшками, мы могли родиться насекомыми, растениями, или существовать в виде камней. То что мы получили человеческое рождение, это значит что мы когда то его чем то заслужили. Мы не помним когда мы это заслужили, с помощью каких благих поступков, а благие поступки это следование Дхарме. Поэтому тело и называется *дхарма кшетра*.

Бхагавад Гита говорит не только о Дхарме в глобальном смысле, в рамках государства, в рамках всего мира, это еще и моя собственная Дхарма, Дхарма в моем теле. *Куру кшетре*. *Куру кшетра*, это земля Куру. Поле Куру. Это место откуда правит королевская семья, о которой в Махабхарате собственно и рассказывается. Это очень освященное и намоленное место, где совершалось большое количество ритуалов для блага всех живых существ, поэтому *Куру Кшетра* — это конкретное место. *Дхарма Кшетра*, это все поле Дхармы. Это вся страна, это в Махабхарата, вся Индия. *Куру кшетра*, это более ограниченное место, откуда клан Куру правил всем государством. Самое благое место. И в аналогии с человеческим телом, Куру кшетра это разум. Разум в котором собственно и происходит битва. Битва сил Дхармы, битва сил Адхармы. Сто сыновей слепого короля, это не различие. Это *авивека*. Это множество заблуждений. Именно поэтому их такое большое количество, потому что у нас у каждого в голове присутствует огромное количество недопонимания. Неверного знания.

Если бы у нас в голове было пусто, то очень легко было бы вложить туда правильное понимание. Но проблема в том, что в голове у каждого не пусто. Разум каждого содержит огромное количество неверно понятых вещей. Неверных понятий. А исправить неверно понятое гораздо сложнее, чем на место где вообще отсутствуют любые понятия, вложить новые понятия. Чтобы неверно понятое можно было исправить, это неверное

надо понять верно, и затем исправить. И вот сотня сыновей слепого царя, это сотни и сотни наших собственных заблуждений.

Все наши заблуждения они укладываются как бы в две большие категории. Это не различение Дхармы и Адхармы, и не различение Атмы и Анатмы. Того чем я являюсь, от того чем я не являюсь. Необходимо понять что такое Дхарма и что такое Адхарма, для того чтобы правильно действовать в этом мире. Атма и Анатма, они так же должны быть различаемы, для того чтобы понимать кто есть Я?

Это две большие категории Знания, которым посвящены разные типы писаний. С вопросом Дхармы и Адхармы разбираются Йога Шастры. А Атма и Анатма, с пониманием того кто есть я, разбираются писания из категории Брахма Видья. Божественного знания. И вот в соответствии с этим разделением, то что необходимо для действия, то что необходимо для понимания, это Дхарма. Она разделяется на *Правритти Дхарму*, это Дхарма действия, и *Нивритти Дхарма*, это Дхарма Знания. Это огромные области человеческого знания, каждому из этого посвящено огромное количество писаний. В Бхагавад Гите разбираются обе этих части. И то что необходимо для действия, и то что необходимо для понимания. Более того, между ними устанавливается правильное взаимоотношение.

Сначала необходимо понимание Дхармы. Йоги. Исследование Дхармы, исследование действий. Нельзя оставлять действия в мире сразу же, как только я захотел понять что-то более высокое. Сначала необходимо научиться действовать правильно в этом мире. А правильные действия в мире, они способствуют очищению разума. Способствуют тому что *тамас* и *раджас* в разуме постепенно пропадают. Количество саттвы повышается. Это подготовка к Знанию, и только потом можно перейти к Йоге мудрости, к Йоге знания. Йогу знания кратко можно описать в одном предложении. *Все есть Брахман*. А вот чтобы понять это, уже требуется очень-очень много усилий. Усилий подготовленного и чистого разума. Кришна объясняет Арджуне оба типа знания. И именно поэтому Бхагавад Гита является цельным писанием. Потому что она охватывает все необходимое для достижения высшего блага. Показывает обе стороны Дхармы. Детально и понятно объясняет сущность правильного действия и Истинную Реальность. Говорит и о Карма йоге, о искусстве действия, и о Брахма Видье. О Высшем знании.

dhRtarASTra uvAca, dharma-kSetre kuru-kSetre. На поле Дхармы, на поле Куру. samavetA yuyutsavaH. Готовые к битве, собравшиеся и организованные в армии, mAmakAH pANDavAz-caiva. Мои люди и Пандавы. kim-akurvata. Что делает о Санджая? mAmakAH pANDavAz-caiva. mAmakA - мама, это мои люди. mAmakAH. pANDavAH-Пандавы. pANDavAz-caiva - и Пандавы. Слепой король в самом вопросе к Санджае, он разделяет моих людей и сыновей Панду. В то время как Панду это его брат. И Пандавы, это сыновья Панду. Это сыновья его брата. По идее и те и другие, это его люди. Они росли вместе в королевском дворце, и они должны быть одинаково близки его сердцу. И если в его сердце была бы забота о благе государства, то эта ситуация когда братья противостоят друг другу, она бы просто не возникла. Если бы Дхритараштра заботился о благе всей страны, он был бы заинтересован в том чтобы страной руководил самый лучший, самый достойный из этих принцев. А этих принцев было много. Было из кого выбрать. Но он хотел успеха и процветания, хотел власти именно для своих сыновей. Для своей стороны.

И поэтому сыновей своего собственного брата он рассматривает как не своих. mAmakA. Мои люди. Само использование этого слова говорит о том, что вторая то сторона это не мои. Он разделил их, и к одной стороне он однозначно предвзят. Он их любит, это слабость в его сердце, это его привязанность. Победа его сына им воспринимается как его собственная победа. Он хочет узнать что происходит на поле битвы. Дурьодхана мой сын, Дурьодхана это старший из его сыновей, поэтому он считается предводителем. Он уже победил, спустя десять дней после начала битвы? Дурьодхана победил? Пандавы сдались? Расскажи мне о том что происходит! Этот вопрос выдает его волнение. Что они делают на поле битвы? Если бы не это волнение, вопрос не имел бы смысла. Что можно делать на поле битвы? Конечно же они собрались для того чтобы начать убивать. А он хочет узнать не сдались ли Пандавы? Не выиграл ли уже мой сын эту войну?

Слепой король знает свои ошибки, но он не остановил войну, и он чувствует свою ответственность за это. Он не отказал в поддержке своим Адхармическим сыновьям. Сыновьям которые не следуют Дхарме. Ведь одно его предложение, одно его правильное суждение о том что главой

страны должен стать наиболее достойный, оно могло бы остановить эту битву, ее бы просто не было. Но он ничего не сделал, и именно его бездействие стало причиной того что эта битва стала возможной.

На одной стороне Кауравы, это его сыновья, сто его сыновей. Порождение слепого отца который по рождению слепой, и слепой матери, которая слепа по своему собственному выбору. По индийский традиции будущие муж и жена, будущие жених и невеста, они не видят друг друга до самой свадьбы. И вот Гандхари, увидев слепоту своего мужа тоже выбрала быть слепой. Горячее желание отказаться от различения.

А Панду, другая сторона, это символ различающего знания. Символ преобладания саттвических качеств. Большого преобладания саттвических качеств. Но так как они войны, у них и раджас тоже присутствует. Саттва это белый цвет, светлый цвет, а Панду в переводе означает светлый. Он и по жизни был бледный. Преобладание саттвы выражалось даже на физическом плане. И в сыновьях Панду тоже преобладают саттвические качества. Их всего пять. С одной стороны сто сыновей — порождения тамаса, а с другой стороны пять сыновей, всего пять, это символ нашей склонности к Дхарме. К чему-то правильному. К пониманию.

Причина этого конфликта, конфликта многочисленных сил тамаса и многочисленных сил саттвы в том, что мы обладаем не полным различием. Недодуманность, недопонимание, именно поэтому в нас эти силы и конфликтуют. Слушатели Бхагавад Гиты — это те люди которые чувствуют в себе некий конфликт. Те люди которые осознают этот конфликт, и которые хотят с этим что сделать. Полностью тамасические люди никакого конфликта не чувствуют, и сделать по этому поводу тоже ничего не хотят. Если в голове и в разуме полный *тамас*, то никакого конфликта нет, и никаких позывов изучать Бхагавад Гиту тоже соответственно не будет. Если в голове полностью *саттва*, то и слушать о том что делать в случае конфликта *саттвы* с *тамасом*, нам тоже не надо. Поэтому слушатели Бхагавад Гиты, и те кто пытаются понять ее смысл, это люди у которых в голове происходит этот конфликт. А это значит что какое-то недопонимание в разуме остается. Недопонимание того что является правильным, что является не правильным, что является правдой, что является неправдой.

И вот пока нет ясности, этот конфликт продолжается, и более того, если мы не обращаем внимания на этот конфликт, он углубляется. Цель Бхагавад Гиты, это дать нам инструмент для разрешения подобных конфликтов. Инструмент который будет работать в любой ситуации, в любое время для любого человека. Инструмент различения что правильно, а что неправильно. И это общий такой инструмент, и каждый уже применяет его в своей конкретной ситуации. Само наличие этого конфликта это уже благо. Этот конфликт может возникнуть только в человеческом теле. У коровы или у собаки этот конфликт не возникает, их разум не достаточно развит, он не может поставить себе вопросы что правильно, а что неправильно, именно поэтому тигр убивая оленя и не совершает греха, потому что он просто следует своей животной природе.

А человек в этом отношении гораздо более развитое существо, и сама возможность конфликта говорит об этом. Сама возможность конфликта предполагает что этот конфликт может быть разрешен, и обращает наше внимание на то что нужно сказать спасибо за наше человеческое рождение, и что мы можем разобраться с подобными внутренними конфликтами, потому что любая внешняя проблема начинается исключительно внутри. Ничто снаружи не начинается внезапно. Включая и эту войну. *Все начинается в голове.* Войны начинаются с планирования в голове. С понятия о том что власть должна принадлежать мне, все научные открытия тоже начинаются в голове. Все творения художников начинаются в голове еще задолго до того как они получают какое-то воплощение в физическом мире. Не только конфликты, а это относится к любому творчеству. Но сейчас мы говорим о конфликте, потому что ситуация творчества и естественного раскрытия талантов проблем не представляет, мы говорим о конфликте, о внутреннем конфликте, без которого внешний конфликт невозможен. Если мы разберемся с конфликтом внутри, то с конфликтами внешними мы тоже разберемся. Мы обращаемся к корню проблем.

Дхритараштра спросил:

На поле дхармы, на поле Куру, что делают мои люди и сыновья Панду, собравшиеся для сражения, О Санджая? (1.1)

Теперь мы понимаем, что это сражение — это наше внутреннее сражение, мы это понимаем уже гораздо глубже. На поле Дхармы, это в моем теле,

на поле Куру, это в моем Разуме, что делают негативные тенденции, тамасические тенденции и саттвические тенденции, собравшиеся для сражения? Это внутренний конфликт. И мы пытаемся найти выход.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 17

Глава 1 шлока 2

सञ्जय उवाच ।

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस् तदा ।
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥

saJjaya uvAca |

dRSTvA tu pANDava-anIkaM vyUDhaM duryodhanas tadA |
AcAryam-upasaMgamyA rAjA vacanam-abravIt || 2 ||

Санджая сказал:

Тогда, видя армию Пандавов, готовую к битве, король Дурьодхана, приблизившись к учителю, сказал такие слова. (1.2)

dhRtarASTra uvAca. Дхритараштра спросил. dharma-kSetre - на поле Дхармы. kuru-kSetre - на поле Куру. samavetA - собравшиеся. yuyutsavaH - же-

лающие, готовые к сражению. mAmakAH - те кто мои. Мои люди. pANDavAzaiva - и Пандавы. kim-akurvata - что они делали, о Санджая?

Король Дхритараштра обращается к Санджае с вопросом о том что происходит на поле битвы. Как сам вопрос, так и его предыстория нам много о чем может рассказать. Она нам может рассказать о внутреннем состоянии вопрошающего, и показать что слепой король Дхритараштра который отказался от магического зрения, на десятый день битвы спрашивает, что же там происходит на поле *Кшетре*? Кшетра это поле. На поле Дхармы. На поле Куру. Что же там происходит? *Куру* это место откуда происходит правление. Самый центр государства. Поле которое освящено многочисленными поклонениями, святое место. Там совершались яги, там совершались специальные обряды, это очень священное место откуда происходит управление государством. Наше тело (*дхарма-кшетре*), это поле для деятельности полученное в результате каких-то хороших заслуг, в результате следования Дхарме

Куру-кшетре это разум. То место где собственно и происходит предстоящая битва. Предстоящая в описании. Битва уже идет целых десять дней. И вот на этом поле Куру, на поле Дхармы, в разуме находящемся в теле и происходит это сражение. Сражение сил Дхармы и Адхармы. Многочисленных сил которые толкают нас на что-то не очень хорошее, противоречащее Дхарме, и немногочисленных сил которые защищают Дхарму. Которые следуют ей.

Многочисленные сыновья слепого короля Дхритараштры, это символ Адхармических сил. А пятеро Пандавов, которые всю жизнь следовали Дхарме, это символ малочисленных, но Дхармических сил.

Противостояние между ними происходит в нашем разуме. В разуме у каждого человека в тот или в другой момент, происходит подобное сражение. Изучение Бхагавад Гиты поможет нам выбрать правильную сторону в сражении которое происходит в нашем разуме, и одержать в нем победу, потому что понять на какой стороне сражаться, и какую сторону нам необходимо поддерживать, это значит уже наполовину разрешить вопрос. И победа в такой битве уже становится вопросом времени. Мое решение как бы разворачивается в материальное свое проявление. Победа

в битве сначала проявляется в разуме, а потом проявляется в окружающем мире.

Самые большие проблемы, самые большие заблуждения с которыми сталкивается любой человек, это как раз не различение что правильно, а что неправильно.

И второй тип не различения, который тоже приводит к огромному количеству проблем, это кто есть я, и кто есть не я.

Другим словами мы имеем два типа заблуждений. Не различение хорошего от плохого, правильного от неправильного, дхармы от адхармы. И второе это не различение того кто есть я, и кто есть не я.

Эту ошибку что я не знаю кто я есть на самом деле, являюсь ли я действительно Петей или Васей, являюсь ли я служащим банка или свободным предпринимателем, являюсь ли я сыном своих родителей, являюсь ли я сам родителем, являюсь ли я вообще человеком?

Обычно на этот вопрос дается неправильный ответ, который приводит к многочисленным проблемам.

Два этих типа не различений и являются главной темой Бхагавад Гиты. Кто есть я на самом деле, и что такое правильно и неправильно? Что такое правильно и неправильно, это касается в основном действий. Я действую, и вопрос состоит в том как мне действовать, как мне поступать?

Различение того что правильно и что неправильно, оно необходимо для того чтобы верно действовать в этом мире.

Действовать на благо себе. Не в том смысле что мне хочется сейчас пироженку, я иду в магазин и покупаю эту пироженку, а на благо меня как человека. Что будет хорошо для меня не как для маленькой личности с маленькими желаниями.

Это касается не просто удовлетворения тех или иных желаний, это ответ на вопрос что мне надо как человеческому существу, чтобы действительно прожить свою жизнь как настоящее человеческое су-

щество. И задаться вопросом, а действительно ли человеком я являюсь?

Различение Дхармы и Адхармы, оно необходимо для правильных действий в этом мире. А различение того что я есть от того чем я не являюсь, оно необходимо для того чтобы знать кто я, чтобы познать Истину, и одновременно это значит познать то что есть Бог, что есть Брахман, что есть Истина, что есть неизменное и вечное в этом мире.

И если я знаю Истину, то принять не правильное решения я не могу, потому что не правильное решение — это следствие моего непонимания.

И Веды, и Бхагавад Гита как книга, содержащая в себе всё ведическое знание, они адресует индивидууму эти два вопроса.

Другими словами это называется Правритти дхарма. Это дхарма действия, что правильно, а что неправильно. А Нивритти дхарма, это дхарма знания. Кто есть я? Кто есть не я?

Два этих вопроса обсуждаются в Бхагавад Гите. Дхритараштра с дрожью в голосе задает вопрос Санджае. Почему? Потому что он каким-то своим шестым чувством знает что он делает что-то неправильно. Что всю свою предыдущую жизнь он постоянно принимал какие-то неверные решения. И это вызывает у него беспокойство.

Даже не имея точного представления о том что правильно а что есть неправильно, слепой король Дхритараштра каким то внутренним чувством ощущает что он очень много где поступал неверно. Вопрос о том кто есть я у него пока еще не возникает. Эти два типа дхармы, дхарма действия, различение того что правильно от того что неправильно, и Дхарма знания, понимание того кто есть я, это как бы два подразделения одного и того же знания. Это не совершенно противоположные области знания, это очень связанные между собой области знания, но на разных стадиях жизни, для разных людей, прописываются больше внимания уделять одному типу знания, знанию действия, понимания правильности или неправильности, или же направить все свое внимание на понимание своей собственной природы. Это йога мудрости.

Для того чтобы разум человека стал готов к пониманию Истины, к различению того кто есть я, он должен быть подготовлен с помощью знания о том что правильно и что неправильно. Он должен научиться правильно действовать в этом мире. Знание о том как необходимо действовать это предшествующая ступень, позволяющая очистить разум. А очищенный разум уже может перейти на следующую ступень, и задаться вопросом кто же есть я?

Сначала дхарма, Карма йога, искусство действия, а только потом Йога мудрости. Кришна в Бхагавад Гите объясняет Арджуне оба этих типа знания. Всей целью Бхагавад Гиты является достижение Высшей Мудрости. Наивысшего блага для каждого человеческого существа. Для этого необходимо знать обе стороны Дхармы, быть специалистом в действии, и знать свою собственную природу. Кришна объясняет все это очень детально. Следует запомнить, что это не два разных пути, это два последовательных пути. Сначала необходимо овладеть искусством действия, и после этого приготовленный разум будет готов к задаванию вопросов кто есть я.

Таким образом Гита содержит и знания обращенные к тому кто действует активно в этом мире, и к тому кто задается вопросами о том кто есть я. Гита обращается и к искателю, и к уже знающему, именно поэтому изучение Гиты столь популярно. Потому что оно обращается к совершенно разным людям. И к новичку, и к тому кто находится в середине пути, и к тому кто свой путь уже закончил. Для искателя это искусство обучения активной жизни, искусство применения действий в своей жизни, направленность к Богу, очищение разума, подготовка к знанию Брахмана.

Для уже знающего, Кришна объясняет как жить в соответствии с этим знанием, как это будет выглядеть когда жизнь уже полностью раскрыта по направлению к Богу. Когда человек знает кто он есть на самом деле. Тогда жизнь его становится выражением блаженства, радости и любви. Тогда он знает смысл ведического выражения *Ты есть То*. Тогда он знает свою собственную природу.

Мы в прошлый раз говорили о том, что результат который получает человек от прочтения и изучения Бхагавад Гиты, он будет зависеть от его

самого. Как в самой Гите было несколько разных людей которые слышали это учение. Например был Дхритараштра, который полностью погружен в свои эгоистические, тамасические мысли и понятия. В свою слепую любовь к своим сыновьям, которые поступают неправильно. Был Санджая, который открыт по направлению к мудрости. Имя Санджая означает - *всегда прекрасным образом, наилучшим образом выигрывающий*. Получающий наилучший результат. В Бхагавад Гите Санджая у нас человек с самым подготовленным разумом, он полностью понимает Учение Кришны, и в результате становится просветленным человеком. Освобожденным еще при жизни.

Арджуна, разум которого направлен на действие, активный разум, это разум которому потребовалось несколько раз послушать объяснения Кришны. В соответствии с качествами преобладающими в разуме, или качества *саттвы*, качества мудрости и чистоты, прозрачности. Качества *раджаса*, качества активности, или качества *тамаса*. В зависимости от этого люди делятся на касты. Разделение на касты, оно не что-то единожды раз в жизни данное, и то что невозможно исправить. Это зависит как уже было сказано от количества, от процентного содержания в разуме этих трех качества (*саттва-раджас-тамас*). В любом разуме будут содержаться все три качества, но разум каждого отличается от разума другого, процентным содержанием этих качеств.

Человек рождается не знающим. Это его природа. При рождении каждый является *шудрой*. В разуме каждого при рождении будет преобладать *тамас*. Если с этим ничего не делать, то тамас будет преобладать всю жизнь. Но с помощью обучения, с помощью обретения культуры, человек постепенно увеличивает количество *саттвы* в своем разуме. Если конечно же он прилагает к этому усилия. С помощью изучения Вед, после того как он получил общее образование, он становится ученым и уважаемым человеком, а с помощью знания Брахмана, он сам становится Брахманом. Обретя высшую мудрость он сам становится тем что он искал, будучи искателем. Он обнаруживает свою собственную природу, и узнает себя как Брахмана. Каждый рождается как *шудра*, в разуме которого преобладает *тамас*, и постепенно с помощью своих собственных усилий, с помощью усилий родителей и учителей, его разум очищается.

Разум каждого можно представить как аквариум наполненный маленькими шариками разного цвета. Размер самого аквариума будет примерно одинаков, а шарики представляют собой разные качества, такие как *раджас-тамас-саттва*, в зависимости от цвета этих шариков. Количество этих шариков будет у каждого меняться. Помните, мы в школе изучали закон о сообщающихся сосудах? Если два сосуда сообщаются, то уровень жидкости в них повышается одновременно. В разуме у нас более сложная система, потому что мы имеем три разных сосуда, с тремя разными качествами.

Изменение количества одного из этих качеств, приводит к изменению количества других качеств. У нас есть три качества, *саттва*, *раджас* и *тамас*, и у каждого из этих качеств свои собственные характеристики. Количество саттвы в разуме можно повысить с помощью правильного понимания. Правильного, безошибочного понимания. Это будет саттва. Саттва смешанная с тамасом, это будет не чистая саттва, это неверное понимание, но для каждого неверного понимания, уже какое-то понимание присутствует, это и есть его саттвическая часть. Но не верность в этом понимании, это будет уже тамасическая часть.

Саттву можно увеличить с помощью правильно направленных усилий для правильного понимания чего-то. Раджас это качество активности, и в зависимости от того на что направлена эта активность, это может привести к увеличению саттвы, если активность направлена на какие-то правильные действия, на следование Дхарме например. Кришна будет объяснять именно это искусство, как раджасические тенденции собственного разума, направить на то чтобы это приводило к его очищению.

Активность разума не направленная на что-то правильное, может приводить к тому что повышается количество тама-гуны. Гуны невежества. Действие-раджас, может быть направлен как на очищение разума, так и направлен на загрязнение его. Если увеличивается количество саттвы, или количество раджаса, то соответственно количество других гун, будет уменьшаться. Количество саттвы увеличивается с помощью понимания, раджас может увеличивать и количество саттвы и количество тамаса, а тамас увеличивается от того, что на него не обращают внимания и с ним ничего не делают.

У *тамаса* есть свойство, что если с ним ничего не делать, то понемногу это качество нарастает. Вот такая у нас динамическая система из трех качеств. Если повышается количество *саттвы*, уменьшается количество двух других качеств, уменьшается количество *раджаса* и *тамаса*. Если повышается количество *тамаса*, то соответственно будет уменьшаться количество *саттвы* и количество *раджаса*. У нас было два пути о которых мы начали говорить. Это путь различения *Дхармы* и *Адхармы*, правильного от неправильного, путь направленный на то чтобы качества *раджаса* в нашем разуме направить в нужном направлении, которое будет способствовать очищению разума. И второй путь — это понимание того что есть *Атман*, и что есть *Анатман*. Что есть *Я*? *Атма* это я сам, это моя собственная природа. *Анатма* это то что моей природой не является. Это искусство правильного использования качеств *саттвы*.

Саттвически очищенный разум действует с помощью усилий другого рода, это будут не усилия по деланию чего-то, это будут усилия по пониманию чего-то. Усилия по пониманию направлены на то, чтобы качества *саттвы* в нашем разуме помогло нам понять кто есть я, и в том числе что правильно и что неправильно. Два этих направления, *йога действия* и *карма йога*, они работают с качеством *раджаса*. А *йога мудрости*, *Брахмагьянам*, работает с качеством *саттвы*. Для *тамаса* никакой особый путь не предусмотрен, потому что если в разуме преобладает *тамас*, то невозможно с ним ничего сделать. Сначала его надо растормошить, каким-то образом пробудить, чтобы в нем появился хотя бы *раджас*, и уже *раджас* можно использовать для того чтобы приблизиться к пониманию. Получается такая система из трех взаимосвязанных качеств. *Саттва*, неправильное понимание может переходить в *тамас*, *тамас* может переходить в *раджас*, *раджас* может способствовать росту *саттвы* и может способствовать росту *тамаса*. Вот такая система из трех гун.

Целью *Бхагавад Гиты*, и целью наших занятий вообще, является увеличение количества *саттвы* в разуме. А результаты изучения *Бхагавад Гиты*, будут зависеть в том числе и от начального соотношения этих трех качеств. Два типа знания которое дает *Бхагавад Гита*, это как направить действия на правильное понимание, и как правильное понимание подвести к тому, чтобы с помощью этого понимания стала доступна мудрость, стало доступно знание *Брахмана*. Все дети при рождении являются *шудрами*, разум которых погружен в полный *тамас*. В зависимости от

прилагаемых усилий, этот разум постепенно обретает качества раджаса, обретает качества саттвы, и если усилия направлены в правильном направлении, то становится возможным осознание мудрости. При рождении все мы шудры, и постепенно с помощью правильных усилий мы можем приблизиться к пониманию своей собственной природы, к пониманию того что правильно, а что неправильно, что является Дхармой, а что Адхармой.

Дхритараштра задает вопрос Санджае. Что происходит? И Санджая очень счастлив начать свой рассказ. Рассказ Санджайи это главная тема Бхагавад Гиты. Если бы Дхритараштра не задал этот вопрос, если бы Арджуна не попросил Кришну вывести свою колесницу на поле боя, и тоже не задал бы ему вопрос, если бы всего этого не было, мы бы остались без такого замечательного Учения. И Санджая начинает свой рассказ. Рассказ о Кришне как о Гуру. Кришна как интеллект, который будет давать знания Арджуне, который обнаруживает себя в ситуации, когда чтобы он не предпринял, исходя из своего прошлого понимания, все будет неправильно. Кришна тут выступает как интеллект, как Гуру. Для подготовленного разума, при правильном методе изучения, если разум владеет этим правильным методом, *то разум может стать нашим внутренним гуру.*

Современные Учителя очень часто говорят, что прислушайтесь к тому что говорит ваш внутренний Учитель. Но дело в том, что внутренний Учитель будет нам говорить правильные вещи только при одном условии. Если этот внутренний Гуру сам знает о чем нам говорить. Если наш внутренний Гуру не имеет представления о том кто есть я, не имеет представления о том что есть Истина, обращайся к нему не обращайся, а он не будет говорить нам больше того что мы знаем сами.

В ведантической модели познания, разум, интеллект, он как бы выходит через разные органы чувств, к примеру через глаза, часть его выходит через уши, он выходит наружу, касается объекта который он собирается познать, и получив информацию об этом объекте интеллект возвращается обратно, неся уже информацию об этом объекте. Именно таким образом у нас появляется понимание того что я вижу перед собой. Например чтобы мне понять что находится передо мной, интеллект, отраженное сознание, которое отражается в моем разуме, оно должно выйти через

органы чувств, коснуться этого предмета, и получить информацию о том какой этот предмет есть, затем вернуться обратно, но уже с этой информацией. Таким образом у меня внутри возникает понятие о том что это стакан с водой. С помощью глаз мы видим формы, с помощью ушей мы слышим звуки, с помощью органа осязания, с помощью кожи, мы можем почувствовать текстуру того к чему мы прикасаемся, и это все наше внутреннее сознание выходит через органы чувств, касается и возвращается уже имея информацию об этом.

Таким образом мы знаем, что перед нами находится то-то и то-то, с таким то запахом, с таким то вкусом, такое или иное на ощупь. Когда мы слушаем Учение, наше тонкое сознание выходит через органы чувств, и получает информацию о том что говорится, и затем возвращается назад уже с этой информацией. Таким образом происходит слушание того о чем говорится.

Когда мы слышим об Учении и применяем правильные методы понимания, то наш разум внутри нас принимает форму этого Учения.

Когда ограниченному сознанию необходимо познать стакан, он как бы принимает форму этого стакана, получает информацию об этом стакане, и возвращается. И у нас внутри возникает форма этого стакана. Так мы познаем его.

Когда мы слушаем Учение, наше ограниченное сознание, отраженное сознание, оно выходит через органы чувств, принимает форму этого Учения, и возвращается уже приняв форму этого Учения. Таким образом интеллект Учителя, Гуру, того кто говорит нам это учение, Кришны в Бхагавад Гите, и твой интеллект они как бы становятся одним.

Мой собственный разум принимает форму этого Учения, и когда они становятся одним, тогда происходит понимание. Если разум никогда не слышал Учения, если он не знает каким образом происходит понимание, мой внутренний Учитель будет необразованным учителем, и к нему обращаться в поисках ответа на вопросы что такое неизменное, что такое бесконечное, что такое безграничность, что такое Сат-Чит-Ананда, будет бесполезно. Только когда мой разум, мое понимание становится единым с интеллектом Учителя, с интеллектом Кришны, когда оно понимает что

Кришна хочет сказать, только тогда мой Учитель может быть моим учителем. Он будет знать что и как необходимо понимать.

Только разум который столкнулся с Учением, который принял форму этого Учения, и который возвратился в форме Учения во внутрь, *тогда, мой внутренний Учитель пробуждается*. А если мы обращаемся к еще не пробужденному внутреннему Учителю с какими-то глубокими вопросами, то результатом таких вопросов будет углубление невежества.

*Необходимо чтобы мой собственный
разум принял форму Учения.*

Чтобы то о чем рассказывает Кришна, стало моим собственным пониманием. И когда это становится моим собственным пониманием, тогда я могу обращаться к моему внутреннему Учителю. До этого хоть миллион раз обращай вовнутрь себя с вопросом кто есть я, правильного ответа, правильного понимания не будет. Ответ на вопрос кто есть я, просто так случайно где-то вовне не случается, и не встречается. Даже при настойчивом поиске это понимание случается не всегда и далеко не сразу. Необходимо прилагать усилия правильного типа, усилия для понимания направленные в нужном направлении, и тогда это становится возможным.

Гита дает нам возможность расширить границы сознания, передвинуться от того что мы понимаем, от того что находится в моем маленьком индивидуальном разуме, мои старые пути, мои старые понятия о том как устроен весь мир, о том кто есть я. Гита дает возможность расширить границы понимания, границы восприятия себя, и дает всей жизни новое измерение. Если мы разрешаем, если мы действительно прилагаем чистосердечные усилия для того чтобы понять о чем говорит Кришна, то это достаточно сложно. Сложно услышать что-то новое. Потому что люди привычным образом переводят на свой собственный старый язык то что они слышали автоматически. Они не пытаются понять что-то новое, они переводят это новое на свой старый язык, *и понимают это по старому*. Новое при этом получает как бы клеймо, штамп старого и знакомого, похожего на что-то, и конечно это не будет правильным методом понимания. Навстречу новому необходимо открыться, и попытаться это понять именно как новое.

Именно поэтому очень важно состояние разума. Т.е. что там у нас в разуме преобладает? Саттва, раджас или тамас?

Состояние разума в котором мы слушаем Гиту очень важно, и поэтому мы пытаемся уменьшить количество тамаса, непонимания, лени, пытаемся активно направить свой интеллект, свой разум на понимание того что мы слушаем. Надо не просто слушать, надо еще и активно пытаться услышать, медитировать, воплощать в жизнь.

Дхритараштра у нас спрашивает, на поле Дхармы, на поле Куру, что же происходит между моими людьми и сыновьями Панду? Дхритараштра подсознательно чувствует, что что-то не то он делал. Он чувствует волнение, он чувствует беспокойство, потому что в своей жизни он не следовал Дхарме. Потому что своих сыновей он вырастил на несправедливых понятиях, он не следил за тем чтобы они тоже следовали Дхарме, он отказывался видеть очевидные нарушения Дхармы, и теперь он внутренне очень-очень обеспокоен. Что же происходит на поле битвы?

Не следующий Дхарме человек чувствует это беспокойство, и это беспокойство в своем корне имеет все тот же вопрос о котором мы будем говорить. Что такое дхарма, что такое адхарма? Где правильно, где неправильно? На чьей стороне Бог? Бог всегда выступает на стороне дхармы. И вот его беспокойство переводится как на чьей стороне фактор Божественности, на чьей стороне правда? Кто победит в этой битве? Сейчас мы посмотрим на Бхагавад Гиту как бы со стороны, мы знаем уже что Кришна это Бхагаван, это Господь Бог, что правда всегда на его стороне. А с точки зрения непосредственных участников тех событий, и с точки зрения того что эта драма происходит у нас в голове, в нашем разуме, все это выглядит немножко по-другому для участника тех событий. И когда у нас в голове происходит конфликт что правильно, а что неправильно, еще не ясно.

Кришна выступает в Бхагавад Гите как вполне обычный человек. Он с детства был великим воином, о нем ходили слухи что он победил демонов. Никто не знал правда это или неправда, потому что когда происходит какое-то событие, то есть какое-то определенное количество свидетелей этого события, и они могут быть уверены в том что мы видели это

своими собственными глазами. А все остальные получают информацию только из вторых рук. Они никогда не могут быть уверенными что это действительно произошло. И вот о Кришне ходили слухи что он победил демонов, что он владеет какими-то огромными сиддхами, способностями которые обычно не встречаются у человека. Он искусно владеет оружием. Но в самой истории он выглядит просто как человек.

Божественные свойства и то что он является Аватаром, представителем божественности на земле, за ним только подозревается. И поэтому вопрос на чьей стороне Бог в той ситуации, он стоит очень остро. Участники тех событий они не знают на чьей стороне Истина. Какая сторона победит. Арджуна тоже не знает что Кришна это Бхагаван. Он его очень уважает, он считает его своим другом, и он что-то подозревает. Какие-то люди подозревают больше, какие-то люди подозревают меньше, некоторые из семьи Арджуны принимали Кришну как Бога, и поклонялись ему именно как Богу. Его жена поклонялась Кришне как Богу. А Арджуна руководствуясь какими-то подсознательными своими склонностями, он уважал Кришну как друга, как искусного дипломата, как могучего короля соседнего государства.

Я уже рассказывала историю о том, что перед битвой Арджуна выбирает Кришну без оружия, а Дурьодхана выбирает всю армию Кришны, но без самого Кришны. Потому что с точки зрения Дурьодхана, армия гораздо важнее, а сам Кришна так как он является королем, является уважаемым человеком, и на поле боя за ним нужно присматривать, ему нужны слуги и служанки, которые будут кормить его, следить за всеми его потребностями. На поле боя Кришна который не держит в руках оружия (а Кришна сказал что он не возьмет в руки оружия), это будет большая обуза. Оказывать уважение на поле боя, когда все силы должны быть брошены на что-то другое, это потеря сил и энергии. Поэтому Дурьодхана смотрит на все это с чисто практической точки зрения. Он полагается только на такие рациональные факторы. С его точки зрения Арджуна это витающий в облаках романтик, который выбирает Кришну безо всякого оружия, и хочет чтобы тот выступил на его стороне.

О Боге мы в данном случае говорим как не о каком то дедушке на облаке. Мы говорим о глобальном факторе, откуда приходит все что является тем что поддерживает само существование. На чем все стоит, откуда все по-

является, и куда все возвращается. Бог — это во всем противоположность ограниченному сознанию дживы. В знаниях, в могуществе, в блаженстве, в полноте.

И с точки зрения дживы, с точки зрения того кто считает себя человеком, и соответственно с точки зрения Арджуны, это огромный неизвестный фактор. Божественное. И тот кто желает обратить этот огромный фактор на свою сторону, тот кто поклоняется Божественному, с этой точки зрения он является *бхактой*. Это религиозно зрелый человек. Зрелый, потому что он знает о самом существовании этого фактора, и признает его величие. Это уже является расширением кругозора, так как эгоистичный человек полагается только на свои собственные усилия. Полагается только на свои понятия, полагается только на силу своих рук, на силу своего разума, и он не признает влияния глобального божественного фактора.

Это как ребенок, который сначала видит источник всех благ в своих родителях. Бутылочку с молоком или грудь, которую ему дает мать. Она его кормит. Потом его кругозор немножко расширяется, и он уже знает что вкусные вещи могут лежать в холодильнике. К холодильнику я могу подойти, попросить маму открыть холодильник, или сам его открыть. Постепенно ребенок расширяет свой кругозор, и видит источником всяких ништяков уже не только родителей, но и холодильник. Потом дальнейшее расширение кругозора, откуда появляется еда в этом холодильнике? Родители кладут. Потом повзрослевший ребенок, подросток, уже сам может сходить в магазин и положить что-то в холодильник. Потом он учится зарабатывать на то чтобы можно было на заработанные деньги купить то, что можно положить в этот холодильник. А потом если уже повезет, в достаточно зрелом возрасте он может обратить внимание что не все может сделать своими собственными силами, и если у него достаточно развита наблюдательность, он заметит этот глобальный фактор, который тоже влияет на результат действий, которые он производит. *От меня зависит многое, но не все.* Я могу посадить в поле зерно, но может прийти град и побить это зерно. Не все зависит от моих собственных усилий.

Если человек обращает внимание на глобальное в его жизни, это следующий этап его развития.

Расширения его сознания. И зрелость такая она не происходит случайным образом. Это действие закона, закономерности, как раз той закономерности, которая переводит ребенка из состояния тамасического существа *шудры*, в состояние понимающего. Это все зависит от тех качеств которые преобладают у него в разуме. Эта закономерность, и детали ее могут быть неизвестны, но закон он действует таким вот образом.

*От меня как от ограниченного существа зависит многое, но не все.
Есть огромный неизвестный фактор, который влияет на все стороны
моей жизни.*

Тот фактор, в чьих руках весь этот Тотальный закон, который полностью определяет результат моих собственных действий, и работает этот закон через меня тоже. Это и есть Божественное, которое Кришна нам начнет объяснять.

Дурьодхана же видит все по-другому. Он верит только в свою силу, Арджуна для него лишь сентиментальный романтик. Он знает что он собрал хорошую армию, он знает что у него хорошие командиры отрядов, и он считает что этого достаточно для того чтобы победить в этой битве. Заранее он склоняет на свою сторону наилучших предводителей, военачальников, учителей, соседних королей, и они выступают на его стороне. Дхритараштра спрашивает что же происходит на поле битвы. И Санджая ему начинает отвечать. Вторая строфа.

सञ्जय उवाच ।

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस् तदा ।

आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥

sajjaya uvAca |

dRSTvA tu pANDava-anIkaM vyUDhaM duryodhanas tadA |

AcAryam-upasaMgamyA rAjA vacanam-abravIt || 2 ||

Санджая сказал:

Тогда, видя армию Пандавов, готовую к битве, король Дурьодхана, приблизившись к учителю, сказал такие слова. (1.2)

saJjaya uvAca - Санджая сказал. Санджая начинает отвечать на вопрос. dRSTva - видя. pANDava-anIkaM - армию Пандавов. Видя армию Пандавов. vyUDhaM - в боевом построении. Видя армию Пандавов в боевом построении. duryodhanas tadA - тогда Дурьодхана. AcAryam-upasaMgamyA - подойдя к Ачарье, подойдя к своему Учителю, ачарья это Учитель. rAjA - это характеристика Дурьодханы. rAjA - король Дурьодхана, тогда увидев военное, боевое построение Пандавов, подойдя к своему Учителю. vacanam-abravIt - сказал следующие слова.

Санджая начинает рассказывать о том, что происходит на поле боя. Санджая находится в дворце, Дхритараштра задает ему вопрос, и Санджая в присутствии короля чувствует его внутреннюю нерешимость, внутренний вопрос, и его внутреннее беспокойство. Здесь возникает очень важный момент. Дхритараштра задает ему вопрос, и он ожидает хороших новостей. А у Санджаи собственно нет этих хороших новостей. Поэтому он и говорит, *но тогда, видя армию Пандавов...* это как бы возражение тому что Дхритараштра даже еще не сказал. Я не могу сказать тебе ничего хорошего о твоих сыновьях. Санджая много чего может сказать в том смысле, что начинается учение Кришны. Но для эгоистичного запроса Дхритараштры, у него хороших новостей нет.

У Пандавов я не вижу нерешимости, я не вижу никаких признаков того что битва ими будет проиграна. Я вижу что Дурьодхана опасается, и это описание самого начала битвы. И Санджая начинает рассказывать. Он говорит о том что когда армии уже были построены, Дурьодхана посмотрев на армии Пандавов выстроенные в боевом порядке, подходит к своему учителю. Дурьодхану Санджая называет раджа. *Раджа* — это король. Это тоже выдавание желаемого за действительное. На самом деле королем до сих пор является Дхритараштра. По итогу этой битвы Дурьодхана только хочет стать царем, хочет стать правителем. А Санджая для того чтобы немного успокоить настоящего короля, называет его сына тоже королем. Это не правильно с точки зрения фактического состояния дел, и это как бы выдавание желаемого за действительное.

Дурьодхана тоже волнуется перед началом битвы, он боится и подходит к своему учителю. AcAryam-upasaMgamyA. Приблизившись к Учителю. Учителем у него является Дрона. Дурьодхана подходит к Дроне. Дурьодхана

перед началом битвы проверяет армии. Он посмотрел на боевые порядки, и подходит не к командующему, что было бы логично. Командующий его армией Бхима, а подходит он к учителю Дроне. Учителя в то время занимали очень особую позицию. Примерно в семилетнем возрасте мальчики из царских семей посылались к Учителю. Они жили у Учителя как члены его семьи. И Учитель для них был всем. Учитель их учил всему тому что он знает. На Учителя смотрели как на отца. Полное образование занимало двенадцать лет, и на двенадцать лет вместо биологического отца, отцом ученикам становился Учитель.

Дурьодхана чувствуя беспокойство в своем сердце, идет перед началом битвы не к главнокомандующему Бхише, а подходит к своему Учителю Дроне. Как испуганный ребенок бежит за лаской и успокоением к своему родителю, так же и Дурьодхана подходит к своему Учителю. С одной стороны это правильно. Это показывает что Дурьодхана не смотря на все свои негативные качества чрезвычайно уважает Учителя, и его уважение к Учителю очень глубоко. Перед началом битвы он первым делом вспоминает о нем.

Но к Учителю обычно приходят с уважением. Поклониться, попросить его благословения перед началом битвы, но как мы увидим в следующей строфе, он подходит к нему совсем не за этим. Он начинает указывать своему Учителю, указывать в достаточно грубой и невежливой форме. С одной стороны это было бы правильно, если бы он пришел за благословением, а с другой стороны то что он неподобающим образом приходит к Учителю, является указанием на его внутреннее состояние. Он из-за своего волнения забывает о правилах приличия, и начинает своему учителю что-то указывать.

Имя Учителя Дроны мы уже встречали в самом начале Гита Дхьяна шлоки. bhISma-droNa-taTA jayadratha-jalA. Бхишма и Дрона сравниваются с двумя берегами реки битвы. Несмотря на все отрицательные стороны Дурьодханы и Дхритараштры, у них есть позитивные качества. Они не просто полное воплощение качеств Адхармических. Дхритараштра слепой король, тут хоть и показана его слепота как слепота невежества и не различия, но в нем тоже есть хорошие качества. Он любит своего сына, он желает ему самого лучшего, он беспокоится о состоянии дел своих сыновей. Он действует из лучших побуждений, но он не понимает какие мето-

ды были бы лучшими для того чтобы его побуждения привели к хорошему и правильному исходу дел. Это как родители из любви к своим детям могут начать потакать их капризам. В результате ребенок вырастает капризным эгоистом. И тут такая же ситуация.

Дхритараштра из лучших побуждений, но не обладая правильным пониманием, принимает одно за другим в большом количестве не совсем правильные решения. Дурьодхана отличный стратег, он организовал армии, но он руководствуется эгоистическими мотивами, здесь он волнуется, он любит своих братьев, и у него тоже есть позитивные качества. saIjaya uvAca. Санджая говорит. Увидев армию Пандавов готовых к битве, король Дурьодхана, который королем еще не является, он приближается к своему Учителю Дроне и говорит такие слова. И опять его слова выдают очень много о его внутреннем состоянии. Давайте прочитаем третью строфу, но разбирать мы ее уже будем в следующий раз. Тут Дурьодхана увача отсутствует. Тут это подразумевается.

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूम् ।
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥

pazyaitAM pANDu-putrANAm AcArya mahatIM camUm |
vyUDhAM drupada-putreNa tava ziSyeNa dhImatA || 3 ||

О учитель, посмотри на эту огромную армию сыновей Панду, предводимую сыном Друпеды, твоим замечательным учеником. (1.3)

Он говорит о Учителю, посмотри на эту огромную армию сыновей Панду, которой руководит сын Друпеды, твой замечательный ученик. Ты сам учил тех кто сейчас выступает против тебя!

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 18

Глава 1 шлока 3

dhRtarASTra uvAca
dharma-kSetre kuru-kSetre samavetA yuyutsavaH |
mAmakAH pANDavAz-caiva kim-akurvata saJjaya || 1 ||

Дхритараштра спросил:

На поле дхармы, на поле Куру, что делают мои люди и сыновья Панду, собравшиеся для сражения, О Санджая? (1.1)

saJjaya uvAca |
dRSTvA tu pANDava-anIkaM vyUDhaM duryodhanas tadA |
AcAryam-upasaMgamyA rAjA vacanam-abravIt || 2 ||

Санджая сказал:

Тогда, видя армию Пандавов, готовую к битве, король Дурьодхана, приблизившись к учителю, сказал такие слова. (1.2)

Итак у нас слепой король задает вопрос Санджае, что происходит на поле битвы? И Санджая начинает свой рассказ. Санджая говорит что посмотрев на армию Пандавов готовую к битве, король Дурьодхана подошел к Учителю. К Учителю Дроне. Дрона был учителем как Пандавов, так и ста

сыновей Дхритараштры. А Учитель в то время означал очень многое. Дрона учил не только военному искусству, но и давал какие-то основные знания касательно мира, касательно молитв, поклонений Богам, правильного отношения между людьми, между людьми и Богами.

Для Дурьодхана Дрона был его ачарья, его учитель. В Бхагавад Гите у нас Учителем выступает Кришна. Он является Гуру. В прошлый раз мы говорили о том, что до того как мы внутри себя поймем смысл Учения, нам необходим внешний Учитель. И только когда наш интеллект и разум подготовлены, при правильных средствах понимания, при правильных средствах познания, подходящих конкретно к тому что мы пытаемся понять, только тогда наш разум и интеллект могут стать внутренним Учителем. С помощью нашего внутреннего Учителя понимаются слова Учителя внешнего. Слова писаний, слова Кришны. Мы говорили о том что наш разум, наши мысли, наш интеллект, они как бы принимает форму Учения. И принятие формы Учения, оно означает что наши мысли и интеллект становятся едиными с Учением. Наши мысли становятся мыслями основанными на самом Учении. И только тогда можно обращаться вовнутрь, спрашивая кто есть я, и что такое Бог. А если наш интеллект не знает, если он не принял форму Учения, то спрашивать его о том кто есть я, и что все это значит совершенно бесполезно. Никто не расскажет тебе больше чем ты знаешь сам.

Когда твой интеллект настроился на волну Учения, тогда ты можешь его использовать для того чтобы продвигаться дальше в своем понимании. При первом прочтении Бхагавад Гиты, мы слышим это Учение в изложении, и переводим это Учение на понятный себе язык.

Наша цель, если мы действительно хотим понять Учение Кришны, она заключается в том чтобы понимание стало моим. И чтобы не требовалось этого перевода на понятный мне язык.

Чтобы мысли высказываемые в Учении, высказываемые Кришной и объясняемые сейчас на лекциях, они стали моими собственными мыслями. Чтобы наш внутренний Гуру проснулся, чтобы мы могли обращаться не только к книге, не только к лекциям, а чтобы мы могли обращаться вовнутрь, для того чтобы что-то понять.

Что значит стать моим? Это очень тонкий момент. Это не убедить себя в том что это уже мое, что это не какая то форма "мне показалось" что я уже все понял, и что это стало моим. А это действительно должно стать моими убеждениями, моими мыслями, чтобы я мог жить исходя из этих убеждений. Чтобы они стали интегральной частью моего собственного понимания. Для этого уже необходимо иметь достаточно тонкое различие того что мне кажется, того что принимается за истину, и того что действительно Истинно. В основе пробуждения внутреннего Учителя лежит способность к различению фантазий от того что есть на самом деле.

Для того чтобы научиться различать мне нужен Учитель, а уже потом можно учиться у Учителя внутри. Для того чтобы мне не запутаться, и не принять свой не готовый и не понимающий разум за Учителя внутри, мне опять-таки нужен Учитель внешний. Чтобы он подсказал мне, потому что со стороны гораздо виднее чем я занимаюсь. Занимаюсь ли я самообманом, или я действительно что-то понял? Способность различать и тут является корнем успеха. Основой для успеха. Мы пытаемся понять закон этого существования. Высочайший закон. Как все это устроено, что такое вообще это, и как оно есть на самом деле? В это понимание входит и вопрос кто я? Что есть мир? Кто есть Бог?

Само стремление понять такие моменты, это уже есть результат всей моей предыдущей жизни, наблюдательности и духовной зрелости. Именно к таким людям обращается Гита в первую очередь.

Она обращается к тем кто понимает зачем они пришли, и что им от этого изучения надо. Все остальные будут понемногу прояснять свои собственные мотивы. Им тоже это будет полезно. В широком смысле Гита обращается к любому человеку. Любой человек сможет вынести что-то полезное для себя. В первых рядах будут те к кому это обращено в первую очередь, это уже что-то понимающие люди, достаточно зрелые для того чтобы все это осознать.

Первый шаг в понимании того как все оно есть на самом деле в действительности и кто такой Бог, это вообще принять для себя идею, заметить для себя идею Тотальности. Идею Бога. Не как умозрительную идею, а увидеть в мире котором меня окружает то, откуда ко мне все приходит.

Не обязательно на первом же шаге все это понять, и чтобы все это ясно в голове уложилось, но увидеть что не только мои собственные усилия приносят мне результаты, а есть некие огромные факторы на которые я не имею влияния, и которые создают все в чем я обнаруживаю себя как маленькая действующая личность

Весь мир, вся вселенная, все звезды, все планеты. Солнце всходит, заходит, дожди идут вовремя. Все это было создано не мной и моими усилиями, но все это необходимо для того чтобы мое существование стало возможным. Сначала надо по крайней мере заметить этот глобальный, тотальный фактор. Мы его называем Богом. Это не христианский Бог, это не то что в среднем имеется ввиду под Богом. Не старик на облаке с посохом который вершит судьбы. Бог у нас это вот эта Тотальность, которую мы пока не понимаем, но которую мы хотим понять. Потому что не поняв эту Тотальность, ответа на вопрос о том как все это устроено на самом деле, мы никогда не найдем.

Второй шаг, это понимание того что я не отделен от этого Тотального закона. Что он действует и через меня тоже. Он действует через все. Через все что проявляется благодаря этому закону, он и действует. И так же через меня. Я не отделен, я не стою в стороне от этого закона, от этой Тотальности. Я часть этой Тотальности. Только после этого можно продвинуться в понимании того что это вообще за закон? Что это за Тотальность? И вообще кто действует в этом мире? Тварь я дрожащая или право имею? Или есть еще что-то? Как это работает?

И на четвертом шаге, (это грубое такое разделение на шаги, на ступени, тут можно и более тонко разделить на двадцать ступеней, на сорок, на сто сорок.) Но на следующей стадии мы уже в результате различения и понимания начинаем осознавать кто есть я? Кто есть Бог? Каким образом эти два понятия сопряжены? И что стоит за этими понятиями. А дальше уже идет понимание Истины. Кришна в Бхагавад Гите объясняет этот Тотальный закон, и необходимость собственных усилий и пониманий.

Он объясняет каким образом мои собственные усилия сопряжены с Тотальной картиной всего происходящего. Каким образом я делаю какое-то маленькое действие, и каким образом это маленькое действие встроено в тотальную картину мира, и что при этом всем происходит. Кришна объ-

ясняет все это. Человек понимающий это называется йогом. Йог это тот, кто сопряг маленькое и индивидуальное с Тотальным и Божественным. Или пытается, и идет по этому пути. Пытается исходя из того что он имеет, а имеем мы все вначале пути маленькую индивидуальность, отделенную от всего мира.

Йог исходя из того что есть, исходя из своего текущего понимания, он сопрягает это маленькое с Тотальным, пытаюсь понять что стоит из за тем и за другим. Йог понимает что такое Дхарма. Понимает ценность следования ей в своих индивидуальных предприятиях, и в поддержании Тотального закона. Дхарма это и есть Тотальный закон, что такое Адхарма? *Адхарма это действовать против этого закона.* Этот закон не установлен кем-то, никто не следит за его исполнением, нет никакой полиции, нет какой-то государственной силы, *этот закон поддерживают сам себя.* И если я нарушаю этот закон, я сам пожинаю результаты своего собственного нарушения.

Если я нарушаю этот закон, то результатом будет страдание и непонимание. Страданий будет становиться все больше, а действия в соответствии с этим законом, они приводят к тому что проблемы пропадают вместе с тем кто имеет эти проблемы. Йог знает этот закон и придерживается его, он придерживается Дхармы и идет на встречу пониманию Тотального, и постепенного растворения пониманием индивидуального.

Мы знаем что для успеха в любом деле, будь это военное дело или какое другое, необходимо иметь некоторые качества для того чтобы мое задуманное дело было успешным. Это и правильное усилие в правильное время, в правильной пропорции, т.е. достаточное количество усилий в нужное время. Это упорство, энтузиазм, целеустремленность, смелость. Смелость ставить себе цели, смелость их достигать, знание и представление об общей схеме того как можно достичь желаемого. Что надо делать в данный конкретный момент. Планирование, способности, сила.

Если я хочу залезть на гору, у меня должна быть достаточная физическая сила чтобы я мог этого достичь. Должны быть необходимые ресурсы. Способность преодолевать препятствия, это очень важное качество. Это как река которая течет, и встречая препятствия которое ей мешает прой-

ти туда куда она текла изначально, она понемногу обходит это препятствие, или снизу подмывает камень, или даже целую гору, но обходит это препятствие в своем движении. И это движение реки ничто не может остановить. Даже дамбу построенную в узком месте река заполняет водой.

Ваша способность преодолевать препятствия, она должна быть похожа на способность реки течь в нужном ей направлении. Река течет всегда сверху вниз. Это то что знает каждый. Но в то же время есть еще один фактор, который замечается уже не всеми. Это неизвестный фактор. Божественное, Тотальное. В Бхагавад Гите Арджуна с братьями понимают влияние этого фактора. Они следуют Дхарме. Это приносит невидимый результат, располагая к ним это Божественное, Тотальное. Неизвестный фактор, фактор над которым я не имею никакой власти, и я располагаю его в свою сторону. В мою пользу. Арджуна узнает этот Божественный фактор воплощенный в Кришне. Он видит это как благословение облеченное в тело, в конкретное тело. Он просит Кришну, просит этот Божественный фактор быть впереди его на колеснице, быть его вдохновителем, быть его советчиком.

Кришна сам не вовлечен в происходящее, он не вовлечен в начинающуюся битву. Божественное оно вообще не вовлечено, но оно дает все ресурсы, все возможности для того чтобы могло существовать как хорошее так и плохое. Это основа всего. Невовлеченность ни во что. Кришна как тотальный фактор получает первый ряд в театре впереди на колеснице главного героя. Он смотрит на представление, но он не вовлечен в него. Он только зритель который тем не менее в нужный момент будучи расположенным к Арджуне, влияет на то что происходит. В Бхагавад Гите происходит не просто битва Дхармы против Адхармы. У нас есть две стороны, и одна сторона полагается только на себя выступая с чисто эгоистической позиции. А вторая сторона ищет поддержку Божественного, поддержку Тотального.

Эгоистическая позиция — это позиция Дурьодхана. Он верит только в силу своей армии, он верит в свои способности как военачальника. Он собирает вокруг себя множество других военачальников искусных в своем деле, для того чтобы они поддержали его. Он верит в их силу. Он прилагает усилия для того чтобы повлиять на все факторы на которые он может повлиять. Но он не видит всех факторов. Он хорошо планирует, он

действительно хороший военачальник, он действительно нашел себе хороших сторонников, и он верит в армию Кришны. Это была одна самых сильных и хорошо организованных армий того времени. Он верит в армию Кришны, но не в самого Кришну. Он исходит из детских, эгоистических представлений что я могу рассчитывать на успех, только благодаря усилиям которые я сам затрачиваю для достижения этого успеха. Он не видит этого Тотального, Божественного фактора.

Вы помните аналогию колесницы с телом? Свами сидит на этой колеснице, он управляет разумом и интеллектом, под его управлением кони которые управляются вожжами, управляются кнутом, и они несут колесницу тела туда куда надо. Арджуна отдает своих коней, свои вожжи, это чувства и разум, и свою колесницу-тело в руки Кришны. Кришна как раз и есть этот Божественный фактор, который ничем не затрагивается, это защита его самого. Пролетая над головой Кришны, стрелы направленные в Арджуну тупятся, благодаря тому что Арджуна привлек на свою сторону этот Божественный фактор. Это тоже общее правило, общая часть Тотального закона, что если ты в своих действиях помнишь о Божественном, о Тотальном, то все становится проще.

Если ты сосредоточен только на своей индивидуальной эгоистической точке зрения, даже небольшое препятствие будет выглядеть как большая проблема.

Если ты можешь обратиться к Тотальной точке зрения, то небольшое препятствие будет видится тебе именно как небольшое препятствие, а не что-то огромное и непреодолимое. Помнить и знать о Божественном, о Тотальном, это более зрелая точка зрения. У Арджуны который привлекает на свою сторону Тотальную точку зрения, заблуждения будут не такие грубые. Совсем другой уровень заблуждений по сравнению с Дурьодханой, который вообще не замечает важности Божественного фактора. На обоих уровнях заблуждения будут. Но если на нашей стороне Божественное, если мы способны увидеть Божественное и Тотальное, то заблуждения будут менее грубыми. Проблемы будут совсем другие, и решаться они будут по-другому. По идее если хорошо продумать о чем нам собирается говорить Кришна, если поразмышлять о Бхагавад Гите, то оказыва-

ется что вы сами меняетесь по мере чтения, по мере размышления над ней.

Вы становитесь другим человеком, и закончит изучение Бхагавад Гиты совсем не тот кто его начал. Если действительно пытаться это понять, то закончит изучение Бхагавад Гиты гораздо более понимающий, более разумный и более зрелый человек, который будет естественным образом видеть Тотальное и Божественное. Человек продвинется в своем понимании Тотального, Тотальное войдет в его жизнь. Он станет менее эгоистичным, более настроенным на высокие и тонкие материи. Бхагавад Гита она построена как диалог между Арджуной который задает вопросы, и Кришной который дает ответы. И точно так же построены комментарии Шанкары. Шанкара в своих комментариях к Упанишатам, а также к самой Бхагавад Гите, он как бы выступает на двух сторонах. Он задает вопрос, и сам же отвечает на него.

В Бхагавад Гите задает вопросы Арджуна, а отвечает на них Кришна. Происходит *самвада диалог*. Диалог между учеником задающим вопросы, и Учителем. Это известный философский прием, очень обычный для философии Адвайты. У сторон диалога есть специальные названия. Арджуна выступает как *пурва пакши*. Тот кто задает вопросы, тот кто высказывает свои сомнения, это *пурва пакши*. Это вполне могут быть наши собственные сомнения. У нас по мере чтения и по мере изучения появляются вопросы, не всегда мы их можем задать, не всегда они всплывают и осознаются так что их можно произнести и выразить в словах. Но если мы не до конца понимаем Учение, сомнения у нас обязательно будут.

И вот *пурва пакши*, он высказывает эти сомнения как бы за нас. *Пурва-пакши* на санскрите означает *пурва* - прошлое, первая точка зрения. Точка зрения с которой мы начинаем. *Пурва пакшин* — это словарная форма слова, именительный падеж. *Пурва—пакши* задает вопросы. Кришна или Учитель в Упанишатах, он отвечает на этот вопрос, и его точка зрения называется *сиддхантин*. *Сиддхантин* — это словарная форма, а *сиддхантин* это именительный падеж. *Сиддхантин* — это точка зрения к которой мы приходим, если мы понимаем ответ. *Пурва-пакши* это наша прошлая точка зрения, *сиддхантин* это наша последующая точка зрения.

В Бхагавад Гите сначала речь предоставляется Арджуне. Арджуна высказывает свое сомнение, Арджуна высказывает свои соображения по поводу этой войны, и по поводу своей роли в этой войне. Он делает это очень эмоционально. И мы не можем не встать на его точку зрения. Мы ему сочувствуем, мы ему полностью эмпатируем, но следует помнить что это *пурва-накши*. Это прошлая точка зрения. Точка зрения которую Кришна через очень короткое время объяснит как неверную. И мы должны быть готовы, что мы вместе с этими объяснениями поменяем и свою точку зрения с *пурва-накши*, на *сиддханги*. *Сиддханги* — это окончательная, истинная точка зрения.

Кришна нам представляет эту окончательную точку зрения. Мы постепенно будем переходить с точки зрения *пурва-накши* Арджуны, на точку зрения *сиддханги* Кришны. Кстати, а почему окончательная Истина одна? Окончательная точка зрения она одна, а заблуждений очень много. Даже в Бхагавад Гите хорошие склонности рисуются как пять Пандавов, пять склонностей к чему-то хорошему. Их мало. А дурных заблуждений, дурных склонностей их очень много, их сто. Сто и плюс у них много сообщников, единомышленников. Ясность, чистота, прозрачность, не искажение, это все качества саттвической гуны.

Сколько есть путей быть чистым и прозрачным? Чистота и прозрачность она всегда одна. А в противоположной стороне где есть раджас, тамас и немножко саттвы, эти гуны смешаны в самых невероятных пропорциях. Получается что быть грязным есть множество различных путей, а быть чистым путь только один. Действительно быть чистым. Проявление раджа-жаса и тамаса они постоянно видоизменяются, модифицируются, надстраиваются друг на друга. За одним неверным заключением следует множество других столь же неверных заключений, которые основаны на непонимании. Все это преломляется, налагается, видится ошибочно и создается такая фантастическая комбинация, которая уникальна, абсолютно уникальна. У каждого свой набор недопониманий и неверных пониманий. Говорится даже что сам Бхагаван не может представить что творится в голове у невежественного человека. Уникальность, индивидуальность, она как раз свойственна невежеству. Истина и чистота, она не уникальна.

Любой мудрец открывший для себя Истину, он откроет одну и ту же истину. Потому что есть единственный способ чистоты, не искажения и прозрачности. И множество-множество способов стать невежественным. И именно из-за того что невежество принимает самые разнообразные формы, Учение рассчитанное индивидуально на каждого невозможно. Для того чтобы Учение, а Учение это нечто общее, стало вообще возможным, уже необходимо чтобы какие-то светлые тенденции в личности преобладали. Они должны выработаться, и именно поэтому в университете сдают экзамены, чтобы проверить насколько у тебя есть тенденции, способности для продолжения Учения в конкретном университете.

При изучении Адвайта Веданты есть необходимые качества ученика. Именно поэтому какие-то светлые тенденции, если мы ставим себе целью понимание Истины, у нас уже должны быть. К слушающему есть предварительные требования. И тот кто имеет у себя эти светлые тенденции, он больше всего приобретет от изучения текстов которые представлены как указатели, которые указывают на Истину. А Истина она всегда одна. Есть один единственный путь познать Истину. Истина одна. Заблуждений множество.

Итак, у нас saṁjaya uvāca. Санджая говорит. Увидев армию Пандавов готовую к битве, король Дурьодхана (хоть он еще и не король), но для того чтобы успокоить его отца, Санджая уже называет его королем. Дурьодхана приближается к Учителю. Уважение к Учителю глубоко заложено в индийской культуре, и даже такой нехороший и адхармический человек как Дурьодхана, первым делом приближается к нему. И что же он говорит? *Дурьодхана увача* в данной строфе нет, но это подразумевается. Потому что в предыдущей строфе было сказано, что Дурьодхана сказал такие слова. И *Дурьодхана увача* тут просто не повторяется. Читаем шлоку номер три.

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूम् ।
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥

pazyaitAM pANDu-putrANAm AcArya mahatIM camUm |
vyUDhAM drupada-putreNa tava ziSyeNa dhImata || 3 ||

О учитель, посмотри на эту огромную армию сыновей Панду,

предводимую сыном Друпеды, твоим замечательным учеником. (1.3)

Это слова Дурьодхана. Дурьодхана обращается к Учителю. К Ачарье. О Учитель! Он обращается к Дроне. Он говорит *razaaitAM*, это опять два слова *raza* и *itAM*, второе слово изменяется в результате соединения в большое слово. *razaaitAM*, посмотри на эту армию *camUm*. Армию он называет *mahatIM*, огромная, великая армия. *mahatIM camUm*. Посмотри на эту огромную, великую армию. Какую армию? *pANDu-putrANAm*, армию сыновей Панду. О ачарья, посмотри на эту огромную армию сыновей Панду. Какая эта армия? Продолжается характеристика этой армии. *vyUDhAM*, предводимую, построенную. Кем? *drupada-putreNa*, сыном Друпеды. Сын Друпеды это Дриштадьумна. Тут не используется его имя, используется его косвенная характеристика, сын Друпеды. И этот сын Друпеды, Дриштадьумна, он кто? *tava ziSyeNa*, построенную, *tava ziSyeNa*, твоим учеником. Твоим учеником, *drupada-putreNa*, сыном Друпеды. *dhlmatA*, умным, мудрым. *dhl*, это интеллект, разумным, обученным. Мастером своего дела.

Посмотри на эту огромную армию сыновей Панду, выстроенную или предводимую сыном Друпеды, твоим мудрым учеником. Это слова Дурьодхана. Он как бы верно поступает когда подходит к своему Учителю, но что он делает дальше? Он не упал в ноги, он не попросил благословения, он даже не ждет чтобы к нему обратились! Когда вы подходите к уважаемому человеку, вы же не дергаете его за рукав, и не пытаетесь сразу сказать ему вон посмотри туда. Обычно ожидается когда на тебя обратят внимание, и только тогда можно начинать разговор с каких то вежливых фраз.

Дурьодхана не ждет даже обращения к нему, не ждет чтобы его заметили, он сразу говорит *razaaitAM*. Посмотри! Это достаточно агрессивная манера речи. Это приказ. Посмотри! Посмотри на эту армию! На армию выстроенную кем? Твоим учеником. Тут даже сарказм. Посмотри на армию своих врагов, во главе которых находится твой ученик. Тот которого ты обучал. Дрона имел множество учеников. Он обучал принцев и со стороны Панду и со стороны братьев Дурьодхана. И теперь многие из учеников Дроны оказались на противоположной стороне. Более того, Арджуна это

его любимый ученик. И теперь Арджуна находится в стане врагов. Дурьодхана обращает на это его внимание. Посмотри! Предводитель армии врагов твой ученик. Дрона смотрит и видит что он это уже знает. Обращение со стороны Дурьодхана не требуется. Дрона отлично знает кто находится на его стороне, и отлично знает кто находится на стороне противоположной. Многие из его учеников находятся на противоположной стороне. Сарказма Дурьодхана и обращение его внимания на этот факт совершенно не требуется. Дрона сам все знает. Он оказался на стороне Дурьодхана. На стороне тех кто нарушает общечеловеческий моральный закон. Как такое вообще могло случиться? Эта история рассказывается в Махабхарате, и она произошла задолго до описываемых в Бхагавад Гите событий.

Дрона был очень бедным. Он жил в лесу со своей женой и сыном Ашваттхамой. Они были бедны настолько, что когда Ашваттхама просил молока, то молока не было, и нечего было дать ребенку. Дрона с женой разводили рисовую муку водичкой, потому что она была очень дешева и более доступна. Они разводили эту рисовую муку водой, и получалась такая белая жидкость, которую они давали своему сыну, говоря ему что это молоко. Потому что ребенок просил молока. Ребенок услышал что молоко это хорошо, что молоко это вкусно, и он просил у родителей молока, а родители не могли ему дать даже такую малость. Они постоянно жили впроголодь. Когда Дрона начал воспитывать царских сыновей, его положение конечно поменялось. Он стал более богатым, а его сын Ашваттхама учился вместе с этими принцами, так как это было одно из условий, которое Дрона поставил для обучения.

Но как говорится что тот кто был бедным, разбогатев он еще десять лет будет вести себя как бедняк. А богач который по каким-то причинам впал в бедность, он еще десять лет даже будучи по факту бедным, будет вести себя как богач. Ашваттхама это ребенок который вырос в условиях достаточно большой нищеты, и он очень ценил богатство. А Дурьодхана который воспитывался вместе с ним у Дроны, он видел это и обещал ему многое. Даже после того как обучение закончилось, он видя искусство Дроны и понимая что Дрона может быть ему полезным, предлагал ему какую то помощь, какие то услуги, и получилось что Дрона и его сын принимали дары от нехорошего человека. Это очень важный жизненный урок. Когда

вы принимаете что-то от нехорошего человека, в последствии когда он будет нуждаться, вам придется ему отплатить.

Дрона и Ашваттхама, которые принимали услуги от Дурьодхана, чувствовали что они ему что-то должны. Они были вынуждены выступить на стороне того, кто нарушает моральный закон. Дрона не мог отказаться участвовать в битве, хотя он внутри изо всех сил поддерживал Дхарму. Он знал о существовании морального закона. Он учил своих учеников поддерживать этот закон. Но! Приняв помощь от нехорошего человека, он теперь вынужден выступать на стороне Адхармы. И таким образом вместе с этим адхармическим человеком, он разделяет его грех и ответственность. Компромиссу в таких делах можно найти множество оправданий. Я беден, у меня сложились определенные условия, я вынужден принять что-то от нехорошего человека. Оправданий для себя каждый найдет великое множество.

У каждого свои уникальные обстоятельства. Человек идет на компромисс один раз, второй, третий, и в результате он обнаруживает себя совсем не там где он хотел бы быть. Он обнаруживает себя совсем не на том месте. Дрона обнаруживает себя предводителем армий Дурьодхана.

Он обнаруживает себя на стороне выступающей против Дхармы. На стороне нарушающей закон. Это очень частая ситуация. Это как один раз взял что-то не нужное никому, потому что оно просто там валялось. Без последствий. Второй раз, третий раз, и так образуется *васана*, склонность к подобного рода делам. А на десятый, или на двадцатый раз тебя сметает огромными последствиями таких казалось бы простейших действий. То же самое с общением. Если ты общаешься, и считаешь что тут нет подходящей компании, и поэтому тебе приходится общаться с теми кто есть. Раз, другой, третий, и ты уже оказываешься вовлеченным в совершенно нежелательные круги. Даже сам понимая какой-то частью своего разума, но тем не менее ты оказываешься вовлеченным в общение с теми, с кем бы ты не особо хотел общаться. Например с людьми с вредными привычками.

То же самое происходит с ненавистной работой, в странных семейных отношениях с человеком с которым оказывается ты и не хотел бы провести остаток своей жизни. В долгах.

Корень всего — это всегда компромисс.

Ты соглашаешься иходишь в компромисс с самим собой. Мы раньше уже рассматривали, что такой нежелательный компромисс, это всегда что-то идущее против общечеловеческого морального закона.

Корень всех этих проблем — это компромисс, а корень компромиссов — это не различие правильного от неправильного. А не различие происходит от чего? От невежества. Таким образом корень всего это невежество.

Именно поэтому нам Кришна будет все это объяснять. Дрона очутился в такой ситуации, когда в результате своих прошлых компромиссов, в результате принятия каких-то благ из рук нехорошего человека, он оказался должным этому человеку. В битве Дрона будет убит Дриштадьюмной. Дриштадьюмна это как раз drupada-putreNa. Тем кто выстроил армию Пандавов на другой стороне. И сейчас Дурьодхана обращает внимание Дроны на этот факт. Смотри! Во главе армии врагов сын Друпеды, твой ученик. И тут еще более интересная история есть. Дрона будет убит Дриштадьюмной. Именно этим учеником.

Дриштадьюмна был специально рожден для того чтобы убить Дрону. И Дрона был в курсе этого. Но тем не менее он согласился учить Дриштадьюмну, и вот теперь он видит его в рядах своих врагов. У Дроны когда-то давно, во времена его юности был конфликт с Друпедой. drupada-putreNa. Чей сын стоит сейчас во главе армии Пандавов. Дрона с Друпедой были друзьями, и учились у одного ачарьи. Когда они были детьми, они дружили. Когда Друпета вырос он стал королем. Он был королевским сыном, и он стал королем, а Дрона оказался нищим.

И когда они дружили, когда они были детьми, они поклялись друг другу в вечной дружбе, они клялись в том что они всегда будут помогать друг другу. Когда Дрона став нищим попросил Друпету о помощи придя к нему во дворец, то Друпета несмотря на данное когда-то им обещание, от-

казался его узнавать. Друпادا увидел что раньше мы были друзьями, но теперь он нищий, а я король, и мы не можем больше быть друзьями из за того что у нас настолько отличается наше положение. Он отказался его узнавать, и оскорбил перед лицом всего царского двора.

Дрона это запомнил. Дрона решил отомстить Друпаде, и после того как он обучил царских сыновей, он потребовал в качестве *гуру-дакшины* пленение Друпады. Арджуна со своими братьями в качестве *гуру-дакшины*, в качестве благодарности за своё обучение, начали битву и взяли Друпаду в плен, и привели его в цепях. Поставили его перед Дроной, вот то что ты хотел. Дрона отпустил Друпаду живым и невредимым. Он никак не навредил ему, но в качестве исполнения его же собственного обещания, он забрал у него половину царства.

Друпادا же в свою очередь почувствовал себя оскорбленным. И так как одно оскорбление приводит к другому оскорблению, к третьему оскорблению, и таким образом заворачивается цепочка событий. Друпада возвращается в свои оставшиеся полцарства, он очень зол, он очень раздражен, он очень оскорблен и унижен. Он просит у Богов сына который сможет отомстить за него, и в результате божественного благословения у него появляется сын Дриштадьумна. И Друпада и его сын выступают на стороне Пандавов. В словах Дурьодханы, о Учитель! Посмотри на эту огромную армию сыновей Панду, предводимую сыном Друпады, твоим замечательным учеником, звучит сарказм и напоминание Дроне об этом болезненном эпизоде в его жизни. Дурьодхана как бы делает выговор своему собственному Учителю.

Арджуна очень уважает Дрону, а Дрона очень уважает своего ученика. Они вынуждены выступать на противоположных сторонах, и каждый из них не делает никаких скидок на свои прошлые отношения. Они будут пытаться убить друг друга, пытаться победить друг друга. Но уважение между ними остается. Перед битвой Арджуна выпускает стрелу, которая втыкается в землю у ног Бхишмы и Дроны. Таким образом показывая свое поклонение. Перед каким-либо серьезным начинанием принято приходить к Учителю, и Арджуна просит благословения выпуская стрелу. Другими словами стрела поклонилась вместо самого Арджуны. Дрона же в ответ тоже выпускает стрелу, которая пролетает прямо над головой

Арджуны. Это тоже благословение. Ученик падает в ноги Учителю, и Учитель благословляет его.

Дурьодхана своими словами напоминает Дроне о целой истории, которая Дроне известна, но Дурьодхана и тут пытается его уколоть. Смотри! Ты его учил, а теперь он готов тебя убить! Дрона это и сам все знает, ведь он был Учителем Дриштадьюмны, зная что Дриштадьюмна был рожден для того чтобы его убить. Тем не менее он согласился быть его учителем. Дурьодхана как бы указывает ему на ошибку. А если бы ты тогда не согласился, если бы не передал ему свои военные знания, то и победить эту армию Пандавов было бы гораздо проще. Но со стороны Дурьодхана это достаточно глупо. Потому что Дрона будучи мудрецом, был не просто военачальник, а он был *риши*. Он и сам все это знает. Он знает все эти переплетения судьбы, благодаря чему он оказался на одной стороне, а множество его учеников оказались на другой стороне. Все это он видит и сам, а слова Дурьодхана они в общем то совсем и не нужны.

Еще есть один интересный момент. Дурьодхана говорит, посмотри на эту огромную армию сыновей Панду. *mahatIM camUm*, огромная армия. На самом деле армия Пандавов она гораздо меньше, чем армия которая имеется у Дурьодхана. Но ему она кажется огромной. Этот психологический момент выдает его страх и неуверенность. И действительно, когда твои мотивы нечисты, ты будешь чувствовать себя взволнованным даже если у тебя есть весь инструментарий, все необходимое для победы. Это то самое разделение внутри, о котором мы говорили раньше. И действительно, страх как естественное внутреннее состояние, он свойственен деспотам, тиранам, тем кто знает за собой очень большие преступления.

Мы говорили *dharmo rakshati rakshitaha*, Дхарма защищает того кто следует Дхарме. Того кто защищает саму Дхарму. Дурьодхана Дхарму не защищает. Дхарма, Тотальный Божественный закон, моральный общечеловеческий закон, он не находится на его стороне, он чувствует внутри себя страх и неуверенность. Он взволнован, и даже гораздо более маленькая армия Пандавов кажется ему огромной. *mahatIM camUm*, посмотри на эту огромную армию Пандавов.

Одна армия называлась *акшухини*, и если дословно это понимать, то это двадцать тысяч колесниц, двадцать тысяч слонов, шестьдесят шесть ты-

сяч лошадей, и больше ста тысяч пеших воинов. *Акшухини*, это такая единица, одна армия в которую входят колесницы, слоны, лошади и пешие люди. На стороне Пандавов было семь таких армий. А на стороне Дурьодхана было одиннадцать. За какое-то время до начала битвы, на стороне Пандавов было семь, а на стороне Дурьодхана было девять. И Пандавы размышляли о том как бы сделать их силы равными. И им надо было привлечь на свою сторону две дополнительные армии, и тогда было бы девять против десяти. Примерно равные силы.

Были посланы послы для того чтобы привлечь на свою сторону армию короля Мадры. Я уже касалась этой истории. Шалья был готов присоединиться к Пандавам, он уже спешил на построение на поле битвы, когда послы Дурьодхана перехватили его. И в полумраке, когда его пригласили остановиться отдохнуть, преподнесли ему яства, он поклялся в верности Дурьодхане. Он думал что он клянется в верности Юдхиштхире, но это был Дурьодхана. И потом он уже не смог нарушить свою клятву. Шалья король Мадры. После этого он уже выступал на стороне Дурьодхана, потому что он принес ему клятву верности. Хотя это и было в полумраке, хотя он и думал что это был Юдхиштхира. Таким образом армия Дурьодханы укрепились еще одной *акшухини*.

У Пандавов было семь, у Дурьодхана стало десять. И еще одна армия, это была армия Кришны. Кришна предложил разделить себя, сам он выступит на одной стороне, а его армия выступит на другой стороне, и если бы Арджуна выбрал армию Кришны, то у него прибавилось бы еще одна армия, у него бы стало восемь армий. На стороне Дурьодханы было бы девять. Силы были бы примерно равными. Этот дополнительный фактор, который Дурьодхану показался удивительным, когда Арджуна в конце концов отказался от армии Кришны, и выбрал самого Кришну. Этим решением Арджуны, разница в силах армий увеличилась еще больше. Стало семь против одиннадцати. А семь против одиннадцати, это уже скорее ближе к двойному превосходству. К полуторному превосходству. Так и получилось, что армия Пандавов она гораздо меньше чем армия Дурьодханы. Семь построений *акшухини* против одиннадцати. Я не думаю что всерьез можно принимать эти двадцать две тысячи колесниц, и сто десять тысяч пеших человек. Потому что тогда размеры армии становятся вообще огромными. Было ли достаточно людей в то время? Но тем не менее это такое предание, это была совсем другая Юга. Не Кали Юга. Так

что все возможно. Но факт тот, что армия Пандавов была гораздо меньше чем армия Дурьодханы, и Дурьодхана глядя на эту армию, видит ее как огромную. А у страха глаза велики. Глядя на гораздо более маленькую армию он говорит:

О Учитель! Посмотри на эту огромную армию сыновей Панду, во главе которой стоит сын Друпеды, твой собственный замечательный ученик. Посмотри и осознай свою ошибку, Учитель.

В этих словах слышится сарказм, а это совсем не подходящая позиция для ученика перед лицом Учителя. В следующих строфах Дурьодхана продолжит, он будет перечислять героев и полководцев армии Пандавов. А потом и свою собственную армию.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 19

Глава 1 шлоки 4-6

В прошлый раз мы изучали третью строфу, и давайте сегодня начнем с ее повторения.

razaaitAM pANDu-putrANAm AcArya mahatIM camUm |
vyUDhAM drupada-putreNa tava ziSyena dhImatA || 3 ||

О учитель, посмотри на эту огромную армию сыновей Панду, предводимую сыном Друпеды, твоим замечательным учеником. (1.3)

Это слова Дурьодхана который подошел к своему Учителю. О Учитель! razyaitAM - посмотри на эту огромную армию. pANDu-putrANAm - сы-

новой Панду. vyUDhAM - выстроенную, предводимую drupada-putreNa - сыном Друпеды, твоим замечательным, разумным учеником.

У нас продолжается речь Дурьодхана. Общая картина такова: есть две стороны, есть две армии. На одной стороне собрались многочисленные силы которые по разным эгоистическим причинам, по разным ограниченным причинам выступают с ограниченной и эгоистической точки зрения. Дурьодхана и его армия, которая намного превосходит другую армию как в количестве вооружений, так и в количестве участников. Огромная армия Дурьодхана, это те кто не знают Тотального и не видят Божественного в своей жизни. Они полагаются только на свои собственные силы. Нужно добавить, что здесь нет исключительно позитивных, или исключительно негативных героев. Как у армии Дурьодхана, так и у самого Дурьодхана есть позитивные стороны, а у Пандавов тоже есть и какой-то негатив. Правильно будет сказать что есть две стороны, и одна из них относительно более права, а другая относительно менее права.

В данном случае многочисленная армия Дурьодхана, она как раз символизируют в основном не правильную и несправедную точку зрения. Это люди которые руководствуются в своей жизни эгоистичными мотивами, плюс к ним примыкают более позитивные герои, которые по той или иной причине оказались на стороне Адхармы. У каждого из них свои собственные причины, у каждого свои собственные оправдания, но тем не менее по ошибке ли, по недомыслию, или по какому-то непониманию, эти позитивные и положительные герои оказываются на стороне несправедности. Это люди которые чувствуют себя по каким-то причинам должниками и заложниками нехороших людей. Плохих персонажей. Они пошли на компромисс. У каждого своя причина почему они оказались на этой стороне. За плату ли, или по каким-то своим внутренним соображениям. Бхишма, например, за много лет до происходящих событий дал клятву что он будет защищать трон Хастинапура. В то время когда он давал свою клятву, ему и в голову не могло прийти что на троне Хастинапура могут оказаться несправедные люди. И когда на троне Хастинапура оказались нехорошие люди, он оказался связан своей клятвой.

В этой ситуации возникает вопрос, а стоит ли продолжать упорно держаться за клятву, когда она явно вошла в противоречие с общечеловеческим законом?

Тем не менее он принял решение поддерживать свою клятву, и защищал трон Хастинапура несмотря на то, кто оказался на этом троне. Именно таким образом Бхишма и очутился на стороне адхармы. Многочисленная армия Дурьодхана, армия сыновей Дхритараштры, она символизирует дурные склонности, которые или изначально дурные, изначально эгоистические, изначально не понимающие Тотальное, или же это изначально что-то благое, примкнувшее к нехорошему, но ошибающееся. И в результате и те и другие, они оказались по одну сторону.

Даже если какие-то люди руководствовались благими мотивами, но оказались в результате ошибки или в результате каких-то своих собственных просчетов на стороне Адхармы, они получают в соответствии с тем на какой стороне они оказались.

Бхишма всегда защищавший Дхарму, но давший клятву защищать трон Хастинапура, и поэтому оказавшийся на стороне адхармы. Дрона, который учил всегда только хорошему, в том числе и военным наукам, но и помимо военных наук он так же учил следовать Дхарме, и он тоже в результате каких данных им обещаний оказался на стороне адхармы.

Все это результат компромисса. В какой-то момент эти люди приняли неверное решение исходя из каких-то мотивов. Как в знаменитой Рубаи Омара Хайяма.

Чтоб мудро жизнь прожить знать надобно немало, два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало.

Люди оказавшиеся на стороне Дурьодхана, они в какой то момент оказались в компании с кем попало, вместо того чтобы удалиться от всего этого, и лучше бы быть одним. Лучше голодать чем что попало есть, в данном случае это относится не только к пище, это относится к всему что поступает вовнутрь нас. Это пища духовная, эта пища физическая. В самом начале мы наше занятие заканчивали мантрой. Пусть все видят и слышат только благое. Sarve Bhavantu Sukhinah. Это так же относится к той пище, которая поступает к нам извне вовнутрь. Потому что пока внутреннее не поняло что оно не отделено от внешнего, внутреннее всегда будет зависит

от внешнего. Оно формируется под влиянием внешнего до тех пор, пока оно не начало формировать внешнее.

Все что видится, все что слышится, все мысли которые мы подбираем в окружающем мире от окружающих нас людей, это пища которая поступает к нам вовнутрь. Лучше соблюдать гигиену во всем. В отношении мыслей, еды, действий, компаний, друзей с которыми мы общаемся. Профилактика лучшее лечение.

Точно так же в случае с Бхишмой и Дроной, которые оказались на стороне Дурьодхана. Им гораздо легче было бы все это предотвратить заранее, пока оно не привело к таким результатам. Результатом битвы, вне зависимости от того кто победит, будет множество пролитой крови, будет множество потерянных жизней, будет множество вдов, будет множество детей потерявших своих родителей, будет множество разрушений. В данном случае лечение уже не может быть произведено какими-то другими, более простыми методами. Это будет лечение-очищение от разросшихся сил несправедности.

Существует еще один очень важный момент, что чем больше человек может осознавать свои действия, тем большую ответственность он несет за них. Кошка убивая мышь, не совершает противоправных действий. Ее не будут преследовать по закону, ее не будут сажать в тюрьму за это. Тигр убивающий человека, быть может за это и будет убит в ответ, но тем не менее его не будут судить как преступника. Потому что животные, дети и люди с ограниченными умственными способностями, они не рассматриваются как те кто может отвечать за свои действия. А чем более высок уровень образования, уровень разумности, тем более ты ответственен за свои действия, и чтобы быть действительно человеком, чтобы воплотить в этой жизни по максимуму свой потенциал, свойственный тебе именно как человеку, ты должен становиться все более осознанным. Нельзя быть человеком, и не нести ответственности за свои поступки. Ответственность в данном случае это как раз закон кармы. Я что-то делаю, и результаты этой кармы приходят ко мне. Быть человеком, это значит в том числе и быть осознанным, осознавать свои действия, осознавать свои мотивы, осознавать свои понятия, и осознавать их правильно!

Бхишма и Дрона, это примеры того как мотивы и действия осознаются, но осознаются не правильно. В результате неправильное осознание, неправильное понимание, становится грехом. Нехорошим действием. Адхармическим действием. Бхишма и Дрона оказываются на стороне адхармы.

Это не просто осознание своих действий, это правильное осознание своих действий, правильное осознание мотивов и понятий, это в том числе и исправление того что я понял не правильно. Быть человеком включает в себя все это. Соответственно уровень моего соответствия гордому званию человека, он находится в прямой зависимости от того насколько я осознан.

Насколько правильно я понимаю не только мотивы, а это так же включает в себя и вопрос кто я? Что такое мир? Кто такой Бог? Подобные вещи определяют жизнь и взаимоотношения с окружающим миром, а также понимание себя самого. Правильно это значит в соответствии с Дхармой. И мы как раз учимся понимать все правильно.

Действия — это следствие того что у меня в разуме.

Война не началась с бухты барахты. Она началась не внезапно. Я вышел из-за угла, а тут война. Она началась задолго до того как эти армии были построены. Она началась задолго до этого. В голове. Как не правильные идеи о том что мое, а что не мое. А идеи о моем и не моем, они всегда основаны на чем? На том как я понимаю себя самого. За самой изначальной причиной войны, которая сейчас собирается начаться, стоит неправильное понимание кем я являюсь.

Дурьодхана подходит к Учителю и говорит, посмотри на тех кто находится на той стороне. Учитель все это знает. Дурьодхана просто волнуется, и пытается скрыть свое волнение начиная долгие разговоры. И эти его долгие разговоры, они продолжаются в шлоках с четвертой по шестую, где он перечисляет имена полководцев, и имена героев армии Пандавов.

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।

युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥

atra zUrA maheSvAsA bhlma-arjuna-samA yudhi |
yuyudhAno virATaz-ca drupadaz-ca mahA-rathaH || 4 ||

*Здесь герои, великие лучники, равные в битве Бхиме и Арджуне, -
Ююдхана и Вирата, и Друпادا, великий воин; (1.4)*

atra - здесь. zUrA - герои, maheSvAsA - великие лучники. mahA-iSvAsAH - великие лучники. mahAt - великий. iSvAsAH – лучник, тот кто владеет луком. Боевым луком. bhlma-arjuna-samAH - равные, такие же как Бхишма и Арджуна. yuyudhAno - в битве.

Дурьодхана здесь указывает на противоположную армию Пандавов. Здесь герои, великие лучники подобные Бхиме и Арджуне в бою. Равные в битве Бхиме и Арджуне. А дальше идут имена. yuyudhAno virATaz-ca, ca это "и" в санскрите. И оно ставится не между словами, а после второго слова. После последнего слова. Ююдхана и Вирата. На санскрите yuyudhAno virATaz-ca. Drupadaz-ca - Друпادا и mahA-rathaH - великий воин. Здесь герои великие лучники, равные в бою Бхиме и Арджуне, по именам Ююдхана и Вирата, а также Друпادا великий воин.

Дурьодхана перечисляет Дроне имена этих воинов. Не просто великих воинов, а знатоков своего дела. Знатоков стратегии и тактики. Экспертов в военных вопросах, которые стоят на противоположной стороне готовые к бою. mahA-rathaH - великие лучники.

В то время в битве у каждого из великих воинов был свой собственный лук. И этот лук был не просто один из луков, эти луки были известны под именами собственными. Эти луки были настолько знамениты как боевое оружие, что у них были свои собственные имена. Очень знаменитый был лук который принадлежал Арджуне. Лук *Гандива*. Арджуна был единственным смертным, который мог использовать этот лук. Он был настолько огромен, и настолько тяжело было натягивать его тетиву, настолько он сам был тяжел, что только Арджуна великий и могучий воин, был единственным кто мог его использовать. Этот лук имел Божественное проис-

хождение. Он был создан самим Брахмой, и до Арджуны им владели Боги. Праджапати, праотец всего существующего, Шива, Индра и Варуна. Этот лук когда-то принадлежал им. К этому луку прилагалось два колчана со стрелами, и волшебное свойство этих колчанов было таково, что стрелы в них не заканчивались. Лук Арджуны по имени Гандива никто не мог разрушить, никто не мог сломать, никто не мог украсть, потому что никто не мог его поднять. Он может стрелять одновременно огромным количеством стрел. Пятьсот стрел за один раз, и эти стрелы в полете они еще и приумножались. В результате одним выстрелом можно было победить целую армию.

Тетива этого лука никогда не рвалась, а звук от этой тетивы был подобен грому. И где бы Арджуна не использовал этот лук, его всегда было слышно издали. Его братья слышали по этому звуку что у Арджуны все хорошо. А когда они не слышали этого звука, они спешили к нему на помощь. Арджуна вместе со своим луком по имени Гандива, и вместе с Кришной сидящим впереди колесницы и управляющим ей, они были непобедимы. Арджуна очень гордился своим луком, очень заботился о нем, и в этом была его сила. Арджуна был отличным воином, но этот лук придавал ему дополнительные силы, он получил его в результате своих геройств еще до начала битвы. После битвы этот лук у него забрал бог Агни, который ему дал этот лук в свое время. И из-за этого сила Арджуны очень сильно уменьшились, и после великой битвы Махабхараты, Арджуна больше не был самым сильным и непобедимым воином.

Бхима это старший брат Арджуны. *bhīma-arjuna-samā yudhi* - посмотри на этих воинов, которые равны в битве Бхиме и Арджуне. Бхима это его старший брат. У него тоже был лук, тоже с именем собственным, этот лук звали Ваявья, но главным оружием Бхимы был все же не лук, а боевая булава. Дурьодхана смотрит на армию Пандавов, и он видит в этой армии великих героев, лучников равных в бою Бхиме и Арджуне. Он смотрит на своих врагов, битва вот-вот начнется, и кого он там видит? Он видит там сплошных Бхим и Арджун! Он очень боялся Арджуну, он предпринял специальное усилие для того чтобы в его собственной армии были воины которые способны победить Арджуну. Были договоренности кто с кем будет воевать. Были предприняты специальные усилия для того чтобы и Бхиму победить. Дурьодхана перед началом битвы смотрит на противоположную армию, и видит там не одного Арджуну и одного Бхиму, а он

видит что вся их армия, вся армия врагов состоит из Бхим и Арджун. Это очередной раз выдает его страхи. Пандавов меньше, их армия слабее, но он видит mahatIM samUm - он видит огромную армию, состоящую всю сплошь из Бхим и Арджун.

Ююдхана это следующее имя которое он называет. На самом деле в течении нескольких шлок он называет множество имен, и за каждым из этих имен очень большая и интересная история. Хотя это и выходит за рамки Бхагавад Гиты, но это нам дает возможность лучше понять кто такой Арджуна. В каком окружении он находится? Насколько его бояться враги? Говоря о воинах в армии Дурьодхана, говоря о воинах в армии Пандавов, а потом говоря о воинах и в своей собственной армии, он как бы подготавливает сцену для того чтобы нам был более понятен сам герой, который будет задавать вопросы Кришне в Бхагавад Гите.

Мы сейчас не будем углубляться в историю которая стоит за каждым именем. Я просто несколько слов о некоторых скажу. Ююдхана это очень известный герой, могучий воин, его другое имя было Сатьяки. Он был командиром одной из *акшухини*, со стороны Арджуны, со стороны Пандавов. Он когда-то был учеником Арджуны, и на самом деле он принадлежал к армии Кришны. Как вы помните армия Кришны должна была воевать на стороне Дурьодхана. Из армии Кришны, Сатьяки насколько я знаю чуть ли не единственный, который отказался воевать на стороне адхармы, и примкнул к войскам Пандавов. Он не стал воевать на стороне сыновей Дхритараштры. Вирата это король царства где Пандавы провели двенадцать лет в изгнании. Они подружились с местным королем, они служили в его дворце на разных должностях, и вот теперь Вирата стоит на стороне Пандавов.

Друпада. Друпада это тот самый воин, о котором в прошлый раз я вам рассказывала небольшую историю. У него был конфликт с Дроной, у него были сыновья, и один из этих сыновей был специально рожден чтобы победить Дрону. Друпада это отец Дриштадьюмны, а Драупади это его дочь. Драупади стала женой пяти Пандавов. Друпада в свое время оскорбил Дрону, и был пленен Арджуной и его братьями в качестве *гурудакшины*.

Несколько слов о смысле *гуру-дакшины*. *Гуру-дакшина* играет очень важную роль в Веданте, в традиционном методе обучения от Учителя к ученику. Когда обучение закончено, Гуру который учил он обязан что-то попросить у ученика, и ученик в свою очередь обязан это сделать. Это может быть все что угодно. Ученик обязан выполнить пожелание своего учителя, для того чтобы знание стало действительно его собственным. Это может быть все что угодно. Это может быть что-то для Ашрама, это может быть что-то из физических нужд Учителя. Это может быть какое-то задание. Это может быть вообще все что угодно.

Есть еще одна история, когда у Дрона хотел учиться безродный с точки зрения Дроны, но очень способный мальчик по имени Экалавья. Дрона отказался принять его в качестве ученика, а Экалавья жил в лесу по соседству с его Ашрамом, и подсматривал издали как Дрона учит принцев искусству стрельбы из лука. Он установил мурти, (статую Дроны) и поклонялся этой статуе, а сам учился стрелять из лука. В результате он действительно стал замечательным мастером. В какой-то момент Дрона попал в то место где жил Экалавья и увидел эту статую. Он спросил, а что все это значит? Дрона в лесу видит свою собственную статую и этого юношу. Экалавья объясняет что я учился у тебя, ты мой Учитель. А Дрона знал, что Экалавья в какой-то момент, если он будет замечательным лучником, то он совершит очень нехорошие дела. В общем у него были свои собственные мотивы чтобы этого лучника не было. И Экалавья говорит, я учился у тебя! Я поклонялся твоему образу как Учителю, а Дрона ему отвечает, если ты принимаешь меня как Учителя, то ты должен заплатить мне *гуру-дакшину*. Готов ли ты на это? Конечно же Экалавья готов на все.

Дрона попросил в качестве *гуру-дакшины* у него большой палец на правой руке. Когда стреляют из лука, этот палец необходим. Без большого пальца невозможно стрелять из лука. Дрона попросил его в качестве *гуру-дакшины* большой палец на правой руке. А вторая часть *гуру-дакшины* была чтобы я больше тебя не видел. Если ты принимаешь меня как Учителя, то отдай мне свой палец, что практически означало отдай мне все то чему ты у меня научился, и уходи жить в другую местность. Экалавья не колеблясь отдал ему эту *гуру-дакшину*, настолько к ней было большое уважение. Потом Экалавья научился стрелять с левой руки, и

он все равно остался замечательным лучником, но вот такая история имела место быть.

Гуру по окончанию обучения обязан что-то попросить, и без *гуру-дакшины* процесс обучения не считается законченным. С философской точки зрения *гуру-дакшина* существует не для восполнения какой-либо нужды Учителя. По крайней мере не в первую очередь. Это не самое главное ее предназначение. Учитель сам по себе мудр, особенно если это учитель мудрости, что уже само по себе богатство и лучшая награда. Процесс отдавания *гуру-дакшины* существует скорее для самого ученика, а не для Учителя. Чтобы с точки зрения Дхармы, с точки зрения морального закона, он не остался грубо говоря вором. Он принял Учение, он обучался, и теперь он должен дать что-то взамен. Если он только берет ничего не отдавая, то он становится вором. И чтобы с точки зрения Дхармы ученик не стал вором, Учитель не просто *может* потребовать, а он *обязан* потребовать *гуру-дакшину*. Чтобы ученик не остался просто потребителем, не отдав чего-то взамен.

И это не плата за обучение, потому что Истину и мастерство купить невозможно. Если говорить о цене знания, то Истина бесценна. *Столько денег у вас нет чтобы купить истину*. Это просто символ окончания этапа обучения. Закрытия гештальтов с психологической точки зрения.

Если обучение проходит успешно, если ученик действительно научился тому что хочет донести до него Учитель, если он успешный, если он действительно учится, то он сам изнутри чувствует эту потребность отплатить.

Эта потребность ощущается очень явно, и *гуру-дакшина* это такое естественное выражение благодарности успешно обучившегося ученика. Без этого обучение не считается законченным.

Обучив принцев, Дрона попросил *гуру-дакшину* как символ окончания обучения. В качестве *гуру-дакшины* он попросил пленение Друпады. Друпада был великим воином, он считался магом и волшебником, потому что во время сражения он сражался таким образом, что он как бы атаковал сразу со всех сторон. Казалось что он принимает образ сразу многих воинов, и атакует со всех сторон. Дрона обратился ко всем своим уче-

никам по поводу этой гуру-дакшины. Он обратился к пяти Пандавам, и обратился к ста Кауравам. Предполагалось что Пандавы и Кауравы вместе объединят свои усилия, для того чтобы заплатить гуру-дакшину. Но Кауравы отказались действовать совместно. Они хотели чтобы вся слава пленения царя которого очень сложно пленить, принадлежала бы только им.

Они решили просто из всего этого сделать соревнование, кто пленит Друпату первым. И Пандавам ничего осталось делать как согласиться. Т.е. они не вместе будут пытаться пленить Друпату, а Дурьодхана вместе со своими братьями попытается сделать это первым. Они развязали битву, они напали на Друпату, но они не смогли его пленить. По одним рассказам их самих пленили, по другим рассказам они просто бежали с поля битвы. И тогда Пандавы вмешавшись пленили Друпату, и привели его в цепях к Дроне, к своему Учителю. Поэтому с точки зрения гуру-дакшины, только Пандавы успешно закончили свое обучение.

С точки зрения Дроны, который попросил такую гуру-дакшину было все нормально, исполнилось все то что он запросил. Но с точки зрения самих учеников, только Пандавы заплатили гуру-дакшину, а Дурьодхана и его братья были не успешны в этом отношении, и поэтому в общем и целом их даже нельзя считать учениками которые закончили обучение. Они провалили экзамен. Они сами отказались совместно действовать, они сами хотели этого, и они сами же не смогли этого сделать. В силу своей эгоистичной позиции, они похоже даже не почувствовали, что они что-то упустили с точки зрения завершения обучения. Им было стыдно, они почувствовали унижение, что они не смогли победить в битве. Но вот вопрос гуру-дакшины, который вообще то гораздо более важный чем победа в битве, более тонкий и более важный, этот вопрос их не интересовал. Потому что потом во всей истории Махабхараты, вопрос как бы искупить неоплаченную гуру-дакшину больше не поднимался. С этой точки зрения, только Пандавы закончили свое обучение. Кауравы получили двойки на экзамене.

Пандавы привели Друпату к Дроне, Дрона отпустил Друпату забрав у него половину королевства, в соответствии с обещанием самого Друпады, которое он дал когда он был еще юношей. Друпада чувствовал себя униженным, он хотел отомстить, и он провел специальную огненную ягью

для того чтобы получить сына, который будет способен убить Дрону. И теперь Друпادا присутствует на стороне Пандавов, и Дурьодхана смотрит на него. Великий воин, mahA-rathaH, это эпитет который Дурьодхана применяет к Друпаде. Он называет его великим воином. mahA-rathaH, это не обычный воин, это тот кто может победить в бою десять тысяч воинов противника. Только такой воин мог называться mahA-rathaH, великий воин. Он сражается стоя на колеснице, и во время битвы он должен защищать себя, он должен защищать колесницу, своего возничего и своих лошадей. Потому что если что-то случается с лошадьми, то колесница становится неподвижной, если случается что-то с его возничим, то некому управлять колесницей. И mahA-rathaH, в бою может защищать себя и свою колесницу от десяти тысяч нападающих солдат противника. Настолько он велик.

А мы продолжаем смотреть на контекст этой битвы, мы все больше понимаем Арджуну, потому что мы видим в какой компании он находится. В пятой шлоке продолжается перечисление воинов.

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।
 पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥

dhRSTaketuz-cekitAnaH kAzi-rAjaz-ca vlryavAn |
 purujit-kuntibhojaz-ca zaibyaz-ca nara-puGgavaH || 5 ||

*Дриштакету, Чекитана и могучий король Каши,
 Пуруджит и Кунтибходжа, и Шайбья, буйвол среди людей; (1.5)*

Структура предложения та же самая. Продолжается то о чем говорилось раньше. Продолжается перечисление. dhRSTaketuz-cekitAnaH kAzi-rAjaz-ca vlryavAn. vlryavAn - могучий воин. Это эпитет Кашираджа. Король царства Каши. Тут нет его имени. purujit-kuntibhojaz-ca - Пуруджит и Кунтибходжа. zaibyaz-ca - эпитет Шайбья, nara-puGgavaH - буйвол среди людей. Когда короткие слова соединяются в одно, у них в конце одного слова и в начале следующего слова, может происходить изменение. Перед тем как понимать предложение, его необходимо обратно разделить на отдельные слова. После этого слова в санскрите, так же как и в русском языке могут употребляться в любом порядке, потому что смысл предложения опреде-

ляется падежами. Слова объединяются между собой не порядком слов в предложении как в английском языке, а определяются падежами. Отношением между слов. На английском есть один метод сказать *i eat*, я ем пирожное. Пирожное я ем, невозможно сказать на английском, потому что там нет падежей. И порядок слов в предложении становится очень важным. А в санскрите можно сказать как и в русском языке. Слова могут быть в любом порядке, потому что все равно будет понятно как они объединяются с помощью падежных окончаний. И король Каши, могучий. purujit-kuntibhojaz-ca, - Пуруджит и Кунтибходжа, и zaibyaz, который nagaruGgavaH, бык среди людей. Дриштакету, Чекитана, король Каши, Пуруджит, Кунтибходжа, Шайбья, они все известные в то время воины. У них есть у каждого своя история рассказанная в Махабхарате, или в других местах. Шестая строфа.

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् ।
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

yudhAmanyuz-ca vikrAnta uttamaujaz-ca vlryavAn |
saubhadro draupadeyAz-ca sarva eva mahA-rathAH || 6 ||

*Смелый Юдхаманью, могучий Уттамоджас,
сын Субадры и сыны Драупади, - все, воистину, великие воины. (1.6)*

yudhAmanyuz-ca vikrAnta - это смелый, сильный. Смелый Юдхаманью, и vlryavAn - могучий. Могучий Уттамоджас. Потом там был saubhadro. saubhadro это сын Субадры. draupadeyAz-ca - и сыны Драупади. sarva eva - все, sarva - это все, eva - воистину, mahA-rathAH - все великие воины. Все перечисленные Дурьодханом люди, он их называет великими воинами.

Драупади это дочь Друпады. Юдхаманью это сын Друпады, смелый, сильный Юдхаманью, Уттамоджас, тоже сын Друпады. У него было одиннадцать сыновей помимо самого Дриштадьюмны. Уттамоджас. Могучий Уттамоджас. saubhadro - это сын Субадры. Субадра это жена Арджуны, т.е. Саубадра это сын Субадры и Арджуны. Абхиманью. Во время битвы он был еще подростком, но он участвовал в этой битве, он сам выра-

зил желание, но ему не было еще и двадцати лет. Он еще не полностью закончил свое обучение. draupadeyAz - это сыны Друпаци, сыновья Пандавов. *Упандавы*, младшие Пандавы.

Друпаци это жена всех Пандавов, и у нее было пятеро сыновей от каждого из братьев. Пять Драупадеев, сыновей Друпаци, которые тоже участвовали в этой битве. Это были молодые люди не искушенные в битвах, и это была их первая битва. И вот Дурьодхана смотрит на армию Пандавов, и перечисляет все эти имена. Юдхаманью, Уттамоджас, Абхиманью, сыны Друпаци, он их называет воистину великими воинами. Это еще одно свидетельство что он смотрит даже на подростков, и называет их mahA-rathAN, mahA-rathAN это тот кто может сражаться с десятью тысячами воинов противника. Он смотрит на подростков, на молодых людей, и в них он видит mahA-rathAN. Могучих воинов. У страха глаза велики. Здесь он однозначно волнуется, он смотрит на армию противника, и видит воинов которые все равны в битве Бхиме и Арджуне. Он видит на противоположной стороне сплошных Бхим и Арджун. И mahA-rathAN, великих воинов. В то время как сам он перечисляет имена далеко не великих воинов, в том числе Абхиманью он сын Субхадры и Арджуны, он очень хорошо себя в битве проявил, но потому что его обучение не было закончено, он погиб в этой битве. Очень жестоко и кроваво был убит.

Сыновья Друпаци, Друпаци, это пять сыновей Пандавов, их называли *упандавы*, младшие Пандавы, и все пять они были убиты в конце битвы Ашваттхамой, который ночью прокрался в лагерь Пандавов желая убить их спящими. Это было против всяких правил, но к концу битвы уже все нарушали военные правила. Он хотел убить своих противников во сне. Но Пандавов в это время в лагере не было, и вместо этого спящими он убил их детей. Потом была огромная сеча для того чтобы отомстить ему. Именно за это Ашваттхама и был проклят Кришной. Дурьодхана приблизился к Дроне и говорит, посмотри на эту огромную армию Пандавов, во главе которой стоит твой замечательный ученик. Посмотри, там множество воинов, которые равны в бою Бхиме и Арджуне. Он перечисляет по именам больше десятка человек, посмотри они же все воистину великие воины!

Он пришел к Учителю, и он хочет получить моральную поддержку. Он волнуется, он очевидно боится, его совесть не чиста, хотя он сам отказывался от любых способов предотвратить эту битву. Он хотел ее. И вот сейчас когда все это вот-вот начнется, он внутри дрожит. Он пришел к Дроне за моральной поддержкой. Но Дрона молчит. Дрона за все это время вообще не сказал ни одного слова. И чувствуя эту стену молчания со стороны Дроны, Дурьодхана говорит все больше и больше. Он теряет чувство пропорции, уже вся армия на стороне противника состоит из великих воинов. Он пришел за поддержкой, но его волнение от молчания Дроны только усиливается. Дурьодхана однозначно нервничает. И перечислив воинов, предводителей на стороне противника, он смотрит теперь уже на свою армию, и что он там видит?

Не в первый же раз он это видит, он все это знал и о противниках, и о своих собственных воинах, и Дрона тоже все это знает. Но теперь чтобы как-то заполнить паузу, чтобы не было звенящего молчания, Дурьодхана продолжает говорить. Его понесло. После перечисления предводителей со стороны Пандавов, он обращает внимание на свою собственную армию. Дальше он будет перечислять Дроне героев со своей стороны. А Дрона будет продолжать молчать. Он и так знает отлично всех участников битвы, и сказать ему нечего. А утешать Дурьодхана который эгоист, который нарушает Дхарму, он не хочет. К словам Дурьодхана мы вернемся в следующий раз.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 20

Глава 1 шлоки 7-8

Мы в прошлый раз говорили о шлоках с четвертой по шестую. Дурьодхана беспокоясь перед началом битвы подходит к своему Учителю и говорит:

Посмотри Учитель, на противоположной стороне стоят твои любимые ученики! Посмотри какие они все замечательные предводители, они подобны Бхиме и Арджуне в бою.

Это выдает его волнение. Его Учитель молчит и ничего не произносит, а Дурьодхана продолжает беспокоиться. Как человек идущий в темноте когда он боится, он начинает сам с собой разговаривать. И Дурьодхана говорит все больше и больше, чтобы успокоить себя. Но эффект получается несколько противоположный. Он все больше и больше нервничает. Мы это чувствуем читая описание Бхагавад Гиты, а присутствующие там люди это видят это воочию. Для них это еще более очевидно.

Затем Дурьодхана обращает внимание на свою армию. Он говорит о Учитель, посмотри! И перечисляет по именам всех кто собирается воевать с ним. Учитель молчит. Дурьодхана смотрит на свою собственную армию, и начинает перечислять командиров на своей стороне. Учителю который является одним из этих командиров, который прекрасно сам знает кто воюет. Потому что перед тем как построиться, это все было учтено, какие подразделения и перед какими подразделениями выставлены. Ценность информации которую несут слова Дурьодхана стремится к нулю. Но он продолжает говорить. Разбираем шлоку номер семь.

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥

asmAkaM tu viziSTA ye tAn-nibodha dvijottama |
nAyakA mama sainyasya saMjJA-artham tAn-bravImi te || 7 ||

О лучший из дваждырожденных, знай также воистину наилучших из наших, командующих моей армии. Я перечислю их тебе, чтобы отметить.
(1.7)

Вы наверное уже обратили внимание что все шлоки Бхагавад Гиты подчиняются определенному ритму. Художественное и поэтическое строение этого произведения очень сильно отличается от того к чему мы привыкли в русской литературе. Тут нет рифм, тут есть чередование ударных и безударных слогов. Коротких главных и длинных гласных. Размерность этой шлоки называется *ануштубх*. Это восьмисложный размер. Определенная очередность коротких и длинных гласных. Длинные гласные тут обозначены большой буквой. asmAkaM tu viziSTA ye. И восемь — это четверть *ануштубха*. Еще восемь tAn-nibodha dvijottama. И тут восемь nAyakA mama sainyasya saMjJA-arthaM tAn-bravImi te. Восемь в одной строчке, и во второй строчке тоже восемь. Это и есть *ануштубх*. В Гите встречаются и другие размерности. Мы их встретим, но пока идет в основном *ануштубх*. В Йоге Вашиште тоже встречается в основном эта размерность.

Итак, asmAkaM tu viziSTA ye. asmAkaM - наших. Tu - воистину. viziSTAN - наилучшие. ye - те кто. Воистину, наилучшие из наших. Как я уже говорила, слова в санскрите связаны между собой с помощью падежных окончаний, и поэтому слова связанные по смыслу могут находиться очень далеко друг от друга. Вот viziSTA ye и nAyakA. viziSTA - это наилучший, nAyakAN - воины. Наилучшие воины. Воистину из наших, наши наилучшие воины, те кто наилучшие из наших воинов. tAn-nibodha. tAn - их, nibodha - знай. dvijottama. О лучший из дваждырожденных! dvijottama - это особый звательный падеж, обращение. О лучший из дважды рожденных. Так он обращается к Учителю. Лучший из воинов nAyakA mama sainyasya. mama - это моя, sainyasya - армия. Моей армии. nAyakA. Не просто воины, а это предводители, это командующие, главные, руководители. Лучшие из предводителей моей армии. О лучший из дваждырожденных! Знай tAn-nibodha - знай тех, кто наилучший из наших командующих, из моей армии. saMjJA-arthaM - для того, чтобы отметить. arthaM - для того чтобы ты знал. Для того чтобы отметить, отделить, обратить внимание. tAn-bravImi te. tAn - их, bravImi - я расскажу тебе.

О лучший из дваждырожденных! Так он обращается к Учителю. Знай так же воистину наилучших из наших командующих моей армии. Я перечислю их тебе чтобы отметить. Прямо перед битвой Учителю больше нечего делать, кроме того как слушать перечисления командиров на одной и

другой стороне. Нам тут интересно обращение Дурьодхана к Дроне. dvijottama - О дваждырожденный! Что это обозначает?

Считается что представители трех высших каст, таких как брамины, кшатрии и вайшью, они проходят через два рождения. Первое рождение — это биологическое рождение. Рождение от родителей. Когда ребенок рождается, его до какой-то поры даже не воспитывают. Считается что он не имеет никаких обязанностей, и он может делать все что угодно. Его особо не ругают, его не заставляют ничего делать примерно лет до пяти до шести, а в некоторых случаях семи, восьми, и даже девяти лет!

Но потом, в возрасте когда считается что осознанность ребенка в какой то мере созрела для того чтобы он мог отвечать за какие то свои действия, проводится специальный ритуал. Ритуал взросления. Священник проводит специальный обряд, одевая на него священную нить. Иногда ее носят на левом плече, а иногда на правом. Вы наверное на картинках встречали эту нить, которая носится через плечо и под рукой. Эта священная нить, *упавита*. Посвящение в нее считается вторым рождением. И с этим вторым рождением у ребенка появляются обязанности. Он начинает учиться, он взрослеет, он входит в жизнь где есть ответственность, где с него могут спросить не только в человеческом мире, но и вообще он начинает нести ответственность за свои собственные действия.

Эта священная нить состоит из трех переплетенных тонких нитей. Они символизируют собой долг. До этого долга не было, а теперь человеческое существо уже не просто ребенок, он уже должен, он уже получил обязанности. Это обязанности по отношению к Учителям и мудрецам. Он должен слушать Учителя, он его должен уважать, он ему должен помогать. Он должен всячески стараться прилагать со своей стороны усилия для того чтобы научиться. И этот долг не только относительно своего собственного Учителя, но и относительно всех мудрецов которые были до, и благодаря которым Знание дошло до него. Уважение к Учителям, уважение к родителям, родители — это не только непосредственно мать и отец, это все предки. Это все те благодаря которым стало возможным человеческое рождение.

Благодаря родителям человек получает тело. Считается что это тело состоит из еды. Пища которую съела мать, которой питался отец, благодаря

им формируется тело ребенка. А только с обретением тела становится возможным человеческое рождение. Тела родителей сформировались благодаря тому что у них тоже были родители. Обязанность по отношению к родителям, это обязанности по отношению ко всем предкам, благодаря которым это человеческое рождение стало возможным. Пра-пра-пра деды и бабушки, о существовании которых я не знаю, я не знаю их по именам, но тем не менее по факту того что ребенок здесь родился, эти бабушки и дедушки были. Они выжили, они дали рождение новому поколению.

И по отношению к ним существует некие обязанности.

Это необходимость заботиться о родителях, о матери, об отце, а что касается умерших предков, то им необходимо подносить специальную пищу. Считается что в своей обители предки питаются пищей, которую подносят им потомки живущие сейчас. По отношению к ним тоже появляются какие-то обязанности. Ежедневные ритуалы по благодарности, и регулярные подношения пищи как материальной так и духовной, благодаря которой предки в своей обители существуют. Считается что если в этом мире мы забываем о своих предках, они там очень страдают. Ребенку на его уровне развития уже рассказывается об обязанностях, что он не просто родился здесь ни с чем не связанный, а его связывают со всей той историей которая предшествовала его появлению на свет. Появлению на свет его тела. Ребенок уже не один, он связан в духовном смысле с Учителями, с мудрецами, он связан через физическое тело со всеми теми родителями и предками которые жили до него.

И третья обязанность — это обязанность по отношению к Богам. Появляется обязанность обращать внимание на Божественное. Пока ребенок маленький, это делается в той мере в какой ребенок может это понимать. Три нити ему постоянно напоминают об этих трех обязанностях по отношению к Учителям, по отношению к родителям и Богам. Это очень возвышающий ритуал. Затем он получает мантру. *Гаятри-мантру*. С помощью которой он связывает свое существование еще и с божественным миром.

Сначала у него было животное рождение. Кошечки и собачки они тоже имеют рождение. Одно рождение. Они рождаются как животные и обя-

занностей у них нет никаких, им не надо думать о высоких материях, им не надо заботиться об Учителях и предках. Все что им надо, они уже и так знают благодаря своим рефлексам заложенным с рождения.

А человек в отличии от животных, имеет еще и второе, духовное рождение. dvijottama - О, лучший из дваждырожденных! Со вторым рождением появляется роль в обществе, и начинается обучение в соответствии с кастой. Брамины учатся писаниям, кшатрии учатся владеть оружием, а торговцы учатся основам своего торгового искусства. У них тоже есть какие-то секреты, которые отец передает сыну, или Учитель передает ученику. На каждом уровне, для каждой касты существует своя собственная система обучения. Ребенок который родился вне касты, если он хочет начать обучение, он тоже проходит через эту церемонию, он получает второе рождение и может учиться обязанностям других каст, если у него есть такое желание. Если у него нет такого желания, то никто его не заставляет.

Второе рождение считается еще более важным чем животное рождение, чем первое рождение. Потому что второе рождение, духовное рождение, это то что определяет кем я буду, что я буду знать, что я буду понимать.

*Родители дают только тело.
Учитель же дает духовное наполнение.*

Определяет понятия, определяет правильность или неправильность пути которым я пойду, в зависимости от своих собственных способностей. Учитель конечно должен учить правильному. Обязанность и благодарность именно по отношению к таким Учителям. От Учителя зависит то, как будет складываться моя личность.

Кстати dvijottama - дваждырожденный, относится еще и к птицам. Считается что птица тоже проходит через два рождения. Только у них смысл этих рождений немного другой. Сначала птица откладывает яйцо, это первое рождение, а потом из яйца вылупляется птенец. Это второе рождение. Человек и птица дваждырожденные. Дурьодхана обращается к своему Учителю как к лучшему из дваждырожденных. О лучший из дваждырожденных! Посмотри также и на самых лучших из наших командиров, которые командуют подразделениями моей армии. Я тебе их перечислю, чтобы отметить. Читаем восьмую шлоку.

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः ।
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥

bhavAn-bhISmaz-ca karNaz-ca kRpaz-ca samitiJjayaH |
azvatthAmA vikarNaz-ca saumadattis-tathaiva ca || 8 ||

*Ты сам, Бхишма, Карна и всегда побеждающий Крпна,
Ашваттхама, Викарна, а также Сомадатти, (1.8)*

bhavAn - это ты сам. Слово bhavAn на русский язык не переводится. Это уважительное обращение к уважаемому человеку мужского пола. bhavAn. Типа сэр, господин, уважаемый. bhavAn - ты сам. Он Дроне начинает перечислять наилучших командиров со своей стороны, и он начинает с самого Дроны. Ты сам! bhISmaz - это командир его армии. Тот кто руководит всеми подразделениями, определяет кто с кем сражается, и вообще наблюдает и командует всем ходом битвы. Бхишма это дед, это старейшина рода Куру. Это тот кто принял клятву всегда защищать трон Хастинапура. И вот на троне оказался Дурьодхана, а Бхишма все это время принимал от него какие-то ништяки, плату принимал, уважение принимал, и он теперь выступает на стороне адхармы. Потому что на троне Хастинапура оказались несправедные короли.

Бхишма считается непобедимым. И Дурьодхана приложил очень большие силы для того чтобы Бхишма был на его стороне. У Бхишмы был божественный дар, он не мог быть убитым. Бхишма мог умереть только по своему собственному желанию. И именно поэтому Дурьодхана возлагал на него очень большие надежды. Если никто не может победить командира его армии, то и его армия тоже непобедима. Но Бхишма все же был убит благодаря небольшим хитростям спустя десять дней битвы, как раз тогда когда Санджая начал свой рассказ по запросу слепого короля. Как мы помним, Дхритараштра не с самого начала попросил рассказывать о происходящем на поле битвы, а спустя целых десять дней. И как раз спустя десять дней Бхишма пал. Каким образом он пал? Он пал от стрел Арджуны. Арджуна просто изрешетил его стрелами. И когда он упал, он не смог упасть на землю. Он лежал на ложе из стрел торчащих из его те-

ла. Но он не умер. Так как он мог умереть только по своему собственному желанию, он еще очень долго лежал на поле боя, его охраняли, и он даже еще давал наставления. К нему приходили как Пандавы так и Кауравы. Он был дедом и старейшиной, очень уважаемым человеком для обеих сторон, и они приходили просить его благословений. Он даже учил их продолжая лежать на ложе из стрел. И потом когда он понял что пришло его время, он по своему желанию умер. Но в данный момент Дурьодхана видит его живым и не павшим, так как в рассказе Санджайи битва еще не началась.

Дурьодхана перечисляет Дроне командиров. Ты сам, Бхишма и Карна. Третьим перечислен Карна. Карна очень интересный персонаж во всей этой истории. Он на самом деле был шестым Пандавом. Он был братом пяти Пандавов. Но он был неизвестным Пандавом. История его рождения и жизни очень интересная. Он сын Кунти, т.е. брат Пандавам, который родился раньше их всех.

Кунти когда она была еще девочкой прислуживала мудрецу Дурвасе. И мудрец в благодарность, так как он был очень доволен ее службой, а ему было очень сложно угодить, он дал ей благословение. А благословение было такое, что по произнесению специальной мантры перед ней может появиться любое Божество по ее желанию, и это Божество дает ей сына. Когда она окончила прислуживать Дурвасе, то выучив эту мантру она побежала на берег реки, чтобы сразу же проверить как будет работать эта мантра. Она вызвала себе на свидание Бога солнца. Бог солнца явился перед ней и оставил ей ребенка. Мантра была такой, что он не мог уйти не оставив ей ребенка. И она на берегу реки оказалась с младенцем на руках. Она не ходила беременная, она не родила его нормальным образом, ей Бог просто дал этого ребенка. И она испугалась. Она была еще не замужем, она не могла вернуться во дворец с этим ребенком, и она расплакалась. Я хотела просто проверить как работает эта мантра, но за свои действия надо отвечать. Она решила оставить этого ребенка на берегу реки. Положила его в корзинку, даже не на берегу реки, а пустила его по течению. Она проводила ребенка взглядом и возвратилась во дворец своего отца как и ушла одна. А этого ребенка усыновила семья колесничих.

Так Карна вырос в другой семье. Он был по рождению воин, по всем своим пристрастиям он тоже был воин, но воспитала его семья колесничего,

и он всегда чувствовал себя не на своем месте. Его отказывались принимать в ряды воинов, его постоянно оскорбляли за то что он не в соответствии со своей кастой пытается овладеть воинским искусством. В общем эта история обиженного по жизни человека с большими способностями, его жизнь была отравлена постоянной обидой и неприятием его со стороны общества. Карна хоть он и является старшим братом Пандавов, и более того старший брат является наследником по всем правилам, но он неизвестный брат, и Дурьодхана увидев его способности, помог ему стать замечательным и уважаемым воином. И именно поэтому он служил Дурьодхане считая его своим другом, несмотря на то что он видел что Дурьодхана далеко не всегда ведет себя правильно.

Карна был замечательным лучником. И он единственный мог сравниться в своем искусстве стрельбы из лука с Арджуной. Он единственный мог убить Арджуну. Никто другой не был способен противостоять Арджуне в бою. На Карну Дурьодхана очень сильно рассчитывал. Карна в его войске был специально для того чтобы он мог убить Арджуну. bhavAn-bhlSmaz-ca karNaz-ca kRpaz-ca samitiIjayaH. samitiIjayaH - это всегда побеждающий. Крипа это имя. Крипа это тоже один из учителей, он был Учителем как Кауравов так и Пандавов, еще до Дроны. Пока принцы не достигли какого то возраста, Крипа был их Учителем. Крипа тоже замечательный воин, и он обладает замечательными способностями. Он тоже выступает на стороне Дурьодханы.

Ашваттхама. Это сын Дроны. Тот самый который в детстве хотел молока, а родители не имея молока разводили ему рисовую муку водой. Ашваттхама вырос, и всегда очень сильно желал богатства. Эту зависть, это стремление Дурьодхана обратил в свою пользу, и Ашваттхама замечательный воин, который родился с драгоценным камнем во лбу, и пока у него был этот драгоценный камень, он был непобедим. Он тоже выступает на стороне Дурьодхана.

Викарна. azvatthAmA vikarNaz-ca. Викарна это следующий воин которого называет Дурьодхана. Викарна это брат Дурьодхана. Дурьодхана был самым старшим из ста принцев Кауравов, а Викарна был младшим братом. Третьим, четвертым, пятым, в общем одним из первых братьев. И вот с точки зрения Дхармы, он был самым правильным из братьев Кауравов. Из Братьев Дурьодханы. Он знал Дхарму, но он считал своей обязанностью защищать брата. У него были достаточно высокие моральные каче-

ства, он тоже был замечательным воином, но в конце концов он был убит Бхимой. И Бхима убивая его проливал слезы. Он его пожалел, ему было очень сложно его убить, потому что это был в общем и целом хороший человек. Единственный хороший брат из ста братьев Кауравов.

saumadattis. Саумадатти, еще один предводитель, tathaiva ca, так же. У нас получается bhavAn - ты сам. bhavAn-bhISmaz-ca - ты сам и Бхишма, karNaz-ca - ча это "и", и Карна, kRpaз-ca samitiIjayaH - и Крипа, всегда побеждающий. azvatthAmA vikarNaz-ca - и Викарна, saumadattis-tathaiva ca - а также Саумадатти. Тот факт что Дурьодхана начинает перечисление своих самых лучших командиров с самого Дроны, bhavAn - ты сам. Уважаемый господин, сэр. Это показывает что больше всего Дурьодхана был не уверен именно в Дроне. Потому что у Дроны были любимые ученики, самый любимый из них был Арджуна, и он выступает на противоположной стороне. Дурьодхана чувствует, что хотя телом Дрона находится на его стороне, но сердцем он принадлежит Пандавам.

Во время битвы он его постоянно упрекал что ты не воюешь в полную силу, потому что твои любимчики находятся на той стороне. И после того как Бхишма упал пронзенный множеством стрел Арджуны на десятый день, Дрона стал командиром. Он пытался доказать Дурьодхану что он воюет в полную силу, он пытался взять в плен старшего брата Арджуны Юдхиштхиру, сначала он пытался его взять живым, а потом каким бы то ни было, он пытался доказать что нет, я полностью лоялен к Дурьодхане. Но сердце его действительно было на другой стороне. А сам Дрона и его сын выступали на стороне Дурьодхана, и со смертью Ашваттхама сына Дроны, Дрону стало можно победить.

Ашваттхама был непобедим, и в связи с этим есть очень интересная история. Пандавы знали что Дрону можно победить только когда его сын будет повержен. Потому что Дрона очень сильно любил своего сына. Но его сына Ашваттхаму было невозможно победить. И тогда было принято решение привлечь обман на свою сторону. Убили слона по имени Ашваттхама, а Ашваттхама это имя сына Дроны. И до Дроны донесли новость, что Ашваттхама убит в битве. Дрона сначала не поверил, и для подтверждения он спросил Юдхиштхиру. Юдхиштхира был известен тем что он никогда не обманывал. И Дрона спрашивает у Юдхиштхиры, действи-

тельно ли его сын убит? И Юдхиштхира отвечает, что Ашваттхама пал на поле боя, а потом тихо добавляет что Ашваттхама слон, а не человек. Его последние слова были заглушены шумом битвы, и Дрона услышал что Ашваттхама пал. После этого он перестал оказывать сопротивление, и его очень легко победили.

Итак Дурьодхана перечисляет Дроне командиров на своей стороне. Ты сам, Бхишма, Карна, всегда побеждающий Крипа, Ашваттхама, Викарна, а также Саумадатти. И шлока номер девять продолжает это перечисление.

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥

anye ca bahavaH zUrA mad-arthe tyakta-jlvitAH |
nAnA-zastra-praharaNAH sarve yuddha-vizAradAH || 9 ||

...и многие другие воины, пожертвовавшие свои жизни ради меня, вооруженные разными видами оружия, все умелые в боях. (1.9)

anye - другие. ca - и. И другие. bahavaH - многие. zUrA - воины. И другие многие воины. Дурьодхана больше не перечисляет имена. Он просто говорит что и другие великие воины, которые выступают на моей стороне. mad-arthe - ради меня. tyakta-jlvitAH - оставившие свою жизнь. Ради меня пожертвовавшие свои жизни. nAnA-zastra-praharaNAH. nAnA - это разные, разнообразные. zastra - это оружие. praharaNAH - это тоже оружие, шастры это оружие которое держат в руках. Это булава, меч, praharaNAH - это оружие которое выпускают из рук. Например лук. Сражаются не самим луком, а стреляя из него стрелами. Копье кидают. Оружие которое выпускают из рук, которое летит в сторону противника и поражает его, это praharaNAH. Многочисленные и разнообразные zastra и praharaNAH. Многие другие воины, вооруженные разными видами оружия. sarve - это все они. yuddha-vizAradAH - в битве умелые. yuddha - это битва, vizAradAH - умелые. Дурьодхана говорит: а также многие другие воины, пожертво-

вавшие своей жизнью ради меня. Пожертвовавшие своей жизнью, это как бы с языка у него слетело. Это как предсказание, судьба. Они еще живы. Они еще не пожертвовали, не оставили свои жизни. А тут tyakta-jlvitAN, это уже оставившие свои жизни. У него в армии были не умершие воины, не оставившие жизнь, а готовые оставить жизнь. А он о них говорит уже как о пожертвовавших свои жизни ради меня. Как бы немножко бежит впереди паровоза, и как бы предсказывает судьбу этих воинов. И действительно к концу битвы большинство из них погибнет. mad-arthe. arthe - это ради, mad - меня. Ради меня оставившие свои жизни.

Вот это вот “ради меня”, это опять преувеличение со стороны Дурьодхана. Потому что если бы не Бхишма который выступил на стороне Дурьодханы, если бы не Дрона, то от армии Дурьодхана очень мало бы кто остался. Они выступали не ради самого Дурьодхана, а ради тех знаменитых и уважаемых людей, патриархов семьи, уважаемых Учителей которые по разным причинам выступили на стороне Дурьодхана. Дурьодхана говорит что многие могучие воины, и многие другие воины которые пожертвовали свои жизни ради меня, они вооружены разными видами оружия, и все они умелые в боях. Читаем десятую строфу.

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

aparyAptaM tad-asmAkaM balaM bhISma-abhirakSitaM |
paryAptaM tv-idam-eteSAM balaM bhIma-abhirakSitam || 10 ||

*Недостатчны наши силы, защищаемые Бхишмой,
но достатчны их силы под защитой Бхимы. (1.10)*

tad-asmAkaM - это наша. balaM - сила. Это наша сила, bhISma-abhirakSitaM - под защитой, защищаемая Бхишмой. Наша сила защищаемая Бхишмой, является aparyAptaM. Это очень интересное слово, мы потом к нему еще вернемся. tv-idam-eteSAM - но эта наша сила, защищаемая Бхишмой, является paryAptaM. Но эта их сила, balaM - защищаемая Бхимой. bhIma-abhirakSitam - является paryAptaM. Наша сила под защитой Бхимы явля-

ется $a\text{paryAptaM}$, а их сила под защитой Бхимы, является paryAptaM . Под защитой Бхишмы, или под защитой Бхимы. Помимо командующих у армии был еще так же и защитник. Это не обязательно командующий, но эта такая знаковая фигура, которая защищает армию. Как у нас на олимпиаде 80-го года в Москве был олимпийский мишка. И Бхишма это такой символ армии Дурьодханы. Бхима он толстый, любитель поесть, очень сильный, и Бхима является защитником армии Пандавов. Защитником противоположной стороны.

Слово paryAptaM очень интересно, потому что наверное только в санскрите слово может иметь прямо противоположные значения. Слово paryAptaM , обычно переводится как огромное, достаточное. Когда мы хотим сказать воот такую рыбу поймал! Или воот сколько у меня сил! Руки развести, вот-вот столько! Очень много. Это и будет paryAptaM . Огромная. В этом смысле paryAptaM , это указание на нечто очень большое. Но это огромное ограничено какими-то очень большими границами. Другими словами оно находится в больших границах.

Вопрос тут философский. Как только проведена граница, хотя бы даже такая огромная граница, вроде бы и охватывающая много всего, то сразу появляется разделение. Появляется разделение на то что внутри, и то что снаружи этой границы. И это огромное ограничено огромной границей, это то что подразумевается под словом paryAptaM . Оно с одной стороны огромное, а с другой стороны ограниченное. А $a\text{paryAptaM}$, ("a" это частица отрицания). Это нечто противоположное paryAptaM , нечто отличающееся. И вот то что ограниченное и огромное $a\text{paryAptaM}$ противоположное ему, оно может быть понято двояким образом. paryAptaM , это то что находится внутри этого, вот мы руки разводили и показывали насколько огромное что-то у нас есть. $a\text{paryAptaM}$ - это противоположность этому. $a\text{paryAptaM}$ - если сравнивается с тем что внутри, с тем что что-то маленькое, то вот это вот огромное, оно будет превосходящей силой. Но в то же время, paryAptaM это то что находится в границах, а если этот paryAptaM сравнить с тем что находится снаружи, снаружи будет находиться безграничное. В этом смысле по сравнению с $a\text{paryAptaM}$, paryAptaM будет маленьким. paryAptaM , это огромное по сравнению с тем что маленькое, еще меньше чем само это paryAptaM . И оно ограниченное, по сравнению с тем что находится вовне его.

Мы возвращаемся к этой строфе, Дурьодхана говорит tad-asmAkaM balaM, наша армия, наша сила, она apanyAptaM, а их сила, она panyAptaM, и перевести это можно прямо противоположным образом. Если мы считаем что panyAptaM это огромная, т.е. их силы огромны. А наши силы apanyAptaM, наши силы маленькие, недостаточные. Или же можно перевести их силы panyAptaM, ограниченные, а наши силы apanyAptaM, безграничны.

Вот пример как можно перевести эти два слова:

Недостаточны наши силы защищаемые Бхишмой, но достаточны их силы под защитой Бхимы.

Неизмеримы наши силы защищаемые Бхишмой, но ограничены их силы под защитой Бхимы.

Переводчики Бхагавад Гиты ломают копья как правильно это перевести. Самое первое и часто употребляемое значение panyAptaM, это именно достаточный, большой. А apanyAptaM, это недостаточный. Другими словами прямо противоположное значение. Что на самом деле сказал Дурьодхана, оно остается таким двояким. Он или говорит что наши силы недостаточны, а их силы достаточны, но это странно, потому что мы в прошлый раз говорили что на стороне Дурьодхана гораздо большая армия. Одиннадцать *акшухини*. А на стороне Пандавов всего семь. Если сравнивать чисто размер армии, то силы Дурьодхана больше. Но с другой стороны, это может и выдавать волнение, или даже оговорку Дурьодхана. Он смотрит на свои большие силы и как бы прозревает в истинное положение дел, что небольшие дхармические силы, могут быть гораздо сильнее огромных Адхармических.

Что на самом деле имел в виду Дурьодхана? Это он просто оговорился, или это был внезапный проблеск у него, и он не смог в нужный момент найти подходящие слова, и сам того не желая начал звучать очень двусмысленно? Мы этого никогда не узнаем. Собственно этим и хороши комментарии, потому что когда мы разговариваем о значении слов, мы можем привести оба значения. А когда пишется перевод, в переводе уве-

ковечивается всего один вариант. Тут уже надо ставить или сноску, или как-то объяснять, или вообще избегать этого момента.

На самом деле это хорошая тема для медитации. Любая проведенная граница приводит к появлению двух сторон. То что в границе, и то что помимо границы. Когда проведена граница, одна часть всегда будет меньше, а вторая часть будет больше, и тут появляется основа для того чтобы бояться, беспокоиться, соревноваться и завидовать. С появлением границ появляются проблемы.

Еще раз. $a\text{paryAptaM}$, это что-то огромное, но находящееся в границах, $a\text{paryAptaM}$ – это противоположность paryAptaM . Противоположность может быть или внутри этой границы, и тогда $a\text{paryAptaM}$, будет что-то маленькое, а paryAptaM , будет то что больше его. Или же $a\text{paryAptaM}$ может означать то что во вне границ находится. И тогда $a\text{paryAptaM}$ это будет безграничное, а paryAptaM , это будет то что находится в границах. Если найти и сравнить между собой разные переводы Бхагавад Гиты, то разделение на такой или такой перевод, будет примерно 50\50 процентов. Одни выбирают один вариант, вторые выбирают другой вариант. Но факт в том что даже в критическом издании Бхагавад Гиты, это не ошибка записывающих, это не ошибка передачи Бхагавад Гиты изустно, из века в век в течении долгого времени. Это то что сказал Дурьодхана, то что нам рассказал Санджая, и то что было записано в самой Бхагавад Гите. Оговорка это или это прозрение, мы никогда не узнаем. Просто существует два таких варианта.

Возвращаясь к Дурьодхане. Надо ли все это сообщать Учителю перед началом битвы? Все его разговоры выдают его внутреннее состояние, и они не несут никакой информационной нагрузки. Какой-то значительной информационной нагрузки. У Дурьодхана в душе раскол, раздвоение личности. С одной стороны он знает что он нарушает закон, с другой стороны он очень хочет победить. Он волнуется, и этот раскол сжирает огромное количество энергии. Дурьодхана стоит перед Учителем, и прямо перед битвой, в ответственный момент его энергия с его словами уходит прямо на глазах.

Когда личность не цельная, когда она сталкивается с проблемами внутри себя, энергия теряется со всех сторон.

Как невозможно удержать в ладонях воду, потому что она вытекает через щели между пальцами и между самими ладонями, так же и человек внутри личности которого есть раскол и раздвоение, он тоже не может удержать энергию.

Та же самая проблема случается и с Арджуной. Арджуна уже буквально через несколько шлок просит Кришну вывести колесницу посреди двух армий. Он посмотрит, и увидит на месте своих врагов своих Учителей и родственников. И у него тоже будет раздвоение. С одной стороны он должен воевать для того чтобы защищать дхарму, для того чтобы восстановить справедливость, а с другой стороны убивать своих родственников и уважаемых Учителей. Это тоже нарушает закон, и вроде бы как идет против дхармы. Как только у Арджуны возникает этот раскол, его энергия пропадает, но уровень заблуждений у Арджуны и у Дурьодханы разный, и уровни ошибок тоже будут разными.

Состояние этой нерешительности будет сопровождать Дурьодхана всю битву. Оно никак не разрешается. А Арджуне Кришна даст Учение, и объяснит как все есть на самом деле. Арджуна многое понимает, и его состояние раскола, раздвоения, приводящее к потере энергии, оно пройдет. У Дурьодхана это состояние остается. Разный уровень заблуждений, разный уровень раскола, и разные последствия. На одном уровне с чистым разумом преодолеть этот раскол можно, на уровне с загрязненным разумом, где *тамас* и *раджас* являются доминантными качествами, этот раскол без Учителя, без грамотного руководства, без желания понять, без желания следовать Учению, без желания получить это Учение, этот раскол не преодолевается. Ну и в конце концов Дурьодхана проигрывает эту битву и погибает.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 21

Глава 1 шлоки 11-15

Давайте вспомним о чем мы говорили в прошлый раз. У нас есть две армии готовые к сражению. И перед тем как битвы должна начаться, Дурьодхана который является зачинщиком всей этой битвы, тот от кого зависит будет эта война или нет, он со своими сторонниками ответственными за эту войну стоит на поле боя. Между армиями нейтральная полоса, и эти армии стоят друг напротив друга. В этот ответственный момент когда битва вот-вот начнется, Дурьодхана могучий воин подходит к своему Учителю. Он не бросается к нему в ноги, не просит его благословения, а подходит и начинает говорить разговоры. Посмотри Учитель на эту могучую армию, которую предводительствует твой ученик. Посмотри на этих великих воинов, которые находятся на той стороне, в бою они равны Бхиме и Арджуне. Все они замечательные воины.

Посмотри на наших предводителей, посмотри на наши армии. Они собрались здесь ради меня готовые отдать за меня жизнь. Посмотри на них. На нашей стороне ты сам и другие могучие воины. Все эти разговоры совсем не соответствуют моменту. Они совершенно не нужны перед началом битвы. Учитель Дрона к которому подошел Дурьодхана молчит. Это очень многозначительное молчание. И поэтому Дурьодхана не получая обратной связи, продолжает все больше и больше впадать в глупость. Никто его не останавливает, никто ему не говорит прекратить или замолчать, никто его не поддерживает. И он не получая поддержки и противодействия продолжает этот разговор.

Тут надо заметить, что это не маленький мальчик который подбежал к своему Учителю. Это опытный и могучий воин, он в летах, он был уже даже не молодым, он был серьезным и прожившим очень большую жизнь человеком. Он выходил победителем во многих битвах, он очень могучий военачальник, он не просто так завоевал лояльность окружающих государств, он действительно имел хорошие бойцовские качества и организаторский талант. Это не просто игра или развлечение. Это дейст-

вительно серьёзная битва, серьезные люди, серьезные участники. И Дурьодхана который говорит перед началом битвы всякие глупости, он тоже не маленький мальчик, он не первый раз участвует в битве.

Если бы это была его первая битва, то это все было бы ему простительно. Но нет, он закаленный в боях воин, и тем не менее у него вот такое поведение не подобающее моменту. Само собой Дрона стоит не посреди пустого поля. Вокруг Дроны стоят другие военачальники, вокруг него собраны войска, и не трудно догадаться какой эффект на эти войска может производить главный инициатор этой битвы, перед самой этой битвой. Все те кто его слышат, а особенно простые воины которые слишком глубоко в политику не вдаются, они просто начинают терять боевой дух. И поэтому такое неподобающее поведение тем или иным образом должно быть по возможности как-то предотвращено. Но Учитель Дрона к которому обращается Дурьодхана молчит. Мы в прошлый раз изучали строфы с седьмой по десятую. Давайте их повторим.

asmAkaM tu viziSTA ye tAn-nibodha dvijottama |
nAyakA mama sainyasya saMjJA-arthaM tAn-bravImi te || 7 ||

О лучший из дваждырожденных, знай также воистину наилучших из наших, командующих моей армии. Я перечислю их тебе, чтобы отметить.
(1.7)

bhavAn-bhISmaz-ca karNaz-ca kRpaz-ca samitiJjayaH |
azvatthAmA vikarNaz-ca saumadattis-tathaiva ca || 8 ||

Ты сам, Бхишма, Карна и всегда побеждающий Крипа, Ашваттхама, Викарна, а также Сомадатти, (1.8)

anye ca bahavaH zUrA mad-arthe tyakta-jIvitAH |
nAnA-zastra-praharaNAH sarve yuddha-vizAradAH || 9 ||

...и многие другие воины, пожертвовавшие свои жизни ради меня, вооруженные разными видами оружия, все умелые в боях. (1.9)

aparyAptaM tad-asmAkaM balaM bhISma-abhirakSitaM |
paryAptaM tv-idam-eteSAM balaM bhIma-abhirakSitam || 10 ||

*Недостатчны наши силы, защищаемые Бхишмой,
но достатчны их силы под защитой Бхимы. (1.10*

В этой последней шлоке мы обращали внимание на слово paryAptaM, и aparyAptaM. Напомню. paryAptaM - это нечто большое, огромное. Но в тот же момент когда появляется вот такое огромное, появляются и границы. На любое огромное но ограниченное, найдется еще что ни будь более огромное. Это относится не только к военным силам, это относится абсолютно к любым объектам. Любое накопленное богатство будет ограниченным. На любое богатство, на любого миллионера найдется мультимиллионер. На любого мультимиллионера найдется миллиардер, и мультимиллиардер. И чем больше у тебя есть, все равно каким бы большим и неограниченным не было вот это вот то что у тебя есть, или то к чему ты обращаешься, все равно найдется нечто большее. И вот paryAptaM - это самое главное значение вот такой вот огромности, это paryAptaM. Развести максимально свой охват. Попытаться объять как можно большее.

aparyAptaM - это то что противоположно paryAptaM. И если проведена первая граница, какой бы большой она не была, aparyAptaM противоположность ей может быть направлена как бы в две стороны. aparyAptaM - как противоположность чего-то большего, может быть маленьким. Это обычное значение этого слова. Но и тогда Дурьодхана приблизившись к Дроне, говорит что недостатчны наши маленькие силы которые защищаются Бхишмой, а у них, у наших врагов силы paryAptaM. У нас aparyAptaM, маленькие, а у них paryAptaM, огромные. Или же другое значение этих же слов, прямо противоположное. Такое может случиться только в санскрите, и пожалуй в русском языке. В примере *ну что ты такой умный что ли?* Слово может значить совсем противоположное.

Тут paryAptaM - огромная, aparyAptaM - противоположность ему может означать бесконечность. Бесконечное. Огромное но ограниченное, aparyAptaM - это безграничное. И тогда смысл той же самой шлоки будет прямо противоположный. Безграничны наши силы защищенные

Бхишмой, и ограниченны их силы, защищаемые Бхимой. Мы говорили что разные переводчики переводят то так то сяк, и спорят насчет того какое слово здесь имелось ввиду. А в самой Индии, по крайней мере в традиции, приводится и то и другое значение этих слов, и понимание оставляется на усмотрение читающего. Мы не знаем, это Дурьодхана оговорился, или он проговорился, т.е. имел он ввиду одно, а сказал совсем другое, был ли это проблеск в истинное состояние дел, что их армия безгранична, огромна, а наша ограничена, или же он высказал свой страх? Мы этого не знаем, и у строфы есть два таких значения.

А мы для себя делаем вывод, что какие бы большие границы не были, если граница существует, то найдется и то что будет превосходить эти границы. И страха нет, когда границ нет. Только в этом случае. Когда недвойственность, когда Сат-Чит-Ананда и безграничность моя собственная природа, когда я знаю эту свою природу, когда я знаю самого себя как безграничность, то страх невозможен. Но когда проведена первая граница, это означает что появляется что-то маленькое, и появляется что-то большее. Появляется другой, которого уже можно начинать бояться, конкурировать с ним, завидовать ему, страдать по поводу того что есть что-то большее, или гордиться по поводу того что есть что-то меньшее, относительно моего кусочка.

Все проблемы начинаются с проведения границ.

Отсутствие проблем, отсутствие страха, и отсутствие волнений, все это возможно только когда границ нет. А границ нет только когда я знаю свою собственную природу. Это будет темой Бхагавад Гиты. И теперь Дурьодхана продолжает свои речи. Он подошел к Учителю и говорит, посмотри какие сильные наши враги, посмотри какие замечательные предводители и военачальники есть на моей стороне, которые *уже отдали* свою жизнь за меня. Это тоже оговорка в такой важный момент. И дальше Дурьодхана продолжает обращаться к Дроне. Шлока номер одиннадцать.

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ।
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥

ayaneSu ca sarveSu yathA-bhAgam-avasthitAH |
bhISmam-eva-abhirakSantu bhavantaH sarva eva hi || 11 ||

*На всех направлениях, пребывая на соответствующих позициях,
все вы защищайте только Бхишму. (1.11)*

ayaneSu - слово имеет несколько значений. В перемещениях. Или в подразделениях, в колоннах, в позициях. ayaneSu sarveSu. sarveSu - во всех. Во всех перемещениях, или во всех позициях, во всех колоннах, во всех местах. ayaneSu sarveSu - во всех направлениях. Во всех перемещениях. yathA-bhAgam - это в соответствии со своей позицией. bhAgam - это часть, доля, т.е. в соответствии со своей долей. В соответствии со своим положением. ca - это "и". На всех направлениях и yathA-bhAgam-avasthitAH. avasthitAH - расположенные. На всех направлениях, и прибывая на соответствующих позициях. Соответствующих своей доле. Правильному местоположению. bhISmam-eva. Бхишму только. eva - это только Бхишму. eva- это усиливающая частица. Только Бхишму. abhirakSantu - пусть защищают. Пусть защищают abhirakSantu - это множественное число. Кто? bhavantaH sarva - вы все. sarva - это все, bhavantaH - мы говорили что это уважительное обращение. Вы все защищаете только Бхишму, находясь на соответствующих позициях, и по всем направлениям. Во всех перемещениях. В боевых порядках. И eva hi - на конце, это воистину.

*На всех направлениях, пребывая на соответствующих позициях, вы все
воистину защищаете только Бхишму.*

Бхишма это старейшина из рода Куру. Это тот человек который решает исход битвы. Если Бхишма защищен, а у него было благословение свыше что он не может быть убит, он может принять смерть только по своей собственной воле. Если он защищен, если он находится в безопасности, то и все войско Дурьодханы находится в безопасности. Но так как Бхишма бессмертен относительно стрел и оружия врагов, т.е. он может принять смерть только по своей собственной воле, он сам может защитить кого угодно. Он сам является защитой. Бхишма участвует в битве, вокруг него постоянно должна быть защита, и он сам защищает все войско. Его за-

щищают потому что он является самой главной защитой всего войска Дурьодхана. И опять-таки, в какой ситуации Дурьодхана говорит это своему Учителю? Он говорит ему это перед самым началом битвы. Все это было уже обсуждено множество раз, это уже было решено давным-давно, и указания со стороны Дурьодхана совершенно не нужны, потому что каждый знает свое место, каждый знает свою роль в этой битве. И Дурьодхана Учителю говорит: защищайте на всех направлениях! Он уже обращается не только к своему Учителю, он обращается ко всем кто его слышит. Он продолжает давать указания своему Учителю. И это уже становится оскорбительным. Даже в сложный момент он не может отказаться от этого своего Я-Я-Я. От своего ощущения главности, он не может поклониться, его сердце отказывается от молитвы, от обращения к Высшему.

Он подходит к Учителю и дает ему указания. Как будто он сам является Учителем, а его Учитель является глупеньким учеником перед ним, который не знает что ему делать. Бхишма же находится рядом, и он тоже это слышит. А Дрона продолжает молчать. Дурьодхана пошел вразнос. Дрона молчит. Очень многозначительно молчит. И тут Бхишма который все это слышит, вступает в ситуацию. Он тоже молчит, он тоже ничего не говорит. Он без слов объявляет начало битвы. Каким образом? Это шлока номер двенадцать.

तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।

सिंहनादं विन्द्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥

tasya saMjanayan-harSaM kuru-vRddhaH pitAmahaH |
siMha-nAdaM vinadyoccaiH zaGkhaM dadhmau pratApavAn || 12 ||

*Чтобы воодушевить Дурьодхану, старейшина рода Куру, доблестный
дед Бхишма
издав подобие львиного рыка, громко затрубил в свою раковину. (1.12)*

tasya - это местоимение. Местоимение ему, т.е. Дурьодхане. Для Дурьодханы. saMjanayan-harSaM - доставляя удовольствие. Доставляя воодушевление. harSa - это воодушевление. Чтобы доставить воодушевление Дурь-

одхане, чтобы воодушевить его, т.е. Дурьодхану. kuru-vRddhaH. kuru - это клан Куру. vRddhaH - это старик. Старейшина, старец рода Куру. Это относится к Бхишме. Старец рода Куру, чтобы воодушевить. tasya - его, Дурьодхану. pitAmahaH, pitA - это отец, maha - это праотец, т.е. дед, pitAmahaH - Бхишму называли дедом, потому что он был самый старший из рода Куру. Потому что он не умирал от старости. Потому что он во время этой битвы был серьезно в летах, он пережил несколько поколений сменившихся в роде Куру, по прежнему продолжая защищать трон Хастинапура. Поэтому его называли Дедом. pitAmahaH. siMha-nAdaM. siMha - это лев. *Нарасимха* - это человек лев. siMha-nAdaM - львиный рык. nAdaM это звук, рев, рык. siMha-nAdaM. Львиный рык, vinadya - издав, сдelaв, uccaiH - громко. Громко зарычав подобно льву, zaGkhaM - раковина. Военная раковина, используемая для того чтобы посылать сигналы в бою. dadhmau - он подул. pratAraVaAn - это благородный, доблестный. kuru-vRddhaH - старейшина из рода Куру. pitAmahaH - дед, pratAraVaAn - благородный и доблестный. Это Бхишма. Он для того чтобы воодушевить Дурьодхану, tasya saMJanayan-harSaM. Он издав львиный рык, siMha-nAdaM vinadyoccaiH zaGkhaM dadhmau pratAraVaAn - он громко подул в свою раковину. Он сначала зарычал как лев, и подул в свою раковину.

Стоя возле Дроны, Дурьодхана продолжал говорить ему глупости. Посмотри Учитель туда, посмотри Учитель сюда, ты и все остальные делайте то, защищайте Бхишму, и т.д. А сам Бхишма это слышит, он видит что все кто находятся вокруг теряют боевой дух от такого неподобающего поведения. Дурьодхана не был военачальником. Он не был руководителем армии, но он был тем кто развязал эту битву. Ради его власти, ради его амбиций все это и было затеяно.

Бхишма не вмешивается с помощью слов, он издает львиный рык и затем дудит в свою раковину. Звук раковины означает начало битвы. Все приготовились и сигнал уже подан. Вслед за этим сигналом все остальные военачальники начинают тоже трубить в свои раковины, показывая тем что они услышали этот сигнал. Окружающим уже просто неудобно за Дурьодхана, за его волнение и беспокойство, а сам Дурьодхана не может остановиться, и таким образом Бхишма ему приходит на помощь. Не уговорами, не утешениями, а он просто переключает его внимание на битву.

Потому что чем больше армия самого же Дурьодхана слушает слова Дурьодханы, тем больше падает ее боевой дух.

Бхишма своим поведением воодушевляет армию. Он убирает тот негативный эффект который был нанесен словами Дурьодханы. Но в то же время это и самый первый выстрел. Это сигнал к началу войны. С исторической и с технической точки зрения Кауравы агрессоры. Чисто технически эту битву начали они. Потому что Бхишма отдал сигнал к началу битвы. Что же происходит далее? У нас продолжается описание того что происходит на поле битвы. Бхишма затрубил в свою раковину, а раковины кстати тоже были не простыми. Это не просто раковины которые найдены на берегу реки. Это раковины которые были добыты в разных боях, и были известные чем-то. Такие раковины были у великих военачальников, и в них можно было трубить как в рог. У них у всех были свои имена, и свой соответствующий звук.

В то время не было коптеров которые летали и показывали что происходит на поле битвы, и приходилось ориентироваться при помощи каких то других средств. Где находится какой военачальник, определялось по флагу который был высоко поднят у него над колесницей. С земли этого было не видно, а с другой колесницы можно было увидеть где находятся каждый из военачальников, по флагу и по звукам их раковин. У каждой раковины был свой собственный звук, и где кто находился можно было узнать даже не отвлекаясь от битвы, даже не отводя глаз от своего собственного противника можно было на слух услышать кто где. У Арджуны еще и лук при выстреле издавал звон тетивы который был подобен грому, и это тоже давало знающим его лук понимание местонахождения Арджуны. Раковина у каждого была своя с собственным звуком, и по этим звукам можно было определить кто затрубил, где он находится, и к чему он призывает. Это были не просто звуки, эти раковины и звуки ими издаваемые были полны смысла.

Что происходит дальше? Бхишма трубит в свою раковину, и ему откликается сначала армия Дурьодхана, а потом откликаются и Пандавы. Шлока номер тринадцать.

ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥

tataH zaGkhAz-ca bheryaz-ca paNava-Anaka-gomukhAH |
sahasaiva-abhyahanyanta sa zabdas-tumulo'bhavat || 13 ||

Затем внезапно затрубили раковины и боевые рога, забили литавры и барабаны, производя невероятный шум и грохот. (1.13)

tataH - после этого, затем. zaGkhAz-ca. ca - это "и". zaGkhAH - это раковины. Множественное число. Тогда раковины, bheryaz-ca paNava-Anaka-gomukhAH - это разные инструменты. bheryaz - это литавры, большие барабаны. paNava - это тоже тип барабанов. У них было множество разных барабанов. Двойные барабаны. bheryaz - это литавры, большие барабаны, paNava - это тоже тип барабанов. Anaka - это еще один тип барабана. Двойной барабан. gomukhAH - это коровий рог. Коровьи рога пустые внутри, они тоже употреблялись для того чтобы издавать позывные во время битвы.

И после этого раковины, разные барабаны, литавры, боевые роги, затрубили тоже.

sahasaiva - это внезапно, стремительно, очень стремительно. abhyahanyanta - ударили, зазвучали. Внезапно после этого зазвучали раковины, боевые роги, забили литавры, барабаны, и зазвучали все боевые инструменты которые были в армии Дурьодхана. saH - это. sa zabdas - этот звук, tumulaH - шум, грохот. abhavat - был. Этот звук создавал большой шум и грохот.

Потом, после того как Бхишма подул в свою раковину, затрубили другие раковины, зазвучали боевые роги, забили литавры и барабаны, и все это производило огромный шум и грохот.

Тут вступили разные инструменты, но все эти инструменты они создают не музыку, а издают шум. Перед началом битвы после того как Бхишма протрубил в раковину, за ним вступили все боевые инструменты в армии Дурьодхана.

Не забываем, что описывает все это Санджая. Стоит обратить внимание что описывает он это по-разному. Со стороны Дурьодхана армия производит невероятный шум и грохот. А сейчас тот же самый Санджая будет рассказывать о том что происходило со стороны Пандавов. Там уже не шум и грохот, а сказано что звук со стороны Пандавов он сотрясал небеса и вселял ужас в сердца армии Дурьодхана. Со стороны Дурьодхана беспорядочный шум и грохот, а со стороны Пандавов это Божественные звуки, которые сотрясают и приводят в ужас и трепет небеса и армию противника. Следующая шлока у нас номер четырнадцать.

ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥

tataH zvetair-hayair-yukte mahati syandane sthitau |
mAdhavaH pANDavaz-caiva divyau zaGkhau pradadhmauH || 14 ||

Тогда, сидя в великопленной колеснице, запряженной белыми лошадьми, Кришна и Арджуна затрубили в свои божественные раковины. (1.14)

Тут у нас появляются наши главные действующие герои. mAdhavaH - это имя Кришны, и pANDavaz - это потомок Панду, в данном случае Арджуна. Это те кто собственно у нас и будут главными действующими лицами в Бхагавад Гите. Кому Кришна будет петь Божественную песнь. Бхагавад Гита — это Божественная песнь, идущая от сердца к сердцу. Кришна будет передавать знание Арджуне. И в самой Бхагавад Гите, они появляются в первый раз. В Махабхарате уже множество историй было про них рассказано, но в самой Бхагавад Гите они появляются в первый раз. mAdhavaH - это Кришна, pANDavaz - это Арджуна. Тогда - tataH. zvetair. zvetaiH - это белыми, светлыми. hayaiH - это лошадьми, белыми лошадьми. yukte — запряженный, влекомый. Тогда влекомая белыми лошадьми, mahati - в великой, прекрасной, syandane - колеснице. mahati syandane - в великой, замечательной колеснице. sthitau - находящиеся, сидящие.

*Тогда сидящие в прекрасной колеснице, запряженной белыми лошадьми,
Мадхава, Кришна и Арджуна.*

sa-eva - и воистину. divyau - Божественные, небесные. zaGkhau - божественные раковины. pradadhmatuH - затрубили.

*Кришна и Арджуна затрубили в свои Божественные раковины, сидя в
великолепной колеснице, запряженной белыми лошадьми.*

Тут интересный момент по поводу грамматики санскрита. divyau zaGkhau - у нас в русском языке есть единственное и множественное число. В санскрите есть единственное число, множественное число, и двойственное число. Когда речь идет о ком-то или о чем-то которых два, то используется специальное число. Пара. У них это выведено в специальную, особенную категорию. У нас пара все равно это единственное число, само существительное. divyau zaGkhau - две раковины. divyau zaGkha - это будет одна раковина, а divyau zaGkhau - две раковины. pradadhmatuH - затрубили. Не множественное число, а двойственное число. Потому что затрубили всего два человека. Кришна и Арджуна. Кришна и Арджуна затрубили в две раковины. Кришна и Арджуна находясь, sthitau - это тоже двойственное число. Они оба находятся в mahati syandane - в прекрасной колеснице. mahati syandane - это единственное число, потому что колесница была одна. Но в этой колеснице сидят Кришна и Арджуна, и их там двое.

А вот кстати zvetair-hayair - это множественное число, т.е. лошадей было больше чем два. По классическому изображению лошадей пять. Мы помним аналогию с колесницей. Колесница — это тело, лошади — это органы чувств, органов чувств у нас пять. Вожжи — это разум, возничий это интеллект, пассажир-свами, Атман, т.е. я сам. В нашем случае Кришна — это возничий, и поэтому неудивительно что лошади белые. Белый это цвет чистоты. Органы чувств находятся под контролем и очищены, управление передано Богу, поэтому вожжами управляет Кришна, Бог, Тотальное. Тогда органы чувств и разум очищаются, и действия тоже будут действиями Бога. Куда колесница направляется, это будет не то куда я хочу ее направить, а само мое желание, будет желанием Бога.

И вот шлока четырнадцать. Появляются наши главные герои. Кришна и Арджуна. Они отвечают на военный клич посланный Бхишмой. Они не зачинщики войны, они всю дорогу перед началом битвы пытались ее предотвратить. Но это оказалось невозможным, и они вынуждены отвечать на зов агрессора, который бросает им вызов в этой битве. Бхишма начинает, и со стороны Дурьодхана все военачальники подхватывают и поднимают большой шум, они забили в барабаны, затрубили во все что могли. Все инструменты зазвучали. А со стороны Пандавов, Кришна и Арджуна находясь в своей великолепной колеснице запряженной белыми лошадьми, затрубили в свои божественные раковины. Не простые раковины, а divyau zaGkhau. Божественные раковины. Это не просто раковины, которые можно найти на берегу океана.

Тут важный момент. Какие имена употребляются для Кришны и Арджуны? Кришна здесь mAdhavaH, а Арджуна pANDavaH. И у Кришны и у Арджуны, было большое множество имен. К именам отношение в том обществе и в то время было совсем не такое как у нас сейчас. У нас Петей или Васей назвали с самого рождения, и это имя употребляется всю жизнь. Ну стал Петр Иванович разве что когда вырос. А тогда имена употреблялись описывающие. Они указывали на какое-то качество человека в соответствии с его достижениями, в соответствии с его свершениями. Эти имена добавлялись или менялись, и в каждый конкретный момент можно было употребить одно из имен наиболее подходящее в этой ситуации. Мадхава это муж Богини богатства. Тот кто родился в династии Мадху. Другое имя Кришны Хришикеша. Хришика-иша. Господь органов чувств. Иша - это Господь, хришика - это органы чувств. Он мастер над своими органами чувств. И он мастер над органами чувств тех кто поклоняется ему. Потому что у поклоняющегося все его органы чувств устремлены к его Божеству. Хришикеша это мастер органов чувств. Другие имена такие как Ачьюта, Кешава, Джанардана, Кришна, Говинда. Говинда это тот кто дает наслаждение. Тот кто радуется коров и органы чувств. Мадхусудана это тот кто победил демона Мадху. У Кришны очень много имен, и далеко не все они употребляются в Бхагавад Гите, потому что сама история его жизни гораздо шире чем Учение излагаемое в Бхагавад Гите, относительно событий которые в нем случаются.

У Арджуны тоже множество имен. Его называли Пандава, т.е. представитель рода Панду. Потомок рода Панду. Партха, Каунтея. Каунтея это сын

Кунти. Партха это сын Притхи, Бхарата это потомок Бхараты, Дхананджая это тот кто приносит богатство и удачу. В Бхагавад Гите будет употребляться множество этих имен, и не стоит этому удивляться. Имен будет очень много.

Значит сидя в своей великолепной колеснице, Кришна и Арджуна затрубили в свои Божественные раковины. У их раковин тоже есть имена собственные. Это Божественные раковины, у каждой есть своя собственная история как она была обретена, и эти раковины они затрубили. Шлока номер пятнадцать.

पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।
पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥

ṛAḷcajanyaM hṚSikezo devadattaM dhanaḷjayaH |
pauNDraM dadhmau mahA-zaGkhaM bhIma-karmA vṚkodaraH || 15 ||

*Кришна затрубил в Панчаджанью, Арджуна - в Девадатту,
а ненасытный Бхима с утробой волка затрубил в огромную раковину
Паундру. (1.15)*

hṚSikezo - это хозяин чувств. Это Кришна. hṚSikezo затрубил во что?
ṛAḷcajanyaM - это имя его раковины. ṛAḷcajanyaM - была получена от демона Панчаджана. Панчаджана это пять элементов. Это раковина которая была получена после победы над этим демоном, а этот демон свое имя получил потому, что он был властен над всеми пятью элементами. Очень могучий демон. ṛAḷcajanyaM hṚSikezo Кришна затрубил в раковину Панчаджанья. devadattaM dhanaḷjayaH. dhanaḷjayaH - Арджуна затрубил в свою раковину Девадатта. Девадатта это deva - это Бог, datta - данная. Данная Богом. Арджуна затрубил в Девадатту. Раковину данную Богом. pauNDraM - Паундра - это раковина огромного размера принадлежащая Бхиме. Сам же Бхима отличался огромными размерами, и его раковина тоже была огромной. Ее имя было Паундра. dadhmau - затрубил, подул. mahA-zaGkhaM - огромную раковину. bhIma-karmA vṚkodaraH. vṚkodaraH - это прозвище Бхимы. Это Волчья утроба. Он был ненасытен как волк. Волк все

время много ест и много бегают. Но он не становится от этого жирным и ленивым, он много поел и активности у него прибавилось. Бхима был славен тем что его утроба была ненасытна. Он мог съесть огромное количество еды, но после этого он не спал, а он продолжал быть замечательным воином. bhIma-karmA - вот само имя Бхима, это ужасный. В данном случае bhIma-karmA - это ужасное действие. karmA - это действие. bhIma-karmA - Бхима ужасающий в действии. bhIma-karmA vRkodaraH. Врикодар Бхима, затрубил dadhmau, в раковину pauNDraM. mahA-zaGkhaM, в огромную раковину.

Кришна затрубил в Панчаджанью, Арджуна в Девадатту, а ненасытный Бхима, с утробой волка затрубил в огромную раковину Паундру.

Кто во что трубил дальше, мы уже будем рассматривать в следующий раз. Пока прощаемся до следующей недели, до следующего воскресения.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 22

Глава 1 шлоки 16-19

В прошлый раз мы проходили строфы с одиннадцатой по пятнадцатую. И сейчас давайте их прочитаем.

ayaneSu ca sarveSu yathA-bhAgam-avasthitAH |
bhISmam-eva-abhirakSantu bhavantaH sarva eva hi || 11 ||

*На всех направлениях, пребывая на соответствующих позициях,
все вы защищайте только Бхишму. (1.11)*

tasya saMjanayan-harSaM kuru-vRddhaH pitAmahaH |
siMha-nAdaM vinadyoccaiH zaGkhaM dadhmau pratApavAn || 12 ||

*Чтобы воодушевить Дурьодхану, старейшина рода Куру, доблестный
дед Бхишма
издав подобие львиного рыка, громко затрубил в свою раковину. (1.12)*

tataH zaGkhAz-ca bheryaz-ca paNava-Anaka-gomukhAH |
sahasaiva-abhyahanyanta sa zabdas-tumulo'bhavat || 13 ||

*Затем внезапно затрубили раковины и боевые рога, забили литавры и
барабаны,
производя невероятный шум и грохот. (1.13)*

tataH zvetair-hayair-yukte mahati syandane sthitau |
mAdhavaH pANDavaz-caiva divyau zaGkhau pradadhmatuH || 14 ||

*Тогда, сидя в великолепной колеснице, запряженной белыми лошадьми,
Кришна и Арджуна затрубили в свои божественные раковины. (1.14)*

рAJcajanyaM hRSIkezo devadattaM dhanaJjayaH |
pauNDraM dadhmau mahA-zaGkhaM bhIma-karmA vRkodaraH || 15 ||

*Кришна затрубил в Панчаджанью, Арджуна - в Девадатту,
а ненасытный Бхима с утробой волка затрубил в огромную раковину
Паундру. (1.15)*

А теперь давайте вспомним что у нас происходит к этому момент Бхагавад Гиты. Дурьодхана пришел к Учителю и начал ему говорить посмотри туда, посмотри сюда, делайте то, не делайте этого. И для того что бы воодушевить свою собственную армию которая все это слышит, которая слышит как перед решающей битвой один из людей возглавляющих эту армию несет такую ерунду, Бхишма дует в свой рог. Вслед за ним подхватывают остальные военачальники, они тоже трубят в свои раковины. Начинают звучать барабаны, начинают звучать коровьи рога, начинают звучать раковины, и со стороны армии Дурьодханы поднимается огромный шум. Уже после того как с одной стороны поднимается шум, а звук раковины Бхишмы он означает фактическое начало войны, на другой стороне противоположная армия тоже подхватывает эти военные кличи. И там тоже начинают звучать раковины, там тоже начинают звучать барабаны.

Обо всем этом Санджая рассказывает слепому королю. Мы не забываем что все то о чем мы читаем, это рассказ Санджаи в королевском дворце, это то что он видит с помощью своего Божественного зрения, и своим рассказом он пытается дать понять слепому королю то что происходит на поле боя. Мы можем обратить внимание насколько велико искусство Санджаи-рассказчика. Он говорит со слепым человеком, и поэтому он не употребляет цветистые описания. Например как всходит солнце, как его свет скользит по цветам, как оно отражается на каплях росы. Он не говорит ни о чем таком что этот слепой король не мог бы себе представить. Не мог бы увидеть у себя в разуме. Санджая не использует ни описание цветов, ни описание форм, а только описание звуков. Исключением является разве что кони у колесницы Кришны и Арджуны были белыми. В его рассказе указания на цвет, указание на какие-то визуальные формы очень редки. Потому что он говорит со слепым человеком. Но то с чем король знаком, то что он мог услышать, с чем он имел опыт в течении своей жизни, все это воспринимается им более близко.

Мастерство Санджаи состоит в том, что даже перед слепым королем, перед его мысленным взором предстает вся картина этой битвы. И мы следуя словам Санджаи, мы тоже как будто видим всю эту картину предстоящую перед нами. Санджая мог видеть не только то что происходит, он мог проникать в мысли действующих лиц. И вместе с Санджаей, вместе с Дхритараштрой который его слушает, мы тоже видим как Дурьодхана волнуется перед началом битвы, мы видим внутреннее расположение главных участников битвы. Мы видим что Бхишма пытается воодушевить Дурьодхана, и внутренние мысли Бхишмы мы видим тоже. Мы как будто чувствуем вместе с самими участниками происходящих событий.

Затрубили трубы, затрубили раковины, зазвучали барабаны. Со стороны Пандавов тоже слышались звуки, и на колеснице запряженной прекрасными белыми конями, Кришна и Арджуна подули в свои знаменитые раковины. Каждая раковина, у каждого из больших военачальников имела свой собственный звук, имела свое собственное имя, имела свою историю откуда она взялась, и звук ее был узнаваем. И вот зазвучали раковины Кришны и Арджуны. Мы не забываем что Кришна это Божественный Аватар, и звук его раковины это благословенный звук! В очень напряженный момент перед началом битвы, когда нервы у всех натянуты, и вот-вот начнется сражение, раковина Кришны издает звук Ом.

Ом - это благословенный звук, это начало творения, и в данном случае это начало творения новой эпохи. Новой эпохи когда все старое и несправедное будет повержено, а новый мир начнет простраиваться на совсем других основаниях. Но для того что бы новый мир мог появиться, битва должна произойти и множество людей должно погибнуть, и только так несправедность будет уничтожена. Итак у нас раннее утро перед битвой, и благословение Кришны звучит над армией Пандавов. Но эти звуки благословенны только для одной стороны. А для противоположной стороны, для стороны несправедных, для армии Дурьодхана эти звуки страхом пронзают сердца. Они вызывают дрожь в их сердцах. Дрожь внутри их.

Как крик петуха на рассвете разгоняет всяческую нечисть в русских народных сказках. Как воры и ночные убийцы, когда солнце восходит и начинает освещать своими лучами горизонт, убийцы и вообще все нехорошие люди, чья профессия ночной несправедный промысел, они прячутся

при лучах восходящего солнца. И вот звуки раковины Кришны возвещают начало новой эры.

Кстати интересный такой момент. Я сейчас перевожу *Йога Вашишту*, и как раз в шестой книге *Йога Вашишты*, есть описание Бхагавад Гиты. В *Йога Вашиште* есть описание Бхагавад Гиты рассказанной в будущем времени. Она рассказывается не как уже произошедшее событие, а как история которая еще не произошла. Показаны источники и причины происходящего задолго до того как все это освящается в Махабхарате. В Махабхарате мы имеем историю враждования двух частей одной и той же семьи. Эта история начинается за несколько поколений до того как эти принцы вообще родились. Рассказывается история рождения их отцов, история их семейных отношений, история того как Бхишма принял на себя суровый обет, как он получил божественное благословение. Мы имеем предысторию которая позволяет нам лучше понять то что будет происходить сейчас.

В *Йога Вашиште* эта предыстория еще более удалена к началу. История там начинается с того, что Бог Яма (это Бог смерти который заведует смертями всех живых существ), в момент когда существу приходит время умирать, он приходит со своей петлей и забирает душу в свое царство. В зависимости от прегрешений или хороших поступков этой души, она отправляется на время соответствующее ее заслугам или в Рай, или в нижние регионы в Ад. И потом когда заслуги кончаются, эта душа из Рая опускается в другие регионы, опять таки в соответствии со своими делами в этой жизни.

Бог Яма очень ответственно подходит к своей работе. Его называют Король Дхармы. Яма Дхармарадж. Он всегда следит за праведностью, его суждения всегда верны, он очень тщательно взвешивает заслуги и прегрешения души, для того что бы отправить ее далее в соответствующее ей место. Он всегда в своих решениях придерживается Дхармы. Он не решает судьбу души в зависимости от того нравится ему этот человек или не нравится, он очень четко взвешивает все, и принимает правильное решение. Поэтому его называют королем Благочестия. Яма Дхармарадж.

Так как его работа это убийство живых существ, через какое-то время он чувствует что он сам накапливает приглашения. Ведь даже убить комара,

прихлопнуть или прибить его это значит оборвать чью то жизнь, и это уже небольшой такой грех. А если ты к этому комару еще и с ненавистью относишься, т.е. ах ты гад такой! Я вот сейчас тебя специально убью, то твое прегрешении еще больше увеличивается. А Яма Дхармарадж ответственен за смерти всех живых существ в этом мире. Его прегрешения по его собственному ощущению накапливаются. И вот когда он чувствует что груз его грехов стал слишком тяжелым, он уходит в удаленное место и отрекается от всех своих обязанностей на какое то время. Он совершает суровую аскезу для того чтобы замолить свои прегрешения. Когда он сидит и медитирует полностью отключившись от всего мира, отключившись от своих обязанностей, в это время живые существа которые должны были умирать становятся бессмертными. На какое-то время они избегают смерти.

Яма Дхармарадж медитирует иногда пять лет, иногда шесть лет, иногда десять лет, иногда восемнадцать. И в течении этих лет никто на земле не умирает. За это время количество живых существ на земле резко возрастает, и земля начинает чувствовать тяжелую ношу. Живых существ становится настолько много, настолько им не хватает пищи, настолько им не хватает места, что начинают волноваться даже Боги. Боги начинают придумывать разные методы для того что бы уменьшить это количество живых существ.

В то время когда Яма Дхармарадж медитирует, население земли возрастает. И Вишну задумался о том как уменьшить груз земли. Он принимает на себя двойственное воплощение. Он воплощается сразу в двух телах. Первое его воплощение — это Кришна. Просветленный Кришна который знает Истину. А второе воплощение Вишну — это Арджуна, который не столь просветлен, не настолько хорошо понимает Дхарму, но он прекрасный воин. Эти два воплощения Вишну они не просто так случаются, а изначальная цель его воплощения это облегчить ношу земли. Потому что Яма Дхармарадж никого не убивает. Естественным образом никто не заканчивает свою жизнь, и что-то надо сделать с этим огромным количеством расплодившихся людей.

Битва которая начинается, история которая описана в Махабхарате, она как раз служит для того что бы количество людей в результате этого сражения очень сильно уменьшилось. Мы знаем что на каждой из сторон

сражалось огромное количество армий, с огромным количеством сражающихся воинов, и с прекрасными военачальниками. А с точки зрения Вишну, это все было задумано лишь для того чтобы уменьшить груз земли. Вишну изначально не беспокоила вся предыдущая история в которой две части семьи начинают враждовать между собой, где одна часть следует праведности, а другая часть не следует праведности. Это уже следствие, это уже результат разворачивания того что людей стало на земле слишком много, и каким-то образом Боги решили уменьшить количество этого населения.

Так происходит расширение границ истории. Бхагавад Гита — это история из середины Махабхараты, это часть Махабхараты, это история в каких-то границах. Махабхарата — это границы более раздвинутые, в ней мы видим более общую картину. А в Йога Вашиштха история рассказана с еще более раздвинутыми границами. В ней мы видим причины которые не вошли в Махабхарату, и в Йога Вашиште рассказывается что скоро будет такое время, когда Бог Яма начнет медитировать, и людей станет слишком много. Тогда для решения этой проблемы, Вишну спускается на землю в виде двух аватаров Кришны и Арджуны, для того что бы уничтожить как можно большее количество людей.

Сама история после этого начинает выглядеть несколько по-иному. Вот кстати довольно обычная ситуация. Мы видим что некий условный Петя, побил некого условного Васю. И если мы берем эту историю в тех границах где Петя побил Васю, то Петя конечно же агрессор, потому что других людей бить нехорошо. Мы в этих границах выносим приговор что один из них плохой, а другой жертва и поэтому его следует пожалеть. Но если границы чуть-чуть раздвинуть, и посмотреть за что Петя побил Васю сегодня? И вдруг оказывается Вася то ограбил Петю вчера! Ситуация вдруг меняется кардинальным образом. Вася ограбил Петю, и за это Петя побил Васю. Если границы еще больше расширить, то ограбил он может быть тоже не просто так, а этому предшествовала целая история. Он ограбил его потому что Петя когда-то попросил у него в долг, и не отдал деньги хотя и обещал, а эти деньги Васе были очень нужны. Заметьте как границы истории расширяются, и вместе с ними меняется и контекст этой истории.

Это очень частая ситуация. Если внимательно посмотреть как работает политика, и конфликты по поводу того какая земля кому принадлежит. В

18 веке это оказывается принадлежало одной стране, а в 15 веке это принадлежало какому-то другому государству, в 11 веке можно еще найти какие-то дополнительные факторы, и эта история начинает выглядеть совсем иначе. Например охотник убивает краснокнижного волка, конечно ему надо дать за это штраф, но потом оказывается что волк не просто по лесу бегал, а он пришел и сожрал бабушку с красной шапочкой. А красная шапочка оказалась в этой истории не просто так, ее мама послала в темный лес что бы она прошла через весь лес, и принесла пирожки своей бабушке.

Если мы ограничиваем историю, то история меняется, и сама сказка будет о другом, и сама история будет о другом, если мы поменяем точку отсчета с какого момента мы выбираем начать рассказывать эту историю. В этом и состоит работа адвокатов. Что нужно сделать чтобы защитить кого-либо? Показать то что он не виноват в чем-то, потому что у него была предыстория, вследствие которой он не мог поступить по-иному. Никакая история из рассказываемых в этой жизни, из того что мы смотрим по сторонам и видим происходящее, она не является какой-то определенной.

Не бывает такого что какое-то действующее лицо в этой истории определено плохое, а другое действующее лицо определено жертва или хороший. Если мы поиграем с началом истории, с тем откуда мы будем начинать рассказывать эту историю, то роли всех действующих лиц могут очень сильно поменяться. Положительное становится отрицательным, отрицательное становится положительным, а жертва становится агрессором, агрессор становится жертвой. Поэтому надо быть очень внимательным когда мы навешиваем ярлыки. Одна сторона плохая, другая сторона хорошая, потому что в зависимости от того как история рассказана, будет меняться и то какие действующие лица, с какими мотивами, хорошими или плохими участвуют в этой истории. И даже история конфликта Пандавов с Кауравами, рассказанная с точки зрения Дурьодханы, будет выглядеть совсем-совсем по-другому.

Правда в случае Бхагавад Гиты у нас есть неизменная константа. Мы глядя на эту историю со стороны знаем на чьей стороне был Бог. На чьей стороне было Божественное. И поэтому мы можем сказать что одна сторона следовала своему Божественному предназначению. На одной сторо-

не был Бог, а на второй стороне Бога не было. Если этот фактор неизвестен, то все может очень сильно поменяться своими местами, в зависимости от того как рассказана история. Например в *Йоге Ваишнате*, история Бхагавад Гиты пересказана своими словами, и контекст у нее очень сильно расширен. В *Йоге Ваишнате* говорится что весь смысл сражения был в том, что людей стало слишком много. Это дополнительный момент к тому как изменение контекста очень сильно может поменять историю.

Кришна у нас затрубил в свою именную раковину Панчаджанью, Арджуна затрубил в Девадатту, а Бхима с утробой волка затрубил в огромную раковину Паундру. Сейчас мы можем прочесть уже шлоку номер шестнадцать, которая продолжает историю битвы. Мы возвращаемся к истории!

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥

ananta-vijayaM rAjA kuntl-putro yudhiSThiraH |
nakulaH sahaddevaz-ca sughoSa-maNipuSpakau || 16 ||

*Король Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в Анантавиджаяю,
Накула и Сахадева - в Сугхошу и Манипушпаку. (1.16)*

И опять вспоминаем *висаргу*. nakulaH (नकुलः) - *висарга* это вот эти две точки. Перед словом начинающимся с "с", Сахадева, *висарга* начинает читаться как удвоение этого "с". Она больше не читается как "х". Если бы это было слово отдельное, это было *накулаха*. А в данной комбинации это *накулах сахадеваш ча* (nakulaH sahaddevaz-ca). ananta-vijayaM - это тоже название раковины. *Ананта* - это бесконечное, *виджая* - победное. Бесконечно победное, всегда победное. В эту раковину ananta-vijayaM - затрубил кто? rAjA - король. Король какой? Юдхиштхира. Юдхиштхира это старший брат Арджуны. И опять-таки, Санджая который рассказывает эту историю слепому королю, он называет Юдхиштхиру королем. Мы помним что вначале он обращался так самому королю. Он обращался к нему о король! В начале первой главы когда он хотел успокоить слепого

Дхритараштру, он называл Дурьодхана королем. И теперь он называет королем Юдхиштхиру. Почему? *Потому что Юдхиштхира король по праву.* Он король в изгнании, и право на королевство у него отобрали! Страной фактически правит Дурьодхана, хотя номинально королем является его отец. Юдхиштхира настоящий король, но он король в изгнании.

Сейчас битва идет за то чтобы Юдхиштхира действительно мог взять в свои руки правление королевством. И вот Санджая называет его rAjA. kuntl-putraH - это сын Кунти. Мать всех Пандавов Кунти. Каждый из Пандавов может быть назван kuntl-putraH - сын Кунти. Король Юдхиштхира, сын Кунти затрубил в Анантавиджаю, в бесконечно победную раковину. У нас уже перечислены Арджуна, Бхима и Юдхиштхира. Осталось два младших брата Накула и Сахадева. Они тоже тут перечислены. nakulaH sahadevaz-ca - Накула и Сахадева. Они вдвоем затрубили каждый в свою раковину. Первая раковина называется Сугхоша, вторая Манипушка. И так как это две раковины, то и окончание у них соответствует, слово sughoSa-maNipuSpakaU - это двойственное число, они затрубили в две раковины.

Раковина Накулы это Сугхоша. Сугхоша это приятно звучащая, благозвучная. А раковина Сахадева, это Манипушка. Манипушка это украшенная драгоценностями и цветами. Цветочно-драгоценная раковина. У каждой раковины есть имя которое говорит о каких-то качествах этой раковины. Пятеро Пандавов затрубили каждый в свою раковину. Читаем шлоку семнадцать. Продолжается описание того что происходит на поле будущего боя.

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ।
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥

kAzyaz-ca parameSvAsaH zikhaNDI ca mahArathaH |
dhRSTadyumno virATaz-ca sAtyakiz-ca-aparAjitaH || 17 ||

*И король Каши, прекрасный лучник, и великий воин Шикханди,
Дхриштадьюмна, Вирата и непревзойденный Сатьяки, (1.17)*

kAzyaH - это король Каши. Каши — это старое название города и королевства которое упоминается в Бхагавад Гите и вообще в Махабхарате. Это не самостоятельное государство, это вроде как княжество в одной стране, в Бхарате. Один город обычно большой, а вот то что находится вокруг него, это королевства. Тот кто управляет этим королевством, тот кто сидит в этом городе, это король соответствующего княжества. Княжества это по-русски звучит. А у них раджа. Король. И вот kAzyaz - это тот кто владеет городом Каши. Каши это Бенарес, и то что сейчас называется Варанаси. Это реально существующий город, это не просто какое-то вымышленное название. Это вполне историческое место, но личность этого короля Каши не раскрывается, его упоминают только по должности. Король Каши.

ca - это "и", parameSvAsaH - это parama-iSvAsaH - прекрасный лучник. parama - это лучший, замечательный, превосходящий. SvAsaH - это тот кто владеет луком. Боевым луком. Король Каши прекрасный лучник. Следующая. zikhaNDI ca mahArathaH - Шикханди это воин который называется здесь mahA-rathaH, тот кто может сражаться с десятком тысяч противников. В прошлой жизни Шикханди был женщиной которая была обижена Бхишмой, и она поклялась отомстить ему. Для того что бы отомстить она закончила свою жизнь взойдя на костер, с огромным желанием родиться в мужском теле, с помощью которого она сможет отомстить Бхишме, потому что женщина Бхишме отомстить не могла. Эта женщина решила переродиться чтобы стать замечательным воином, который с рождения тренировался только для того что бы противостоять в битве Бхишме.

И когда Шикханди предстала перед Бхишмой в битве, то Бхишма опустил перед ней свое оружие. Он не стал с ней сражаться. И когда он опустил оружие, то Арджуна смог попасть в него множеством стрел, только потому что он не сопротивлялся. Таков был замысел, с помощью которого Бхишму который не мог погибнуть не пожелав этого, смогли одолеть на поле боя. Ибо другим образом победить его было невозможно.

Король Каши прекрасный лучник, parameSvAsaH, и Шикханди, mahArathaH - великий воин. И Дриштадьюмна, Вирата и Сатьяки. Сатьяки тут назван араAjitaH, непревзойдённый, непобедимый. Имя Сатьяки означает следующий Истине. Это колесничий Кришны, который согласно его

уговору должен был со всей армией сражаться против Пандавов. Но его сердце и его чувство правды не позволило ему вместе со всей армией сражаться на стороне несправедливых сил. Он чувствовал что армия Дурьодхана следует несправедливости, и он отказался вместе со всей армией перейти на сторону Дурьодхана. Помните историю, когда Кришна одной стороне дал всю свою армию, а сам один без оружия присоединился к противоположной стороне?

Согласно этому уговору вся армия Кришны оказалась на стороне Дурьодхана, а на стороне Пандавов оказался только Кришна и без оружия. Он отказавшись сражаться участвовал в битве как колесничий Арджуны. Дриштадьюмна это тоже один из командиров, и в начале битвы он был главным военачальником со стороны Пандавов, это сын Друпеды Вирата. Про него мало историй, но известно что он могучий воин. Вирата и Сатьяки. Сатьяки это тот кто следует своему внутреннему ощущению Истины.

Шлока семнадцать — это незаконченное предложение. Тут только перечисление имен. И король Каши прекрасный лучник, и великий воин Шикханди, Дриштадьюмна и Вирата, Сатьяки непревзойденный... Что они делают дальше? Это мы узнаем в шлоке номер восемнадцать.

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।

सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक्पृथक् ॥ १८ ॥

drupado draupadeyAz-ca sarvazaH pRthivl-pate |
saubhadraz-ca mahAbAhuH zaGkhAn-dadhmuH pRthak-pRthak || 18 ||

*О король, Друпеди и сыновья Друпеди,
и прекрасно вооруженный Абхиманью со всех сторон
затрубили один за другим в свои раковины. (1.18)*

Все кто были перечислены в предыдущей шлоке, а также Друпеди, draupadeyAz-ca - и *друпеди*, это сыновья Друпеди. Это сыновья Пандавов. Друпеди это жена всех Пандавов, и *упадавы*, т.е. дети Пандавов. draupadeyAH. ca -”и” они тоже. sarvazaH - повсюду. Король Каши, великий воин Шикханди, Дриштадьюмна, Вирата, Сатьяки, а также Друпеди, и Друпеди со всех сторон. pRthivl-pate. О король! Это Санджая обращает-

ся к слепому королю, называя его властителем земли. Это обращение к Дхритараштре. О король, все эти люди, а также saubhadraz-ca. Саубхадра, это сын Субхадры и Арджуны, Абхиманью. saubhadraz-ca mahAbAhuH - полностью вооруженный, прекрасно вооруженный. И что все они делали? Они dadhmuH - затрубили, zaGkhAn - в свои раковины. pRthak-pRthak - один за другим.

О король! sarvazaH - со всех сторон они затрубили один за другим в свои раковины. Если вспомните, то в описании Санджайи со стороны Кауравов поднялся огромный шум, а сторону Пандавов он описывает детально, он называет раковины по именам, перечисляет всех великих воинов которые подняли свои раковины и подули в них, он перечисляет их по именам, что вызывает большое уважение. Что дальше происходит? Со стороны Дхритараштры, со стороны армии Дурьодханы поднялся великий шум. А теперь армия Пандавов отвечает своими раковинами, своими барабанами, и со стороны Пандавов это уже не великий шум, это оглушающий звук, Божественный звук, который наполняет громом небо и землю. Он как эхо от земли поднимается к небу, и затем отражаясь от неба вновь возвращается на землю. Это очень величественный звук. Это не просто беспорядочный шум, а это величественный звук. Читаем шлоку номер девятнадцать.

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥

sa ghoSo dhArtarASTrANAM hRdayAni vyadArayat |
nabhaz-ca pRthivIM caiva tumulo vyanunAdayan || 19 ||

*Этот оглушающий звук пронзал сердца сыновей Дхритараштры
и наполнял эхом небеса и землю. (1.19)*

ghoSaH - это звук, гул, шум. dhArtarASTrANAM - сыновей Дхритараштры. hRdayAni - сердца. Этот звук, сердца сыновей Дхритараштры, vyadArayat - разрывал, пронзал. Этот звук, шум, этот военный клич который поднялся от армии Пандавов. Самые главные участники битвы у нас перечислены по именам. И этот звук пронзает и разрывает сердца сыновей Дхрита-

раштры. Почему он разрывает? Это благословенный звук. Благословенный, потому что издал его Кришна своей благословенной раковиной. Но сердца дурных людей не выносят благословенных звуков, и они всегда будут дрожать в страхе, потому что страх он не снаружи, а он в сердце. Эти звуки разрывают сердца дурных, нехороших, не благих, следующих Адхарме сыновей Дхритараштры. nabhaz-ca - и небо, nabhaH - это небо. nabhaH и небо, это однокоренные слова. Это русское слово произошло от санскритского корня. pRthivIM - это землю. Небо и землю. nabhaz-ca - и небо, pRthivIm ca - и землю. eva - воистину. tumulaH - шумно. Шумный, оглушительный. Гром. vyanunAdayan - отражался, раскатывался, грохотал.

Этот оглушающий звук пронзал сердца сыновей Дхритараштры, и наполнял громом небо и землю. Опять-таки обратите внимание на искусство Санджайи. Он описывает все это слепому королю, который не поймет красочных сравнений. Но Санджая мастерски владеет искусством повествования. Он рисует звуком, рисует картины в сердце которые оживают даже для слепого короля. Художник он конечно предвзятый, потому что его сердце находится на стороне Пандавов. В своем описании он показывает величие клича Пандавов. Со стороны Дхритараштры это был беспорядочный шум, но когда зазвучали раковины со стороны Пандавов, это великий клич, который достигает даже небес. Он сеет панику в стане сыновей Дхритараштры.

В следующей шлоке Санджая переводит свой взгляд на Арджуну, который попросит Кришну вывести колесницу посреди двух армий. Собственно со следующей шлоки вступление заканчивается, и Арджуна начинает описывать свои страдания. Причем страдать он начинает не сразу. С самого начала Арджуна готов начать бой, он поднимает свой лук, он полон энтузиазма, он ждал эту битву всю свою сознательную жизнь. Он слишком много оскорблений вынес со стороны Дурьодханы и его братьев. Он всегда жаждал отомстить и взять реванш, но воспитание и следование Дхарме ему не позволяли этого сделать. Перед тем как битва началась, Кришна и Арджуна сделали все чтобы ее предотвратить. Но все их попытки не увенчались успехом. Дурьодхана отказался от любых условий по заключению мира, и по разрешению вопроса каким-то другим образом. Поэтому Арджуна собирал армию, он совершал долгий тапас, он молился богам для того что бы получить Божественное оружие, для того что

бы в этой битве выйти победителем. Он был нацелен на победу, он был полон энтузиазма, был полон сил и желаний тут же начать эту битву. Он просит Кришну вывести его посреди двух армий чтобы посмотреть на своих врагов, для того чтобы еще больше исполниться энтузиазма. Посмотреть на тех нехороших людей из-за которых все это происходит, и с которыми ему предстоит сражаться.

И вот когда его колесница оказывается посреди двух армий на ничейной земле, с ним происходит почти что волшебное изменение. Буквально через десять минут полный энтузиазма Арджуна вдруг опускает свой лук, его руки дрожат, его рот пересыхает, а его глаза наполняются слезами. И в следующий раз мы уже будем читать что же такое случилось, что привело к таким изменениям в нашем бравом воине? Что случилось с Арджуной, и почему глава называется Йога страдания Арджуны?

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 23

Глава 1 шлоки 20-21

Две логики

Мы остановились на моменте когда Санджая описывает слепому королю то что происходит на поле битвы. Перед началом битвы поднимается большой шум, начали звучать барабаны, цимбалы, раковины и боевые рога. Войско Дхритараштры поднимает большой шум, и вслед за этим ему отвечает сторона войск Пандавов. Описано что каждый из Пандавов поднял свою именную раковину и начал трубить в нее. Сыновья Друпады и прочие воины тоже начали дуть в свои раковины, и этот оглушающий звук пронзал сердца сыновей Дхритараштры. Он ходил волнами отражаясь как эхо от неба до земли и возвращался обратно. Этот звук был величественным, он пугал сыновей Дхритараштры и все его войско. Звук раковин пугает их потому, что с одной стороны люди которые знают что они выступают за несправедное дело, а мы говорили о том что сердца преступников всегда будут дрожать при любых признаках приближения праведности, потому что внутри себя они знают что они не правы.

Даже самый большой преступник чувствует что он делает что то не так. Другое дело что он себя убеждает в том его действия хороши, и это убеждение звучит и внутри него в какой-то момент гораздо громче, чем тихий внутренний голос изначально присущего человеку голоса совести, голоса Дхармы.

В какой-то момент его можно заглушить, можно убедить себя что сейчас такие обстоятельства, что я вынужден поступать именно так, но этот голосок он постоянно говорит, и в какие-то моменты он чувствуется. Даже самый большой преступник, убийца и вор, он знает что он делает все таки что то не то.

Соответствие этому голосу, соответствие этому изначальному моральному закону и есть Дхарма. Этот внутренний голос, тихий и не всегда слышимый, но всегда присутствующий, это голос Дхармы. Если повторять постоянно нехорошие действия, этот голос становится едва слышным, но он все равно присутствует.

Мы видим что Дхритараштра много лет желавший этой войны, содрогается при звуках раковины Кришны, и всего того что в нашей истории стоит как пример праведности. Эти звуки пронзают его сердце, и сердца всех тех кто выступает на его стороне. Они боятся, их сердца задрожали. Также в прошлый раз мы говорили об относительности ролей. История которая начинается с одного места и заканчивается в другом месте, она будет выглядеть одним образом. Если же расширить границы истории, то она может начать выглядеть совсем по-другому. Мы говорили об относительности ролей. Простым передвижением границ эти роли меняются. Все роли. Роли правого, виноватого, любимого, ненавистного, старшего, младшего, дурака, умного, красивого, некрасивого. Все эти роли которые относятся к человеку, или которые относятся к какому-то объекту. Хочу я или не хочу, желаемое или не желаемое, ценное или бесполезное.

Все эти роли относительны. И стоит лишь немного расширить или немного сузить границы истории, и мы с легкостью превращаем одно в другое. Почему? Потому что все эти понятия лежат в одной плоскости.

И ломать копья о том что среди этих понятий на самом деле истинно, бесполезно. Это то что называется *двандва*. Противоположные понятия. Взаимоисключающая пара понятий. Холодный-горячий, любимый-нелюбимый, большой-маленький, старший-младший. Все эти пары понятий они относительны друг друга, и вследствие того что они определяются относительно друг друга, они оторваны друг от друга. Они выглядят как противоположности.

Если что-то хорошее, то это значит что оно не плохое. Если что-то не плохое, это значит что оно хорошее. Если что-то красное, это значит что оно не зеленое, не синее и не черное. Одно определение исключает другие определения. Большинство определений и большинство понятий ко-

торыми мы пользуемся в нашей жизни, они являются относительными. Они очень легко меняются в зависимости от того под каким углом мы смотрим на что-то, с какого расстояния мы смотрим, как мы определяем границы истории. И среди этих взаимоисключающих понятий есть единственное и безотносительное. То что мы обычно не видим. Это безотносительная точка отсчета, всегда верная точка отсчета, это Истина.

Истина по самому определению — это то что никогда неизменно, то что остается тем же самым в любых ситуациях и в любое время, для любого человека, в любом состоянии его разума. Истина она неизменна, она постоянна, она бесконечна, она Божественна.

Это то что есть всегда, это то что всегда является безотносительным. Тут мы подходим к очень интересному вопросу. К вопросу о привычной логике, и логике из которой эта Истина становится доступной. Привычная нам логика — это логика "или-или". Это логика взаимоисключающих понятий. Это очень поверхностная, но привычная в западном мире логика. И эта логика говорит нам что если вот это чашка, то это не что-то другое. Это только чашка. Эти два понятия они взаимоисключают друг друга, они не могут находиться в одном месте физического мира, они не могут быть одинаковыми, они разные. Высшее я, Истина, бесконечность, в рамках такой логики не находятся. Просто потому что логика этого не позволяет. Почему? Потому что каждый начинает с того что Истина мне неизвестна. Я хочу найти Истину. *У каждого искателя поиск начинается с того что истина неизвестна.* Это является начальным моментом, и первым толчком к началу поиска. Истина мне неизвестна, я это заметил, и теперь я хочу найти это неизвестное.

Это что-то неизвестное мне, оно всегда противоположно известному. Как в этом примере. Или стакан, или какой-то другой предмет. Или-или. То что я знаю, оно должно быть таким же определенным, что если это Истина, то вот это будет не истина. В рамках привычной западной логики "или-или", известное всегда противостоит неизвестному. Я смотрю на окружающий мир, и я вижу известные мне предметы. Я вижу окно, я вижу дерево, я вижу стакан, я вижу множество людей, и все это я знаю. *Соответственно я делаю заключение, что Истины здесь нет.* Потому что Истина — это что-то что я не знаю. Значит она не тут. Или-или. Или лево, или право. Что-то в рамках этой логики не может быть одновременно и

левым и правым. Это что-то оно всегда отдельно, оно не может быть и черным и белым. Не может быть и высоким и низким.

Но есть и другая очень сильно отличающаяся логика, логика которая более свойственна восточному миру, и без которой нахождение Истины становится невозможным. Нам привычным к западной логике необходимо сначала перестроить то как мы видим мир, и только тогда Истина о которой говорит Бхагавад Гита, то бесконечное и неизменное становится доступным. Эта вторая логика, и ее можно назвать как логика "и-и". И то и другое. Эта логика основывается не на парах противоположностей, в ней для того что бы она стала доступной, от пар противоположностей нужно отказаться. Если вы читали Йогу Вашишту, да и Бхагавад Гиту, а также во многих других писаниях упоминается что мудрый познавший Истину, отказался от пар противоположностей. Он отказался от логики взаимоисключающих понятий.

Логика "и-и" основывается на безотносительном, на том что истинно в любых условиях, для всех и в любое время. Каким образом это иллюстрируется? Простой пример. Вот это чашка, и одновременно это глина. Вот это книга, и одновременно это дерево. Это небольшой пример который просто понять. Чашка и глина — это довольно заезженный пример. Чашка — это не только одновременно и глина, но это еще и труд китайских рабочих, которые на фабрике сидели и оперировали машинами, которые в свою очередь были кем-то придуманы, и кем-то собраны. Это мудрость веков, это элемент земли, и этот элемент земли сам от земли не может быть отделен.

Элемент земли и вся вселенная, потому что этот элемент не оторван от всей вселенной. На всех уровнях существования, на уровне материала из которого сделан любой предмет, на уровне интеллектуальном, тут тоже мудрость веков, это не просто книжка состоящая из страниц, не просто деревья которые пошли для создания этой книги. Но кто-то же думал, кто-то записывал, кто-то печатал эту книгу! Тут все человеческие помыслы! Кто-то говорил мудрые слова исходя из понятия о благе для всей вселенной, а кто-то напечатал книгу чтобы заработать денег. И все это здесь есть. Это логика "и-и". Это не просто книга отдельная от вот этого. В логике "или-или" будет или книга, или другой предмет. А в логике "и-и",

мы можем увидеть мудрость веков и тут и тут, и эта мудрость веков она все собой объединяет.

Она может объединять самые разные объекты на которые мы смотрим. Это совсем другая логика. Если привыкнуть смотреть на мир с точки зрения объединяющей логики, то мир будет выглядеть совсем по-другому. Это будет не просто чашка отдельная от другой чашки. Если мы смотрим только на поверхность, то мы видим насколько они различны, т.е. одно бесконечно отлично от другого. В этой чашке есть красное, желтое, есть буквы какие-то, а в этой чашке нет ни капельки красного, ни капельки синего. И ни одной буквы не написано. Поэтому как можно сказать, что в них есть что-то общее? Они совершенно противоположны. Это цветная и красивая, и на ней пальмы нарисованы. А эта такая простая и совсем другая. Ничего цветного в ней нет. С точки зрения "или-или", если мы обращаем внимание на поверхностные различия, на цвет, на форму, то мы видим что это два различных взаимоисключающих предмета.

А если мы начинаем смотреть чуть глубже, не на то что отличает их друг от друга, а на то что их объединяет, то на первом шаге мы сможем заметить что они обе сделаны из глины. Это уже будет тем что их объединяет. Обе эти чашки можно использовать чтобы пить. Обе сделаны скорее всего в Китае. В зависимости от логики которую мы используем просто глядя на мир, очень сильно меняется наше восприятие мира.

Мир остается тем же самым, но меняется наше восприятие.

И это незаметное изменение восприятия, это как раз то что делает возможным обнаружение Истины, которая всегда одна и та же. И здесь, и в другом любом предмете, и в любом существе, и в пространстве, и во всем что меня окружает, эта Истина уже присутствует. Это не только форма отличающая один объект от другого, это то что истинно и Божественно прямо тут, прямо в этом объекте.

Помните мы говорим *Ом пурнам адах пурнам идам?* То Бесконечно, это Бесконечно. Это и есть прозревание в природу. И стакан и глина. Оба эти утверждения верны. Но одно из них более верно, одно из них более близко к Истине. Второе же менее верно. Вот это вот и стакан и глина. Но если

по этому стакану стукнуть молотком, а потом еще поработать над ним, то получится кучка глиняной пыли. Глина останется, а стакан пропадет.

Более истинное это то, что более постоянно.

Градация более истинного, более реального, это та градация которая позволяет нам приблизиться к пониманию того что присутствует всегда и везде, того что неизменно, того что ничем неразруσιμο, того что бесконечно, того что Истинно. Само определение Истины, оно помогает нам задать направление поиска. И это направление поиска состоит в том, что мы начинаем замечать то что более неизменно во всех объектах. Что объединяет все эти объекты. Любые объекты. Меня, кошку, другого человека, пространство между нами, солнце восходящее, космос самый дальний, звезды. Все что угодно. И вот логика "и-и", она обращает внимание на то, что если есть любые два объекта, то есть и что-то третье, что их объединяет. Логика "и-и", это более тонкое видение, это открытие третьего глаза. Это прозревание в природу вещей. При этом мир и объекты не меняются. Меняется моя точка зрения.

Мы смотрим на мир по-другому. И вот если в случае заезженного примера стакана и глины нам все понятно, потому что мы говорим об очевидных вещах, то в случае когда объекты отличаются, это становится все менее и менее очевидным, но все же если есть два *любых* объекта, всегда есть и то что их объединяет. Логика "и-и", приучает нас смотреть на то что объединяет объекты, а не на то что разъединяет. Логика "или-или", она подвержена ограничениям местом и временем. А логика "и-и", логика и то и то, она снимает эту ограниченность.

Вот к примеру книга которая когда-то была деревом, и в привычной нам логике это или книга, или дерево. Дерево у меня за окном, а книга у меня в руках. А с точки зрения логики "и-и", это не то что эта книга когда-то была деревом, это дерево прямо сейчас и прямо здесь есть дерево! Если мы научимся видеть книгу не отдельную от дерева, это будет только один уровень. Книга — это еще и мудрые мысли, это вся история человечества, это вся история земли, это все то что дало возможность расти этому дереву. Земля, небо, облака, дожди, солнце. И все это прямо здесь. Прямо в наших руках. Логика "и-и" снимает ограничения места и времени. Она позволяет увидеть в любом объекте что-то более глубокое.

Логика "или-или", это логика разъединения, или это, или это, и эти понятия они противоположны, они сталкиваются, они никак не могут быть одновременно в одном месте, и одновременно в одном времени. Они сталкиваются своими границами, и объединиться никак не могут. Это доступно только логикой которая объединяет, логикой "и-и". Логикой которая позволяет мне видеть стакан и глину одновременно. Нужно обращать больше внимания на то что более неизменно, на то что более истинно. Недостаточно сделать логическое заключение что все есть То, или что все есть мое восприятие, такой подход будет неверным. Это надо научиться видеть на каждом этапе. Постепенно. Это должно стать привычным взглядом на окружающий мир. Что бы это работало в жизни, это должно быть постепенным.

Это огромное поле для медитации, это работа на много лет. Увидеть то что объединяет предметы на уровне физическом, на уровне более тонком, что источником как этого так и этого, является когда то возникшая в человеческой голове мысль, а потом уже можно будет перейти и к тому, что является источником собственно и самой мысли.

Этот процесс обнаружения общего он постепенен. Обязательно. Перескочить этот этап невозможно. В жизни нам обычно хватает логики "или-или". Пойди в магазин и купишь колбасу. И если ты купишь вместо колбасы хлеб, это будет ошибкой. Колбаса, хлеб, вареники, и кусок пирога, это все противоположности. Это все "или-или". Или одно, или другое, или третье. Пойди принеси что-то другое. Вообще логика "или-или", она свойственна для нашего мира, для привычного мира, для окружающего мира, для взаимодействия людей.

Но это не значит что это единственная логика. В какой-то момент тебе этой логики, логики отдельных вещей, логики отдельных объектов, логики отдельных пар противоположностей может перестать хватать. Это очень действенный метод взаимодействия с миром, но это ограниченный метод. Арджуна в нашем случае как раз сталкивается с этим ограничением. Мы сейчас вплотную подходим к началу истории Бхагавад Гиты. Сейчас у нас вступает в историю Арджуна со своими вопросами. Арджуна привык считать, что война включает в себя врагов и включает в себя своих людей. А кто его враги? Для него это ясно. Это те люди которые сра-

жаются против него, те кто доставлял ему по жизни столько неприятностей, это его обидчики. Это враги. А с врагами что надо делать? С врагами надо бороться. С врагами надо сражаться. Врагов надо убивать. Потому что он кшатрий, который с трудностями справляется именно таким образом.

И вот он просит Кришну вывести его на поле боя посреди двух армий. И вдруг он видит вместо врагов своих родственников и друзей. Одно определение у него мгновенно сменяется другим. Что-то в нем произошло, и он теперь на них смотрит по-другому. Теперь он видит родственников и Учителей которым надо поклоняться, отцов, братьев, друзей. В его логике, логике или-или, с друзьями и родственниками так поступать нельзя. Убивать их нельзя. Им надо поклоняться, с ними надо дружить, их надо ублажать, но никак не убивать. И вот эта логика "или-или", она исходит из его понятия о себе. *Относительно меня* они могут быть или врагами и обидчиками, которые всегда ему досаждали, или же они друзья и Учителя. Обе точки зрения основаны на Я и МОЕ. Это очень эгоистическая точка зрения. И надо сказать что любое его решение принятое из эгоистической точки зрения будет неправильным, оно будет неверным. Мои родственники и мои враги, это взаимоисключающие, ограниченные точки зрения.

Кришна начиная его учить, он показывает ему глубину другой логики. Проблема перестает быть плоской. Перестает быть "или-или". Или друзья или родственники. Это взаимоисключающие понятия которые не могут сосуществовать. Арджуна не знает бороться ли ему, или прекратить битву. Может быть уйти в лес, и начать жить как санньяси? Взаимоисключающие понятия они никак не могут объединиться. Именно поэтому у Арджуны и возникает конфликт. А Кришна показывает ему глубину, и проблема перестает быть плоской, перестает быть проблемой из области "или-или". И на глубине, с более истинной точки зрения, проблема сама собой пропадает. Такая постановка вопроса становится очевидно недостаточной. Очевидно неверной, очевидно не относящиеся к самой проблеме.

А мы вместе с Арджуной проходим процесс погружения в глубину, и последующего выныривания с полученным знанием на привычную нам поверхность, но уже с новым пониманием, и с готовностью действовать ис-

ходя из этого более глубокого понимания. *Будьте внимательны.* Арджуна в ближайшие наши беседы начнет поднимать эту проблему. Арджуна поднимает проблему в очень привычной и понятной нам логике. Или родственники, или обидчики. Вопрос который он задаст Кришне именно такой, как я на них должен смотреть, и как я должен поступать? "*или-или*". И мы это очень понимаем, мы очень симпатизируем Арджуне, мы можем поставить себя на его место, потому что это понятная нам логика.

Но Кришна дает ему ответ из другой логики. Он показывает ему глубину, он показывает правильное решение, которое в конце концов Арджуна примет, и его точка зрения уже не будет зависеть от того его ли это родственники или нет? Обижали они его или нет. Правильное решение будет иметь совсем другие мотивы. Внешне они будут похожи. Арджуна спрашивает биться мне или не биться? В конце Бхагавад Гиты он поднимает свой лук и идет в битву. Но смысл Бхагавад Гиты не в том что бы выбрать правильное решение из двух, которое видит Арджуна. Это мои враги или это мои родственники? Я с ними или бьюсь или заканчиваю битву, или в бесчестии ухожу жить в лес. Правильное решение, это не один из этих вариантов которые видит Арджуна. Мотивы будут совсем другие. И вот мы вместе с объяснениями Кришны меняем постепенно логику, меняем свой взгляд на все. Потому что логика Кришны исходит из того что она основывается на том что более истинно, на том что более постоянно, более нерушимо. На истинной точке зрения.

Мы пытаемся изменить то как мы смотрим на мир. Глубина — это то что ближе к Истине.

*Истина — это то что неизменно и верно
при любых обстоятельствах.*

Соответственно глубина — это то что более неизменно. Более верно. Не поверхностный взгляд на любой объект, а прозревание в его суть. Таким образом мы отступаем от проблемы в направлении Истины. И с более мудрой точки зрения смотрим на то что представляло для нас проблему. Так решается абсолютно любая проблема. И точка зрения которая решает эту проблему, это отступление от проблемы в направлении Истины. В

направлении более правильном, направлении более приближенном к низменному.

Мы постепенно должны научиться пользоваться такой логикой. И только исходя из такой логики мы сможем увидеть Истину, мы сможем увидеть то что неизменно во всем том что меняется. То что одинаково наполняет и стакан и тело, и любое другое живое существо, любой другой объект, все пространство между ними, и это доступно только исходя из другой логики. Мы постепенно должны научиться видеть перспективу с точки зрения более приближенной к Истине. И оба варианта предлагаемые Арджуной они не верны. Но как рабочие варианты в жизни этого вполне достаточно. Это сейчас у него получилась исключительная ситуация, когда он вдруг увидел эти взаимоисключающие непримиримые моменты, которые он сам своими силами не может понять.

Правильное решение к которому Арджуна приходит в конце Бхагавад Гиты, это не одна из предложенных изначально им двух точек зрения, не одна из альтернатив, которые он предлагает Кришне в первой главе. Хотя внешне они похожи. В конце концов он начинает сражаться. Но исходя совсем из другой логики, исходя из других мотивов, исходя из других посылов. Сейчас мы начнем знакомиться с тем как он ставит вопрос. Итак, читаем двадцатую шлоку.

अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ।
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥

atha vyavasthitAn-dRSTvA dhArtarASTrAn kapi-dhvajaH |
pravRtte zastra-saMpAte dhanur-udyamya pANDavaH || 20 ||

*Тогда, видя выстроенные армии сыновей Дхритараштры
в начинающемся сражении, Арджуна, под флагом с Хануманом, подняв
лук, ... (1.20)*

atha - тогда. vyavasthitAn - построенных. Построенные кто? dhArtarASTrAn - сыновья Дхритараштры. Тогда построенных сыновей Дхритараштры, dRSTvA - увидев. Тогда увидев построенных сыновей Дхритараштры. Кто? kapi-dhvajaH. kapi - это обезьяна. dhvajaH - это флаг, вымпел. Тот у кого

обезьяна на флаге. Это у нас Арджуна. Тогда Арджуна увидев построенных сыновей Дхритараштры. Подразумевается что это выстроенные армии. pravRtte zastra-saMrAte - в начинающиеся битве. pravRtte - готовые начаться. Дословно это уже начавшееся. Но в нашем контексте это начинающиеся, готовые начаться zastra-saMrAte. zastra - это оружие, saMrAte - столкновение. В начинающемся столкновении оружия. При начинающейся битве. dhanur - это висарга измененная, ставшая буквой "р". dhanuH - это боевой лук. udyamya - подняв.

Арджуна с обезьяной на флаге, в начинающейся битве, подняв лук и увидев выстроившихся сыновей Дхритараштры и pANDavaH - это сын Панду. Арджуна под флагом Ханумана, подняв лук. В этом предложении нет глагола, он появится в следующей строфе. Это половина предложения. Сейчас Арджуна под флагом Ханумана увидел, посмотрел на выстроенные армии сыновей Дхритараштры. В готовом начаться сражении. Это локативный падеж. В русском языке существительные изменяются по падежам, и в санскрите точно так же. Есть семь падежей. *Пратама, двития, трития, чатуртхи, панчами, шашти, сабта*. Напоминает что-то? *Праттама*, это первый падеж, *двития* это второй, *трития* - третий, *чатуртхи* - четвертый, *панчами* - пятый, *шашти* - шестой, *сабтами* - седьмой. pravRtte zastra-saMrAte - это седьмой локативный падеж, который указывает местоположение в чем-то, или когда-то. Что-то, когда. vyavasthitAn dhArtarASTrAn - это второй падеж. Увидев кого? Это аналог кого-что? Винительный падеж в русском языке. kapi-dhvajaH и pANDavaH - это первый падеж. Указывает на того кто производит действие. В нашем случае это Арджуна, Пандава. Это именительный падеж. pANDavaH kapi-dhvajaH.

Семь падежей которые показывают взаимоотношения слов в предложении. С помощью этих падежей мы можем понять кто, что, кому, чего делает. Это не глаголы, это все существительные и падежи связывают слова в предложения. Существует еще один падеж. *Самбодхана*. Звательный. Даже не звательный. Самбодхана это бодха. *Побудительный* падеж. О Арджуна! Или о Кришна! Тоже очень часто встречается и в Бхагавад Гите, и в Йоге Вашиште. Это *самбодхана*. Он даже имеет отдельное название, не первое, второе, третье, не по номерам, а отдельное. Звательный, побудительный падеж. Это когда ты хочешь обратить чье то внимание на то что ты говоришь. Эй Арджуна! Или эй Вася!

Значит есть восемь падежей в санскрите, и в русском языке соответствующие. Не полностью соответствующие, а похожие санскритские падежи будут отличаться, но тем не менее они есть. В этом примере у нас есть и первый падеж, pANDavaH kari-dhvajaH, и второй падеж, vyavasthitAn-dRSTvAdhArtarASTrAn. И седьмой падеж. pravRtte zastra-saMpAte. Кроме этого есть числа, единственное, двойственное и тройственное. Семь падежей и три числа.

Возвращаемся к шлоке. kari-dhvajaH - с флагом на котором изображен Хануман. Под этим флагом выступал Арджуна. Каждая колесница и каждый значимый в битве человек имел свое собственное знамя. Противник всегда знал где его враг. Никто ни от кого не скрывался. Обычные солдаты не сражались, и не стреляли в тех кто сражался на колесницах. Потому что битва всегда была равного с равным. Тот кто на колеснице, сражается с тем кто на колеснице. Если одно оружие потеряно, то противник останавливает сражение, и договариваются о том каким оружием теперь они будут сражаться дальше.

Если начали сражаться булавами, а булава сломалась или отлетела далеко, то битва прекращается, и противники решают как они дальше продолжат битву. Просто ручной бой, или же они будут использовать копья, или же они будут сражаться на мечах? Такие правила были в то время для сражения. Арджуна у нас поднял лук dhanur-udyamya - т.е. он готов сражаться. Он готов к битве. Он поднял свой лук. Готов начать. И его флаг, kari-dhvajaH - с изображением обезьяны. А обезьяна у нас это Хануман. Хануман он поклонялся Раме, он был его спутником, он служил Раме.

Арджуна перед битвой обратился к Хануману с просьбой воевать на его стороне. Но Хануман к этому времени был уже очень старым. Он отказался сражаться. Он сказал что я буду присутствовать на твоей стороне как символ. Я буду присутствовать у тебя на флаге. По преданию Хануман во время битвы в основном спал. Ему было скучно, он спал за исключением тех моментов когда говорил Кришна, и когда сражался Бхишма. После битвы Бхима спросил его, понравилась ли тебе прошедшее сраже-

ние? И Хануман сказал что раньше было лучше. Читаем шлоку двадцать один.

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

अर्जुन उवाच

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत । २१ ॥

hRSIkezaM tadA vAkyam-idam-Aha mahIpate |

arjuna uvAca

senayor-ubhayor-madhye rathaM sthApara me'cyuta || 21 ||

Тогда, О король, он сказал Кришне такие слова.

Арджуна сказал:

Между двух армий останови мою колесницу, О Кришна. (1.21)

Первая часть этой шлоки заканчивает предложение из предыдущей строфы. Мы тогда видели построенные армии сыновей Дхритараштры, видели Арджуну под флагом с Хануманом который поднял лук, и что же он сделал?

tadA - тогда. hRSIkezaM – Хришикеша, это еще одно имя Кришны. vAkyam-idam-Aha. Aha - сказал. Тогда в этой ситуации Арджуна сказал. Кому? Хришикеше. Опять второй падеж. Сказал что? vAkyam-idam – это, такое. vAkyam - это речь, такие слова. Тогда, tadA, опять-таки однокоренное слово. Однозначно происходящее из санскрита русское слово. Тогда, tadA. Aha - сказал. vAkyam-idam - такие слова. Кому? Хришикеше. И mahIpate - это самбодхана. Это падеж звательный. Это обращение к царю, королю. К слепому королю. Это Санджая обращается к королю. О король! Тогда Арджуна сказал Кришне такие слова. И вот тут у нас разрыв строфы. arjuna uvAca - Арджуна сказал. И дальше начинается прямая речь Арджуны. senayor, senayoH - это опять-таки висарга стала буквой "р" senayor-ubhayor-madhye. madhye - в середине. В середине между. Между чем? senayor - армий. ubhayor - обоих. Между обеих армий. rathaM - колесницу. sthApara - поставь, останови. Т.е. это приказ. sthApara rathaM. Оста-

нови колесницу. Где? *senayor-ubhayor-madhye* - между двумя армиями. *me* - это моём. *me rathaM* - моя колесница. И *acyuta* - это обращение Арджуны к Кришне. Ачьюта - непоколебимый. Арджуна говорит Кришне *senayor-ubhayor-madhye* - между двух армий, *rathaM sthApara me*, мою колесницу поставь, *acyuta* - О Ачьюта. О Кришна.

Мы опять видим решительного воина, потому что Арджуна с самого детства жаждал этой битвы. Он поднял свой лук, он готов к этой битве, он решителен. С детства все Пандавы, а не только Арджуна, терпели издевательства со стороны Дурьодхана и его братьев. Когда они были еще совсем маленькими детьми, Дурьодхана пытался отравить и утопить Бхиму. Ему это сошло с рук, как царскому сыну. Он пытался потом сжечь Пандавов вместе с их матерью Кунти. Он построил огромный дворец состоящий из *лакх*. *Лакх*, это смола. Из смолы. Большой дворец из смолы который надо было поджечь, и от одной спички все бы это загоралось. Он пригласил туда Пандавов с их матерью, и поджег. Пандавы спаслись только благодаря неординарному стечению обстоятельств. Они в самый последний момент были предупреждены, и смогли уйти под землю. Он причинял Пандавам множество неудобств. Множество действий которые были опасны для жизни, и это все происходило начиная с самого детства. С самого детства он им завидовал, особенно Арджуне, потому что Арджуна был любимым учеником Дроны. В соответствии с Дхармой Пандавы всегда терпели это. Старейшины рода говорили им о том как нехорошо сердится на своих братьев, мол они исправятся, а мы их накажем. Какие-то небольшие наказания были, но они никогда не приводили к желаемой цели.

И вот Арджуна помня все это, помня их отношение к себе он готов к битве. Арджуна отдает Кришне приказ. Между двух армий останови мою колесницу. Опять слово мое. Мое, мою колесницу. Это показывает его внутреннее настроение. Кришна у него сейчас только колесничий. Не его друг, а тот кто управляет его колесницей. Останови мою колесницу о Кришна, о Ачьюта. Мы чувствуем его определенность, его готовность и желание битвы. Он хочет посмотреть на своих обидчиков. На тех несчастных, с которыми ему сейчас придется сражаться. До сих пор в разуме Арджуны колебаний не возникло. Это непобедимый герой Махабхараты,

это действительно могучий воин. Воин с огромным опытом боевых действий, с огромными способностями и возможностями в бою.

Он пока не показывает никаких волнений и никакой нерешительности. Но мудрость Арджуны, и его разум непостоянны. Через пять минут в тексте, и через неделю наших лекций он меняет свое мнение. Его желание сражаться сменяется страданием, сменяется разочарованием, депрессией, желанием отказаться от битвы. Это как раз указатель на то что он исходит из логики "или-или", где идеи сталкиваются друг с другом, где они противостоят друг другу. Или одно или другое, и никак невозможно найти что-то общее, что объединяет эти совершенно противоположные точки зрения.

А Кришна в данном случае у нас лишь колесничий. Он Бог, который готов служить тому кто ему привержен, кто показывает ему свою искреннюю любовь. Арджуна до сих пор был его другом. Свою божественную сущность Кришна Арджуне пока еще не явил. Пока он для него просто друг, готовый ему помочь любым путем, поэтому он сейчас вывезет колесницу между двух армий. Но это будет уже в следующий раз.

Желаю каждому в течении недели по крайней мере подумать, отрефлексировать по поводу вот этих вот двух логик. "Или-или", где все противостоит всему, все исключает все остальное. И логика которая включает "и-и", исходящая из того что мы видим более глубоко, глядя на тот же самый предмет, тот же самый объект.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 24

Глава 1 шлоки 22-25

Мы в прошлый раз мы говорили о двух шлоках, где Арджуна готовый к бою хочет осмотреть свои войска. Он хочет посмотреть на тех с кем ему придется сражаться. И Арджуна говорит: О Кришна! Останови мою колесницу между двух армий. Арджуна здесь описывается как *kari-dhvajaH* - тот кто выступает под знаменем с изображением Ханумана. Хануман это мифический обезьяноподобный Бог. Он описывается в древних сказаниях, он участвовал в Рамаяне, и с ним связано большое количество различных преданий. Также помимо Ханумана, обезьяна на флаге косвенным образом является символом состояния Арджуны. Состояния которое вот-вот с ним случится. Которое будет в нем явственно наблюдаться. Обезьяна всегда выступает символом непоседливости. А сам Хануман помимо своего служения Раме, он так же был еще и очень быстр. Как и любая обезьяна он очень быстр, с ним очень сложно сражаться и его очень сложно победить, потому что пока на то место где он только что стоял нацеливается враг, Хануман уже оказывается совсем в другом месте. Обезьяна помимо мудрости, помимо символа служения, помимо символа преданности, в данном случае это еще и символ вот такой вот быст-

роты и непоследованности. Ее движения очень трудно предсказать заранее.

В нашем случае это очень символично. Через несколько мгновений в Бхагавад Гите, Арджуна полностью поменяет свою точку зрения, он полностью поменяет свое мнение. Сейчас он готов к бою, но через пять минут он задрожит, его кожа пересохнет, глаза наполнятся слезами, а лук будет выпадать у него из рук. Косвенным образом Санджая указывает и на это. Такое состояние Арджуны, оно не есть каким-то исключительным. Оно очень и очень свойственно искателям. Искателям Истины, искателям какого-то духовного развития, искателям новых внутренних состояний. И даже не в духовном смысле, а это состояние свойственно всем тем кто чего то желает, и к чему то устремляется. Колебания от страстного желания, от многочасовых медитаций, от больших усилий, до разочарования что у меня ничего не получается, что я никогда этого не достигну. Понимание и внутреннее состояние разума непостоянно. Оно непоседливо как обезьяна. Недаром разум очень часто сравнивают с обезьяной. Мысли наши непостоянны как обезьяна прыгающая с ветки на ветку, с дерева на дерево, хватаящая то один плод с дерева, то другой плод с дерева, и не могущая остановиться в своих желаниях. Она хватается, она роняет, она устремляется к следующему. Неподготовленному человеку очень сложно удержать свой разум. Когда Кришна начинает учить Арджуну, один из вопросов Арджуны будет как раз о том каким образом я могу удержать свой разум, который подобен ветру, который подобен обезьяне? Мы к этому скоро придем.

Постоянство — это качество контролируемого разума.

Разума который воспитан, разума который находится под моим контролем, и который в таком случае будет очень полезным инструментом. Если я, когда мне надо, по своему желанию могу направлять разум на делание усилий в каком-то направлении, или когда я понимаю что сейчас полезно расслабиться, то я могу расслабить свой разум, т.е. освободить его полностью от влечений к каким то объектам. Объектам желания, увлечения его мыслями. Такой разум это тренированный разум, и он будет очень полезным инструментом. С помощью такого разума можно делать очень концентрированные усилия для понимания глубоких Истин в том числе. Для понимания писаний, для внимательного слушания без отвле-

чений, для однонаправленного размышления на заданную тему, которую я как мастер разума задаю этому разуму.

Вопрос в том, кто является хозяином? Этот непоседливый разум, который как обезьяна меня не слушается, и прыгает там где ему хочется? Такой разум не способен на глубокий анализ, такой разум не способен на глубокое постижение чего бы то ни было, абсолютно в любой области. Или же я являюсь хозяином своего разума, и по моему указанию, по моему приказу он способен направлять свои усилия в нужную сторону. Сам по себе разум это очень полезный инструмент, это то что нам дано от рождения, это мощнейший компьютер. Каждому из нас дан мощнейший компьютер, и то для что мы его будем использовать, это уже будет зависеть от нас. Или мы его направляем на что-то очень полезное, или же мы используем его для каких-то игрушек и для развлечений. Например для просматривания котиков и красивых картинок. Когда есть постоянство в разуме, когда мы как хозяева этого разума можем его направить в нужную нам сторону, тогда невозможное становится возможным. То что невозможно для того у кого разум прыгает по веткам как обезьяна, то что для него невозможно, становится легким и самоочевидным, самодостаточным, самобезусильным для того чей разум находится под контролем.

Контроль разума, контроль органов чувств, контроль своих желаний, это одно из необходимых качеств искателя, которое делает его успех возможным.

Как мы говорили, Бхагавад Гита обращена к очень разным людям. И качества постоянного разума становятся очень желанными. Конечно даже не имея этого качества, человек что-то обретет от изучения Бхагавад Гиты. Но максимальный бенефит, максимальная польза, будет только если мы умеем контролировать свой разум. По крайней мере наша возможность контроля разума с изучением Бхагавад Гиты возрастает. Точно так же как и у Арджуны. Арджуна под своим флагом с изображением обезьяны обращается к Кришне. И говорит: О Ачьюта! О Кришна! Поставь мою колесницу между двух армий. И Кришна который является воплощением Бога, является Божественным Аватаром, т.е. это само Божественное предстает перед нами в форме человека. Кришна соглашается в этой войне играть роль колесничего. Он выполняет просьбу Арджуны, он выводит колесницу между двух армий.

Любое чистосердечное обращение маленькой ограниченной личности к Божественному, обращение которое идет от самого сердца, оно приводит к тому что желание исполняется. Чистосердечная просьба никогда не остается без ответа. Ответ или помощь в той или иной форме, обязательно приходит.

Главное что бы сердце было открыто, чтобы сердце было устремлено к Божественному, и тогда желания не будут эгоистичными, не будут ограниченными, не будут противоречащими друг другу. Потому что если одно мое желание например пусть будет мир во всем мире, а в следующий момент мне кто то наступил на ногу, и я про себя думаю (не обязательно даже говорю вслух, а думаю! Просто думаю!) Чтоб ты сдох! То извините, никто не может разобраться в запутанных желаниях разума, который сам не понимает чего он хочет. Если мы понимаем, если у нас расставлены приоритеты, если наша просьба исходит от чистого сердца, она всегда будет выполнена.

Арджуна начинает с того, что он просит поставить свою колесницу между двух армий. Мы знаем Арджуну как целенаправленного воина, который всю жизнь следовал Дхарме. Его желания не противоречат друг другу. Его желания четкие, более того на войне по-другому и невозможно. Если бы он продолжал путаться в своих желаниях, (как мы увидим в следующие несколько минут Бхагавад Гиты) когда желания начинают путаться, то победоносная война становится невозможной. Все останавливается, и ждет пока в голове хоть что-то проясниться. Арджуна сейчас целенаправленный воин готовый к битве, он просит Кришну остановить свою колесницу между двух армий. И его желание будет выполнено.

Потом у него случается небольшое помутнение в разуме, он испытывает проблемы которые мы тоже увидим, и следующая его чистосердечная просьба по отношению к Кришне, НАУЧИ! И мы опять-таки увидим, что чистосердечная просьба приводит к тому, что Кришна его учит. До этого Арджуна и Кришна были большими друзьями, но никогда у Арджуны не возникало желания *понять*. Не было этой открытости, необходимой для того чтобы попросить Кришну научить его. Как мы уже говорили, для того что бы Учение стало возможным, оно не может проходить между двумя друзьями. Между двумя друзьями возможен обмен мнениями. Обмен

мнениями — это значит что мое мнение примерно равнозначно твоему, и вот мы сейчас говорим и выясняем кто из нас более прав, а кто из нас более не прав.

Учение возможно, когда один сдается и готов отказаться от своего мнения. Тогда он не обусловлен своими предыдущими умозаключениями. И от чистого сердца он просит: Научи!

Когда у Арджуны происходит вот этот вот ментальный надлом, надлом в его разуме, когда он не знает что ему делать, когда он понимает что оба варианта которые он видит не приводят ни к чему хорошему, тогда он сдается и говорит: *О Кришна! Я твой ученик, научи меня пожалуйста!* И вот тогда Учение становится возможным. Когда один говорит я ученик, я отказываюсь от своих умозаключений, пожалуйста научи меня. И эта просьба Арджуны, Кришной выполняется. Сейчас Арджуна просит вывести колесницу между двух армий, и Кришна это делает. Арджуна просит это с открытым сердцем: *О пожалуйста, научи меня Кришна!* И благодаря этому надлому, благодаря этой сдаче, этой скромности, этой способности не настаивать на своем, эта способность отказаться хотя бы временно от своей эгоистичной позиции, что я знаю что я могучий воин, я сам решаю что я тут делаю! Эта способность отказаться от своих убеждений, она привела к тому что у нас есть возможность вместе с Арджуной выслушать Учение Кришны. Только благодаря тому, что умственное состояние Арджуны позволило ему сделать эту просьбу из правильного состояния, из сдавшегося разума, у нас есть это замечательное Учение. Благодаря чистосердечной просьбе Арджуны.

Еще очень важный момент. Толкование Бхагавад Гиты, то чем мы занимаемся на этих лекциях, это не моя индивидуальная точка зрения. Это не то как я прочитала книгу, поняла ее, и доношу до вас свое мнение. Это не моя точка зрения, это точка зрения работающей традиции. Я до вас пытаюсь донести не какие-то индивидуальные ощущения. А я говорю с точки зрения работающей традиции. И эта точка зрения гораздо больше любой индивидуальной точки зрения. Это примерно как наука. Как биология, химия и физика. Ведь в науке весь объем знаний он возник не благодаря усилиям и прозрениям одного или другого человека. Как бы умен и продвинул ученый не был, наука — это больше чем его индивидуальная точка зрения. Гораздо больше. Каждый ученый говоря о своей области

знания, о законах физики, о законах химии, он говорит не от своего имени, он высказывает не свое мнение, он стоит на плечах гигантов. На людях которые внесли свой вклад в развитие науки. У ученого не надо спрашивать, а как вы относитесь, или как вы лично переживаете закон Ньютона, или бином Ньютона? Потому что наука — это гораздо более тотальная точка зрения. В нашем случае Бхагавад Гита это тоже наука. Это наука о том как работает разум. Эта наука о том, как с помощью ограниченного разума обнаружить безграничную Истину. Что такое эта Истина? Как на ней можно сконцентрироваться? Это все наука действия. Наука о том как мы должны жить, как мы должны действовать, как мы должны смотреть на себя и на все что нас окружает, для того что бы Истина стала нам доступной. Для того что бы очистить разум и подготовить его.

Потому что чистый разум, он естественно и безуильно видит эту истину.

Эта наука исходит от самого Бхагавана, от Ишвары, и она донесена до нас через целую цепь Учителей. На каждом шаге, это Учение давало возможность слушающему, давало возможность ученику, готовому ученику, самому своими глазами увидеть эту Истину! Обнаружение которой, это обнаружение себя как Истины. Это и есть цель всей Бхагавад Гиты.

Существует целая цепь замечательных учителей, которые помогали увидеть эту Истину. И в том числе знаменитый Шанкара. Наше изучение Бхагавад Гиты, оно основано на этом коллективном разуме, который в свою очередь основан на Учении самого Бхагавана. Мы в нашем изучении используем *Шанкара-бхашья*. Это комментарий Шанкары, Ади Шанкары, Шанкараачарьи на Бхагавад Гиту. Комментарий и Учение всех этих Учителей, которые объясняли, которые толковали, которые облегчили нам задачу увидеть с помощью Бхагавад Гиты Истину на которую нам указывают. Это не мои личные впечатления от прочитанной книги. Это нечто гораздо большее, это мудрость многовековая, настолько многовековая, что она безначальная, не имеющая начала, исходящая от самого Бхагавана.

Цель нашего изучения, максимальная цель, желаемая цель, это что бы это понимание стало пониманием самого слушателя. И понимание должно быть настолько безуильным, чтобы оно могло безуильно про-

являться в жизни, как основа для любых действий, для любых мотивов, основа для жизни. Это максимальная цель. Само собой что каждый вынесет что то свое, в соответствии с тем насколько он готов к такому пониманию. И вот с таким видением мы можем продолжить наше изучение дальше. Арджуна обращается к Кришне, и Кришна сейчас выполняет его желание. Немного возвращаемся опять к шлоке двадцать первой, Арджуна сказал.

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

अर्जुन उवाच

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत। । २१ ॥

hRSIkezaM tadA vAkyam-idam-Aha mahI pate |

arjuna uvAca

senayor-ubhayor-madhye rathaM sthApara me'cyuta || 21 ||

Тогда, О король, он сказал Кришне такие слова.

Арджуна сказал:

Между двух армий останови мою колесницу, О Кришна. (1.21)

Следующая строфа, следующая шлока, она как бы продолжает эту просьбу, ее можно толковать даже как продолжение предложения. Останови мою колесницу, что бы...что бы что? Что бы я мог рассмотреть собравшихся здесь воинов. Давайте двадцать вторую шлоку прочитаем.

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्नणसमुद्यमे ॥ २२ ॥

yAvad-etAn-nirikSe'haM yoddhu-kAmAn-avasthitAn |

kair-maya saha yoddhavyam-asmin-raNa-samudyame || 22 ||

Чтобы я мог рассмотреть собравшихся здесь воинов, жаждущих боя, с которыми мне придется сразиться в этой предстоящей битве. (1.22)

yAvad - чтобы. Останови мою колесницу, чтобы. nirikSe'haM. nirikSe - это я могу рассмотреть. 'haM - я. Что бы я мог рассмотреть. Мог рассмотреть ко-

го? etAn - этих. yoddhu-kAmAn - желающих битвы. avasthitAn - стоящих, выстроенных. Чтобы я мог посмотреть на этих yoddhu-kAmAn - желающих сражаться, avasthitAn - выстроившихся. На этих. На кого? На людей, на воинов. Чтобы я мог посмотреть на этих воинов. kair saha - с которыми. mayA - мне. yoddhavyam - надо сражаться. yoddhu-kAmAn - желающий сражаться. yoddhavyam - я должен сражаться, надо сражаться. Я хочу посмотреть на этих желающих сражаться, выстроившихся, подразумевается людей, воинов. А kair saha - с которыми, мне yoddhavyam - надо сражаться. asmin - в этой. raNa-samudyame. raNa - это еще одно слово для битвы, samudyame - начинающейся. В этой начинающейся битве. В начале этой битвы.

Арджуна хочет еще раз посмотреть на армию противника. На тех которые желают сражаться, которые выстроились уже в начинающиеся битве. Тут мы опять видим Арджуну как решительного воина. Он своим приказом, своим высказанным желанием показывает смелость, отвагу, тут даже бравада какая-то. Я хочу посмотреть еще раз на этих людей. В общем он показывает свою готовность к битве. Его разум еще жаждет битвы, пока никаких сомнений в нем не зародилось. И в следующей шлоке он продолжает. Давайте прочитаем шлоку номер двадцать три.

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥

yotsyamAnAn-avekSe'haM ya ete'tra samAgatAH |
dhArtarASTrasya durbuddher-yuddhe priya-ciklrSavaH || 23 ||

*Я хочу увидеть тех, кто собрались здесь для сражения,
желая угодить в битве дурно мыслящему сыну Дхритараштры. (1.23)*

avekSe'haM - я хочу видеть. Я вижу. ya - тех. ya ete - тех которые. 'tra samAgatAH. 'tra - это здесь. samAgatAH - собравшиеся. Собравшиеся для чего? yotsyamAnAn - с целью сразиться. Я хочу посмотреть, я хочу увидеть тех кто собрался здесь для сражения. С целью сразиться. И они какие? Они priya-ciklrSavaH. Желающие сделать приятное. Желающие угодить.

Угодить кому? dhArtarASTrasya - сыну Дхритараштры, т.е. Дурьодхану. Я хочу посмотреть на собравшихся здесь, которые желают угодить priya-ciklrSavaH. Кому? dhArtarASTrasya. Сыну Дхритараштры, Дурьодхану. Он его здесь характеризует как durbuddher. Глупцу. durbuddher - это тот чей разум dur. Угадываются опять-таки однокоренное слово с русским. Дурное, дурак, дурственный. Эта приставка dur в санскрите, она имеет еще и другое значение помимо дурной. Она еще обозначает трудный. durbuddheH - это тот чей разум трудно переубедить. Тот чей разум дурен, тот чей разум трудно научить. Упёртый.

В данном случае это имя имеет еще и второй смысл. Дурь-одхана. Йодха это битва. И Дурьодхана это труднопобедимый, труднопобеждаемый. Но как в санскрите, так и в хинди, этот вот корень “дур”, он несет такой оттенок как *дурной* и *трудный*, поэтому даже у индусов, чей родной язык хинди, который очень похож на санскрит, очень часто возникают вопросы почему же Дурьодхану назвали таким нехорошо звучащим, неблагозвучным именем. В данном случае это не дурное имя, а труднопобедимый. Непобедимый. Теперь мы знаем корень русского слова дурак.

Итак. Значит я хочу посмотреть на тех собравшихся, samAgatAH, кто собрался здесь для сражения. yotsyamAnAn, с целью сразиться. Желающие угодить priya-ciklrSavaH, кому? dhArtarASTrasya - сыну Дхритараштры, т.е. Дурьодхану. durbuddher - который глупец со слабым разумом, упертый, труднопобедимый, ну и yuddhe - в битве. Дурьодхана в битве, желающие priya-ciklrSavaH, т.е. желающие угодить в битве, yuddhe. Т.е. я хочу посмотреть на этих людей.

У нас продолжается описание сильного воина, который хочет посмотреть на своих врагов. Он не растекается мыслью по древу как Дурьодхана, который пришел к своему Учителю и начал говорить глупости. Тут мы видим сильного воина, целеустремленного, готового к битве, который еще раз хочет посмотреть на своих врагов.

В шлоке двадцать три, просьба Арджуны заканчивается. Мы слышим то что он сказал Кришне. Шлока двадцать четыре, это уже слова Санджайи. Давайте прочитаем шлоку двадцать четыре.

सञ्जय उवाच
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥

saJjaya uvAca
evam-ukto hRSIkezo guDakezena bhArata |
senayor-ubhayor-madhye sthApayitvA rathottamam || 24 ||

*Санджая сказал:
О король, Кришна по просьбе Арджуны
поставил великолепнейшую колесницу между двух армий... (1.24)*

Санджая сказал. evam uktaH - так сказанный. Т.е. evam uktaH, относится к hRSIkezaH. Хришикеша это еще одно имя Кришны. Кришна, которому сказали так. Сказанный, сказуемый, нет в русском языке полного аналога. Хришикеша, Кришна, которому так сказали. Услышавший это guDakezena - Гудакеша это еще одно имя Арджуны. Хришикеша, Кришна, которому evam uktaH, которому так сказали, так сказанный кем? guDakezena. Гудакешей, Арджуной. Хришикеша - Кришна, которому Арджуна сказал это. bhArata - это обращение Санджайи к королю. К слепому королю Дхритараштре, которому он все это рассказывает. Он его называет bhArata. Бхарата, это тот кто принадлежит к земле Бхараты. Это король земли Бхарата. Точно так же можно назвать любого короля этой страны. Санджая называл так Кришну. Потому что Кришна — это житель этой страны, он принадлежит стране Бхарате. Он называл так Арджуну, и вот так же он называет и короля. Бхарата это тот кто принадлежит, или тот кому принадлежит эта земля. Двойное значение. Это обращение. О король! Это самбодхана. Звательный падеж о котором я как-то упоминала.

Санджая говорит: О король! Когда Кришне Арджуна, Гудакеша сказал это, вняв словам, senayor-ubhayor-madhye. Между двух армий, sthApayitvA - поставив. rathottamam - прекрасную колесницу. uttamam - это прекрасная, самая прекрасная, лучшая колесница. Хришикеша - Кришна, выслушав это от Гудакешы, от Арджуны, о король! Поставив прекрасную колесницу,

rathottamam, между двух армий. Опять-таки у нас в этой шлоке предложение не закончено. Потому что нет подлежащего. Сделав это, услышав слова Арджуны, Кришна поставил прекрасную колесницу между двух армий. А вот что сделал Кришна, сказано уже в следующей строфе. Продолжается то же самое предложение. Мы читаем шлоку номер двадцать пять.

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरुनिति ॥ २५ ॥

bhISma-droNa-pramukhataH sarveSAM ca mahIkSitAm |
uvAca pArtha pazyaitAn-samavetAn-kurUn-iti || 25 ||

*Напротив Бхишмы, Дроны и всех правителей и
сказал: "О Арджуна, посмотри на этих собравшихся Кауравов". (1.25)*

Поставив великолепную колесницу между двух армий, bhISma-droNa-pramukhataH. Перед Бхишмой и Дроной, напротив Бхишмы и Дроны pramukhataH, mukha - это лицо. pramukhataH - это перед лицом. То что находится прямо перед. bhISma-droNa-pramukhataH - т.е. напротив Бхишмы и Дроны. Бхишма и Дрона у нас как мы помним это старейшины. Два самых непобедимых, два самых сильных противника. И вот прямо перед ними Кришна ставит колесницу. bhISma-droNa-pramukhataH sarveSAM ca mahIkSitAm, и перед всеми. sarveSAM - это все. sarve - это все. sarveSAM ca mahIkSitAm - это mahIkSitAm - правители земли. Все правители земли. Все короли. Колесница поставлена перед лицом Бхишмы и Дроны, са, и sarveSAM ca mahIkSitAm - всех правителей земли. Всех королей. Поставив колесницу таким образом, Кришна uvAca. Кришна сказал. И дальше pArtha pazyaitAn-samavetAn-kurUn-iti - это слова Кришны.

Это самые первые слова которые Кришна произносит в Бхагавад Гите. Это первая искра того пламени Учения, которое он произнесет дальше! Поставив колесницу на лучшее обзорное место, место с которого все видно наилучшим образом, Кришна uvAca. Кришна говорит. Он обращается к

кому? Он обращается к Арджуне. Он называет его Партха. О Партха! Опять самбодхана. Звательный падеж. pazyaitAn. pazya - это смотри. etAn - смотри на этих. Опять-таки местоимение, которое однозначно в русском языке происходит из санскрита. aitAn-samavetAn - собравшихся. На этих собравшихся kurUn. kurUn - это Кауравы. Это потомки короля Куру. С чисто формальной точки зрения, Пандавы они тоже потомки Куру. Но с подачи Дурьодхана, который только себя и своих братьев считал правильными потомками Куру, он называл Пандавов, т.е. Арджуну и его братьев Пандавами. Потомками Панду. Он не хотел как бы их принимать в свой стан потомков Куру. Куру он называл только себя и своих братьев, а Пандавы это пять братьев Арджуны. С подачи Дурьодхана произошло такое разделение в терминах. Хотя технически и те и те потомки одного и того же царя, одного и того же короля, одного и того же Куру.

Кауравы во всей Махабхарате, это имя которым самоназывается только Дурьодхана. Хотя Пандавы тоже Кауравы. И вот Кришна у нас говорит, о Партха, о Арджуна, посмотри на этих samavetAn - собравшихся, kurUn - Кауравов. И на конце у нас есть iti. iti - это то что заменяет в санскрите кавычки. Таким образом заканчивают какую от цитируемую часть. Прямая речь. iti это то что используется вместо кавычек. Поставив колесницу на лучшее обзорное место напротив Бхишмы, Дроны и всех правителей, Кришна говорит. О Арджуна! Посмотри на этих собравшихся Кауравов.

Именно с этих слов Кришны, можно считать что и начинается с Бхагавад Гита. Здесь Кришна говорит только половину строфы. Даже меньше чем половину, потому что uvAca, это не относится к тому что он сказал. И у нас в грядущем Учении, в обучении кого? Арджуны. Кем? Кришной. Арджуна будет выступать в роли инструмента. Канала. Через который передается Учение. Кришна обращается непосредственно к Арджуне, но через Арджуну это Учение доходит и до всех нас.

И вот уже в тех шлоках которые мы изучили, вся сцена подготовлена для этого. Армии стоят напряженные и готовые к битве, уже дан сигнал к началу битвы, и на пустое место между двумя армиями выезжает колесница, прекрасная колесница запряженная белыми лошадьми, которыми управляет сам Кришна. Колесница останавливается посередине, напротив всех правителей, напротив противников. И дальше будет проходить диа-

лог только между Кришной и Арджуной. Арджуна будет описывать свою проблему, а Кришна будет на нее отвечать.

И мы будем свидетелями, мы тоже смотрим на это как и Санджая. Мы смотрим через глаза Санджайи. Санджая находится далеко от самого поля битвы. Он находится во дворце слепого короля, и он описывает ему то что происходило десять дней назад. Потому что слепой король попросил Санджаю начать рассказ только спустя десять дней после начала битвы. И Санджая рассказывает то что происходило в этой битве. Если собрать слова Кришны и слова Арджуны, которые были произнесены в самой Бхагавад Гите, то сама Бхагавад Гита занимает примерно час времени. А что происходило с точки зрения этих собравшихся армий в течении часа?

Я уже как-то упоминала про это. Это был очень интенсивный момент для Арджуны и для Кришны. Арджуна всеми своими силами, всеми усилиями своего разума, своего интеллекта, он впитывал это Учение. Для него это время прошло как один миг. Очень напряженный момент. Кришна доносил это Учение, и он тоже был занят. Он тоже был вовлечен в само это Учение. А с точки зрения двух армий которые стояли на каком-то расстоянии, на расстоянии которое не позволяло им услышать это Учение, и более того даже если бы они это Учение и слышали, то у них у каждого были свои собственные проблемы. Даже если бы они и слышали это Учение с помощью ушей, то они бы не могли глубоко понять его. Потому что разум их был устремлен на совсем другие вещи.

С точки зрения собравшихся, не происходило ничего интересного. Выезжает колесница между двух армий и застывает. Они не знают что там происходит. И естественным образом это опыт каждого из нас. Если нет меняющихся кадров, то то что неизменно, то что не меняется, оно совершенно не привлекает нашего внимания. Оно опускается, оно как бы не существует. Это как раз то самое психологическое свойство нашего разума, не замечать то что не меняется, и все внимание направлять на то что меняется, что происходит, что отличается от чего-то другого.

Это свойство разума, как раз и есть то что скрывает от нас неизменную Истину.

Мы привыкли смотреть на то что меняется, на то что отличается друг от друга. И это привлекает наше внимание, и наши органы чувств устремляются к этому. Разум устремляется к этому. Наше внимание привыкло манипулировать объектами которые отличаются друг от друга, и обращать внимание только на них.

В то время как даже на уровне тонких объектов, прямо сейчас, всегда и везде присутствует пространство.

Пространство, в котором находятся все объекты на которые мы обращаем внимание. Мы обращаем внимание на объекты, и не обращаем внимания на неизменное пространство. Потому что нам, нашему ограниченному разуму ассоциирующихся с телом (индивидууму), не интересно то что неизменно.

А у нас как раз определение Истины таково:

Истина — это то что неизменно, то что всегда одинаково во все времена для всех людей, в любом состоянии разума, в любом месте, независимо от условий и причинно- следственных связей.

Мы как раз начинаем простраивать свой разум, который привык обращать внимание только на изменяющиеся объекты, мы пытаемся направить его к неизменному. И тому разуму, который прыгает с ветки на ветку как обезьяна, это будет просто не интересно. Только мотивированному разуму, разуму желающему понять свою собственную природу, у которого есть веские причины для того чтобы отвлечься от объектов, и попытаться узнать Истину как себя самого.

Это уже подсказка, что как себя самого. Только такой разум будет прилагать усилия, пытаясь оторвать свое внимание от изменяющегося, и направить его на неизменное. Этот момент очень хорошо обыгран в сериале Махабхарата. Когда Арджуна просит Кришну поставит свою колесницу между двух армий, и когда он обращается к Кришне, а Кришна ему начинает отвечать, то для всех остальных присутствующих на этой сцене все замирает. Т.е. для них все прекращается. Движение прекращается, они замерли в каких-то незаконченных позах. И до конца Бхагавад Гиты, до конца речи Кришны они не шевелятся. Хорошая символическая презент-

тация того что для них ничего не происходит. Для них ничего не было, и это тоже прошло как один момент. Потому что Учение не было предназначено для них. Кришна не обращался к ним, и с их точки зрения ничего это не было. Никто не заметил.

Кто слышал этот дискурс Учения Кришны? Арджуна, которому это все и было предназначено. Слышал Санджая, находясь за многие километры во дворце в присутствии короля. Он это видел, потому что обладал даром Божественного видения и тонкого зрения. Он мог видеть мысли, эмоции и слова, которые говорились за много-много километров от него. Кто слышал это еще? Сам слепой король Дхритараштра. Но на всех эффект этим учением Кришны был произведен разный.

Благодаря тому что Санджая это слышал, Санджая это записал, это все дошло до нас. Благодаря этим обстоятельствам, благодаря Учителям которые объясняли это для нас, которые оживляли объясняя это Учение Кришны, которые не привносили туда свои какие-то личные понимания, они оживляли это для того что бы слушающий мог услышать это, как будто сам Кришна обращается непосредственно к нему.

Сейчас мы слушаем и понимаем это, благодаря огромному количеству действующих лиц, главное из которых это Божественное. Без Божественного, без Кришны, это все было бы невозможно. Все эти обстоятельства сложились таким правильным образом, и сделали возможным наше обучение, благодаря тому что все это основано на Божественном. На Тотальном. Божественное представленное здесь как ограниченная фигура Кришны, будет обращаться к нам для того что бы ограниченностям которые считают себя отделенными от этой Тотальности Божественности, стала очевидна их безграничность и неотделимость.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 25

Глава 1 шлоки 26-28

Мы остановились некоторое время назад на сцене в преддверии боя, когда Арджуна просит своего колесничего Кришну, о Ачьюта! Поставь мою колесницу между двух армий! Давайте прочитаем начиная с двадцать второй строфы, то что мы уже проходили.

yAvad-etAn-nirikSe'haM yoddhu-kAmAn-avasthitAn |
kair-mayA saha yoddhavyam-asmin-raNa-samudyame || 22 ||

Чтобы я мог рассмотреть собравшихся здесь воинов, жаждущих боя, с которыми мне придется сразиться в этой предстоящей битве. (1.22)

yotsyamAnAn-avekSe'haM ya ete'tra samAgatAH |
dhArtarASTrasya durbuddher-yuddhe priya-ciklrSavaH || 23 ||

Я хочу увидеть тех, кто собрались здесь для сражения,

желая угодить в битве дурно мыслящему сыну Дхритараштры.

saJjaya uvAca
evam-ukto hRSIkezo guDakezena bhArata |
senayor-ubhayor-madhye sthApayitvA rathottamam || 24 ||

*Санджая сказал:
О король, Кришна по просьбе Арджуны
поставил великолепнейшую колесницу между двух армий... (1.24)*

bhISma-droNa-pramukhataH sarveSAM ca mahIkSitAm |
uvAca pArtha pazyaitAn-samavetAn-kurUn-iti || 25 ||

*Напротив Бхишмы, Дроны и всех правителей и
сказал: "О Арджуна, посмотри на этих собравшихся Кауравов". (1.25)*

Кришна как будто специально ставит колесницу прямо перед лицом Бхишмы и Дроны. Прямо перед лицом самых уважаемых Учителей. Он как будто проверяя чувства Арджуны ставит колесницу прямо там, где может возникнуть его самое большое эмоциональное напряжение. С его стороны это как бы проверка. Тут Кришна и говорит свои самые первые слова. *О Арджуна, посмотри на этих собравшихся Кауравов.* Это очень короткое предложение. Учение самого Кришны еще не началось. Но у нас Учение в описании того как все это происходит, какие силы и где расставлены, описание эмоциональных состояний, все это уже и есть начало Учения.

Издалека и понемногу оно разворачивается прямо на наших глазах. Сейчас Кришна говорит свои самые первые слова. Тут очень важно помнить, что Кришна — это не человек. Он выглядит как человек, он выполняет роль колесничего, он участвует в битве, но он Божественный Аватар. Он видится привычным образом, и определяется опять-таки привычным образом именно как человек. Но он не человек. Он Аватар.

В индуизме рождение рассматривается как падение. Как отлучение от своей собственной Божественной природы. Человек при рождении забы-

вает о том кто он есть, и рождение происходит в невежестве. Это рождение считается не очень хорошим событием, потому что сознание становится ограниченным, а так же это начало очередного цикла самсары. Но в то же время человеческое рождение имеет и позитивные стороны, потому что только в человеческом рождении есть возможность задуматься о выходе из этой самой самсары. Если рождение происходит в теле животного или растения, то такой вопрос не может возникнуть, и соответственно выхода из самсары при других типах рождения нет. Даже Божественное рождение считается менее полезным, потому что только в человеческом рождении человек может найти выход из самсары. Поэтому человеческое рождение раз уж оно случилось, раз уж человек родился в невежестве, должно быть использовано для того что бы найти выход из этого невежества.

А Аватар это не падение. Рождение Аватара *это снисхождение*. Снисхождение по собственной воле. Аватар не рождается в привычном смысле этого слова. Он снисходит. *Он неотлучен от своей изначальной природы*. Аватар никогда не забывает кто он, он знает свою божественную природу, он не рожден в невежестве. Этим Аватар и отличается от рожденной души. Человек рождается, и он считает себя ограниченной сущностью. Аватар же снисходит по своему собственному желанию, а человеческое рождение случается из-за его прошлых карм, из-за его прошлых действий, из-за его незнания, из-за его привычек, из-за его желаний которые он накопил в своих прошлых рождениях. У Аватара же напротив нет кармы, у него нет невежества, он не забывает свою изначальную природу, он не ошибается, и он всегда знает свою сущность.

И вот Ачьюта. Арджуна обращается к Кришне как Ачьюта. Ачьюта это тот кто тверд в своем знании себя, тверд в своей позиции. Кришна объясняет в Бхагавад Гите зачем он снизошел на эту землю. Он снизошел для восстановления попорченной Дхармы. Для того что бы вернуть эту землю и людей на пути истинные. Такая разница между Аватаром и между рождением. Любым рождением. Вся Бхагавад Гита состоит из того, что Аватар Кришна обращается к заблуждающемуся Арджуне. К заблуждающемуся человеческому существу вообще! Обращаясь к нему, он объясняет ему правильные пути.

Расскажу вам еще одну интересную историю, которая мне попала на глаза пока у нас не было лекций. Это продолжение истории с Хануманом. Мы помним что Арджуна имел на флаге Ханумана. Хануман это обезьяноподобный Бог, который очень активно участвовал в разных индийских эпосах. В этот раз Хануман непосредственно не участвовал в битве, он согласился участвовать только как символ на знамени. Большую часть этой битвы он проспал, просыпаясь только время от времени. Когда Кришна рассказывал, когда он пел свою Бхагавад Гиту, а Бхагавад Гита — это божественная песнь, песнь идущая от души. Она была не просто рассказана, это не просто Учение. Это Учение исходящее от сердца, и это песнь.

Когда Кришна пел свое Учение, Хануман проснулся, и он это Учение выслушал. После того как Бхагавад Гита закончилась, Хануман обратился с благодарностью к Кришне. С благодарностью за полученные знания. Он тоже много чего понял, а Кришна удивился. Он спросил его, каким образом ты оказался здесь, и почему ты все это слушал? Моя речь была обращена к Арджуне! Хануман объяснил что он сидел на знамени. А Кришна сказал, я вижу что ты не замышлял ничего плохого, ты не замышлял никакого оскорбления, но тем не менее ты незаметным образом, случайным образом нарушил правила. Ты нарушил Дхарму.

Во-первых ты слушал мою речь без разрешения, а во вторых ты слушал с более высокой позиции. Потому что знамя на древке поднято очень высоко над колесницей, и Хануман находился именно там, а слушать Божественные речи с более высокой позиции, является грехом. В наказание за это Хануман от Кришны получил тело *пишачи*, т.е. не материальное тело. Кришна сказал что ты недостойн теперь своего тела, я лишаю тебя его. Хануман попросил прощения за свое непреднамеренное прегрешение, но Кришна сказал что я не могу ничего изменить, потому что оскорбление уже было нанесено, Дхарма была нарушена, хотя ты этого и не знал и не хотел.

Тело *пишачи* ты получаешь, но ты можешь вернуться к своему привычному состоянию, когда ты напишешь свой комментарий к Бхагавад Гите. И вот даже сейчас известен этот комментарий написанный Хануманом. Комментарий Ханумана тоже выдержан в духе Адвайты, он очень близок к комментарию Шанкары, если немного поискать, то можно найти этот

комментарий на санскрите. Какой вывод из этого всего мы можем сделать?

Наш вывод будет таков. Слушая писания, не надо занимать более высокую позицию. Не надо пытаться выбрать оттуда только то что мне нравится.

Древние мифы уберите, а тут введение у вас затянуто, тут надо быть более детальным или наоборот менее детальным, и держаться более к сути. Тут Кришна повторяется, тут он затягивает, а тут бы поконкретнее!

Такой подход изначально неверен.

Это неверная позиция для изучения подобных писаний вообще. Изначально. Мы про это уже говорили, и эта тема затрагивалась уже много раз с разных точек зрения, но тем не менее она постоянно возникает снова и снова. Этот момент оказывается очень часто непонятым. *До того как мы сможем научиться чему то у писания, нам надо научиться учиться.* Сам подход с которым мы подходим к слушанию писания очень важен. Это казалось бы это очень простая вещь. Каждый работал с книгами, с источниками информации, но тем не менее оказывается что обычно этот момент не понимается.

Нужно признать, что книги и лекции которые находятся в прямом доступе, когда их можно получить без усилий просто нажав кнопку на ютубе, к ним становится трудно отнестись как к чему-то ценному. Но надо постараться. И это надо не для Учителя, это надо не для самих книг, это надо для того что бы я как слушающий, мог получить наибольшую пользу от изучения этих писаний. Иначе это будет только потеря времени.

Час в неделю будет потерян если мы слушаем это с неправильной позиции. Именно в той мере насколько у нас получается слушать из правильной позиции, настолько понимание будет наше. Бхагавад Гита — это не просто еще одна книга. Мы изучаем не Войну и Мир, не Герой нашего времени, мы изучаем не школьную или университетскую программу. *Это священная книга крупнейшего народа, древнейшей страны и самой древней религии. У нее даже не прослеживаются исторические корни, на-*

столько она древняя. Письменные свидетельства начинаются не с начала этой религии, а намного позже, потому что долгое время до того как возникла идея все это записывать, до того времени как появилась письменность, это все передавалось устным образом из поколения в поколение.

И более того, это священная книга с комментариями мудрейших мудрецов! С комментариями Традиции которая идет к Шанкаре. *Она не начинается с Шанкары.* Традиция Адвайты намного древнее, чем время когда родился и проповедовал Шанкара. Это традиция идет через Шанкару, и за много-много поколений и веков до самого Шанкары. Множество Учителей до. *И надо иметь соответствующее уважение, соответствующую скромность, и не пытаться смотреть свысока, потому что смотря свысока вы лишитесь преимуществ данных вам человеческим рождением.* И будете не лучше чем *пишача.* Пишача это дух невоплощенный, который не может сделать ничего в физическом мире, потому что у него нет тела. Если вы подходите с такой точки зрения как Хануман, вы так просто не откупитесь. Хануман смог написать комментарий, и возвратил себе тело. Но если мы неправильно слушаем писания, то и понимания у нас не будет, и соответственно комментарий написать или рассказать, или составить каким-то другим образом его мы не сможем.

Не надо пытаться слепо верить в это. *Вера — это только первый шаг, который способствует пониманию.* Надо пытаться применить все услышанное к своей жизни, чтобы это стало моим собственным пониманием. Не пониманием из книги, не фактом, не информацией которая вычитана в книге, а моим собственным пониманием. Вот такой вот важный момент и важный урок, который мы можем вывести из истории о Ханумане. История сама выглядит забавной сказкой, но важен урок который из нее можно извлечь. Что касается комментариев, я напоминаю что комментарий Ханумана и комментарий Шанкары, они составлены в духе следования традиции Адвайты. Но это не единственно возможная философия которая интерпретирует подобные тексты.

Есть три основных направления. Это Адвайта, которая говорит бескомпромиссно что Ты есть То. Что индивидуум и Атман, Брахман, это есть одно и то же. Бескомпромиссная недвойственность. *А-двайта.*

Есть точка зрения Двайты. Двайта говорит что человек и Бог всегда разделены, и никогда пропасть между ними не будет объединена, а участь человеческая только в том, что все время надо поклоняться Высшему Богу. Это тоже очень популярная точка зрения, любая западная религия, да и восточная зачастую стоит на этой точке зрения, *на точке зрения поклонения*. Есть комментарии составленный и в этой традиции. Самым известным комментарием, самым уважаемым в мире комментарием, считается комментарий Мадхвачарьи. Он составлен в духе Двойственности. Ну а в России очень распространена *Бхагавад Гита Как она Есть*. Это тоже двойственная точка зрения, очень сильно отличающееся от Адвайты.

И есть еще некая средняя между ними точка зрения. *Вишишта Адвайта*. Главным представителем которой является *Рамануджа*. Он тоже комментировал Бхагавад Гиту. Точка зрения Вишишта Адвайты состоит в том, что человек как личность божественен по своей природе, но тем не менее он является отделенным. Он является *частью* божественного. В то время как Адвайта говорит что никаких частей нет, и *все есть То*. Есть только безраздельное, не двойственное, только Сат-чит-Ананда.

Таковы три основных пути комментариев как Бхагавад Гиты, так и других писаний. Мы здесь рассматриваем один из подходов, который является наилучшим, является высочайшим, потому что он говорит о том, как все это понимают великие мудрецы, он говорит с точки зрения их опыта, и их опыт говорит о том что нет никакого разделения. Эта же точка зрения описывается и в Ведах, и в Упанишадах. В этих священных книгах утверждается что никакого разделения нет. Возникает интересный вопрос, а почему возможны другие точки зрения на это?

Потому что Веда это огромный кодекс знаний, а Упанишады составляют конец Вед. Их окончательное понимание. Огромная часть Вед посвящена двойственным практикам. Например как необходимо делать ритуалы для того что бы достичь желаемого. Огромная часть Вед составлена с двойственной точки зрения, и она адресуется людям которые пока еще не готовы понять и взглянуть на себя и на мир, на Божественное с не двойственной точки зрения. В Ведах есть огромная *подготовительная* часть, и небольшая часть Веданта. Веданта - конец Вед. В Ведах есть и двойственная, и не двойственная часть. Мы комментируем с точки зрения Адвайта Ве-

данты. Это комментарии Шанкары, комментарии Ханумана, и вся эта огромная традиция которая идет через Шанкару, эта непрерывная традиция Учителей и учеников. Именно эту традицию, к которой мы принадлежим, мы и используем для комментариев.

Итак, возвращаемся собственно к Бхагавад Гите. Что случилось у нас на поле боя далее? Кришна ставит колесницу напротив Бхишмы, Дроны других правителей. А затем говорит: О Арджуна! Посмотри на этих собравшихся Кауравов! Давайте прочитаем двадцать шестую шлоку.

तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृन्थ पितामहान् ।
आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥

tatra-apazyat-sthitAn-pArthaH pitRn-atha pitAmahAn |
AcAryAn-mAtulAn-bhrAtRn-putrAn-pautrAn-sakhIMs-tathA || 26 ||

*Тут Арджуна увидел стоящих отцов, дедов,
учителей, дядей, братьев, сыновей, внуков и друзей, (1.26)*

tatra - там. apazyat - увидел. tatra - это там, apazyat - увидел. Там увидел. Увидел кто? pArthaH. Партха это имя Арджуны. И там Партха увидел кого? Он увидел sthitAn - стоящих. И дальше идет перечисление кого он увидел стоящих. pitRn - отцов. atha - тогда. Отцов, кого еще он увидел? pitAmahAn - он увидел дедов, AcAryAn - Учителей он увидел, mAtulAn - это дяди. Дядя — это муж сестры или брата. Дядей увидел. bhrAtRn - братьев он увидел, putrAn - сыновей, pautrAn - внуков, sakhIMs - друзей.

*Тут Арджуна увидел стоящих и готовых к битве, выстроенных отцов,
дедов, учителей, дядей, братьев, сыновей, внуков и друзей.*

Но это еще не все. Следующая строфа будет продолжать описывать тех кого он увидел. Это все его близкие люди. Отцы, pitRn - старейшины. Это не только биологический отец, биологический отец Арджуны давно умер. Это не только биологический отец, но и тот кто дает посвящение во

взрослую жизнь, кто дает священную нить. Тот кто совершает ритуал, с помощью которого ты из ребенка становишься взрослым человеком. Гуру — это тоже отец. Гуру это тот, кто дает второе рождение. И это второе рождение считается более важным чем первое рождение. Потому что Гуру дает рождение в Мудрость, рождение в Знание, в то время как отец дает только биологическое рождение.

Отец так же тот кто кормит, тот кто помогает, тот кто защищает в трудное время, это тоже отец. Арджуна увидел *отцов* своих. Тех кто помогал ему, тех кто его учил, и это был для него настоящий шок. AcAryAn - Учителя, mAtulAn - дядья, родственники, bhrAtRn - так он с братьями называет Кауравов. Кауравов которые выстроились против него в битве. Дурьодхана с его девяносто девятью братьями, это и его братья, хотя они и стоят на другой стороне. Он увидел сыновей своих братьев. Арджуна видит их как своих собственных сыновей. А они все там были в летах, поэтому там были и внуки. Сыновья сыновей были.

До сих пор Арджуна видел только врагов которые желают польстить durbuddheH. Глупцу Дурьодхане. Это было всего несколько строф назад. Он видел не родственников, он видел врагов. Он ясно видел что они стоят на стороне Адхармы, плюс у него были свои личные обиды. Добавим еще и не различие (*авивека*), и в результате всего этого он видел их просто как плохих людей. А здесь он вдруг внезапно видит родственников, друзей, сочувствующих, т.е. *хороших людей*.

Обычно как бывает? Обычно на твоей стороне хорошие люди, а те кто против меня, они воспринимаются как враги, они плохие. Они налетчики, агрессоры. Мои люди — это хорошие люди, а те другие они плохие. А Арджуна внезапно с обеих сторон видит своих людей! Не со стороны врагов или со своей стороны, а с обеих сторон он видит своих. Это очень важная ситуация для Арджуны, это переломный момент. Потому что именно здесь мы подходим к причине по которой Бхагавад Гита была произнесена.

Арджуна в первый раз полностью понял ужас братоубийственной войны.

Раньше он не видел эту огромную жертву которая должна была быть принесена в этой битве. Он больше был устремлен к результату. Он знал что так будет правильно, он знал что после этой битвы он и его братья будут на стороне Дхармы. Они будут правителями. Он был настроен на результат. А теперь он увидел то что приводит к этому результату. Ту огромную жертву, те огромные потери которые должны будут произойти для того чтобы этот результат стал возможным. И вот настал момент, когда эмоции и чувства, когда сантименты начинают переполнять его разум. Потому что это *свои* отцы, *свои* деды, *свои* братья, *свои* сыновья, *свои* внуки, *свои* друзья, *это все выражение привязанности*. Само слово друг, оно уже выражает привязанность! Друг это тот к кому я расположен, друг это тот кого я люблю, тот кто мне помогает. Я не могу смотреть на друга как на чужого человека.

Мы видим как эмоции и привязанности начинают *заменять* различие между хорошим и плохим. Ведь изначально мотивы были *мы защищаем Дхарму*, а те кто стоят против нас, они защищают Адхарму. Но тут вмешиваются эмоции плюс не различие, и эмоции выходят на первое место. *Эмоции привязанности*. Это очень обычная история в самсаре, когда идет различие на мое и не мое, на нравится и не нравится. Это мои люди, а это не мои люди. Арджуна был изначально не очень тверд в своей позиции, потому что у него не хватало различения. Потому что если бы различения у него хватало, он бы не начал колебаться в такой ответственный момент. Сейчас его проблемы с пониманием и различием выходят на первый план. Он внезапно видит своих людей и там и тут, и начинает сомневаться.

Это сомнение имеет огромные последствия. Мы видим что у него начинают дрожать руки, у него пересыхает во рту, у него из рук все выпадает, а ноги подгибаются. Мы видим как его эмоциональное состояние начинает проявляться на физическом уровне. Большинство болезней происходят от неверного понимания, и от соответствующего неверного переживания по поводу неверного понимания. Болезни все равно будут случаться, тело все равно рассыплется потому что оно не постоянно, но тем не менее большинство болезней происходят из-за эмоций, возникающих относительно неверного понимания что есть мое, а что есть не мое. За мое я беспокоюсь, а не мое я отвергаю. Я знаю что должно быть так, а так не должно быть. Такие переживания являются причиной физиологических

состояний уже плотного физического тела. С этим надо быть очень внимательным. И вот Арджуна видит своих людей с обеих сторон. В следующей строфе он продолжает это перечисление. Давайте прочитаем двадцать седьмую шлоку.

श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ।

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान् ॥ २७ ॥

zvazurAn-suhRdaz-caiva senayor-ubhayor-api |
tAn-samlkSya sa kaunteyaH sarvAn-bandhUn-avasthitAn || 27 ||

*Тестей и доброжелателей в обеих армиях.
Арджуна, увидев всех собравшихся родственников... (1.27)*

zvazurAn - это отцы жены или мужа. Это тести. Отец жены или мужа. suhRdaz-caiva. suhRd - это другое слово для друзей. Доброжелатели. suhRd - хорошее сердце, т.е. те кто к тебе расположены. Те кто имеют относительно тебя, и для тебя хорошее сердце. Доброе сердце. Те кто желают тебе добра. Он увидел всех тех кто были перечислены в предыдущей строфе. Отцов, дедов, учителей, братьев, дядей, сыновей, внуков и друзей. А также тестей и доброжелателей. Где он их увидел? senayor-ubhayor-api. senayor-ubhayor - в обеих армиях. sena - это армия, senayoH - это армия, двойственное число. senayoH-ubhayoH - армии с двух сторон. api - тоже. Он увидел их с обеих сторон. caiva - также. А также тестей и друзей. tAn-samlkSya - их увидев. tAn - их, samlkSya - увидев. Причем слово samlkSya, имеет более глубокое значение. *сам як-икшья* - т.е. samlk - пристально, хорошо увидев. Всмотревшись. Не просто увидев, а хорошо увидев. Всмотревшись. Их увидев sa kaunteyaH - он, Арджуна. Каунтея. Каунтея это сын Кунти. sarvAn-bandhUn - он Арджуна, tAn-samlkSya, увидев кого? sarvAn-bandhUn-avasthitAn - всех bandhUn - родственников. avasthitAn - собравшихся. Родственники это все те к кому ты привязан. bandhUn. *Бандха* - это связь, привязанность. Всех тех к кому он привязан.

Арджуна видит своих людей с обеих сторон. И видя в них своих людей, Арджуна переполняется страданием. В этой строфе у нас предложение

еще не закончено. Оно будет закончено в следующей шлоке. Следующая строфа нам скажет что он переполняется страданием. На наших глазах происходит преобразование. Только что перед нами был готовый к битве воин, а теперь перед нами родственник. Он видит всех тех кто о нем заботился, кто его учил, с кем он в детстве играл, кто его обижал конечно, но тем не менее у них были общие игры, они вместе говорили спасибо своим Учителям и отцам, они вместе играли. Они все время вместе проводили. Он увидел тех у кого он на коленях сидел, кто его утешал когда ему было трудно и тяжело. Кому он свои детские тайны доверял. Он не просто увидел всех этих людей, *а он понял, что ему предстоит их убить*. Прямо сейчас начинается битва, и ему предстоит начать убивать всех этих людей, которые так дороги его сердцу.

Представьте себе перед собой своего отца. Встаньте на точку зрения Арджуны. Посмотрите через его глаза. Во время второй мировой войны были такие моменты, когда приказывали убить свою мать или своего отца. И люди часто сходят с ума от такой дилеммы. Тут Арджуна стоит перед людьми, которых он внезапно видит как отцов, как друзей, и как родственников дорогих его сердцу. У него появляется возможность потерять то к чему он так сильно привязан. Это психологический момент огромного накала, и причина по которой Бхагавад Гита вообще получила возможность существовать. Давайте теперь прочитаем следующую строфу.

कृपया परयाऽऽविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ।

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥

kRpayA parayA"viSTo viSIIdann-idam-abravIt |

arjuna uvAca

dRSTvemaM svajanaM kRSNa yuyutsuM samupasthitam || 28 ||

Охваченный огромной слабостью, страдающий, он сказал так.

Арджуна сказал:

Видя своих близких, О Кришна, желающих сражаться и готовых к войне, (1.28)

Здесь опять получился сдвиг строфы, и второе предложение которое начинается здесь, оно тоже не окончено, оно будет продолжаться в следующей строфе. kRpayA parayA. kRpayA - это страдания. Слабость. Привязанность. Эмоции. parayA - большое, великое. Глубоким страданием, огромным страданием. Это творительный падеж. "viSTo - охваченный. Вот этот вот знак значит, что здесь "а" опущено. т.е. это не *вишта*, а *авишта*. "viSTo - это охваченный. Арджуна у нас охваченный глубоким, сильным страданием. viSIdann - страдающий. kRpayA, это скорее привязанность, слабость. Где у нас есть привязанность, там у нас появляются и страдания по этому поводу. viSIdann. Арджуна у нас страдающий. Охваченный привязанностью, глубокой привязанностью, охваченный эмоциями, страдающий. Арджуна idam-abravlt - это сказал. idam - это. abravlt - сказал. Увидев своих родственников собравшихся для битвы, охваченный эмоциями, страдающий, это сказал. Арджуна это сказал. arjuna uvAca. Это уже повторение, как бы введение в прямую речь.

Далее идет речь Арджуны. dRSTvA - видя, imam - этих. Вот dRSTvemaM - одно слово, по правилам разделяется на два. Тут два слова скрыто в одном слове. dRSTvA - imam. Видя этих. Кого? svajanaM - своих людей. Это уже слова Арджуны. О Кришна! Арджуна говорит: О Кришна, видя этих своих людей, yuyutsuM - желающих сражаться. samupasthitam - утвердившихся. Утвердившихся в этом желании сражаться. samupasthitam. Охваченный огромной слабостью, kRpayA parayA"viSTo - страдающий, viSIdann-idam-abravlt - он сказал такие слова. dRSTvemaM svajanaM kRSNa. Видя своих близких. yuyutsuM samupasthitam - желающих сражаться, готовых, утвердившихся в этом своем желании.

Дальше мы увидим что он скажет. Арджуна перед нами предстает как страдающий. Это страдание не из-за самих страданий, которые уже имеются или которые предстоят. Страдание не из-за самого факта предстоящей смерти, или уже случившейся смерти, а страдание случается когда мы отождествляемся с этим страданием.

Само страдание — это еще недостаточное условие для того что бы я начал страдать.

Каждый день в мире происходят теракты. Теракты в далекой стране, голод в Африке, наводнение в Бангладеш, цунами в Японии. Это все какие-то далекие от меня события. Они не вызывают страдания. Потому что они не воспринимаются как что-то *мое*. Ну где-то люди умирают, смерть есть, страдания где-то там есть.

Но нет отождествления с ними, и поэтому я от этого не страдаю.

Одно дело смертельная авария где-то произошла, а совсем другое дело что мой сын погиб в аварии. Факт аварии остается тем же самым, смерть остается той же самой, страдания тех кто там пострадал остаются теми же самыми, но в одном случае это просто новости (в аварии кто то там погиб), а в другом случае это моя личная трагедия. Мой сын погиб.

Разница здесь в отождествлении. В одном случае я не отождествляюсь с тем что случилось. А в другом случае я отождествляюсь.

И тогда я начинаю страдать. А смерть и там и там смерть. И там и там люди затронуты, и там и там у близких будет горе. Но в одном случае это просто какие-то абстрактные люди, а в другом случае это *мой* сын. Это относится ко *мне* непосредственно.

И вот kPpaуA paayA"viSTo. kPpaуA - слово которое здесь использовано, это не совсем сострадание. Это именно привязанность. Это парализующая слабость. Сострадание считается хорошим качеством. Когда я могу сочувствовать какому-то другому существу, это хорошо.

А привязанность — это уже слабость.

Разница в значениях слов. Сострадание — это позитивно, а слабость, особенно в войне, особенно в Арджуне, это уже грех. Битва — это не место для сострадания. Но когда ты не можешь отбросить подобное чувствование себя, вовлеченность в эту ситуацию, вовлеченность в эти эмоции, когда ты не можешь это отбросить, тогда это становится слабостью и проблемой. Одно дело ты смотришь на этих людей, и понимаешь что они пришли сюда для того что бы участвовать в битве, и в битве обязательно будут убитые, и ты начинаешь эту битву не поддаваясь эмоциям.

Другое дело когда ты не можешь отбросить эмоции, ты чувствуя себя вовлеченным в ситуацию, чувствуя что это мои друзья, мои родственники, мои братья, мои отцы и Учителя. Если эмоции не могут быть отброшены и проигнорированы, это становится слабостью и проблемой на поле битвы. *Паракрипа* - это высокая (не высокая в смысле возвышенная), а огромная проблема. Огромная слабость. Интенсивная эмоция которая проявляется даже на физическом уровне. У Арджуны дрожат руки, ноги слабеют, лук выпадает из рук. Огромная слабость выражается на физическом уровне.

Арджуна внезапно поменял свою точку зрения. Армии не поменялись, ситуация никак не поменялась. Земля та же самая, солнце тоже самое, поменялось внутреннее состояние.

Это разум раздает ярлыки. Назначает этих друзьями, этих врагами. Это обозначает как хорошее, это как плохое. Это все проекции разума.

Арджуна оказался во власти этих проекций. На ту ситуацию которая уже есть в данный момент и в данном случае, накладываются дополнительные проекции. Это то как мы обычно смотрим на мир.

*Мы смотрим на мир,
и обычно не видим то как оно есть на самом деле.*

Интересно что даже цвета нет как такового в природе. Есть какие-то свойства отражающих поверхностей. Свет отражается от поверхности, какие-то волны поглощаются, какие-то волны отражаются попадая в глаз, и наблюдающий видит какой-то цвет. Видит красное, видит черное, видит серое.

В то время как на самом деле, в этом мире без наблюдателя нет вообще никаких цветов. Мы смотрим на окружающий мир, и мы видим его в цвете, а это уже наложение зависящее от самого наблюдателя! Цвета как такового в окружающем мире попросту нет. И вот цвет, свойства, а уж тем более друг-враг, хороший-плохой, это то что создается в разуме. Это то чего нет в окружающей действительности. Это то

что разум дополнительно дорисовывает. Для нашей жизни это имеет огромные последствия.

Собственно разборка с этими наложениями разума, это и будет основа той йоги, которая потом будет объяснена в Бхагавад Гите.

Все враги, друзья, родственники, радости, страдания, желания, не желания, все это существует исключительно в твоём разуме. Поверх того что есть на самом деле, создается еще и целый мир проекций.

Страдания не из-за того что есть, а из-за вот этих вот проекций. То что есть, оно не хорошо и не плохо. Оно не синее и не зеленое, не белое и не черное. Оно не вызывает страданий. Страдания возникают только после того как разум накладывает проекции, когда он обозначает это как хорошо, а это как плохо, это мое, а это не мое, и после этого он начинает страдать по этому поводу. И получается обычная такая самсарная ситуация.

Видя своих людей Арджуна переполняется состраданием, привязанностью. Состраданием в плохом смысле слова. Слабостью, которая исходит от того что он не может избавиться от проекций своего разума. Его сострадание получается слишком велико даже для его самого. Он не может его отбросить. Он не может стряхнуть его как пыль с рук. Он не мастер над своими эмоциями. Он не хозяин, эмоции властвуют над ним. Он уже оказался в ситуации, когда без потерь от битвы отказаться невозможно. Уже выстроены армии, уже поднято оружие. Поле боя — это не место для такой слабости. В обычной жизни жалко даже птичку. Умирает она в руках, и ее уже жалко. Это вот сострадание. А на поле боя уже заранее известно, что там будет пролита кровь, кровь в том числе и близких людей. На этом поле боя уже слишком много крови и смерти. Если ты остановишься и будешь жалеть птичку которая пострадала, то убьют тебя. Тут уже ситуация не такая простая, и она доведена до своего накала. Если ты остановишься, если ты будешь проявлять такую слабость, то это обернется против тебя. Ты будешь убит.

У Арджуны создалось такое разделение внутри себя. Это не совсем честные эмоции с его стороны. Потому что если бы это были бы честные и продуманные эмоции, то он бы подумал об этом раньше. Раньше у него этого в голове не возникало. Его позиция не была продуманной. Он хотел начать битву, он знал что он будет проливать кровь, но он не задумывал-

ся что это может оказаться кровь его людей. Близких людей. Людей к которым он привязан. Иначе если бы он про это думал, то и подход у него был бы совершенно другой. Все его действия были бы другие. Он вел бы себя совсем по-другому. Он готовился бы не к битве, а он готовился бы к чему-то другому.

Если бы заранее ему пришла в голову идея отречься от мира и принять санньясу, может быть тогда это и была бы хорошая идея, но только если бы эта идея была обдумана и принята вовремя, а не на поле боя. У нас на глазах, смелый воин становится подверженным психическому расстройству. Разделению внутри себя. По сути вся первая глава — это сбор истории болезни, перед тем как Кришна начнет ее лечить. Это история страданий в самсаре. История любых страданий, и все страдания находятся в самсаре. Самсара это изменяемый мир, это мир страданий. И это не какой-то абстрактный Арджуна, с какой-то абстрактной проблемой, это любое страдание с которым сталкивается человек. Любое страдание с которым сталкиваюсь я в этом мире, оно будет лечиться точно таким же образом как Кришна будет лечить страдания Арджуны. Именно поэтому мы говорим не просто о каком-то историческом эпизоде, а мы говорим о том что происходит во мне. О том что происходит в любом человеке когда он страдает, когда он делает что-то неправильно.

Мир вокруг нас существует как он есть, в нем нет страданий. Он не хороший и не плохой. Все страдания из-за того что происходит в разуме, и из-за того что разум накладывает свои проекции на этот мир. Если мы поймем рецепт лечения от Кришны, преподанный самим Бхагаваном Кришной, если мы сможем применить его к себе, то вот эта болезнь у нас будет вылечена, и страдания прекратятся.

Пока в жизни не возникают проблемы, обычно человек даже не знает к чему он привязан, а в переломный момент для Арджуны его привязанности оголились и стали очевидными. Они были и раньше, т.е. он не внезапно обнаружил братьев и отцов на другой стороне, эти привязанности были и раньше, но они были скрыты невежеством. Проблема была раньше, но именно из-за невежества она не считалась проблемой. Если бы Арджуна увидел эту проблему заранее, то он бы смог ее заранее и вылечить. Но по своему невежеству он не считал это проблемой, и соответственно проблема не лечилась. А сейчас проблема встала во весь рост. И кажется что уже поздно делать что-то по этому поводу.

На самом деле это проблема не только Арджуны, это проблема любого искателя. Пока проблема не возникла, детали Учения кажутся лишними, опускаемыми. Вот тут можно бы и сократить, а вот это непонятно зачем говорится, т.е. все это кажется не относящимся ко мне, и может выглядеть излишне детализированным. А когда проблема возникла, когда она уже пустила корни и разрослась, кажется что делать что-либо уже поздно. Лечение любой проблемы легче если мы занимаемся профилактикой. Это лучше, проще и дешевле.

Но это может казаться скучным и ненужным занятием. Тоже самое и в наших лекциях. Учение уже началось, детали уже проявляются в каждой лекции, в каждом занятии есть важный урок который может быть применен ко мне самому на практике!

Это будет очень важной вехой в профилактике проблем, которые случаются потом. Которые кажутся несвязанными с тем что мы проходим сейчас здесь.

Но на самом деле все взаимосвязано. Повторяю. Проблема искателя в том, что он не узнает своей проблемы. И пока он не узнает своей проблемы, все кажется ясным и понятным. *Ты есть То*. Ну что тут можно не понять? Все есть то, и по этому поводу ничего делать не надо. Поэтому все Учения которые дают множество деталей, которые объясняют какие-то частности, кажутся не относящимися ко мне, я же уже все понимаю! А когда проблема возникает, все детали уже упущены, а они бы как раз и пригодились, но уже нет сил, нет времени и возможности обратиться к ним.

Пока все хорошо и понятно, никто в жизни не ищет никаких изменений. Потому что и так все нормально. А когда появляются страдания, когда начинается кризис, когда тупик возникает, то появляется возможность чему-то научиться.

С одной стороны, когда возникает кризис и тупик, когда я не знаю куда мне податься и какое решение будет правильным, потому что все пути решения проблемы мне кажутся неправильными, мне кажется что все они приведут к страданиям. С одной стороны все это можно перетерпеть,

переждать пик эмоций, уйти в затвор, закрыть двери надеясь что как ни будь все это утрясется, *а можно открыв сердце сдаться на милость. Это то что будет делать Арджуна, и это будет первым шагом к Учению Кришны.* Арджуна в этот трудный для себя момент сдался, он смог открыть сердце, он не убежал с поля боя, а он открылся Кришне. Он сказал что я не знаю что мне теперь делать, пожалуйста помоги мне, я твой ученик а ты мой Учитель, я сделаю все то что ты мне скажешь.

Арджуна сдался на милость, и ему повезло в каком-то смысле, *потому что у многих нет того кому можно сдаться на милость.* А у Арджуны был замечательный колесничий Кришна, который являлся божественным Аватаром знающим свою природу, не заблуждающимся, никогда не принимающим проекции разума за проблему. Никогда не привязывающимся. Он тот кто видит все непредвзятым взглядом, и за счет того что он знает Истину, он не видит проблемы в проблеме Арджуны, и он может показать ему выход.

Когда есть Учитель, когда есть у кого спросить в такой сложный момент, это уже благословение, это уже результат прошлых правильных действий.

У Арджуны было у кого спросить. Было на кого положиться. Было кому открыть свое сердце. Таким образом кризис с одной стороны предоставляет нам возможность научиться, а если в кризисе встречается мудрый человек, мудрость на которую можно положиться, мудрость у которой можно спросить совета и получить ответ, это огромное благословение которое к сожалению не каждому доступно. Но базис для того чтобы это благословение было нашим, он закладывается нашими собственными действиями прямо сейчас. Уважение и внимательность с которыми мы слушаем объяснение священных писаний, это и есть закладывание фундамента того что мы в трудный момент будем иметь то, у кого мы можем попросить совета. *У чего мы можем попросить совета.*

Надеюсь что уроки преподнесенные этой лекцией были очевидны. Правильным подходом будет какая то рефлексия по поводу уроков, которые можно извлечь из лекции в течении всей последующей недели, до того момента как мы придем сюда слушать следующую лекцию.

К этим урокам нужно возвращаться и обдумывать их, учиться видеть их связь со своей собственной жизнью. Если я вижу эти лекции как будто учение Кришны обращено прямо ко мне, тогда я смогу извлечь из этого максимальную для себя пользу. И повторяю! Это надо не Кришне, это надо не Бхагавад Гите, это надо даже не тому кто произносит умные речи, это надо для того что бы я сам смог использовать эти знания для решения своих собственных проблем. Это надо для меня самого. Для того искателя который чего-то ищет, и надеется найти.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 26

Глава 1 шлоки 29-32

В прошлый раз мы изучали шлоки с двадцать шестой по двадцать восьмую. Давайте сейчас мы их повторим.

tatra-apazyat-sthitAn-pArthaH pitRn-atha pitAmahAn |
AcAryAn-mAtulAn-bhrAtRn-putrAn-pautrAn-sakhIMs-tathA || 26 ||

*Тут Арджуна увидел стоящих отцов, дедов,
учителей, дядей, братьев, сыновей, внуков и друзей, (1.26)*

zvazurAn-suhRdaz-caiva senayor-ubhayor-api |

tAn-samlkSya sa kaunteyaH sarvAn-bandhUn-avasthitAn || 27 ||

*Тестей и доброжелателей в обеих армиях.
Арджуна, увидев всех собравшихся родственников... (1.27)*

kRpayA parayA"viSTo viSIdann-idam-abravIt |
arjuna uvAca
dRSTvemaM svajanaM kRSNa yuyutsuM samupasthitam || 28 ||

*Охваченный огромной слабостью, страдающий, он сказал так.
Арджуна сказал:
Видя своих близких, О Кришна, желающих сражаться и готовых к войне,
(1.28)*

Ну вот тут мы и закончили. Охваченный огромной слабостью. kRpayA parayA"viSTo viSIdann-idam-abravIt. viSIdann - страдающий, idam-abravIt - он сказал. И Арджуна сказал. dRSTvemaM svajanaM - видя этих своих людей. О Кришна! yuyutsuM samupasthitam - желающих сражаться, собравшихся, утвердившихся в своем желании, готовых к войне. Арджуна начал говорить свою речь. Но он сказал только первую часть первого предложения, а мы уже видим его страдания. Он тут описан как страдающий, как охваченный слабостью. Страдания Арджуны начинаются с чего? Они начинаются с того что он идентифицирует себя со своими людьми. sva-janam - мои люди. Когда появляется возможность потери своих людей, тогда у него и начинаются страдания.

Арджуна уже не может отвернуться от своих эмоций, и как следствие их он испытывает слабость, и эта слабость приводит его к страданиям. *Все начинается из-за привязанности.* Мои люди. Что еще здесь играет свою роль? Огромную роль здесь играет воображение. Арджуна перед началом битвы уже воображает, что его люди погибли, что он *уже* потерял своих людей. А еще он воображает свою победу. Он воображает что он *уже* победил, и что он продолжает жить без них. Вообразив все это, представив все это себе в своем разуме, он говорит нет! Я так жить не хочу! И вот отсюда появляются страдания и слабость.

В таких случаях когда предстоит огромная битва, позиция должна быть другой, это не мои люди, это не я их могу потерять, *а то что должно быть сделано, должно быть сделано*. Арджуна в данном случае не может отвернуться от своих привязанностей, ничего не может с ними поделать, а мы видим контраст между состояниями Арджуны. Только что перед нами был решительный воин, который поднял свой лук и который был готов к битве, который желает посмотреть на своих врагов, и тут через несколько мгновений этого воина уже нет, а есть тот кто страдает о потере своих людей. Этот контраст создает наиболее подходящую сцену для обучения.

Через некоторое время во второй главе Кришна начинает свое Учение. Из-за силы отождествления с *моими людьми* (а понятие *мои* исходит из понятия *я*), из эгоистических понятий о своей отдельности и обращение к таким понятиям, оно буквально за несколько мгновений нивелирует все достижения Арджуны за прошлые годы, когда он готовился к этой битве. А он готовился, он поклонялся Богам, он желал получить оружие для того что бы победить в этой битве. И годы правильных размышлений о том что такое Дхарма, что такое Адхарма, они уже пошли насмарку. Все то что сделал Арджуна во мгновение ока забыто, все его размышления, все его действия, все его мотивы которые основывались на правильных рассуждениях о том что мои враги нарушают Дхарму, и я хочу восстановить Дхарму в моей стране.

Все эти рассуждения пошли во мгновение ока насмарку, как только появляется понятие *мои люди*. Как только появляются понятия исходящие из *я* и *мое*. Более глубокие рассуждения, те что основаны на более истинной точке зрения, те что основаны на установках интеллекта, дхарма и адхарма, сменилось уровнем эмоциональным. Сменилось уровнем глупого разума, уровнем эмоций, уровнем привязанностей.

Для такого воина как Арджуна, а это не самый последний воин был, это был один из первых воинов в королевстве. Это очень низкий уровень. Это падение. С уровня борца за дхарму против адхармы, он спускается на уровень эмоционального импотента. Он теряет силы из-за того, что эмоции властвуют над его разумом. И когда человек спускается на уровень эмоций, на уровень размышлений разума, который очень мало чего понимает, тогда что бы такой человек не предпринял, все его действия ста-

новятся неправильными. Если не выходя из этого состояния Арджуна будет сражаться, а он дальше будет описывать что мол я буду совершать грех, если я буду убивать своих людей, у него уже начинается и такие размышления. И если он не меняет свою точку зрения на более высокую, если он забывает о дхарме и адхарме, то он действительно становится грешником. Потому что своих людей убивать грешно. Да и вообще проливать кровь грешно.

Если Арджуна в этом состоянии в котором он сейчас оказался вдруг бы нашел силы сражаться, то он стал бы грешником. Он стал бы нарушителем морального закона. Арджуна описывает свою проблему, а лечение Кришны будет исходить из совсем других позиций. Не с точки зрения мое, я, мои люди, не мои люди. А с точки зрения мудрости. Кришна будет его возвращать на точку зрения, *посмотри на это с позиции дхармы и адхармы*, и еще более глубокая точка зрения, это точка зрения Мудрости, точка зрения Истины, которая не зависит от условий, не зависит от времени, не зависит от обстоятельств.

Лечение Кришны будет исходить совсем из другой точки зрения. И вот Арджуна описывает свою проблему. Его проблема начинается с утверждения *мои люди*. Он увидел *моих людей*, вместо того что бы видеть людей которые нарушают Дхарму и выступают за Адхарму, и в них он внезапно увидел своих людей. Понятие *мои люди*, означает что эти люди принадлежат мне, значит и я принадлежу им, а это уже проблема эго. Дхарма и Адхарма забыта. А мы помним что вся Бхагавад Гита начинается со слов Дхритараштры, когда он рассказывает о своей проблеме. Он пытается разрешить свою проблему и задает вопрос Санджае, *mAmakAN pANDavAz-caiva kim-akurvata saJaya* - что делают мои люди и сыновья Панду? Он разделил людей на моих людей, и на чужих людей, и спрашивает Санджаю что происходит на поле битвы?

Проблема Дхритараштры тоже состоит в том, что он различает своих и не своих людей. В принципе, в самом понятии *мои люди* нет ничего страшного. Мой дом, моя машина, моя семья, мой сын, моя дочь, моя жена. В этом всем нет проблемы. Моя чашка, мой автомобиль. Я могу выпить из моей чашки. Когда есть понятия о моем, я забочусь об этом, это мой инструмент, и это не проблема. Я могу заботиться о своей семье, я могу заботиться о своих людях.

Проблема возникает, когда возникает отождествление. Когда возникает привязанность.

А привязанность возникает, когда я отождествляюсь с тем что есть мое. Например с телом. Вместо того чтобы быть полезным инструментом, *моим* инструментом, оно становится *мною самим*. И когда я отождествляюсь, у меня сразу же начинаются проблемы.

Мы сразу начинаем ставить условия, мы становимся зависимыми от того что мы считаем своим, и от того каким образом мы самоопределяем сами себя.

Когда я отождествляюсь с моими людьми, тогда когда я вижу в них не нарушителей Дхармы, а вижу своих людей, тогда появляется место для двойной морали, *ведь если они мои люди, то им многое прощается*. Даже если они совершают нехорошие действия, тогда я не могу к ним относиться по-иному, ведь я даю им поблажку, потому что они мои люди. И вот тут то и начинаются проблемы отождествления. Если я вижу что это мои люди, но не отождествляюсь с этим, я могу судить непредвзято. Мои люди делают плохие дела, и они в любом случае должны получать по заслугам.

*Проблема в отождествлении,
которое приводит к неверным суждениям.*

Моя семья, мой сын, моя дочь, я о них забочусь, *это одно*. Я могу любить, я могу о них заботиться и без привязанности. Проблемы начинаются когда я с этим отождествляюсь. Когда я чувствую что проблемы моей семьи, проблемы тех кого я *считаю* своими людьми, они становятся *моими* проблемами. Когда происходит подобное отождествление, то сразу начинаются проблемы. И начинаются условия, начинаются ограничения, и тогда уже любовь не любовь, это уже ограниченная любовь, тогда и забота — это не забота, а торг на рынке. Потому что я тебе делаю это, и требую в ответ что-то другое. Ты должен мне говорить спасибо, ты должен уважать меня. И это уже совсем не свободная и безграничная любовь. Это уже ограниченные рыночные отношения.

Проблема не с самими понятиями о моем, а проблема в отождествлении с этими понятиями. Точно так же как проблема не в богатстве, проблема не в деньгах, а проблема начинается когда я отождествляюсь со своим богатством. Проблема не с телом, не с тем что ограниченный человек имеет тело, а проблема когда я *считаю себя телом*. Проблема в отождествлении. Арджуна сейчас как раз нам рассказывает о своей проблеме. Он не просто видит своих людей, он отождествляется с этим понятием. *МОИ*. Мои (люди) определяют кем он себя чувствует. И в данный момент он себя чувствует привязанным к этим людям. Не готовым совершить правосудие, не готовым действовать непредвзято. Проблема именно в отождествлении.

Арджуна начинает описывать свою проблему. *Арджуна сказал:*

Видя своих близких о Кришна, желающих сражаться и готовых к войне, это предложение здесь не закончено, что он говорит дальше? Шлока двадцать девять. Читаем.

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥

sldanti mama gAtrANi mukhaM ca parizuSyati |
vepathuz-ca zarlre me romaharSaz-ca jAyate || 29 ||

*Мои ноги слабеют, руки опускаются и губы пересыхают,
мое тело дрожит и волосы становятся дыбом. (1.29)*

sldanti - это глагол, в данном случае он теряет силу, это глагол, корень *сад*. Садиться. Сидеть. Как раз от этого корня происходит наше слово сидеть, садиться. Садится, тонуть, уставать, терять силу. sldanti, множественное число этого глагола. sldanti mama gAtrANi. gAtrANi - это конечности. mama - мои. Конечности — это органы действия. Это руки и ноги, т.е. мои конечности, sldanti - устают, теряют силу. Слово конечности в русском литературном языке обычно не используется, поэтому перевод мои ноги слабеют, руки опускаются. mama gAtrANi - это мои ноги, мои руки. sldanti - опускаются, слабеют. mukhaM ca parizuSyati. mukhaM - это лицо,

рот, губы, parizuSyati - пересыхают. Это parizuSyati. Единственное лицо. Рот пересыхает, или губы пересыхают. zarlre me - мое тело. verathuz-ca. verathuH - дрожащее. zarlre - тело. Мое тело. me - мое. Мое тело дрожит. romaharSaz-ca jAyate. roma-harSaH - это такое состояние, когда волосы на теле становятся дыбом. И это состояние обычно случается от страха, иногда от радости, иногда восторг описывается такими словами. Или от холода. И вот у Арджуны волосы становятся дыбом на теле. В данном случае это свидетельство как раз его слабости и страха. Не от холода, не от радости, а именно от слабости его состояния. jAyate - это глагол случается. romaharSaz-ca jAyate - и волосы на теле становятся дыбом.

*Мои ноги слабеют, руки опускаются и губы пересыхают,
мое тело дрожит и волосы становятся дыбом. (1.29)*

Арджуна продолжает описывать свое состояние. Он переполнен эмоциями, и его тело его не слушается. Его руки и ноги не хотят двигаться. Только что он был с поднятым луком, а теперь его руки опускаются. Он не может ничего делать, и уж тем более он не может участвовать в битве. Перед самым началом битвы, его эмоции имеют такое явное проявление на физическом уровне. Санджая нам описывает это для того, чтобы мы поняли состояние Арджуны. Насколько он переполнен эмоциями, насколько это проявляется на физическом уровне.

Мы видим как то что началось с простого отождествления, как то что началось как привязанность, как эмоция сопровождающая эту привязанность, оно на наших глазах приводит к слабости на уровне тела. И оно приводит к страданиям, это уже не блаженное состояние. Это не отсутствие страданий. Не отсутствие негатива. Это полноразмерные страдания, которые Арджуна еще будет описывать, так как они будут увеличиваться. Такие страдания приводят к заблуждениям. Буквально следующая строфа нам будет рассказывать о том, что и разум у Арджуны помутился.

Соответственно круг замыкается. Мы начали с неверного отождествления, которое приводит к физиологическим проявлениям. Физиологические проявления влияют на состояние разума, состояние разума приводит к заблуждениям. Круг замыкается. Положительная обратная связь и страдания усиливаются. Все это из-за того, что с самого начала произош-

ло заблуждение, отождествление. *Мои люди*. Он увидел не тех кто нарушает Дхарму, он увидел *своих* людей, *своих* уважаемых людей. Получается вот такой круг с положительной обратной связью, когда невежество само себя поддерживает.

Это универсальная проблема. Проблема любого существа в *самсаре*. Меняется только то к чему существо привязано. Арджуна привязался. Арджуна отождествляется с моими людьми. С людьми которых он уважает. Если я привязываюсь и отождествляюсь с телом, то я тоже вовлекаюсь в страдания. Если я отождествляюсь с тем что я имею, будь это дом, машина, семья, богатство, власть, да все что угодно. Я тоже вовлекаюсь в страдания. Потому что если я отождествляюсь, тогда потеря того с чем я отождествляюсь, это становится моей проблемой.

Если я считаю себя своим телом, то любая проблема возникающая с телом становится моей проблемой. Угрожающей мне. Я чувствую себя в опасности. Я страдаю. Вместо того что бы воспринимать это так как есть, что это проблема с тем что только принадлежит мне, а не со мной, потому что когда я считаю что это моя проблема, то сделать что то со мной уже очень сложно.

Если же это проблема моего автомобиля, если это проблема моего здоровья, если это проблема чего угодно принадлежащего мне, то я могу решить эту проблему. Если это проблема *со мной*, то проблема очень сильно усугубляется. Эта проблема начинается с отождествления, она не индивидуальная проблема Арджуны. Бизнесмены отождествляющиеся со своими деньгами, когда теряли бизнес в кризисные годы, они прыгали из окон. Почему?

Потому что они отождествлялись слишком много с тем, что только принадлежит им. С тем что дано им во временное пользование.

И когда я разорен, когда все мои деньги пропали, когда я начинаю считать что *это* моя проблема, вместо того что это *проблема моих денег*. Многие ничего лучше не могут придумать чем выйти из окна. Это очень яркая иллюстрация проблемы отождествления. И это общая проблема. Это не только Арджуна рассказывает о какой-то своей необычной проблеме, которая вот уже много тысяч лет назад случилась с ним как с уникальным индивидуумом. Нет! *Это проблема которой подвержены все,*

как результат отождествления со своими привязанностями. И чем привязанность сильнее, тем страдания больше. Чем больше страданий, тем больше все это проявляется в теле. Чем больше это проявляется в теле, тем больше это влияет на разум. Чем больше это влияет на разум, тем больше заблуждений. И круг начинается снова. Чем больше заблуждений, тем больше страданий. И снова и снова этот цикл поддерживает сам себя.

Арджуна рассказывает нам о своем состоянии дальше. Уникальность нашего случая в том, что мы смотрим со стороны как все это развивается. Я очень сильно надеюсь, что с помощью такого анализа состояния Арджуны, каждый немножко больше будет понимать о своем собственном состоянии. Если я замечаю как это случается, то у меня больше возможностей предотвратить это, повлиять на это. Тогда я знаю как оно все работает. В шлоке тридцать Арджуна продолжает описывать свое состояние.

गाण्डीवं संसते हस्तात्त्वक्चैव परिदहयते ।

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥

gANDIvaM sraMsate hastAt-tvak-caiva paridahyate |
na ca zaknomy-avasthAtuM bhramati-iva ca me manaH || 30 ||

*Лук Гандива выпадает из рук и кожа пылает.
Я не могу стоять и мой разум как будто помутился. (1.30)*

gANDIvaM - это лук. Лук Гандива. Это персональный боевой лук Арджуны. sraMsate - выпадает. Откуда он выпадает? hastAt - из руки. Лук Гандива выпадает из руки. По-русски из рук. Множественное число. В санскрите hastAt - единственное число. Лук Гандива выпадает из рук. Что дальше происходит? caiva - также. tvak - кожа. paridahyate - пылает, сгорает. caiva - воистину. И воистину кожа пылает. Кожа сгорает. Он ощущает жжение по всей коже. na ca zaknomy - и я не могу, я не способен. Я не способен что? avasthAtuM - стоять. Я не могу стоять. ca - и. me manaH - мой разум, bhramati-iva - как будто блуждает, заблуждается, не понимает. И мой разум как будто помутился. Как будто блуждает.

Арджуна тут добавляет детали, которые описывают его состояние. Лук Гандива выпадает из его рук, его кожа пылает, он не может стоять, и его разум как будто помутился, ситуация продолжает развиваться. Все началось с привязанности, с *мои люди*. С воображения того что я могу потерять *моих людей*, а это только перспектива этой потери, всего лишь возможность ее. Перед угрозой потери *своего*, он быстро забывает дхарму и адхарму. Это показывает неустойчивость его понимания, т.е. он изначально не утвердился в понимании того что такое Дхарма и Адхарма, не утвердился в знании того зачем он вступает в эту битву.

Очень быстро мы видим следствие этой неустойчивости в понимании. Его руки дрожат, кожа горит, он не может стоять, участвовать в битве он тем более не может, руки его ослабли и боевое оружие выпадает из них. Раньше он был с поднятым оружием, с поднятым луком, а теперь лук выпадает у него из рук. Разум не соображает, разум запутался. Разум не устойчив, разум взволнован, хаотичен, и эта взволнованность и хаотичность в его воображении развивается, и продолжает приводить к все большим и большим последствиям. Последствия углубляются.

В конце концов это приводит к тому, что Арджуна уже начинает видеть то чего нет. В следующей шлоке он будет рассказывать как он видит то чего нет. Для такого известного и могучего воина как Арджуна, уровень становится все ниже, ниже и ниже. По мере погружения в свои страдания, он падает в своем понимании все ниже и ниже. Различение пропадает, а проблема нарастает, и страдания увеличиваются. Арджуна продолжает нам рассказывать о своем состоянии. Читаем шлоку номер тридцать один.

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥

nimittAni ca pazyAmi viparItAni kezava |
na ca zreyo'nupazyAmi hatvA svajanam-Ahave || 31 ||

*Я вижу плохие знамения, О Кришна,
и не вижу ничего хорошего в убийстве своих близких в битве. (1.31)*

nimittAni - это знамение, viparItAni - противоположная. Не хорошие, плохие знамения. razyAmi - я вижу. sa - и. И я вижу плохие знамения Кришна, Кешава. Кешава - это обращение к Кришне. О Кришна! Я вижу плохие знамения. Плохие знамения, это например черная кошка дорогу перебежала, а я вижу в этом плохой знак. Вот такого рода вещи Арджуна начинает видеть. Левый глаз зачесался, это значит к чему-то не хорошему. Ветер подул, слышались какие-то странные звуки, это значит что битва закончится провалом. В подобных вещах, своим запутавшимся разумом Арджуна начинает видеть плохие знамения. Он сам отмечает что разум у него запутался, разум у него не может мыслить четко. 'nupazyAmi - и не вижу. Он видит плохие знамения, и чего-то он не видит. 'nupazyAmi. Это вот *аграха*. Это значит буква "а", первая пропущена. *анупашиями*. И на 'nupazyAmi - я не вижу. Чего? sa zreyo - я не вижу хорошего. razyAmi - я вижу плохие знамения. И на na anupazyAmi, я не вижу zreyan, ничего хорошего. Я не вижу ничего хорошего, когда? hatvA svajanam-Ahave. hatvA - убив. svajanam - своих людей, Ahave - в битве. Арджуна постоянно повторяет эти слова: *мои люди, мои люди!* За счет повторения их, его привязанность только усиливается. Значит ничего хорошего он не видит, zreyo'nupazyAmi, и видит наоборот razyAmi, nimittAni, viparItAni - он видит плохие знамения.

Своим запутавшимся разумом он начинает видеть то чего нет, и не видит то что есть. Реальны ли плохие знамения которые видит Арджуна в таком состоянии? Очень сильно вряд ли. Опасения и заблуждения заставляют его разум видеть то чего нет. Тут мы видим яркую иллюстрацию потери интеллектуального различения. Потеря разума, потеря мыслительной способности, потеря возможности четко видеть ситуацию, и это все только усугубляется. Уже знамения пошли. Он говорит что я не вижу ничего хорошего в убийстве своих людей. И действительно, когда свои люди видятся, то ничего хорошего в их убийстве нет. Его проблема в том, что он *уже* увидел своих людей. Вместо того что бы видеть тех кто нарушает дхарму, он увидел своих людей.

Проблема не в том, что своих людей стоит убивать или не стоит убивать, проблема в том что это не свои люди, это те кто нарушают дхарму. И НЕ ВАЖНО к какому лагерю они принадлежат.

Не важно это мои люди, или кто-то другой. Какие понятия находятся превыше? Понятия о том что принадлежит мне, и является мной и моим, или же понятия о Тотальной Дхарме? О Тотальном Моральном Законе? В предыдущих лекциях мы рассуждали о Дхарме, и если кто забыл, то он может возвратиться и повторно послушать эти лекции. Воображение Арджуны продолжает разыгрываться все больше и больше. Он все больше утверждает в том что ему сначала показалось, вообразилось, и он все больше утверждает в своей правоте. Мы как свидетели продолжаем видеть это его усугубляющееся состояние. Мы наблюдаем как разворачивается его фантазия, как усугубляются его страдания, и как одни проекции подтверждают другие проекции.

Дальше он будет выстраивать огромную историю о том почему нельзя убивать своих людей. И действительно, когда уже сделан вывод о том что это мои люди, на этом можно построить огромную цепь рассуждений. Но сама ошибка заключается в том, что он увидел своих людей в тех кто нарушает Дхарму. Он накручивает свои эмоции, это явно отражается на его физическом состоянии, его страдания усугубляются, одни проекции подтверждают другие, и его переживания тоже усугубляются. Это обычная проблема в самсаре.

Сын подросток ушел гулять, не вернулся вовремя, не позвонил. Сразу у родителей, (особенно у женщин и у беспокоящих мам), возникают вопросы почему он не звонит? Что случилось? Включается воображение, они начинают обзванивать всех друзей, через полчаса мама обзванивает морги, повышается давление, уже надо пить таблетки и вызывать скорую помощь. Не для сына, а для родителя который все это вообразил.

Из-за повторения, одна и та же мысль находит подтверждение. То, что сначала только показалось, оно начинает казаться все более и более реальным. Таким образом разрастаются беспокойства, таким образом разрастается страсть, ярость, ревность, зависть, заблуждение, депрессия. Депрессия которая начиналась с какой-то одной простой мысли.

Проекция - это когда воображается то чего нет. Проекции накладываются друг на друга, подтверждают друг друга, повторяются. Арджуна повторяет: мои люди, мои люди, мои люди. Беспокоящиеся родители крутят в

голове картинки что могло случиться с их сыном. Это тоже следствие отождествления. Все эти эмоции только усиливают страдания. Это ярко видно по состоянию Арджуны, и мы будем видеть это и дальше. Дальше он продолжает рассказывать об этом, и мы видим как его состояние усугубляется. Одна мысль, одно воображение, один раз подумать это не приводит к страданию, не приводит к боли.

К страданиям, к боли, к проблемам, приводит только повторение.

Повторение, верчение в голове одного и того же. Это урок для каждого. Практический урок, который можно вынести из наблюдений над клиническим состоянием Арджуны. Мы смотрим что случается с Арджуной, но это точно так же относится и к нам.

Практический вывод для нас. Если можно удержаться от повторения мыслей, то проекции и фантазии не разрастаются. Если мы сможем заметить тот момент когда мысль желает повториться, когда мы желаем ее повторить исходя из своих прошлых привычек, повторить ее потому что каждый из нас действует таким образом по жизни, не замечая и не зная механизмов, как одна простая мысль приводит к огромным последствиям и страданиям. Если мы сможем заметить как этот процесс начинается, как мысль начинает повторяться, если мы сможем удержать себя от этого, то страдания не будут возникать.

Это относится и к боли, это относится и к зависти, это относится к беспокойству, это относится к страху, это относится к раздражению, к злости, к ярости. Если мы сможем предотвратить это повторение и углубление, это наслаивание одной мысли на другую, то мы сможем избежать и страдания.

Но Арджуна уже прошел точку невозврата. Арджуна уже вовлекся в этот круг, в круг того что есть бесконечный круг самсары. Большой круг самсары, это когда рождение и смерть сменяют друг друга, и человек не может вырваться из этого круга. Но в этом кругу самсары есть и маленькие завихрения.

Когда человек вовлекается в свои собственные мысли, и не может высколотить этих водоворотов.

Но если быть внимательным и замечать такие вещи, то вполне возможно во все это не вовлекаться. Арджуна же уже вовлекся, Арджуна уже вошел в это пике, и Арджуна выпьет эту чашу до дна.

Кришна молчит. А Арджуна желает подтверждения своей правоты, рассказывая все это ему как уважаемому им человеку. Он ему доверяется, он ему рассказывает о своих проблемах, и он желает услышать от него слова поддержки. Но Кришна молчит. Точно так же как совсем недавно Дурьодхана подошел к своему Учителю и тоже начал говорить, но его Учитель молчал. Он ждал пока Дурьодхана выговорится. Кришна точно так же ждет и не прерывает Арджуну. Ждет пока Арджуна полностью выскажется. Выскажет все свои аргументы и истощит свою фантазию.

Фантазия имеет границы. Фантазия ограничена.

Когда Арджуна придет к этому состоянию, когда Арджуна окажется в полном тупике, когда он уже больше не сможет ничего добавить к своим фантазиям, тогда у нас начнет говорить Кришна. Воин, который только что был готов к битве, оказался полным бессилии и весь в слезах. Бессилие у него только углубляется, и страдание его тоже углубляются. Дальше Арджуна продолжает рассказывать.

न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥

na kaGkSe vijayaM kRSNa na ca rAjyaM sukhAni ca |
kiM no rAjyena govinda kiM bhogair-jlvitena vA || 32 ||

*О Кришна, я не желаю ни победы, ни королевства, ни наслаждений.
К чему нам королевство, О Говинда, удовольствия или даже жизнь?
(1.32)*

О Кришна! Арджуна обращается к Кришне. na kAGkSe - я не желаю. Что он не желает? vijayaM - победы. na ca rAjyaM - и не королевство. rAjyaM - это страна, власть, правление над королевством. sukhAni ca - и не радостей. Я не желаю ни победы о Кришна, ни королевства, ни наслаждений. kiM no rAjyena - к чему, kiM - что. naH - это для нас. Что для нас королевство, Говинда? С bhogair-jlvitena vA. bhogair - с удовольствиями. jlvitena vA. vA - это "или". Или с жизнью. К чему нам о Говинда королевства, к чему нам удовольствия или сама жизнь? Я не желаю ни победы, ни королевства, ни наслаждения. К чему нам все это о Говинда? К чему нам удовольствия, к чему нам сама жизнь?

Разве не напоминают слова Арджуны, мудрые слова Будды или Иисуса? Они тоже говорили зачем тебе королевство, зачем тебе наслаждения, откажись от всего этого. Не ищи богатств в мире земном, ищи богатств духовных. Арджуна вроде бы говорит сейчас то же самое что говорит Будда и Христос. Похоже? Но из какого состояния он это все говорит?

Говорит ли он все это из понимания? Или же он говорит это по каким-то другим причинам?

Слова Арджуны это не результат мудрости, это не результат понимания, это результат отчаяния. Результат слабости. И в том состоянии в каком Арджуна находится сейчас, любой вывод, любое утверждение будет неверным. Это эскапизм, это нежелание и неспособность решить проблему перед которой оказался Арджуна. Это только видимость различения и мудрости. Для такого типа различения есть даже специальное выражение. *Шмащана вайрагья*. *Шмащана* - это место где сжигают трупы. Кладбище. В Индии трупы не закапывают, а сжигают. *Вайрагья* - это бесстрастие. Кладбищенское бесстрастие — это когда у человека случилось какое-то горе, когда у него умер любимый человек, жена или ребенок, или муж. Одним словом случилось что то, что сравнимо с посещением кладбища не для прогулки, а для отправления таких печальных обязанностей. И перед гробом на этом кладбище возникает чувство, зачем мне все это теперь, когда у меня нет любимого человека? К чему мне все удовольствия? Зачем мне жить? Я не буду жить. Я не желаю ничего, мне ничего не надо, потому что я только что лишился чего-то очень для меня ценного.

Шмащана вайрагья, это тоже тип бесстрастия, но это тип бесстрастия который совершенно не ценится. Он не имеет ценностей для обретения мудрости. Почему? Потому что через некоторое время это бесстрастие проходит. Как с кладбища человек возвращается, так же постепенно он возвращается и к привычной жизни. Его потеря уходит в его воспоминания, и он постепенно начинает жить точно так же как он жил и до этого. И этот проблеск казалось бы бесстрастия, правильного бесстрастия, к чему мне удовольствия? К чему мне наслаждения? К чему мне власть? К чему мне все это мирское богатство? Оно не имеет последствий. Потому что оно временно и преходяще. Через несколько дней, через несколько недель, через месяц все возвращается на круги своя.

Во все времена бесстрастие считалось достаточно хорошей причиной для того что бы принять санньясу. Но вот такая *шмащана вайрагья*, бесстрастие кладбищенское, оно основанием не для чего серьезного не является. Арджуна в данном случае нам показывает пример такой псевдо мудрости. К чему мне победа? Зачем мне королевство? Зачем мне наслаждение? Зачем мне сама жизнь? О Кришна! Я не желаю ничего этого. И поэтому я не буду воевать. Кришна потом ему будет объяснять: не стремись к победе, не стремись к наслаждениям, и не избегай битвы, и поэтому воюй. А сейчас Арджуна говорит, что я не стремлюсь к победе, и поэтому я не буду воевать. Кришна же ему будет объяснять, что не стремись к победе это правильно, но знай свои истинные мотивы, не избегай битвы, и поэтому воюй.

Вся разница в понимании. Арджуна понимает разумом только внешнее. Внешний тонкий слой. Эмоции легко сбивают его с толку. А Кришна будет объяснять ему с позиции мудрости. С позиции глубокого понимания. Ведь Кришна это Аватар. Аватар это значит что он помнит свою собственную природу, и ничто не может сбить его с его мудрости и понимания. Для него это естественно. Арджуна у нас выступает с точки зрения эмоций, а Кришна его будет лечить с точки зрения мудрости. Даже само утверждение Арджуны что я не желаю победы, я не желаю королевства, я не желаю наслаждений. Сам факт того что он сейчас об этом заговорил, указывает на корень проблемы. На самом деле он перед битвой как раз желал этого. Это был его мотив для битвы. Он как бы проговаривается в сложный для себя момент, ведь он не может привести как аргумент то, над чем он не размышлял.

Идея о жизни на Марсе случайным образом не возникает. Если она возникает, это значит что человек об этом думал. И тут Арджуна говорит, что я не хочу королевства, я не хочу победы. Это значит что он думал, может подсознательно, а может и сознательно обдумывал все это. Но в любом случае это у него присутствовало в разуме. Он как больной проговаривается о том, что его подсознательно мучает. И вот он понимает, что когда битва окончится, когда он победит, т.е. он у себя в голове уже построил всю эту ситуацию что он победил, что он уничтожил своих людей. Он говорит что я не хочу жить таким образом, и поэтому у него нет желания сражаться сейчас.

Раз он не хочет власти, то пусть власть остается у Дурьодхана, который следует адхарме. Почему? Следующая строфа будет нам рассказывать почему. Потому что все те, ради кого он готов был на свершения, они будут убиты в этой битве. Но если власть остается у Дурьодхана, это значит что Арджуна и его братья будут изгнаны из королевства. Они будут жить в лесу. Дурьодхана уже заранее отказался дать им место для их собственного царства, отказался дать им место для пяти деревень, отказался дать им место для пяти домов! И даже место для одного дома с пятью комнатами, что бы пять братьев могли жить спокойно в этом доме. Дурьодхана отказался дать им даже место достаточное для того, чтобы воткнуть булавку в землю. Он отказался давать им вообще что-либо.

Получается что Арджуна своим отказом от битвы, он пытается решить за всех братьев. Арджуна это великий воин, и если он откажется от битвы, то битва будет проиграна. На стороне Пандавов не так много хороших воинов, что бы один из лучших воинов мог спокойно и без последствий уйти с поля боя. Без самого Арджуны, без его участия, сама победа будет под большим вопросом. А он уже готов решать за своих братьев, за свою семью. У него же есть и сыновья, у него и жены есть, и у всех братьев есть жены. А Арджуна уже больше ничего не хочет. К чему нам сама жизнь? К чему нам все эти удовольствия? Он потерял смысл своей жизни. Проблема которая началась с отождествления с моими людьми, она уже приводит к тому что он потерял смысл в жизни. Только потому что появилась возможность самое ценное для него потерять в этой битве.

Если ради страны он должен уничтожить своих людей, как он будет жить с кровью на руках? Все началось напоминая с того, что он отождествляется со своими людьми. Это мои люди. Кришна ему будет рассказывать, что не надо в своей жизни полагаться на что-то внешнее.

Жизнь ценна сама по себе.

Не потому что какие-то люди в ней присутствуют или отсутствуют. Не потому что мои люди, не потому что я опираюсь на моих людей, не потому что я без них себе не могу вообразить свою жизнь, не могу вообразить себе наслаждения, не могу вообразить себе как жить и как править государством. Жизнь ценна сама по себе. Не относительно чего-либо или кого-либо. Безотносительно отождествлений. Будь это отождествление с людьми, будь это полагание на богатство или власть.

Цель жизни не в каком из объектов.

В чем цель жизни Кришна будет рассказывать дальше. Арджуна нам говорит что я потеряю цель жизни, если эти люди будут убиты. Кришна его будет лечить, говоря что жизнь ценна сама по себе.

В жизни не надо полагаться на что-то внешнее. Нужно найти внутреннюю опору.

Все объяснения его будут с этой точки зрения. Совсем недавно Арджуна видел все это совсем в другом свете. Он видел что битва которая собирается начаться, это битва за дхарму против адхармы.

Дхарма это нечто постоянное. Более постоянное чем человеческая жизнь. И для того что бы приблизиться к Истине, мы должны полагаться на то что более постоянно, видя это во всем.

Ведь если мы полагаемся на внешний вид и форму объекта, то разрушение этого объекта будет представлять проблему. Если мы видим что это не просто внешний вид, не просто форма, а нечто глубинное, что это кружка из глины, а глина более постоянна чем внешний вид этой кружки, если мы видим этот более глубинный слой, если мы полагаемся на все более и более глубинное и неизменяемое, то мы приближаемся к Истине. Альтернатива для Арджуны, который говорит что без моих людей жизнь для меня не мила, полагаться надо на что то более постоянное чем даже

человеческая жизнь, чем удовольствия, чем власть, чем королевство. Дхарма более постоянна чем человеческая жизнь. О Дхарме, о моральном законе, о том каким образом тот кто поддерживает Дхарму, *поддерживается* самой Дхармой, мы уже говорили. Если об этом забывается, то возникают всевозможные проблемы. Если забыли, если прослушали все предыдущие лекции не очень внимательно, то я советую вернуться к лекциям где рассказывалось о том что такое дхарма, и что такое адхарма. Что такое моральный закон.

Хотелось бы привлечь внимание вот к чему. Уроков из каждой лекции, которые применимы к жизни каждого, можно извлечь множество. На примере Арджуны сегодня тоже можно чему-то научиться, можно вынести какой-то урок для себя самого. Самый простой уровень. Я не могу рассказать вам сейчас еще раз больше, еще глубже чем мы сегодня рассуждали.

Но каждый должен на основании лекции, если он желает действительно понять Учение Кришны, он должен уже в применении к своей жизни, попытаться рассуждать на основании того что было рассказано.

Самое простое и самое очевидное, это наблюдение над эмоциями. Осознание. Понимание как возникают заблуждения, как они углубляются. И если мы за этим наблюдаем, если мы это осознаем в своей собственной жизни, это дает возможность предотвратить повторение мыслей. Предотвратить зависание на них. Предотвратить углубление заблуждений. Понимание общей схемы, как все это работает, как появляются страдания. От привязанностей к следствиям. Это и болезни, и заблуждения, помутнения рассудка, неспособность четко мыслить, что в свою очередь приводит к усилению эмоций и усилению страданий.

Отношения тоже могут быть простроены. Отношения в обществе, отношения в семье, отношения в любом отношении, они могут быть простроены без привязанностей. И это совсем не умаляет их.

В семье можно заботиться, можно любить, можно уважать друг друга без привязанности. Это будет не умаление роли семьи, не умаление роли любви, а наоборот раскрытие любви, раскрытие уважения. Потому что привязанность приводит к появлению обязанностей, к появлению ожи-

даний, к появлению зависимостей. Потому что если я привязан, то я ожидаю что-то в ответ на свою заботу, на свою любовь. Так появляется требовательность, так появляется ограниченность. Любить и заботиться можно и без привязанности, потому что привязанность — это причина страданий. Любовь и забота без привязанности, позволяет любви и заботе стать безграничными. Это более высокий уровень отношений. Всем от этого будет лучше. Если в семье нет страданий, то выигрывает не только тот кто пытается действовать исходя из не привязанностей, всем вокруг будет только лучше.

Проблема в этом мире в том, что причинно-следственная связь обычно не видится. Причина страданий она не в чем вовне, она всегда находится внутри меня. Когда этот внутренний фактор забывается, тут же появляется ситуация что я страдаю из-за чего-то. Не из-за своей внутренней позиции, а из-за чего-то внешнего. Это с одной стороны как бы всем известно, но с другой стороны, очень сложно это применить к самому себе. Как игрок в карты говорит что не игра в карты меня сгубила, а комбинация карт выпала неправильная. Вор не видит проблемы в самом факте воровства. Если он попался, то он начинает винить то что подельник его предал, или камера наблюдения стояла не там, или какой-то фактор был упущен. Проблему он видит не во внутреннем факторе, не в том что он вообще пошел на воровство, а видится проблема в чем то внешнем.

Когда таким образом проблема видится не в том в чем она на самом деле заключается, когда проблема видится во внешнем а не во внутреннем, это значит что корень проблемы не видится, это значит что ситуация будет повторяться, это значит что возможность совершить ошибку будет повторяться. Если не виден корень проблемы, лечится только следствие, а не сама причина. И все это будет повторяться. Вор опять пойдет на воровство, больше усилий приложив к тому чтобы выбрать себе правильных подельников, выбрать правильную ситуацию. Не адресуя сам корень проблемы что воровать не надо, тогда не будет стыдно, не будет причины для того что бы от кого-то скрываться, не будет причины для того чтобы садиться в тюрьму.

Смотрите в себя! Обнаруживайте проблему в самом себе! Наблюдайте, осознавайте, это и есть урок который можно извлечь из наблюдений над Арджуной. И если видится корень проблемы правильным образом, то и

весь мир меняется фантастическим образом. Просто изменив свое отношение к чему-то. Одно дело если я смотрю на улицу, и вижу отвратительную плохую погоду. *Но погода она не плоха и не хороша сама по себе.* Хорошей или плохой называет ее человек, только потому что он отождествляется, когда ему что-то от этого надо. Если мне в эту плохую погоду надо что-то сделать, куда то идти и чем-то заниматься, тогда из-за этого отождествления, из-за того что я привнес в нейтральный фактор погоды мое личное к ней отношение, я уже назначаю эту погоду хорошей или плохой.

Попытайтесь изменить свое отношение. Это будет иметь очень большой эффект, и будет иметь очень большие последствия. Почувствуйте разницу, что если погода плохая, то я ничего не могу с этим сделать. Погода плохая. Дождь льет, холодно, снег идет, град идет, или слишком жарко. Что угодно. Если это погода плохая, я с этим сделать ничего не смогу. Мне остается только злиться и переживать по этому поводу. Если же нет проблем с погодой, если я вижу что мне просто не нравится что в такую погоду мне приходится что то делать, я могу поменять то что мне делать, или как мне это делать.

В одном случае если погода плохая, я с этим сделать ничего не могу, я злюсь и раздражаюсь. Если я вижу что мне не нравится в погоде что то конкретное, потому что я должен что то делать в такую погоду, *то это уже ситуация.* Это уже то с чем я могу работать. Я могу передумать это делать, я могу поменять что мне надо делать, я могу решить что я буду это делать как то по другому. Проблема становится решаемой ситуацией.

Если я вижу как смена точки зрения влияет на то как я воспринимаю весь мир, когда я практически образом вижу что гораздо выгоднее для индивидуума видеть проблему внутри а не вовне, тогда появляется возможность настоящего духовного прогресса. Работа со своим отношением. Не работа с внешними факторами, не работа на изменение того что находится вовне меня, а работа с самим собой. Увидеть насколько это может быть эффективно. Большинство людей не доходит до такого уровня. Они не обращаются вовнутрь себя, в то время как изменение внутреннего отношения может поменять гораздо больше, чем работа над какими угодно любыми внешними факторами.

Желаю каждому обратить на это внимание, обратить внимание на то как формируется мое отношение к чему угодно. К звонку будильника, к тому что мне положили на тарелку на завтрак, к погоде, к работе, к семье, в отношениях, да к чему угодно! И попытаться увидеть причину своих эмоций, причину своего отношения в чем-то внутреннем, а не винить во всем какой-то внешний фактор. Если получится увидеть это один раз, два раза, десять раз, двадцать раз, то мы увидим как наша жизнь волшебным образом начинает преображаться. И это то, чему хорошо бы научиться наблюдая над тем как все это происходит у Арджуны. Вот такой урок. Предлагаю всем обратить внимание на это в течении по крайней мере следующей недели. Лучше конечно не только одной неделей ограничиться, но начать можно и с одного случая.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 27

Глава 1 шлоки 33-36

Давайте еще раз прочитаем то что мы изучали в прошлый раз. Начиная с двадцать девятой шлоки.

sIdanti mama gAtrANi mukhaM ca parizuSyati |
vepathuz-ca zarIre me romaharSaz-ca jAyate || 29 ||

*Мои ноги слабеют, руки опускаются и губы пересыхают,
мое тело дрожит и волосы становятся дыбом. (1.29)*

gANDIvaM sraMsate hastAt-tvak-caiva paridahyate |
na ca zaknomy-avasthAtuM bhramati-iva ca me manaH || 30 ||

*Лук Гандива выпадает из рук, и кожа пылает.
Я не могу стоять и мой разум как будто помутился. (1.30)*

nimittAni ca paзыAmi viparItAni kezava |
na ca zreyo'nupazyAmi hatvA svajanam-Ahave || 31 ||

*Я вижу плохие знамения, О Кришна,
и не вижу ничего хорошего в убийстве своих близких в битве. (1.31)*

na kAGkSe vijayaM kRSNa na ca rAjyaM sukhAni ca |
kiM no rAjyena govinda kiM bhogair-jIvitena vA || 32 ||

*О Кришна, я не желаю ни победы, ни королевства, ни наслаждений.
К чему нам королевство, О Говинда, удовольствия или даже жизнь?
(1.32)*

Арджуна описывает свою проблему Кришне, и его проблема состоит в том что он увидел *моих людей*.

Мои люди.
Мои привязанности.
Мои отождествления.

Когда есть понятие мои, когда возникает понятия о моем, которое в свою очередь основано на понятии я, на понятии о себе самом, то в отношении этих людей появляются как обязанности, так и ожидания. По отношению к моим людям я должен действовать таким образом, будто они мне что-то должны, или я им что-то должен.

Отношения к моему, отношения между мной и моим, они всегда выходят на первое место.

Выходят на первое место настолько, что все размышления о дхарме и об адхарме, они уже забыты. Эмоции выходят на первый план, и это уже выражается на физическом уровне. Руки и ноги дрожат, разум помутился, а замутненный разум видит то чего нет, он видит различные нехорошие знамения. Арджуна смотрит по сторонам, и видит только плохое. Не вижу ничего хорошего в убийстве кого? Опять таки, своих людей. И после этого Арджуна сообщает что я уже ничего не желаю, мне не нужна жизнь, мне не нужны наслаждения, я готов пожертвовать не только собой, я готов пожертвовать интересами своих братьев, своей матери, своей семьи, и всех своих близких, ради того чтобы принести их в жертву другим своим людям. Возник конфликт. С одной стороны свои, и с другой стороны свои.

Это то как видится Арджуне.

Дхарма и Адхарма забыта полностью. Забыто что противоположная сторона множество раз нарушала закон, что обязанность Арджуны и его братьев как кшатриев состоит в защите дхармы. Про это Арджуна тоже забыл. Все это постепенно забывается все больше и больше, фантазии наслаиваются друг на друга, фантазии множатся, мысли повторяются, *сваджанам*, мои люди, мои родственники, все это повторяется множество раз.

В каждой строфе Арджуна это повторяет как минимум один раз, а иногда даже два раза. Мысли повторяются, проекции накручиваются, множатся, разрастаются, и Арджуна уже почти что сам себя убедил. *Почти что*, потому что его рассуждения продолжаются. Они будут продолжаться еще как минимум до конца главы. Это пятнадцать строф, и в начале следующей главы он тоже будет продолжать свои рассуждения. Его аргументы

продолжаются в пользу чего? В пользу отказа от выполнения своих обязанностей, которые согласно моральному закону, согласно Дхарме, он призван защищать. Главное забыто, а детали вышли на первый план. Из-за того что позиция Арджуны нам близка, позиция исходящая из понятия о я и мое нам близка, неискушенный читатель в первой главе с легкостью ассоциирует себя с Арджуной.

Он с легкостью может встать на его точку зрения, и увидеть его проблему. Действительно, как можно убивать своих собственных людей? Постепенно мы увидим, как Кришна будет отвечать на эти уговоры Арджуны относительно самого себя. Как он будет возвращать его точку зрения, сдвинувшуюся с верной позиции, когда он мог рассуждать об дхарме и адхарме, в сторону эгоистических я и мое. Кришна будет возвращать эту точку зрения обратно, показывая перспективу. Даже не просто возвращая ее на позицию когда видна Дхарма и Адхарма, а показывая и более глубокую, более тонкую перспективу. Давайте посмотрим что Арджуна говорит дальше. Читаем шлоку тридцать три.

येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥

yeSAm-arthe kAGkSitaM no rAjyaM bhogAH sukhAni ca |
ta ime'vasthita yuddhe prANAMs-tyaktvA dhanAni ca || 33 ||

Те, ради кого мы желали для себя страну, удовольствия и наслаждения, собрались для битвы, отказываясь от жизни и богатства. (1.33)

yeSAm - те. arthe - ради. yeSAm-arthe - это ради тех. kAGkSitaM naH. kAGkSitaM - желанное, naH - по правилам *санкхи* no, становится naH – нами, т.е. желанное нами, kAGkSitaM naH yeSAm-arthe - желанное нами, ради тех. Что желанное нами? Желанное нами rAjyaM. Королевство. Что еще? bhogAH - наслаждения. *бхога* - это то чем мы можем наслаждаться. sukhAni ca - это то что приносит радость, то что приносит счастье. То что мне приятно. Удовольствия и наслаждения bhogAH sukhAni ca. Желанное нами. kAGkSitaM naH rAjyaM bhogAH sukhAni ca. Королевство, удовольствия и наслаждения, желаемое ради тех, yeSAm-arthe. Те ради кого мы желаем для себя царство,

удовольствие и наслаждение. ta ime'vasthitA yuddhe. ta ime - эти, они, эти люди. 'vasthitA yuddhe - они собрались, выстроились. yuddhe - для битвы. prANAMs-tyaktvA - оставив, отказавшись от своей жизни, прана это дыхание. Отказавшись от своего дыхания. Уже про себя решив, что они могут погибнуть в этой битве, они уже заранее согласны погибнуть, собравшись к битве они уже оставили желания жизни. prANAMs-tyaktvA - они оставили, dhanAni - свои богатства.

Те люди ради которых нами было желанно королевство, удовольствия и наслаждения, те самые люди собрались здесь для битвы, отказавшись от жизни и от богатства. Под *те люди* он имеет ввиду Бхишму и Дрону, т.е. противоположную сторону. Здесь Арджуна говорит очень серьезную для себя, но совершенно неверную мысль. Он утверждает, что королевство и наслаждения желались ради тех самых людей которые будут убиты. Таким образом, с одной стороны он выражает свое уважение к этим людям на другой стороне, но он говорит что следуя учению своих Учителей, старейшин рода, ради их уважения, ради их похвалы, для того что бы они могли гордиться своими учениками, (Арджуной и его братьями), именно ради них эта битва и затевалась.

Но это неправда.

Потому что битва затевалась не ради этого. Арджуна утверждает, что если ему некому будет похвастаться своими достижениями, некому будет похвастаться своей победой, некому будет принести эту победу как бы в подарок, поднести к ногам из уважения, если эти люди будут убиты, то вообще к чему начинать битву? ta ime'vasthitA yuddhe - эти люди собравшиеся для битвы, prANAMs-tyaktvA dhanAni ca - готовы оставить свою жизнь и свои богатства. Именно ради этих людей все это и затевалось.

В то время не было такого понятия, что в середине битвы две стороны решили вдруг прекратить сражаться, и пошли договариваться о том что мол все, мы расходимся и заканчиваем битву ничьей. Битва продолжалась до того момента пока одна сторона не будет полностью уничтожена. До того момента, пока выживших с одной стороны не будет. Совсем. А с другой стороны будут очень большие потери. Это не просто несколько людей, а погибнут тысячи людей, погибнут люди как на той стороне, так

и на этой стороне, они все отказались от семей, от богатства, от своего дома, от жизни, они оставили все это позади и ушли воевать.

Но Арджуна теперь внезапно не видит во всем этом смысла. Совсем недавно он видел, совсем недавно он помнил, что битва не от том что бы понравиться кому-то, не о том что бы следовать заветам своих Учителей, для того что бы эти Учителя гордились им, но сейчас он про это забыл. Сейчас Арджуна говорит, что все это якобы затеяно ради людей которые стоят на противоположной стороне, и сражаться я не буду потому что эти люди погибнут в битве. Кришна потом будет возвращать его на точку зрения дхармы, на точку зрения здравого смысла, говоря что нет!

Эта битва не ради кого-то, не ради людей, не ради даже самых уважаемых людей, это битва начата ради кого? Ради Бога. Ради твоей дхармы, ради восстановления попранного морального закона, который выше любых человеческих отношений, который выше самого существования государств и их интересов. И только поэтому ты должен сражаться. А Арджуна говорит, что все это ради уважаемых мною людей, и поэтому я не буду сражаться. Кришна его будет учить что это не ради людей, это ради чего-то гораздо более высокого. Поэтому ты должен сражаться.

Разница у нас в позиции Арджуны сейчас, и в позиции Кришны которая будет высказана позже, в том что одна из этих позиций выступает с точки зрения эго, с точки зрения разума который стремится к наслаждениям, который стремится к уважению, который стремится к мирским целям. Это эго-центрированная позиция, а вторая точка зрения, это точка зрения мудрости, которая эго превосходит. У нас есть две точки зрения, эгоистичная и превосходящая эго. Сейчас Кришна молчит. Арджуна высказывается, размножает свои фантазии, наслаивает их друг на друга, а Кришна молчит.

Точно так же как совсем недавно молчал Дрона когда к нему подошел Дурьодхана, и начал рассказывать что посмотри туда о Учитель, посмотри сюда, у них вон какие сильные войска, но у нас тоже сильные. Вам надо делать то, вам не надо этого. А Учитель молчит. Молчит для того чтобы ученик высказал полностью свою позицию. Когда он выскажется, тогда появляется возможность эту позицию поправить. Когда она будет

полностью высказана во всех деталях, то тогда уже с ней можно начать разбираться.

Арджуна сейчас хочет моральной поддержки, он хочет подтверждения того что он размышляет правильно, того что его чувства и его ощущения верны и справедливы, но поддержки он не получает. И он продолжает тонуть в невежестве. Продолжает углублять свое невежество. Что же он говорит дальше? Строфа тридцать четыре.

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥

AcAryAH pitaraH putrAs-tathaiva ca pitAmahAH |
mAtulAH zvazurAH pautrAH zyAlAH sambandhinas-tathA || 34 ||

*Учителя, отцы, сыновья и также деды,
дяди, отцы и братья жен, внуки и другие близкие, - (1.34)*

Это очень простая строфа, где идет просто перечисление. Арджуна перечисляет кого он видит, и ради кого он старается в этой битве. AcAryAH - это учителя. pitaraH - это отцы, putrAH - сыновья. Сыновья его братьев, он называет их своими собственными сыновьями, настолько он видит в них своих людей. tathaiva - также, ca - и, pitAmahAH - деды, старейшины рода. mAtulAH - это дяди, братья матери, zvazurAH - это отцы жен, есть такая головоломная система и в русском языке, все это имеет свое название. zyAlAH - братья жен, шурины. pautrAH - внуки, sambandhinas - это sambandhinaH, другие близкие друзья, родственники, окружение, и tathA - также.

Учителя, отцы, сыновья, а также деды, дяди, отцы, братья жен, внуки и другие близкие. Это предложение не закончено, и оно будет продолжено в следующей строфе. Арджуна опять смотрит вокруг и видит только близких, ради которых он как он уже сообщил и старается. Предложение заканчивается в следующей строфе. Читаем строфу номер тридцать пять.

एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ।

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥

etAn-na hantum-icchAmi ghnato'pi madhusUdana |
api trailokya-rAjyasya hetoH kiM nu mahIkRte || 35 ||

*Я не хочу их убивать, О Кришна, даже если я погибну,
даже ради власти над тремя мирами, а уж тем более ради земного ко-
ролевства. (1.35)*

etAn-na hantum-icchAmi. etAn-na, etAn - этих. hantum-icchAmi - желаю убить, na - не. etAn-na - этих не, hantum-icchAmi - я не хочу убивать. Я не хочу убивать этих людей. Каких людей? Которых он перечислил в прошлой шлоке. Учителей, отцов, сыновей, дедов, дядей, братьев жен, внуков и других близких. Всех их он не хочет убивать. ghnato'pi, ghnataH - это я убит. api - даже. Даже если я сам убит. Я не хочу их убивать, о Мадхусудана! Мадхусудана это обращение к Кришне. О Кришна! Мадхусудана это убийца демона Мадху. О Кришна! Даже если я сам убит, я не хочу убивать этих людей. api trailokya-rAjyasya hetoH. hetoH - ради, по причине. trailokya-rAjyasya. rAjyasya - это властвование, королевство, власть. trailokya - три мира. Даже ради hetoH, власти над тремя мирами, trailokya-rAjyasya, я не хочу убивать этих людей. kiM nu mahIkRte. kiM - это kim nu - тем менее. Даже ради властвования над тремя мирами, я не хочу их убивать, kim nu, тем более, mahIkRte. mahI - земной, kRte - сделанный. Тем более ради земного королевства. Тем более ради Хастинапура. У нас получается такой смысл, что даже если я погибну, ghnato'pi madhusUdana, о Кришна, я не хочу их убивать. etAn-na hantum-icchAmi. И даже ради власти над тремя мирами, api trailokya-rAjyasya hetoH, и уж тем более ради земного королевства, kiM nu mahIkRte. mahI-kRte - созданного на земле, земного королевства. Я не хочу участвовать в этой битве, я не хочу увидеть их убитыми, даже ради рая. Рай это один из трех миров.

В индийском эпосе существует три мира. Это мир райский, мир земной, и мир преисподней. И вот даже ради всех трех миров, я не хочу увидеть своих родственников убитыми. А уж тем более не ради этого небольшого земного королевства, Хастинапура. Я не буду сражаться ради этого. Арджуна продолжает усиливать свои аргументы. Почему? Потому что на

предыдущие его слова Кришна не отвечает, он не подтверждает правоту Арджуны, и Арджуна продолжает свои аргументы усиливать. Все его аргументы исходят с точки зрения индивидуума. Это привычная каждому из нас точка зрения, и ее привычность делает ее легко употребляемой, делает ее знакомой каждому, но в то же самое время — это эгоистичная точка зрения, которая исходит из понятия *я и мое*, и она исключает познание Истины, в которой нет индивидуумов.

С одной стороны, у нас привычная точка зрения которую каждый из нас знает, которой каждый из нас пользуется множество раз в течении дня, но эта привычная точка зрения исключает знание Истины. Какова наша цель? Мы хотим узнать Истину, поэтому мы постепенно будем отказываться от эгоистичной точки зрения. Глядя на Арджуну и изучая его случай, изучая историю болезни Арджуны, мы применяем это к себе, и постепенно учимся отказываться от эгоистической точки зрения. Подробнее это мы будем рассматривать во второй главе. Сейчас мы просто посмотрим на болезнь Арджуны, arjuna-viSada-yogaH. Название этой главы *Йога Страданий Арджуны*. Сейчас мы изучаем страдания Арджуны.

etAn-na hantum-icchAmi - я не хочу убивать. *Я не хочу*. Уже само выстраивание предложения таким образом, показывает что его точка зрения основана на том, что я хочу этого, я не хочу этого. *ичча-аничча*. Я желаю, или я не желаю. Пара противоположностей, когда я что-то хочу и что-то отвергаю, когда я отношусь к одному предвзято, желаю этого, а второе хочу оттолкнуть от себя, это одна из пар противоположностей, от которых ради знания Истины предлагается избавиться.

Точка зрения которая основанная на противоположностях (я желаю этого и не желаю того), является препятствием для понимания истинного положения вещей.

Это плоская логика. Или-или. Если помните мы говорили про две возможные логики. Логика “или-или”, которая исключает взаимоисключающее, ограниченная логика, или черное или белое. Или хорошее или плохое. Или я хочу этого, или я этого не хочу, или мое или не мое, это или-или, взаимоисключающая логика, которая выстраивает границы.

Такой логикой очень удобно пользоваться в повседневной жизни, и ее для этой повседневной жизни вполне достаточно, но такая логика абсолютно недостаточна, если мы ставим себе целью что-то большее, если мы ставим себе целью познание Истины, то этой логики нам будет недостаточно.

Более того, она даже будет препятствием.

Мы учимся понемногу смотреть на то что объединяет любые две позиции. Это логика "и-и". Черное и белое, это цвета. Само понятие цвета объединяет и черное и белое. Одна чашка из глины, и другая чашка из глины могут казаться разными, но если мы смотрим на них и замечаем то что их объединяет - глину, то это значит что мы пользуемся другой логикой. И мы постепенно будем эту логику углублять.

На очевидных вещах ей пользоваться легко, правая рука и левая рука. Две совершенно разные руки. Это логика "или-или". Но обе эти руки принадлежат одному и тому же телу. Если мы видим то что объединяет, то это уже другая логика. Несмотря на простоту использования в таких простых вещах, последствия того какой логикой мы пользуемся в повседневной жизни, они имеют очень далеко идущие последствия. Логика "и-и", это логика которая позволяет прийти к Истине, а вторая логика, которая основана на выстраивании границ, она является препятствием. Она не дает увидеть Истину. Логика "и-и", эта логика которая позволяет увидеть то что объединяет, но эта логика сейчас Арджуне недоступна, у него сейчас черное и белое. Это или мои люди, или мои враги. Это две взаимоисключающие позиции.

Если они мои люди, то это значит что я не могу смотреть на них как на врагов. Если они мои враги, то это значит что я не могу смотреть на них как на своих людей.

Это логика "или-или". Логика которая не позволяет увидеть Истину. Кришна будет менять логику Арджуны. ghnato'pi - даже если я убит. Опять-таки логика Арджуны основана на я. Даже если я убит. Я не хочу убивать их. api trailokya-rAjyasya hetoH, даже ради властвования над всеми тремя мирами. Три мира, это вся вселенная. Даже ради власти над всей вселенной. Рай, земля и преисподняя. Я не хочу убивать.

Преисподняя это не совсем тот Ад который присутствует в христианской традиции. И Рай, это тоже не совсем тот Рай, как его понимают христиане. Наши понятия о Рае и об Аде, они будут отличаться от того что имеется ввиду здесь. Здесь Рай и Ад не рассматриваются как места для вечного пребывания в них. В Рай человек попадает когда он заработал в течении жизни на земле какие то заслуги. Он попадает в Рай, и он тратит эти заслуги. Они как бы расходуются. Когда эти заслуги потрачены, когда он наслаждался результатами своих заслуг ровно в той мере насколько он их заработал, он из этого Рая падает, и опять получает рождение в этом мире. Точно так же преисподняя или подземный мир. Преисподняя, это то куда человек попадает для исчерпания груза своих прегрешений. В течении своей жизни на земле он зарабатывает какие-то прегрешения, и в результате может попасть в Ад, в преисподнюю, там в соответствии с этими прегрешениями он отработывает их, мучается или несправедливо наслаждается, и когда груз этих прегрешений отработан, он опять возвращается на землю.

Земной мир — это единственное место где можно заработать прегрешения и заслуги. Это место где можно положить какие-то деньги на “банковский счет”. А уже потом с этим банковским счетом где лежит заработанное мною, я еду на Багамы и там я могу только тратить. Я там не могу зарабатывать. Это место где тратиться все накопленное на земле. И когда это накопленное заканчивается, тогда человек возвращается в земной мир, что бы продолжить круг самсары.

Преисподняя это не место где существует только мучения. В ней нет раскаленных сковородок. Там живут демоны которые руководствуются в своей жизни только эгоистическими мотивами. У них тоже есть богатство, у них есть владения, у них там тоже есть какие-то наслаждения, но все это основано на эгоистической позиции. В индийской мифологии, Боги часто посещают преисподнюю для того что бы отдохнуть от своих небесных наслаждений. В преисподней множество других наслаждений основанных на эго, и на понятиях "мое". Демоны могут посещать небеса, Боги и демоны часто сражаются, в общем это не совсем тот Рай и не совсем та преисподняя, которую имеют в виду христиане.

Арджуна у нас заявляет, etAn-na hantum-icchAmi ghnato'pi madhusUdana. О Кришна! Я не хочу убивать, даже если я буду сам убит. Если я буду сам убит api trailokya-rAjyasya hetoH. Даже ради власти над тремя мирами я не хочу их убивать. *Даже если я убит*, это одна крайность. *И даже ради власти над тремя мирами*, это другая крайность. Я все равно их не хочу убивать. kiM nu mahIkRte, тем более уж ради этого небольшого земного государства. Отказ от власти, отказ от владения, отказ от наслаждения всеми тремя мирами, у Арджуны в данном случае это временный отказ. Это то что раньше называлось *щмашана вайрагья*. Бесстрастие кладбищенское. Бесстрастие перед лицом горя, временное бесстрастие. Через какое-то время эта ситуация проходит, горе забывается, а подобное бесстрастие пропадает.

Арджуна сейчас показывает бесстрастие к которому вроде бы призывают все святые. Оставь эти мирские наслаждения, устремись к Высшему. Арджуна показывает это бесстрастие, но это не то бесстрастие которое может вывести на следующий уровень понимания, на следующий уровень духовного развития. Это временное бесстрастие.

Любое такое бесстрастие, временная бесчувственность к мирским наслаждениям, и вообще ко всему мирскому, оно бесполезно если на его место не приходит другая страсть. Страсть к Богу. Страсть к Истине. Без устремления к Высшему, простая жизнь продолжается, она по-прежнему ограниченная и бессмысленная, плюс сюда добавляются еще и страдания, потому что ты отказался от удовольствия и от мирских объектов. Само по себе такое временное бесстрастие которое не осмысленное, и вместо которого не пришло стремление к Истине и Божественному, такое бесстрастие бессмысленное. Оно только приносит еще больше страданий.

Арджуна нам рассказывает, что ему не нужна победа, ему не нужна сама жизнь, что это маленькое земное королевство не стоит этих убийств. Кришна ему будет объяснять что все это не ради этого королевства. Не ради кого-то, не ради чего-то. Королевство, наслаждения и то что он получает в случае своей победы, это так называемый видимый результат. Дришта-фала. *Это результат который человек получает непосредственно сразу же выполнив какое-то действие.* Следуя своей логике, Ард-

жуна скрывает свое невежество, возводя привязанность в ранг добродетели.

Я не могу убивать своих людей, у меня такое большое сердце. Все то от чего он сейчас временным образом (*цмашана вайрагья*) отказывается, это он отказывается от видимого результата Дришта-фала. От того результата, который он непосредственно может увидеть сейчас, пока битва еще не началась. После битвы я получаю власть, после битвы я получаю королевство, или же я буду убит. Арджуна говорит о Дришта-фала, о видимом результате. В следующей строфе он начнет уже говорить о невидимом результате, который тоже является следствием любого действия.

Арджуна продолжает наслаивать на этот мир свои проекции, свои отношения которые основаны на понятиях о я и мое.

Любые отношения — это проекция!

Это наложение на то что есть, моих собственных идей. Это творение дживы, творение индивидуального существа, наложенное на Божественное творение. Человек, он как человек не хороший и не плохой, он не имеет ко мне никакого отношения, и это мой выбор, моя проекция, когда я смотрю на этого человека как на то что принадлежит мне, как на что-то мое.

Друг — это тот кого я считаю своим другом. Сам по себе человек ни друг и не враг, он есть то что он есть. Это мой выбор, и это моя проекция. Когда я смотрю на человека, я накладываю свою проекцию, и вижу его уже не просто как то что есть, а как друга или как врага. Жена точно так же. Жена — это та кого я считаю своей женой. Когда такие наложения вызывают привязанности, когда эти наложения принимаются за реальность, то появляется самсара, мир страданий.
Добро пожаловать в этот мир.

Кто изучал *Бхаджу Говиндам*, те могут вспомнить строфу.

kAte kAntA kaste putraH
saMsAro 'yamatlva vicitraH |

Кто твоя жена? Кто твой сын? Удивителен и непонятен этот мир самсары.

kasya tvaM kaH kuta AyAtaH
tattvaM cintaya tadiha bhrAtaH

Размышляй мой брат над такими истинами, кто ты сам? Откуда ты пришел? Кому ты принадлежишь? Принадлежишь ли ты вообще кому-то? Размышляй постоянно о таких Истинах. Кто твоя жена? Кто твои родственники? Кто твои Учителя? Кто ты сам? Принадлежишь ли ты кому-то?

Это те вопросы в которых как раз сейчас запутался Арджуна. Проблемы лечатся заранее, проблемы лечатся с помощью не создания ложных проекций, и с помощью непринятия их за реальность. Когда проблема возникла, то с ней уже очень сложно что-то сделать. Арджуна оказался сейчас в очень сложной ситуации, потому что он оказался в центре этой проблемы, а для нас есть благая возможность предотвратить это размышлениями заранее.

Кто моя жена? Кто мой сын? Кто моя дочь? Кто я сам? Откуда мы пришли?

bhajagovindaM bhajagovindaM
govindaM bhaja mUDhamate |
samprApte sannihite kAle
nahi nahi rakSati DukRYkaraNe ||1||

Обращайся к Божественному, обращайся к Истине, Ничто и никакие желания, никакие обречения в этом мире, не помогут тебе в твой смертный час. Кроме обращения к Истине.

Арджуна у нас оказался не готов. О ком плачет сейчас Арджуна? Плачет ли он на самом деле о родственниках которых ему предстоит убить, если он начнет эту битву? Или же он плачет о себе, воображая себя уже заранее оставшимся без родственников? Это забота о родственниках, или это эгоизм?

Даже если я погибну, я не хочу их убивать, даже ради власти над тремя мирами, тем более ради земного королевства.

О ком он на самом деле страдает? О родственниках или о себе? Следующая строфа будет нам очень интересна в этом отношении. Это строфа тридцать шесть. Я прочитаю ее перевод заранее.

О Кришна, какая радость для нас в уничтожении сыновей Дхритараштры?

Мы только обретем грех, убивая этих готовых к убийству.

Какая радость для нас, в уничтожении сыновей Дхритараштры? На самом деле Арджуна заботится о себе. Мы только обретаем грех. Даже казалось бы жалея своих родственников, он плачет на самом деле о себе, воображая себя оставшемся без этих родственников! Это тоже выражение его эгоистичной позиции. Давайте прочитаем тридцать шестую строфу.

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।

पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥

nihatya dhArtarASTrAn-naH kA prltiH syAj-janArdana |
pAram-eva-Azrayed-asmAn-hatvaitAn-AtatAyinaH || 36 ||

О Кришна, какая радость для нас в уничтожении сыновей Дхритараштры?

Мы только обретем грех, убивая этих готовых к убийству. (1.36)

janArdana - это обращение к Кришне. janArdana, О Кришна! Имя Джанардана, это тот кто уничтожает неправедных людей. Как мы увидим чуть позже, Арджуна не случайно употребляет именно это имя. nihatya dhArtarASTrAn-naH. naH - для нас. nihatya - убив, dhArtarASTrAn - сыновей Дхритараштры. Для нас убив сыновей Дхритараштры, kA prltiH syAj. kA - какая, prltiH - удовольствие, какая польза. syAj - может быть. Какая польза, какое удовольствие может быть для нас, если мы убьем сыновей Дхритараштры? pAram-eva - грех только, прегрешении только. Azrayed - это придет к нам. Останется у нас, грех только прибудет. Преувеличится. asmAn - для нас, hatvaitAn - убив этих, AtatAyinaH, AtatAy - это нехороший

человек, совершающий несправедливость, совершающий нехорошие действия.

О Кришна! Какая радость для нас в уничтожении сыновей Дхритараштры? Мы только обретаем грех убивая этих нехороших людей. Арджуна говорит здесь об адришта-фала. Невидимый результат. Невидимый результат состоит в том, что накапливаются или прегрешения, или заслуги. В прошлой строфе Арджуна говорил о видимом результате, об обретении королевства и наслаждений, а сейчас он говорит о невидимом результате. рАрам - это грех. Арджуна сейчас видит только самое плохое. Он видит только плохие результаты. С точки зрения *своих людей*, убийство *своих людей* действительно принесет только грех. Они будут убиты, они не будут воспитаны. Но проблема этой точкой зрения в том, что позиция “*мои люди*”, это уже ошибочная позиция. И соответственно все то что основано на этой ошибочной позиции, оно тоже будет не правильным.

Любое действие приносит два вида результата. Видимый результат и не видимый результат. Видимый результат — это материальный результат, это наслаждения, это удовольствия. Для Арджуны это обретение власти над королевством. Это победа в битве. А невидимый результат, невидимый в том смысле что этот результат не видится сразу же, это прегрешение.

Прегрешение у нас определяется отлично от христианского понимания. Это понимается как препятствие, которое мне же самому и будет препятствовать в понимании Истины. Невидимый результат также может быть в том что я обретаю какую-то заслугу.

И эта заслуга состоит в том, что я получаю что-то облегчающее мне путь к Истине. Невидимый результат, (адришта-фала) отвечает за то в каких ситуациях я в будущем буду оказываться. Благоприятных для понимания Истины, или неблагоприятных.

Потом в будущем эти ситуации будут наступать для меня как бы беспричинно, но у них есть причина. Просто эта причина не видится. И этот невидимый результат, это и есть адришта-фала.

Сначала Арджуна у нас заявил, что мы не обретем удовольствия, мы не обретем заслуг. Мы не обретаем заслуг, мы обретаем только грех убивая этих нехороших людей. *Это очень далеко от Истины.* С точки зрения дхармы Арджуна кшатрий, и он должен защищать незыблемый моральный закон. Должен защищать дхарму от адхармы, от несправедности, от несправедливости, от беззакония и от беспорядка. Дурьодхана с этой точки зрения должен быть наказан.

Не делание того что должно быть сделано, это и есть прегрешение!

Кришна потом это будет объяснять, а мы с вами к этому еще вернемся. Но сейчас Арджуна этого не видит, потому что он находится прямо в центре проблемы, которую он продолжает углублять своими собственными проекциями и понятиями. hatvaitAn-AtatAyinaH - убив этих AtatAyinaH. AtatAy - это тот, кто совершает несправедное действие. Есть свод законов, по которым общество жило в то время, и есть шесть прегрешений за делание которых полагается смертная казнь. В данном случае смертная казнь не будет грехом, потому что эти прегрешения настолько сильны, что сделавший это должен быть наказан, и наказание такого нехорошего человека не будет грехом. Это будет неприятной работой которая должна быть сделана. Приятного в этом мало, но тем не менее это будет правильно с точки зрения дхармы.

Эти шесть прегрешений они таковы. Это поджог. Поджог чего-то принадлежащего другому человеку. Это нападение на безоружного, грабеж. Нападение на человека с целью отнять у него то что ему принадлежит. Третье это ограбление. Четвертое это отнимать землю, т.е. заявлять свои права на землю которая принадлежит кому-то другому. Затем идет притязание на чужую жену, а затем отравитель. Все это карается смертной казнью. Итого шесть грехов. Поджог, отравление, нападение на безоружного с оружием, ограбление, отнимание земли, и притязание на чужую жену. Любое из этих прегрешений делает человека достойным смертной казни. А Дурьодхана с его братьями виновны во всех шести грехах.

Он совершал поджог, в Махабхарате описывается как это было. Дурьодхана специально для Пандавов выстроил дом. Дом и смолы. Из легко воспламеняющегося материала. Даже не дом, а это бы целый дворец. Он пригласил туда Пандавов вместе со своей матерью. План был такой, что

этот дворец будет подожжен, и все пять братьев с матерью находящиеся в этом дворце будут убиты. И только с помощью невероятного стечения обстоятельств, Пандавы были предупреждены в самый последний момент, и

Бхима смог проделать ход под землей что бы спастись. Таким образом Дурьодхана вместе со своими братьями совершил грех поджигательства.

Отравитель. Он тоже это делал. Пока он еще был совсем маленьким мальчиком, лет 6-7-8, в таком нежном возрасте когда и мысли об убийстве не должны возникать, Дурьодхана уже пытался отравить Бхиму! Он отравил его, и он даже утопил его труп. Он считал его трупом. И опять-таки только фантастическое стечение обстоятельств позволило Бхиме спастись. Его спасли наги на дне Ганги. Наги его спасли только потому что он был их дальним родственником. После этого, в том же дворце построенном из смолы, Дурьодхана с братьями пытались отравить всех пятерых Пандавов вместе с матерью. И опять-таки ему это не удалось. Но он пытался это сделать.

Нападение на безоружного. Он множество раз пытался убить Арджуну, пытался убить его братьев, в то время как они не могли ему ответить. Он грабитель. Он отнял целое королевство у Пандавов. Он отнял землю у Пандавов, он притязал на чужую жену, он совершил и этот грех, когда Драупади, жена пяти Пандавов была оскорблена в королевском собрании.

Дурьодхана с братьями совершил все шесть грехов, за каждый из которых он должен был быть приговорен к смертной казни. По Дхарма-шастре, по моральному закону, такой человек должен быть приговорен к смерти, и греха в его убийстве нет. Арджуна знает это. Сейчас он это как будто бы забыл, потому что он вовлекает себя в понятие о моем. Мои люди, мои родственники. И это заставляет его забыть о том что он знает. Он забыл что потакание *AtatAy, hatvaitAn-AtatAyinaH* - т.е. потакание *AtatAy*, это тоже грех. Неделание того что должно быть сделано, не наказание нехорошего человека — это тоже грех.

Привязанность заставляет его забыть о моральном законе, который он должен защищать будучи кшатрием. Кришна ему об этом напомнит во второй главе, что кшатрий совершает грех уклоняясь от выполнения долга. Мы можем себе представить эту ситуацию, как будто Чикатило который убил множество людей, был осужден, был приговорен, а точка зрения Арджуны подобна той, как если бы кто-то выступил за то, что Чикатило не должен быть убит, а должен быть отпущен на свободу. Ибо убив его, мы не будем счастливыми. Потому что у него тоже есть жена и свои детки, которым будет без него тяжело жить.

Беспристрастный судья не должен повестись на такие уговоры. А точка зрения Арджуны она как раз такая. Это свои люди, и я не должен им причинять страдания. Точка зрения закона должна быть беспристрастной. Вне зависимости от того мое это или не мое, будут ли причинены страдания тому кто совершил большие прегрешения, или не будут. Закон должен совершиться. Преступник не должен оказаться безнаказанным, а судья должен быть беспристрастным. Сейчас Арджуна должен быть судьей, а он как раз показывает свое пристрастие. И это само собой совершенно неверная точка зрения. Она оправданная с точки зрения эгоизма, с точки зрения *мои люди*, и совершенно не оправдана с точки зрения поддержания закона.

Сколько людей убил Чикатило? Больше сорока человек. А Дурьодхана в те времена совершил еще более серьезные прегрешения чем Чикатило. Арджуна говорит, что я не хочу убивать людей которые встали на сторону адхармы. Потому что это не принесет мне счастья. Я не хочу получить грех на свою душу убивая этих людей. Почему сейчас в такой исключительной ситуации можно нарушить этот закон? К Кришне он кстати обращается как Мадхусудана. Убийца демона Мадху. Это тот кто наказывает нехороших людей, он как бы апеллирует к Кришне, что ты тоже был в роли того кто наказывает преступников, но это были не твои люди. Легко убить кого-то, наказать кого-то кто не является твоим. Демон — это демон. Нехорошие люди — это нехорошие люди. Но когда они твои, я нахожусь в совсем другой ситуации, о Кришна. Мой случай отличается от твоего случая. Ты не сталкивался с тем чтобы убивать своих людей. А моя ситуация гораздо сложнее.

Тут он кстати очень сильно кривит сердцем. Потому что Кришне пришлось наказывать и своих родственников, мы в мангала шлоках читаем kaMsa-cANUra-mardanam. Убийца Камсы и Чануры. Камса был его родственником, его дядей. Но Арджуна про это очень удобно забывает. Потому что моя ситуация такая вот необычная

Чему мы можем научиться из этого случая, и из сегодняшней лекции в целом? Мы можем начать учиться различать свои эмоции. Различать как мое пристрастное отношение искажает картину мира. Как мои пристрастия меняют мои убеждения, и как незаметно для себя мы сами становимся нарушителями закона. Как мы убеждаем себя в том, что неверно. Потом спустя какое-то время, мы сможем заметить что да, мы сами себя убедили в том что было изначально неверно.

Даю вам совет. В сложной ситуации досчитать до десяти, чтобы дать возможность эмоциям пройти. Сложное решение должно быть принято на свежую голову. Утро вечера мудренее, это повседневная мудрость, и она опять-таки призывает к тому же. Избавься от эмоций, потому что без эмоций ты будешь способен более беспристрастно посмотреть на ситуацию, и затем принять более гармоничное и равновесное решение. Случай Арджуны он не тривиальный. У него было время поразмышлять об этом всем заранее, задолго до этой битвы. Но не внимание к деталям которые он допустил, привело его теперь к глубокому кризису. Если бы он был более внимателен к мотивам своих решений, эмоций и поступков, он бы не оказался в этой ситуации. А сейчас он в безвыходном положении, он действительно не видит выхода, и Арджуне с этой точки зрения большое увы, увы, увы. Его стоит только пожалеть. Но с другой точки зрения, ура всем нам! Потому что мы получаем возможность услышать ответ Кришны, что-то понять, и употребить это в своей собственной жизни.

Вот вам на неделю задание. Обращайте внимание на свои эмоции, на то как предвзятость искажает картину мира, и как мы становимся необъективными глядя на мир. У каждого наверняка абсолютно точно были в жизни подобные ситуации. С ними мы сталкиваемся постоянно. Вот и попытайтесь обратить на это внимание. Такой вам урок в этот раз.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate

Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати

Лекция 28

Глава 1 шлоки 37-40

Мы продолжаем изучать первую главу Бхагавад Гиты, которая называется *Йога страдания Арджуны*. В ней Арджуна обращается к Кришне, и объясняет ему почему он сейчас считает невозможным вступить в битву, к которой он так долго готовился.

yeSAM-arthe kAGkSitaM no rAjyaM bhogAH sukhAni ca |
ta ime'vasthitA yuddhe prANAMs-tyaktvA dhanAni ca || 33 ||

Те, ради кого мы желали для себя страну, удовольствия и наслаждения, собрались для битвы, отказываясь от жизни и богатства. (1.33)

AcAryAH pitaraH putrAs-tathaiva ca pitAmahAH |
mAtulAH zvazurAH pautrAH zyAlAH sambandhinas-tathA || 34 ||

*Учителя, отцы, сыновья и также деды,
дяди, отцы и братья жен, внуки и другие близкие, - (1.34)*

etAn-na hantum-icchAmi ghnato'pi madhusUdana |
api trailokya-rAjyasya hetoH kiM nu mahIkRte || 35 ||

*Я не хочу их убивать, О Кришна, даже если я погибну,
даже ради власти над тремя мирами, а уж тем более ради земного ко-
ролевства. (1.35)*

nihatya dhArtarASTrAn-naH kA prlitiH syAj-janArdana |

О Кришна, какая радость для нас в уничтожении сыновей Дхритараштры?

Мы только обретем грех, убивая этих готовых к убийству. (1.36)

О Кришна! Какая радость для нас в уничтожении сыновей Дхритараштры? Мы только обретаем грех, убивая этих готовых к убийству AtatAyinaH. Арджуна продолжает жаловаться, и выстраивать свою линию аргументации. На чем основаны его аргументы? Они основаны на понятиях "я" и "мое". Это изначально неправильная аргументация, потому что она основана на эгоистических мотивах. В каждой строфе где он жалуется, он повторяет *я, мы, для нас*. Я не хочу, мы желаем, мы не желаем. Арджуна сейчас договорился до того, что он уже не видит ничего хорошего в наказании адхармы, в наказании греха. Он видит только грех в убийстве этих AtatAyinaH, Чикатил. AtatAyinaH - это те, кто совершили один из шести смертных грехов. Это те грехи за которые не будет грешным их самих приговорить к смерти. Это поджигатель, отравитель, нападающий на безоружного, отнимающий богатство принадлежащее кому то, отнимающий чужую землю, и посягающий на чужую жену.

Дурьодхана со своими братьями был виновен во всех шести грехах, и не по одному разу. Он однозначно заслуживал наказание. Арджуна в последней строфе как бы с одной стороны и видит правду, он их называет AtatAyinaH, готовые к убийству, убийцы. Но он не может этой правдой воспользоваться правильно. Почему? Он уже находится в заблуждении, в горе, в страданиях, его разум помутился, он не может видеть все четко. Потому что любое действие, сделанное из не правильных побуждений будет неверным. Если в таком эгоистичном состоянии Арджуна начнет битву против своих врагов, то это будет неправильный мотив. С его стороны будет прегрешением начать такую битву, и такая битва не может ни к чему привести кроме как к греху, к страданиям и боли. Если Арджуна исходя из своих мотивов *я, мое, мои люди*, т.е. из эгоистических мотивов, когда мое ставится выше защиты Дхармы, если Арджуна исходя из этих мотивов решит уйти с поля боя видя во врагах своих людей, не желая их наказывать, это тоже будет грех, это тоже будут страдания и боль.

Если он начнет битву против своих врагов, то это приведет к страданиям и боли, если же он не начнет битву видя в них своих людей, то это тоже приведет к страданиям и к боли. Любое решение для Арджуны тупиковое, и то и то решение будет неправильным. И интересный момент. Заметьте, что только что этого не было! Несколько недель мы продолжаем изучать то что Арджуна сказал, какие аргументы он приводит, но Арджуна же это говорит в течении не более пяти минут. Для него это изменение точки зрения было мгновенным. Только что он был готовым к бою, только что он был готов начать битву, и вдруг он резко начинает дрожать, глаза его наполняются слезами, а лук выпадает из рук. А правда о противоположной стороне она никуда не делась. Ничто в общем то и не поменялось. Люди остались прежними. Поменялись только понятия Арджуны, изменились его представления как он видит. В один миг изменилась вся его картина мира. Мгновенно. Из одной позиции он мгновенно перешел в прямую противоположность.

Теперь получается, что Дурьодхана и его братья они конечно же плохие люди, они убийцы, они готовы и дальше продолжать убивать, *но они свои*. Они Чикатилы, но они свои Чикатилы, и поэтому их и нельзя наказывать! Наверное каждый в своей жизни может припомнить такие моменты. Поэтому мгновенность такого перехода, для внимательного наблюдателя показывает мощь убеждений.

Это говорит о том, что то что находится в голове, то что находится в разуме, оно определяет то как видится весь мир.

И эти картины порой взаимоисключающие. Они совершенно разные. Только что он был готов начать битву, а теперь он не желает наказывать виновных.

Если убеждения не правильные, то и картина мира будет неверной. Если в голове у нас стоит неправильный фильтр через который мы смотрим на окружающий мир, то и все заключения о мире, все представления о нем, и соответственно вся информация которую человек использует для того чтобы планировать свои следующие действия, она так же будет неверной. Неверная картина мира, и неверные представления в голове приводят к страданиям.

И вот самсара, т.е. тот мир который мы видим исходя из своих индивидуальных представлений, из своих индивидуальных понятий о том что мне нравится и о том что мне не нравится, о том что хорошо и о том что плохо. Если этот мир основан на понятиях о "я" и "мое", (а он обычно на этих понятиях и основан), на представлении о себе как об отдельной личности, то получается что весь мир видится из неверных заключений! Из очень базовых неверных заключений, которые никто за редким исключением не рассматривает всерьез, и не ставит под вопрос.

Самсара, это то как этот мир видится. А то как он есть на самом деле, это то что называется Нирвана, Сат-Чит-Ананда, Абсолют, Блаженство. Это то что есть на самом деле. Разница только в том, что фильтр в нашем разуме предоставляет нам неверную картину мира.

То что есть на самом деле, оно прямо здесь и сейчас. Не видно блаженство окружающего мира только потому, что заключения в разуме у нас неверные.

Точно так же как для и Арджуны в этой ситуации. Ситуация не поменялась абсолютно, но только что он был полон энтузиазма и смотрел с оптимизмом в будущее, а сейчас он в таких расстроенных чувствах. Мгновенность этого перехода показывает насколько сильны наши убеждения.

Вывод, который хотелось бы что бы слушающие сделали, это то что стоит начать работать со своими убеждениями, стоит смотреть на них, анализировать, проверять источник откуда это убеждение у меня появилось. Потому что слишком много всего мы принимаем на веру, и это принятое на веру оказывается неверным!

Результат которого можно добиться работая со своими убеждениями, это то что прямо тут же, прямо сейчас же, на этом же самом месте, мир вместо мира самсары, мира полного страданий, где любая радость связана с печалью и болью, этот же мир можно познать как Сат-Чит-Ананду, как Безграничное блаженство, Безграничное существование, Безграничное

сознание. Сознательное Блаженное существование. Но убеждения и привычки менять очень сложно.

Поставить под вопрос основополагающие убеждения о том кто я вообще есть? Что такое я, что такое мир? Не готовый разум не может этого увидеть, он не может даже заметить необходимость такой работы!

Разум должен быть подготовлен, разум должен быть очищен, и в Бхагавад Гите Кришна постепенно будет проводить работу по подготовке нашего разума. Он будет учить жить так, чтобы разум в процессе жизни, в процессе привычных действий, (каждому надо просыпаться утром, идти на работу, думать о том что сегодня он поест, ложиться спать), все эти действия необходимы, и вот все эти действия можно в этом мире выполнять так, что бы разум в процессе постепенно очищался, и постепенно подготавливался к возможности увидеть Истину. Когда разум готов, из-за того что Истина самоочевидна, она не может не быть уведена. И постепенно Кришна будет вести образовательную работу, для того что бы можно было понять свою собственную природу, и что бы не было ошибок по поводу того что такое мир, и что такое я.

Что бы не было понимания которое очень распространено среди искателей, что я мол все понял, я есть "не два", я есть Сат-Чит-Ананда. Все есть недвойственность, но у меня дома больная теща и жена мегера. :-) Поэтому мне жить плохо, карма мне не позволяет быть Сат-Чит-Анандой. Это неверное понимание. Понимание себя в таком случае остается, но к этому пониманию себя, к понятию о я и мое, просто прибавилось еще одна мысль о Сат-Чит-Ананде. Начиная со второй главы, Кришна учит на примере Арджуны как таких ошибок не совершать. А пока Арджуна у нас полностью находится в страданиях, полностью находится в заблуждениях, он не видит разницы между дхармой и адхармой. Между тем что действительно верно, тем что ближе к Истине, и то что от Истины дальше. Давайте прочитаем следующую строфу, шлока номер тридцать семь.

तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् ।
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥

tasmAn-na-arhA vayaM hantuM dhArtarASTrAn-svabAndhavAn |
svajanaM hi kathaM hatvA sukhinaH syAma mAdhava || 37 ||

Поэтому мы не должны убивать сыновей Дхритараштры, своих родственников.

*Как мы можем быть счастливыми, убив своих близких, О Кришна?
(1.37)*

tasmAt. tasmAn - превращается в tasmAt, когда *санкхьи* разделены. tasmAt - поэтому. na-arhA vayaM hantuM. na-arhAH - не должны. vayaM - мы. hantuM, не должны что? Не должны hantuM - убивать. Поэтому мы не должны убивать. Убивать кого? dhArtarASTrAn - сыновей Дхритараштры, потому что они svabAndhavAn - они наши родственники. Мы не должны убивать dhArtarASTrAn, Дурьодхану с его братьями, svabAndhavAn - наших родственников. Опять Арджуна повторяет мои родственники, мы не должны, мы должны, мои родственники. Буквально следующая строфа. svajanaM - свои близкие люди. svajanaM hi kathaM hatvA. hatvA - убив своих людей. hi - ибо. kathaM - как. Ибо как убив своих людей, sukhinaH syAma mAdhava. sukhinaH - счастливыми, syAma - мы сможем стать, mAdhava - О Кришна! О Мадхава. tasmAt - поэтому. na-arhAH - не должны мы, hantuM - убивать сыновей Дхритараштры, своих родственников. Ибо своих людей убив, как счастливыми мы можем быть, о Мадхава?

Заключение Арджуны сейчас в том, что убийство родственников — это только грех. Мы не должны убивать. И мы не сможем быть счастливыми, если мы их уьем. Другими словами, если перефразировать слова Арджуны, то Арджуна призывает к тому что агрессор, убийца, преступник, *ататай*, не должен быть наказан. Пусть беззаконие продолжается. Арджуна не может быть беспристрастным. У него получается для своих людей одни законы, а для других людей другие. Преступников конечно надо убивать, но сыновья Дхритараштры они свои люди, поэтому они не должны быть убиты, они не должны быть наказаны. Тут получается двойная мораль! Хочу вам напомнить, что Арджуна по своему рождению, по своему призванию, по своему воспитанию, по своему характеру и по

своему положению, он должен быть защитником Дхармы. Защитником всех хороших людей. Он кшатрий. Он воин.

Это ему положено по касте, а каста отражает расположение разума, склонности к определенным типам действий, и черты характера. Обязанности воина — это не просто вести войну, а именно защищать Дхарму. Защищать хороших людей, защищать праведность. Помимо кшатриев, (я быстренько вам напомню), есть четыре основных деления в обществе. И изначально предполагалось, что каста дается ребенку не по рождению, а она зависит от Варны. Варна — это цвет. Цвет его разума. Цвет зависит от распределения в разуме таких качеств как саттва, раджас, и тамас. Это и является определением к какой касте принадлежит человек.

Высшей, и самой редкой кастой, самой уважаемой кастой считаются брамины. Это те кто сохраняют знания, те кто учат, те кто служат советниками при дворе короля. Брамины — это интеллектуалы. Это люди имеющие глубокие знания, глубокую Мудрость.

Кшатрии, это те кто защищают знания. Это воины, это цари, это руководители, это императоры, это лидеры. У них очень активный характер, и вследствие этого они тоже имеют знания, они обучались тому что есть дхарма, а что есть адхарма. Их обязанность по касте, по варне, по расположению разума, защищать Дхарму.

Следующие это вайшьи. Торговцы. У них тоже есть активность в разуме, но они стараются не защищать дхарму для всех людей, а они стараются грести под себя. Они стараются больше заработать, и открыть какой-то бизнес. В обществе такие люди тоже очень нужны.

Следующая категория, самая многочисленная категория, это шудры, это рабочие. Те кто не могут организовать собственного дела, те кто не обладают достаточным энтузиазмом, достаточным пониманием, достаточной силой для чего то другого. Это *руководимые* люди.

Вот такие четыре варны, и Арджуна принадлежит ко второй, к уважаемой варне кшатриев. Все цари, все руководители, они исходили из этой касты. Их обязанность защищать дхарму. Арджуна говоря что мы не должны убивать сыновей Дхритараштры, своих родственников, потому что как

мы можем быть счастливыми убив своих людей? Таково продолжение его аргументации, и оно не верно. Арджуна в данном случае обязан выступить как хирург, который убирает опухоль. Хирург, который вынужден повредить организму разрезая ткани. Идет кровь, идет боль, идет нарушение целостности организма, ему причиняются страдания. Но какова цель? Для того что бы убрать то, что этот организм может уничтожить и привести к смерти.

Арджуна как кшатрий, он должен аккуратно с помощью ланцета, с помощью своих знаний, с помощью своих умений, взять и вырезать эту мешающую опухоль. Наказать прегрешение. И этим он освобождает пациента, освобождает общество, которое он призван защищать от еще больших страданий. И еще один момент. Если посмотреть на эту строфу опять, то о ком плачет Арджуна? Он плачет о родственниках которые ступили на несправедный путь? Или же он плачет о себе, который может остаться без родственников после этой войны?

Как мы можем быть счастливыми убив их?

Это забота о родственниках, или это эгоизм? Это эгоизм. Получается, что счастье Арджуны более важно чем дхарма, и дхармой можно поступиться ради собственного счастья! Но Дхарма призвана охранять права не только одного человека, а права всего общества в целом.

Арджуна, приводя аргументы против выполнения своего долга, он поступает интересами многих. А ради чего?

Как мы можем быть счастливыми?

Ради своего счастья. Сейчас с его точки зрения он погружается в страдания все больше и больше, и дхармой можно поступиться ради собственного счастья. Кришна к которому он обращается, о Кришна! Кришна ему будет рассказывать (когда Арджуна будет в состоянии его услышать), что превыше всего не мое счастье, а Божественный закон! Божественный закон превыше личных предпочтений. Превыше личных желаний. Сейчас Арджуна этого не видит. Читаем шлоку номер тридцать восемь.

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥

yady-apy-ete na pazyanti lobhopahata-cetasaH |
kula-kSaya-kRtaM doSaM mitra-drohe ca pAtakam || 38 ||

Даже если они, с разумом разрушенным жадностью, не видят греха в уничтожении семьи и порока в предательстве друзей... (1.38)

yady - если. apy - даже. Если даже. ete - эти. na pazyanti - не видят. Даже если эти, т.е. эти люди, стоящие на противоположной стороне, противостоящие в предстоящей битве, na pazyanti - даже если они не видят. Не видят эти. Эти, это какие люди? lobhopahata-cetasaH. lobhopa - это жадность. upahata - разрушенный. cetasaH - разум. Эти люди, ete lobhopahata-cetasaH. Эти люди, чей разум upahata, разрушен lobhopa, жадностью. Даже если они имея разум разрушенный жадностью, не видят чего? Не видят doSaM. doSaM - это порог, ошибка, заблуждение. doSaM - ошибку. Ошибку какую? kula-kSaya-kRtaM. kula - это род, семья. kSaya - разрушения. kRtaM - созданный. Ошибка, порожденная разрушением семьи. И что еще они не видят? Они не видят pAtakam - это от слова падать, падение, грех. Падение и грех они тоже не видят. Не видят в чем? mitra-drohe. mitra - это друг, drohe - это предательство, обман. Даже если эти с разумом разрушенным жадностью, na pazyanti, не видят. Не видят ошибки создающейся разрушением семьи, и ca - и, падение греха в предательстве друга. Это предложение не закончено, оно закончится в следующей строфе.

Мы видим, что Арджуна продолжает выстраивать свой аргумент. Теперь он говорит, что эти люди которые собрались с нами воевать, они не виноваты, у них разум разрушен жадностью. Виновата жадность. И даже если они этого не видят, то...ну дальше он скажет, что мы не должны их убивать. Арджуна считает другую сторону своими людьми, и поэтому он продолжает подыскивать аргументы, почему они не должны быть убитыми. Все его аргументы исходят из того, что они не должны быть убиты, потому что это *мои люди*. Свои люди. Близкие родственники. Он пытается это

обосновать логически. У него не очень хорошо получается, потому что все его аргументы ошибочные.

Нужно отметить, что Арджуна считает противоположную сторону своими людьми, но Дурьодхана то не считает их самих своими людьми! Он их считает врагами. Он их выгоняет из королевства, он не дает им земли даже что бы воткнуть булавку!

И если бы Дурьодхана тоже ощущал Арджуну и его братьев своими людьми, то и повода для войны вообще не было бы! Война бы и не началась!

Но он не ощущает их таким образом! А вот Арджуна находит аргументы в их защиту. Он говорит что их разум разрушен жадностью, что Дурьодхана сам по себе и не плохой, всему виной его жадность. И из-за этой жадности, у Дурьодхана нет в разуме различения. Он и его сторона не видят ошибки в разорении семьи, и греха в предательстве друга.

Аргумент в общем то верный, но не в этой ситуации. Жадность и желание действительно способны отключить разум. Полностью сделать человека невосприимчивым к правильным размышлениям. Невосприимчивым к дхарме.

Потому что жадность — это желание. Оно заставляет путать правильное и неправильное. Когда возникает желание, разум готов идти на многое, ради достижения своей цели.

Не знающий Истины разум, уговаривает себя, что если вот тут немножко поступиться принципами, а вот тут немножко поступиться знанием тем что есть правильно и неправильно, то никто в общем то и не заметит, никто и не узнает, никто и не накажет. Так работает детский разум, потому что в нем нет достаточного различения. Но и у многих взрослых разум продолжает работать по детскому сценарию. Потому что легче взять и украсть что-то, чем работать для того что бы заработать денег, чтобы купить это. Детский разум не видит последствий. А у многих взрослых разум на самом деле детский или даже животный.

Отказ от поддержки своих правильных принципов, приводит к разделению внутри, мы некоторое время назад об этом говорили. Говорили о том как внутри появляется разделение, которое лишает человека возможности наслаждаться результатами добытыми несправедливыми способами.

Начинающий нарушитель закона сначала испытывает муки совести, и не может наслаждаться результатом который он получил несправедливым образом. Но повторив это множество раз, его разум теряет чувствительность.

Прошлый раз мы говорили о том, что это называется *адришта-фала*. Невидимый результат действий. Видимый результат — это когда вор что-то крадет, а затем продав это он получает деньги, это для него и будет видимым результатом. А *адришта-фала*, невидимый результат, это то что у него возникает еще больше препятствий для постижения Истины.

Заблуждение возрастает, и очищение разума становится еще более сложным. Это не видно, но это очевидно! Препятствия на его пути постепенно накапливаются, и именно поэтому очень многие люди не могут обратиться к Истине. Более того, они даже не видят необходимости посмотреть в сторону Истины.

Разум Дурьодхана он уже нечувствителен, он уже повторял все эти преступления много-много раз, он накопил огромное количество препятствий к видению Истины, и он уже не может видеть что правильно, а что неправильно. Его разум даже не ощущает грядущей катастрофы. А те, кто по разным причинам собрались вместе с ним на его стороне (Дрона и Бхишма), они видят это, они видят неминуемую катастрофу разрушения замка несправедливых понятий, который построил Дурьодхана. Они это видят, но у каждого из них находятся какие-то свои собственные причины, почему они присоединились к несправедливой стороне. Они считают что они ничего не могут сделать, и что они должны следовать своим клятвам.

Арджуна говорит, что они с разумом разрушенным жадностью не видят греха в уничтожении семьи, и пороков в предательстве друзей. А ведь и действительно, уничтожение семьи — это грех, и предательство друзей тоже грех, но кто это говорит? Это говорит Арджуна, который сам уже плохо различает правильное и неправильное. Он сам уже запутался. Но в

чужом глазу легче заметить соломинку. Легче заметить заблуждение других. Арджуна сейчас считает, что в данный момент он все понимает правильно, а до сих пор он ошибался. Он ошибался, когда он готовился к войне. Ошибался, когда он тринадцать лет проводя в изгнании, прилагал большое количество усилий для того что бы найти соратников для будущей битвы. Ошибался, когда он обращался к Богам, чтобы получить божественное оружие для победы. Вот тогда он ошибался. А сейчас то он все знает правильно! Теперь то у него глаза раскрылись!

Это очень обычная ошибка, когда сам ошибающийся не замечает своей ошибки, и убеждает сам себя в своей правоте.

Он находит себе оправдание. На самом деле все находят себе оправдание. Пьяница находит оправдание почему он должен выпить еще раз, вор оправдывает себя совершая кражу, и даже у убийцы есть свои собственные оправдания. С собственной точки зрения никто никогда не делает ничего плохого. Исходя из своих убеждений никто не делает ничего плохого. А если что-то плохое и делается, то кто-то обязательно заставил, или ситуация так сложилась.

У всех есть причины поступать именно так, как они поступают.

Арджуна сейчас тоже считает себя абсолютно правым. Он говорит что противоположная сторона (Дурьодхана со своими братьями), они жадные, они не видят! Но мы то не жадные, мы то видим!

Получается что они жадные, а Арджуна им сострадает. Сострадает им в их непонятливости и грехе!

Он еще и горд от того, что мы то на самом деле не такие. Но факт в том, что Арджуна сейчас сам очень крепко заблуждается. Все его представления о том кто прав а кто не прав, и как он должен поступать, они *уже* основаны на неверных заключениях.

Кришна все это очень внимательно слушает. И конечно Арджуна говорит что грех в уничтожении семьи, грех в предательстве друзей, грех идти против своих людей, поэтому мы не должны воевать, а убивать то это вообще плохо! Кришна будет его учить, и он не будет оправдывать войну и

убийства. Война и убийства — это крайняя мера, когда все остальные способы решения проблемы себя уже исчерпали, и ни к чему не привели. Война — это изначально плохо и отвратительно само по себе. Но когда это единственная возможность предотвратить еще большее зло, еще большее страдание, еще большую боль, еще большее нарушение закона, *тогда это становится праведной обязанностью.*

Дурьодхана который обманом занял трон, который несправедливо правит, он должен быть убран с трона. Да и вопрос не в том кто займет трон, вопрос не в том кто мой личный враг, или кто мой личный родственник, а вопрос в том, что дхарма и закон они должны быть защищены. Арджуна *обязан* защищать закон по своей позиции кшатрия, это его прямая обязанность. А мы как сторонние наблюдатели, как изучающие Бхагавад Гиту, к тому же мы знаем на чьей стороне Бог, на чьей стороне Кришна, при всех этих факторах, получается что избегать такой битвы это грех. Не любая битва будет битвой за дхарму, битвы за рынки сбыта, за разделение прибылей, это не Махабхарата, даже если по масштабу они и огромны. Бог в таком случае не на какой стороне, но в этом случае это именно битва дхармы с адхармой, и отказ от такой битвы со стороны Арджуны был бы большим прегрешением.

Понятие Арджуны о том, что это мои люди и поэтому их нельзя убивать, оно так же неверно, как и понятие о том что это мои враги, и их надо убивать.

Любое заключение, исходящее из понятия о моих врагах или моих друзьях, оно неверно в корне.

Битва должна быть начата только потому что другая сторона много раз нарушила закон, много раз не прислушивалась к правильным доводам, и в таких условиях обязанностью Арджуны становится уничтожить их.

То, что Арджуна сейчас приводит аргумент за аргументом для того что бы избежать выполнения своих обязанностей, это показатель его заблуждения. Когда он выступает с эгоистической точки зрения, любое принятое им решение будет не верно. Сейчас он говорит: *Даже если они с разумом разрушенным жадностью, не видят греха в уничтожении семьи и порока в предательстве друзей...* Давайте прочитаем следующую строфу,

которая заканчивает предложение. Подлежащие и сказуемое здесь в разных частях оказались. Читаем строфу тридцать девять.

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ।
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥

kathaM na jJeyam-asmAbhiH pApAd-asmAn-nivartitum |
kula-kSaya-kRtaM doSam prapazyadbhir-janArdana || 39 ||

*О Кришна, как можем мы не отказаться от нашего греха,
зная зло, рожденное разрушением рода? (1.39)*

Даже если они не видят, по каким-то своим причинам греха, в том что должно сейчас произойти, katham - как. На самом деле эта строфа она с грамматической точки зрения достаточна запутанная. katham - почему? na jJeyam. jJeyam - это знать, решать. Почему не может решено jJeyam, не может быть, почему не должно быть известно? Почему не может быть решено? Решено кем? asmAbhiH - нами. Почему не может быть нами решено, что? nivartitum. nivartitum - отказаться, отвернуться. Почему мы не можем решить отвернуться? От чего? pApAd-asmAn - от нашего греха. asmAt - это наш, pApAd - грех. Почему мы не можем решить отвернуться от нашего греха? Кем? prapazyadbhir - это нами. asmAbhiH. prapazyadbhir. Нами, видящими, т.е. видящими Истину. prapazyadbhir, asmAbhiH. Видящими что? Видящими doSam. doSam - это ошибка, заблуждение. Заблуждение какое? kula-kSaya-kRtaM. Заблуждение, ошибку разрушения семьи, ошибка которая возникает вследствие kula-kSaya, разрушения семьи. О Джанардана! О Кришна! Как мы, почему мы не можем решиться отказаться от нашего греха, когда мы видим ошибку порожденную разрушением семьи. Порожденную разрушением рода. Почему мы не можем отказаться? Они же не знают! У них жадность разъяла разум, ну а мы то знаем, мы то не жадные, мы знаем ошибку, и если мы разрушаем семью, если мы разрушаем род, мы знаем и весь грех, который проистекает из этого. Мы знаем что разрушать семью нехорошо. И вот можем ли мы зная это, не отказаться от этого греха? Они же неменяемые, они не знают, они ослеплены

жадностью, они не в себе! Но мы то знаем, и как мы зная это можем не отказаться?

Получается что мы должны забыть об их грехе, мы должны простить их. Другими словами, мы должны поддаться злу, дать злу победить без битвы. Почему? Потому что они наши люди, а мы хорошие и знающие, и мы этих глупеньких, непонимающих людей должны просто простить. Как взрослые прощают нашкодившего ребенка, так и мы должны простить их. А ведь самое ядро, самая основа Дхармы, это активное противодействие злу. Активное противостояние.

Добро должно уметь защитить себя в нужный момент.

Особенно это важно для тех, кто по своему положению просто обязан защищать Дхарму. Обязан защищать закон. *Не делание в нужный момент своих обязанностей по защите Дхармы, это потакание Адхарме.* И это само по себе грех.

Интересная эволюция Арджуны, интересная эволюция его аргументов. В первую очередь, он большое внимание уделил своим привязанностям. Сначала возникают привязанности, он увидел своих людей, потом вследствие этого возникают страдания, которые прежде всего выражаются на физическом уровне, а затем и на ментальном уровне. А теперь пройдя через эти несколько ступеней, он утверждает, что вообще участвовать в битве это грех. Происходит полный разворот точки зрения на 180 градусов! Он благое дело объявляет грехом!

Сначала он рассказывал про то что это мои люди, потом он рассказывал про то как плохо он себя чувствует, и как у него дрожат руки, он не может удержать лук, и поэтому не будет участвовать в битве. А теперь он утверждает, что защищать Дхарму это грех. Теперь у него черное стало белым, а белое черным. Раньше мы не понимали, раньше мы совершали ошибку, а теперь то мы все понимаем! Теперь как мы можем не отказаться от нашего греха? Получается что то что было задумано, то ради чего мы собрались здесь, это грех. Мы обязаны отказаться от нашего греха, потому что мы знаем зло которое порождено разрушением рода.

Заблуждение Арджуны в том, что он сейчас на наших глазах поменял местами дхарму и адхарму. Получается что его прошлые заключения о Дхарме не укоренились в нем. В трудный момент он не способен опереться на свои убеждения, он не способен жить исходя из праведных понятий. Получается, что несмотря на свою прошлую благую жизнь, многие моменты у него остались непродуманными. Он никогда не задумывался об этом. Обязанность кшатрия на поле боя это исключительно защита Дхармы. Не ради этих людей, не ради своего счастья, не исходя из греха или не греха разрушения рода. Понятия на которых должно быть основано участие или неучастие в этой битве, это защита дхармы.

Но теперь Арджуна видит саму войну, саму эту битву как адхарму. Проблема получается. :-) Давайте следующую строфу тоже прочитаем. Арджуна начинает развивать очень интересный аргумент, который в общем то и правильный. Мы с вами увидим как аргументация его развивается, но эта аргументация совершенно не верна в данных конкретных условиях. Читаем шлоку номер сорок.

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।
धर्मं नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥

kula-kSaye praNazyanti kula-dharmAH sanAtanAH |
dharme naSTe kulaM kRtsnam-adharmo'bhibhavaty-uta || 40 ||

*Когда уничтожается род, его извечные законы праведности гибнут,
когда погибает праведность, разве беззаконие не возобладает над всем
родом? (1.40)*

kula-kSaye - это специальная конструкция, *сати саптам* называется. Когда разрушена семья. Когда семья, род, уничтожен. praNazyanti - погибают. kula-dharmAH sanAtanAH. kula - это семья. kula-dharmAH дхарма семьи тоже погибает. Дхарма рода. sanAtanAH. *Санатана Дхарма*, это древняя, извечная дхарма. kula-kSaye, когда семья, когда род уничтожен вместе с семьей, praNazyanti, погибает и kula-dharmAH, это множественное число, т.е. *дхармы* семьи. Извечные, вечные, древние. А когда дхарма уничтоже-

на, dharme naSTe, kula - семья, kRtsnam - вся. Вся семья, adharmo'bhibhavaty. 'bhibhavaty - побеждена адхармой. Когда Дхарма уничтожена, вся семья побеждается адхармой. И частица uta, разве нет?

Когда уничтожается род, вместе с этим родом погибают его извечные законы праведности. А когда погибает праведность, разве беззаконие не возобладает над всем родом?

Арджуна как очень искусный сказочник продолжает добавлять детали. Он вроде бы повторяет все ту же самую идею, что в битве не надо участвовать, но всегда в каждом предложении он добавляет дополнительные детали, представляет все в новом свете, и все это у него начинает выглядеть немножко по-другому. Разве уничтожив род, (под родом он понимает своих людей), разве не уничтожается вместе с этим и Дхарма рода? Ведь не останется никого для восстановления закона. В битве у нас будут уничтожены самые важные члены семьи, ее столпы. А под семьей он конечно в первую очередь подразумевает королевскую семью, королевский род, который ведет свое происхождение за много веков до этого. В Махабхарате прослеживается история этого рода, и после событий описываемых в Бхагавад Гите, будет видно как он продолжает свою историю.

В меньшей степени это относится ко всем участвовавшим в битве, но ведь у каждого военачальника тоже есть семья, в которой он учит своих детей тому что правильно и не правильно. Если самые важные члены семьи будут уничтожены (а они будут уничтожены), то не останется тех кто мог бы поддерживать дхарму и в королевском роде, и в семьях военачальников, и в семьях простых солдат, которые участвуют в этой битве. Арджуна продолжает протраивать свой аргумент уже исходя из этого. Он будет на протяжении следующих нескольких строк говорить о разрушении рода. Что если род будет разрушен, то и Дхарма будет тоже разрушена. Кришна потом ему будет объяснять, что на самом деле после этой войны не будет тех кто поддерживает адхарму.

Аргумент Арджуны когда он заблуждается, когда он вроде бы говорит умные речи, когда он говорит о том что у сыновей Дхритараштры разум разрушен жадностью, и поэтому они не видят это все правильно, но при этом он сам ошибается очень глубоко. Он тут ошибается вообще на 180 градусов! Полная противоположность. Когда уничтожается не праведный

род, когда будут уничтожены все те кто поддерживает адхарму, все те кто сделал настоящее, текущее состояние дел возможным. Кришна потом будет это объяснять. Сейчас Арджуна видит только проблему с уничтожением рода, он говорит что уничтожится и его дхарма. Дхарма поддерживается через родителей, через учителей, через Гуру, через образование, через храмы, через богослужения.

И вот дхарма — это не то что записано в книгах. Не то что можно где-то прочитать и восстановить. Дхарма — это то что передается от человека к человеку. От одного поколения к другому. Это понятия о чести, о достоинстве, о правильности. Эта история может быть записана в книгах, физика может быть записана в книгах, химия, биология. А дхарма она живая. Ей живут. Дхарма выражается в культуре, в духовности, она сохраняется в семье и в роде каждой семье. Арджуна говорит что уничтожив семью, уничтожив множество семей, уничтожив род, тех людей которые живут на этой территории, в этой стране, в этом государстве, то и Дхарма тоже будет уничтожена. Это достаточно мощный аргумент, Арджуна будет его развивать далее, этот аргумент правильный, *но не в этой ситуации.*

Арджуна продолжает пытаться оправдать себя, оправдать свое нежелание участвовать в этой битве. А тот кто хочет, он может оправдать все что угодно. Но от этих оправданий неправильное не станет правильным. Продвинутый лентяй, лентяй который знаком с основами духовности, духовного пути, он будет рассказывать что действие и не действие это одно и тоже. Или что он медитирует в позе шавасана. В позе трупа. В то время как он просто спит. Развратник может оправдать свои действия тем, что он на самом то деле практикует тантру. Не желающий знать искатель, расскажет с удовольствием что знать ничего не надо, потому что нельзя не быть тем, кем ты уже есть, и знать для этого ничего не надо. Вор будет рассказывать что у него путь левой руки. Есть пути левой руки, это пути через довольно странные практики, а путь правой руки, это путь через знания. Оказывается и вор тоже может быть практикующим. Он может в свое оправдание рассказывать, что он практикует путь левой руки.

У Арджуны оправдание что вот смотри, ведь уничтожив семью мы уничтожим Дхарму. И каждый из аргументов, и про тантру, и про путь левой

руки, и про действие и про бездействие, и про то что знать ничего не надо, каждый из этих аргументов сам по себе в отрыве от личности которая его произносит как аргумент, и в отрыве от ситуации в которой она его произносит, эти аргументы могут рассматриваться как правильные. Но ситуация, и использующий эти аргументы, с легкостью делает эти аргументы неверными. Если правду, если Истину говорит дурак который не понимает что он говорит, то произнесенная им Истина с легкостью становится таким же враньем, таким же непониманием как и его другие высказывания.

Арджуна у нас продолжает страдать, продолжает добавлять детали в свою аргументацию, его изменение точки зрения достаточно внезапно. Внезапно он оказался погруженным в мир самсары, в мир страданий. Внезапно он не видит мир таким какой он есть. Но он и до этого в общем то не особо видел мир таким какой он есть. Но по крайней мере до этого, его мировоззрение было основано на правильных понятиях. Сейчас его мировоззрение основано на неверных понятиях. На эгоистических понятиях. И мир вокруг стал внезапно мрачным. Это обычная цепочка, когда привязанность к чему-то, объявление чего-то моим приводит к страданиям, а страдания и привязанность приводит к заблуждениям. Арджуна у нас сейчас заблуждается, и он рассказывает о своем заблуждении.

Рассказывает он это Кришне, а Кришна продолжает молчать. Не в последнюю очередь Кришна молчит потому что Арджуна сейчас просто не способен услышать какие-то аргументы. Он не может слушать, он слышит только себя, его уши как бы закрыты, его глаза закрыты, и он полностью погружен в свой ментальный мир воображаемых страданий. Он вообразил что сейчас та сторона будет убита, что он победит и останется без своих любимых Учителей и друзей, и что же с ним тогда будет?

Что-то услышать Арджуна сможет только тогда когда он выговорится, когда уши и разум у него немного прочистятся, или когда аргументы закончатся. А прямо сейчас у него у самого есть много чего сказать. В этой ситуации никакое Учение невозможно. Поэтому Кришна продолжает молчать. Кришна дает ему выговориться.

В этой ситуации, в том что происходит с Арджуной, с легкостью должно узнаваться что то что относится непосредственно ко мне. Собственные

заблуждения очень сложно увидеть, потому что никто не считает себя заблуждающимся. Каждый считает себя правым. С собственной точки зрения, никто и никогда не делает ничего плохого. У всех находятся причины поступать так или иначе.

Но стоит хотя бы однажды заметить и взглянуть на свои заблуждения, заметить эффект который это имеет на мою жизнь, на мои воззрения, заметить насколько сильно мои воззрения определяют мои действия и мои отношения с миром. Стоит хотя бы однажды заметить заблуждения которые не замечались мною в течении лет, а может быть даже десятилетий, и должно стать интересным разобраться со своими заблуждениями. Разобраться в собственных заключениях. Духовный путь начинается именно с этого, с желания разобраться с тем что твориться у меня в голове. Полностью пройти духовный путь совершенно невозможно без квалифицированной помощи от Учителя, именно потому что очень сложно заметить свои собственные заблуждения, а с теми что замечены, очень сложно разобраться без помощи.

Арджуна сейчас у нас настолько запутался, настолько он видит белое черным, а черное белым, что он сам уже не может разобраться. Он не может остановиться, не может не вовлечено подумать обо всем этом. Потому что он уже вовлечен. Сама эта ситуация, эти заблуждения, они лишают его возможности самостоятельно найти правильное решение. И если бы он сейчас на основании своих рассуждений принимал бы какое-то решение, то его любые аргументы, в любую сторону были бы неверными. Он так бы и остался незнающим. Но Арджуне повезло, у него рядом находится Кришна. Ему будет дано Учение.

Стоит заметить силу своего собственного невежества, для того чтобы хотя бы начать, чтобы получить возможность искать квалифицированную помощь вовне.

Если мы не обращаем внимания на то какую силу имеют наши собственные неверные заключения, насколько сложно разобраться с ними своими собственными силами, то квалифицированная помощь извне она не будет искаться. В такой ситуации, в какой оказался Арджуна, у нас в жизни Кришны может рядом просто не оказаться. Если мы заранее не позабо-

тились о том, чтобы разобраться по крайней мере кому и куда можно посмотреть, к кому можно обратиться для решения сложных вопросов.

На своем собственном опыте, на своем собственном примере, я предлагаю вам поразмыслить над силой своих собственных заблуждений. Это сложно. Потому что заблуждени,е оно и означает то что я заблуждаюсь, т.е. я не могу увидеть что правильно, а что неправильно. Но вполне возможно в вашей жизни были такие моменты, когда свои собственные неправильные заключения замечаются. И появляется ощущения, что вот камень с сердца падает, когда я разбираюсь со своими неверными заключениями. Это очень мощный инструментарий, и духовный искатель должен уметь, или по крайней мере учиться разбираться с собственными заключениями.

И есть еще один момент который тут важен. Пока нам есть что сказать, пока мы сами желаем что-то поведать другим, настоящее Учение невозможно. Учение может начаться только тогда, когда мы сможем слушать, а не только говорить. Обратите внимание на общение, как оно происходит у вас в семье, с вашими друзьями и близкими.

Процентов наверно на девяносто девять, мы взаимодействуем с другими людьми не для того что бы услышать что хочет сказать другой, а для того что бы самому сказать то, что я считаю важным.

Не понять другого, а получить какие-то сигналы от него о взаимодействии, о том что кто-то есть рядом, и сообщить другому о том что я считаю так то, и что я знаю то-то. Понаблюдайте с этой точки зрения за своими разговорами, за разговорами окружающих. Слышат ли разговаривающие друг друга, хотят ли они вообще друг друга услышать? Ставят ли они себе это целью? И вообще задумываются ли они об этом? Слушанье другого (результативное слушанье), настолько что бы можно было понять позицию другого, на самом деле очень редко в этом мире. На своем собственном примере, для самого себя, для своей собственной жизни можно вынести очень большое количество уроков, наблюдая за тем что происходит с Арджуной. Какие аргументы он выставляет вперед. Видя поведение Кришны, и даже в том что Кришна сейчас ничего не делает, это тоже говорит о том как он участвует. Он в этой ситуации участвует. И вот уроков для себя можно вывести множество.

Самый простой урок — это понаблюдать за тем как обычно происходит общение, за тем какую огромную силу имеют собственные заключения, а затем попытаться увидеть неверность каких-то своих заключений. Это и будет уроком сегодняшней лекции.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 29

Глава 1 шлоки 41-43

Повторяем то что мы изучали раньше. Начиная со шлоки тридцать семь.

tasmAn-na-arhA vayaM hantuM dhArtarASTrAn-svabAndhavAn |
svajanaM hi kathaM hatvA sukhinaH syAma mAdhava || 37 ||

Поэтому мы не должны убивать сыновей Дхритараштры, своих родственников.

*Как мы можем быть счастливыми, убив своих близких, О Кришна?
(1.37)*

yady-apy-ete na pazyanti lobhopahata-cetasaH |
kula-kSaya-kRtaM doSaM mitra-drohe ca pAtakam || 38 ||

Даже если они, с разумом разрушенным жадностью, не видят греха в уничтожении семьи и порока в предательстве друзей... (1.38)

kathaM na jJeyam-asmAbhiH pApAd-asmAn-nivartitum |
kula-kSaya-kRtaM doSam prapazyadbhir-janArdana || 39 ||

О Кришна, как можем мы не отказаться от нашего греха, зная зло, рожденное разрушением рода? (1.39)

kula-kSaye praNazyanti kula-dharmAH sanAtanAH |
dharme naSTe kulaM kRtsnam-adharmo'bhibhavaty-uta || 40 ||

*Когда уничтожается род, его извечные законы праведности гибнут,
когда погибает праведность, разве беззаконие не возобладает над всем
родом? (1.40)*

Арджуна продолжает обращаться к Кришне, он продолжает приводить все больше и больше аргументов которые кажутся ему весомыми и значимыми, для того чтобы не исполнять своих обязанностей. Сама необходимость такой разнообразной аргументации указывает на слабость позиции Арджуны. Мы с вами последние полгода изучаем то что он говорит, и каждый раз он как художник рисует все более и более детальную картину, он приводит самые разные аргументы. Такая разнообразная аргументация показывает, что он в общем то чувствует себя неуверенно, и он хочет себя оправдать.

Они не видят! Они не видят свои прегрешения, они не видят насколько кровопролитная и разрушающая будет эта битва. Но мы то видим! Они слепы, но мы то знаем, мы все понимаем! Поэтому нам надо простить их, и не участвовать в этой битве. Они жадны, мы должны пожалеть их, должны не наказывать их, а именно пожалеть. Они много раз заслужили смертную казнь, но они же наши родственники, а убивать своих родственников нельзя. Ради удовольствия и власти убивать нельзя. С уничтожением семьи погибает и дхарма.

Аргументы с его точки зрения весьма весомы. Помню когда я первые разы читала Бхагавад Гиту, я полностью становилась на точку зрения Арджуны. А потом Кришна понемногу сдвигал мою точку зрения, и предлагал совсем другую перспективу.

С точки зрения эго, с точки зрения эгоистичной позиции, с точки зрения привязанности, может быть оправдано все что угодно!

Арджуна сейчас оправдывает позицию согласно которой он не должен исполнять свои обязанности, пусть эта несправедная сторона правит всей

страной, а участвовать в битве это не хорошо. И поэтому мы не должны сражаться. Арджуна использует вроде бы и верные аргументы, но исходя из того что его посылы изначально неверны, то и его верные аргументы основанные на неверной позиции, перестают быть верными. Да, убивать нельзя, но! Почему эта битва вообще началась? Какие были для этого предпосылки? Кришна и Арджуна до этой битвы предприняли все усилия, для того чтобы разрешить конфликт другим образом, но никакие другие методы не сработали.

Почему они не сработали? У всего этого была предыстория. Арджуна сейчас полностью забыл эту предысторию, в данный момент он основывается на исключительно неверном предположении, даже не предположении, а он принимает это как аксиому, *что я, мои люди*, и начиная отсюда он простраивает свою аргументацию. Мои люди, даже если они поступают не правильно (но они же мои люди), они не должны быть наказаны, их стоит пожалеть и отпустить, дать им возможность править несправедно и дальше.

Арджуна очень сильно сужает свою точку зрения. Он перестает видеть картину в общем. Он перестает видеть противостояние дхармы и адхармы. Его позиция очень сильно сужена, и свою аргументацию он предлагает исходя из этой суженной позиции. Сначала позиция сужается до моих людей. Вместо двух противоборствующих сторон, у каждой из которых есть свои аргументы защищающие их позицию, собственную позицию он сужает до определения *мои люди*.

Это вырезание маленького кусочка из огромного мира.

Потом он продолжает свою аргументацию сужая ее до рода и семьи, а затем он приводит аргумент, что эта битва ради удовольствий и власти. И это все больше и больше сужает его позицию.

Ну а дальше уже можно привести аргумент о том, что высшая дхарма и капля крови, слеза ребенка, это все не стоит власти и удовольствия. С какой-то точки зрения, для кого-то это может быть и верно. Но в данном случае Арджуна забывает о своей дхарме, забывает о том что он должен делать, забывает о принципе *делай то что должно, и пусть будет что будет*. Он полностью заузил огромную перспективу, он видит только ограниченную историю, видит только своих людей, видит только то, что

убивать тех кого он когда то любил, тех кто состоит с ним в кровном родстве, тех кого он уважает, их убивать нельзя. Заужение перспективы всегда представляет из себя большую проблему, а расширение перспективы, всегда дает возможность посмотреть на проблему со стороны. Когда есть возможность посмотреть на все что угодно со стороны, уже можно увидеть входы и выходы этой проблемы, можно принять более взвешенное решение о том как это должно быть решено.

Это можно сравнить с тем что у меня болит палец, и как проблема больного пальца видится на уровне всей страны, на уровне города, на уровне моего окружения, на уровне меня, и на уровне пальца. Видение на уровне страны и видение на уровне города, это уже будет зауженным видением. Видение на уровне моего окружения, это еще более зауженное видение проблемы. Еще сильнее зауженное, это видение на уровне меня, а на уровне пальца, видение вообще заужено вкрай.

Все это будет выглядеть очень по-разному. Одно дело смотреть на проблему со стороны и видеть решение, а другое дело когда ты настолько приближен к этой проблеме, что кроме нее ничего другого и не видишь. В городе много жителей, и у какой-то его части время времени возникают проблемы. Случаются порезы, ранения, пальцы иногда теряются. На уровне города эта проблема будет решаться чем? Будут построены больницы, будут построены аптеки, в аптеке будет завезен лейкопластырь, и все это будет решением проблемы больного пальца на уровне города. На космическом уровне эта проблема вообще становится настолько маленькой и ненастоящей, что эта проблема совершенно не видна. А на уровне города — это уже проблема, и она очень заметна. Проблема больного пальца.

На уровне страны — это будет уже статистика, это будет определенное число больниц, определенное число врачей, определенное число аптек на какое-то количество людей. А на уровне города — это будет локально. Это будут конкретные врачи, это будет Иван Петрович, а не просто тысяча врачей на несколько миллионов населения. Это будут уже какие-то конкретные аптеки, аптека на углу, или аптека в центре города, т.е. проблема будет выглядеть совсем иначе. На уровне моего ближайшего окружения, проблема моего пальца будет выглядеть так что я буду плакать и жаловаться, что вот мол у меня болит палец, и все вокруг меня будут бегать и

предлагать свои решения, будут гладить меня по головке. Так будет выглядеть проблема на уровне ближайшего окружения.

На уровне меня, все будет зависеть от того как я на это смотрю. Если я на это смотрю как на то что у меня болит палец, я смогу предпринять какие-то действия, для того чтобы он перестал у меня болеть. Но если я на это смотрю очень вовлеченно, если я говорю что у меня не просто болит палец, а я говорю что *я болею*, т.е. палец у меня болит настолько сильно, что я говорю что *я болею*, я сегодня настолько сильно болен, настолько плохо себя чувствую, что я сегодня в школу не пойду, и на работу не пойду. Когда я говорю что *я болею* (а болит у меня на самом деле палец), это значит что я заужаю проблему, это значит что я отождествляюсь даже не с этим телом, а всего лишь с частью этого тела! Я становлюсь равным кончику пальца, который у меня болит.

Если у меня болит кончик пальца, а я говорю что *я болею*, это значит что я становлюсь этим кончиком пальца который болит. Когда я очень близко смотрю на эту проблему, это действительно становится проблемой, когда я болею это уже опасность, это уже то что непосредственно представляет опасность для моей жизни, и эта проблема представляется очень большой, и кроме нее я уже перестаю что-либо видеть. Я настолько захвачен своим больным пальцем, что меня боль дергает, там у меня колет, тут у меня режет, я ничего кроме этого не вижу, я уже не способен думать о своих близких, я не способен думать ни о чем другом, я полностью захвачен этой проблемой, проблемой своего больного пальца.

Наши проблемы очень сильно изменяются от того как мы на них смотрим. По мере того как наша точка зрения сужается, перспектива становится все более и более ограниченной. И чем больше мы захвачены этой проблемой, тем меньше мы способны увидеть ее в перспективе, соответственно и тем меньше способов мы способны увидеть, как избавиться от этой проблемы. Когда эта проблема настолько ко мне близка что не видно ни ее начала, ни ее причины, не ее конца, когда видна только она одна, когда мое видение закрыто этой проблемой, решить такую проблему становится очень сложно.

Сейчас мы внимательно наблюдаем за тем как Арджуна заужает проблему. С одной точки зрения — это свобода выбора индивидуума, с какой точки зрения смотреть на то что находится прямо перед ним. Но прямо

сейчас Арджуна уже находится в страдании, он уже находится в невежестве, он заблуждается, и поэтому он все больше и больше погружается в проблему. Все меньше и меньше ему видны возможности как из этой проблемы выйти. Последние аргументы которые он приводил, это то что когда уничтожается род, то гибнут его извечные законы праведности, а когда погибает праведность, разве беззаконие не возобладает над всем родом? Он сужает проблему, он уже забыл о Дхарме и об Адхарме в целом. Хотя он и использует слово Дхарма, но он уже использует его относительно рода, относительно семьи. Это очень сильно зауженная точка зрения.

Сейчас он будет развивать аргументацию о том, как предстоящая битва будет влиять на семью. Его зрение в процессе сегодняшней лекции будет все больше и больше туннелироваться, будет все больше и больше заужаться. Арджуна нам будет рассказывать про то, какие проблемы будут возникать в семье. Это достойный аргумент, это верный аргумент, потому что проблемы в семье, они обязательно будут отражаться и на том что случается в обществе, но это в данном случае это совершенно не верная перспектива. Давайте следующую строфу прочитаем. Шлоку номер сорок один.

अधर्माभिभवत्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥ ४१ ॥

adharna-abhibhavAt-kRSNa praduSyanti kula-striyaH |
strISu duSTAsu vArSNeya jAyate varNa-saGkaraH || 41 ||

*О Кришна, из-за преобладания беззакония, женщины рода будут раз-
вращаться.*

*Когда женщины не блюдут себя, смешиваются группы в обществе, О
Кришна. (1.41)*

adharna-abhibhavAt - из-за преобладания беззакония Дхармы. adharna-abhibhavAt. Преобладание Адхармы. abhibhavAt такое окончание, это пятый падеж, *панчами*, и он предполагает причину. Из-за чего-то. Из-за преобладания Адхармы. О Кришна! praduSyanti - будут развращены, станут пло-

хими. duSTA - нехороший человек, низкий человек. praduSyanti - процесс становления таким нехорошим человеком, развращенным в данном случае. kula-striyaH, множественное число. kula - это семья, род. striyaH - это женщины. Когда преобладает Адхарма о Кришна, женщины рода развращаются, становятся плохими. strISu duSTAsu - это *самы саптами*, т.е. когда женщины становятся плохими, strISu duSTAsu, локативный падеж. vArSNeya - это тоже обращение к Кришне, это другое имя Кришны. На самом деле использование разных имен о многом говорит. vArSNeya, сейчас Арджуна обращается так к Кришне. vArSNeya - это потомок сильного и прекрасного рода. Арджуна сейчас говорит о роде, о семье, и таким обращением он показывает, что ты же знаешь Кришна насколько семья для меня важна?

Использование разных имен оно не случайно. Несмотря на то что в русском языке это звучит не очень правильно, поэтому очень часто (в разных переводах) разные имена переводятся как одинаковые. О, Кришна, о Арджуна. У нас это было бы аналогией с о Прекрасный! О потомок Прекрасного рода! О сильный! О могучий! Когда Кришна обращается к Арджуне как о Сильный, он хочет его подбодрить. И вот сейчас когда Арджуна обращается к Кришне о Варшнея, это о Потомок сильного рода! Варшнея. Сильного рода, и ты сам знаешь насколько важен род. Ты получал поддержку рода, ты знаешь насколько семья важна. strISu duSTAsu - значит когда женщины развращены, о Варшнея, jAyate - порождается, varNa-saGkaraH - это смешение каст. Смешение общественных ролей. Само слово *варна*, происходит от существительного обозначающего цвет, окраску.

Варна — это разделение на общественные роли в соответствии с окраской разума, в соответствии с теми качествами которые присутствуют в разуме. Всем качествам разума приписываются разные цвета. Раджас это что-то активное, и обычно он ассоциируется с красным цветом. Тамас это инерция, глупость, невежество, он ассоциируется с черным цветом, а саттва это что-то белое, светлое, сияющее. И вот в зависимости от того каков состав, какие качества присутствуют у человека в разуме, этим и будет определяться его роль в обществе. Когда женщины развращены о Варшнея, это порождает смешение каст, смешение общественных ролей, смешение групп в обществе. Арджуна нам продолжает рассказывать, что в

результате битвы адхарма только увеличится, и эта адхарма будет повсюду.

В первую очередь это будет видно на примере королевской семьи, а королевская семья как семья правительственная, она всегда является примером для подражания. И вот глядя на нее, все остальные семьи, все остальные рода в городе и в стране, они тоже будут поражены. Все общество начнет деградировать. Погибнет множество военачальников и солдат, у них останутся семьи без главы семьи, а мужчина всегда считался главой семьи. Множество мужчин погибнет, и что случится тогда? Тогда *praduSyanti kula-striyaH*. Женщины рода будут развращаться. В каком смысле? Когда глава рода погибает, женщины теряют поддержку, и им приходится самим становиться главой рода, им самим приходится зарабатывать для семьи.

Каким образом они это будут делать? У них нет опыта, они никогда не обучались, не получали образование для того чтобы поддерживать семью, они занимали всегда зависимое положение. И вот женщина теперь вынуждена будет искать пропитание для семьи, а семья — это старые родители, это дети. Мужчин будет не хватать. Незамужним девушкам соответственно не будет из кого выбрать оптимального для нее претендента. Оптимального, это значит что такого же уровня развития, такого же образования, такого же положения в обществе. У незамужних девушек не будет возможности выбрать подходящего мужа, из-за этого получится смешение каст. Когда будут хвататься первые попавшиеся инвалиды, когда не будет обращать внимание на то есть ли у этого человека своя семья или нет. Просто потому что не будет хватать мужчин. И результат — это разврат. Разврат на уровне общества.

Когда большинство мужчин погибли, у женщин не остается выбора. Женщины не участвуют в битве, и поэтому их количество остается тем же самым. Арджуна рассказывает что женщины следят за Дхармой в семье, а мужчины защищают женщин. Когда мужчины погибнут, когда некому будет защищать женщин, женщины остаются без защиты, и они сами уже не смогут защитить Дхарму в своей семье. Не смогут следить за духовным развитием ребенка. Тогда семьи были многодетные, а у ребенка самый важный период развития это до пяти лет, ему очень важно общение с родителями, с матерью, близость с ней, он от нее много чего впитывает. Са-

мые начальные годы развития, они считаются самыми важными, когда внимание матери наиболее необходимо. А мать будет занята другим. Мать будет занята тем, что она ищет пропитание для семьи, тем что она защищает семью.

В раннем возрасте ребенок еще не может отличить правильное от неправильного. Он подвержен дурному влиянию. Дурное влияние может выражаться и в том, что у него отсутствует правильное влияние. А матери дома нет. Мать будет занята другим, ребенок повторяет за родителями, а родителей в это время нет. Отец погиб, мать занята чем-то другим. Это огромная проблема. Это будет целое поколение не правильно воспитанных детей. Обычно мать является самым первым авторитетом. Пока ребенок маленький, мать для него самый большой авторитет. Потом отец. Он тоже прививает ему какие-то качества, какие-то характеристики личности, и уже после этого для ребенка становится важным Гуру и Бог.

Соответственно если не будет матери и не будет отца, то ребенок не сможет прийти до того уровня, когда для него будет важен Гуру и отношения с Богом. Нет стабильности в семье, и соответственно дети получают неправильно развиты. Разрушается сама структура общества, и вместе с моральной структурой общества разрушается и Дхарма, которая является моральным законом в этом человеческом обществе. Разрушение Дхармы пронизывает все общество, оно выражается в деталях поведения, в том числе и в том, как проводится ритуалы служения Богам. В семье прививается привычка к ежедневному поклонению Богу, к соблюдению праздников, к соблюдению каких обрядов. Для свадьбы есть свои обряды, по поводу рождения ребенка другой обряд.

Кто изучал Веданта Сару, те знают слова *нитья наймиттика карма*. Это карма которая должна выполняться каждый день, начиная от чистки зубов, и заканчивая ежедневным поклонением Богам. *Наймиттика карма*, это то что делается время от времени, по большим праздникам, это особые подношения Божествам. Арджуна говорит что в результате этой битвы беззаконие будет возрастать, будет убито множество людей, женщины будут развращаться, а когда женщины развращены то смешиваются группы в обществе. Почему смешение групп в обществе тоже опасно и вредно для всего общества?

Дхарма, которая в обществе регулирует взаимодействие, она складывается из локальных проявлений. Эти локальные проявления дхармы — это то, что передается из семьи в семью. Дхарма может быть на уровне семьи, это *кула дхарма*. Может быть на уровне *варна дхарма*. Варна — это общественная роль которая зависит от расположения разума, от того какие качества находятся в разуме, от того какое образование человек получил, от его склонностей, от его роли которую он занимает в обществе.

Варна дхарма — это дхарма специфическая для разных слоев общества. Есть деление на четыре главных *страты*. Брамины, главной обязанностью и качеством которых становится образование, поддержание религиозных ритуалов, а также давание мудрых советов. Брамины имеют соответствующее образование.

Кшатрии. Кшатрии это те кто готовы принять риск, те кто стоят за справедливость, те кто входит в руководящие категории общества, те кто занимаются политикой, и Арджуна как раз у нас представитель кшатриев. Кшатрии учатся у браминов, брамины им рассказывают о дхарме и адхарме, и дело кшатриев уже защищать эту дхарму, на основе тех Знаний которые они получили от браминов.

Вайшьи тоже служат обществу. Все эти категории необходимы для поддержания общества. Нет такого, что какая то из Варн менее важна. Они все необходимы для того чтобы общество действовало как четкий механизм, как взаимосвязанный механизм. Вайшьи служат обществу с помощью поддержания бизнеса, с помощью поддержания экономики, агрокультуры. Все аптеки в городе, это то что создается этим уровнем, этой *стратой*, этой общественной ролью вайшьи. Они следят за тем, чтобы потребности общества в материальных благах были обеспечены. И при этом они не забывают о своих собственных интересах. Они обогащаются сами, и они делают что-то полезное для общества.

Шудры же являются самой многочисленной кастой, они просто являются основой всего общества. Они поддерживают всю его структуру. Это то что является фундаментом общества. Это разнорабочие, это те кто не имеют желания идти в политику, не имеют соответствующего образования, но тем не менее в которых каждый нуждается, когда нужно построить дом, когда нужно построить эту самую аптеку, когда надо много чего сделать.

Каждая варна, каждая каста необходима и важна. Слово каста в обществе плохо принимается, потому что на нее навешано множество проекций, и поэтому мы будем использовать слово варна. Варна, цвет, цвет качеств, которые находятся у тебя в разуме. Каждая из этих Варн важна, и в молодости каждый выбирает свой собственный путь в соответствии с семейной традицией, в соответствии с собственными склонностями, в соответствии с собственными возможностями. И каждый учится в соответствии с ними.

В системе обучения в обществе, которое основано на этом разделении, было прописано, что браминам требуется больше всего времени для обучения. Они начинают обучаться с семилетнего возраста. Ребенок кшатрий, который проявляет склонность к образу жизни кшатрия, его начинали обучать на несколько лет позже. С восьми или девяти лет. Вайшьи, их начинали вводить в семейный бизнес, в основу мастерства ещё позже, лет с десяти, с одиннадцати. Максимальная отдача как для человека, так и для общества, наблюдается когда человек знает свое дело, когда он находится на своем месте в соответствии со своими склонностями, и в соответствии с полученным образованием.

Это идеальная структура общества. Но если эта структура в обществе нарушена, то получают перекосы как для индивидуума, так и для общества в целом. Если например в обществе больше ценятся деньги, то молодой человек, ребенок, он будет выбирать тот путь которому он хочет следовать уже не в соответствии со своими склонностями, а в соответствии с тем где больше платят, и где меньше надо будет работать за такие же деньги. Если система не поддерживается, если кшатрии не защищают общество должным образом, то может случиться другой перекося. Власть силы. Нет возможности жить в соответствии с призванием, и каждый должен иметь у себя в кармане пистолет. Получается что уже не кшатрии защищают общество, а получается что каждый защищает сам себя. И вот когда эта пирамидальная структура общества, где сверху находятся наименее многочисленные брамины, следующий слой сверху кшатрии, следующий слой более многочисленный, но все равно их не очень много это вайшьи, и наиболее многочисленные шудры. Вот такая пирамида получается.

Если эта система общества нарушена, то это плохо влияет как на каждого человека в отдельности, так и на само общество в целом. Арджуна намекает на то что когда мужчины будут убиты, а женщины будут развращены, то касты и общественные роли начнут смешиваться. Помимо этих варн, есть еще и другие типы дхармы. Дхармы которые соответствуют индивидуальному пути развития. Разные стадии жизни. Это система из четырех ашрамов. Брахмачарьи это стадия ученичества, и каждый ребенок должен пройти через эту стадию. Затем идет грихастха, и только прошедший через эту стадию может завести семью, может стать ответственным членом общества, потому что он уже может заботиться не только о себе, не только о своем обучении, но и о своей семье. В дальнейшем когда дети выросли, следующая стадия это ванапрастха, на этой стадии человеку нужно оставить свои дела и заботы на молодое поколение, а самому начать думать о душе.

И последняя стадия это санньяси, это тот кто полностью посвящает себя духовному поиску.

То что верно для одной стадии, будет уже не верно для другой.

Грихастха-домовладелец, он копит деньги и заботится о своей семье, он накапливает какой-то жировой запас, чтобы его семье было хорошо в трудные времена. А санньяси наоборот отказывается от любых накоплений. Брахмачарьи учится, он не может бросить эту стадию и стать грихастхой, или заняться политикой, это будет неправильно. А когда структура общества нарушена, то и эта структура тоже будет нарушена. И смешение опять-таки будет влиять как на каждого члена общества, так на семью и на все общество в целом.

Если вместо того чтобы учиться, молодой человек не закончив обучения и не имея достаточных знаний идет занимается политикой, или идет вместо обучения и заводит семью когда он еще к этому не готов, он еще не знает как принимать на себя ответственность за другого человека, но он заводит семью. Или же наоборот, он подается в духовный поиск, он еще не вышел в мир, не понял что такое мир, и как он в этом мире может проявить свои собственные способности, а он говорит что нет! Я не пойду туда, я приму санньясу, я буду заниматься только духовным поиском. Это тоже неверно. Это неустановившаяся личность, это эскапизм, это попыт-

ка избежать чего-то непонятного, чего-то большого и пугающего. Я не буду развиваться в мир, я приму какой-то другой путь.

Это тоже искажение этой структуры. Когда в обществе нет такой структуры, когда не прописаны обязанности для каждого, для разных типов личности, для каждой стадии в жизни, то человек не будет знать что ему делать, а что ему не делать, и никто не будет прилагать усилия для того чтобы научиться чему то, никто не будет прилагать усилия для того чтобы быть ответственным членом общества. Если вокруг все нарушено и все вокруг безответственные, если каждый думает о том как бы поесть, попить, и развлечься, если каждый будет жить сегодняшним днем не думая о будущем, не думая о поддержании традиции, и не думая о том что надо заботиться о своей семье, то никто не будет специально учиться, а уж тем более никто не будет совершать ритуалы поклонения Богам. Арджуна намекает на все это.

Когда в результате войны структура общества будет нарушена, мужчины будут убиты, а женщины будут развращены, все группы в обществе, все обязанности и права будут перемешаны, то общество будет находиться в полном хаосе. Это традиция которая существует в семье, она передается от родителей к детям. Это не то что написано в книгах. И что случится, когда эта традиционная Дхарма будет разрушена? Женщины развращены, касты смешались, никто не знает что ему делать, никто не знает к чему стремиться

Каждый хорош на своем месте, какое бы это место не было. Это Кришна тоже потом будет объяснять. Что хорошее выполнение своей собственной кармы, своих собственных обязанностей, даже если эти обязанности кровавы и неприятны, это лучше чем выполнение чьих то чужих обязанностей. Сантехник принесет больше пользы как сантехник, чем если он будет пытаться выдать себя за доктора или политика. В качестве доктора и политика сантехник будет опасен. А доктор тоже хорош на своем собственном месте. В качестве доктора он будет полезен, а в качестве сантехника он уже будет опасен.

Смешение социальных ролей, смешение варн, смешение обязанностей, смешение даже религий. У христианства одни ритуалы, у ислама другие. В буддизме у индусов еще более отличий. И все это может быть непред-

сказуемо опасным для общества. Никто не будет понимать что сейчас надо делать. Надо идти в церковь и ставит свечку, или поститься и резать барана? Что делать? Что будет правильным? Арджуна рисует такие последствия если он победит в этой битве. Род будет разрушен, соответственно дхарма семьи тоже будет разрушена, женщины будут развращаться, касты и социальные роли будут смешиваться. Читаем шлоку номер сорок два.

सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥

saGkaro narakAyaiva kula-ghnAnAM kulasya ca |
patanti pitaro hy-eSAM lupta-piNDodaka-kriyAH || 42 ||

Воистину, смешение ведет в преисподнюю и разрушителей рода, и сам род.

Его прародители, лишённые ритуальных подношений воды и пищи,

В прошлый раз у нас была *варна-санкараха*. Смешение варн, смешение каст, смешение разных страт. И вот saGkaro, опять это слово встречается. saGkaraH - это как раз смешение социальной структуры в обществе. Она ведет куда? narakAyaiva - это преисподняя, это четвертый падеж. *Чатуртхи*, он показывает направление, цель. Смешение каст приводит к чему? K narakA, narakA это ад. Преисподняя. Кого она ведет к преисподней? kula-ghnAnAM. Kula - это род. ghnAnAM - разрушитель рода. kulasya ca - и саму семью. Смешение социальной структуры ведет в преисподнюю и тех кто семью разрушает, и саму семью. И те и другие попадают в ад. И что еще случается? patanti - падают, тоже разрушаются, падают еще более глубоко, кто? pitaro hy - это предки. Прародители. Это те кто уже умер. Те кого нет в живых, те кто являются предками этого рода. В преисподнюю попадают те кто семью и род разрушают, сама семья и предки-прародители этого рода. hi - воистину. eSAM - их. lupta - прекращается, заканчивается, разрушается, т.е. предки падают ниже, предки пропадают. Лишённые, когда прекращены, piNDodaka-kriyAH. kriyAH - это ритуалы. Ритуалы, *пинда и удака*. Ритуальные подношения пищи и воды.

Есть такая традиция, что предкам необходимо поклоняться, и преподносить им воду и пищу. Пинда это рисовый шарик, специальные шарики которыми предков кормили, а удака это вода. Арджуна продолжает свою аргументацию, и он уже говорит что в преисподнюю, попадут и те кто разрушает род, и сам род, и прародители этого рода. Когда глава семьи погиб, когда мужчины в обществе убиты, а женщины развращены, и никто не следует дхарме, и из-за того что никто не следует дхарме, вся семья отправляется в ад. *Нарака* это такой временный ад. Место где тебя настигает плата за твои нехорошие действия. Это временное пристанище, но тем не менее там может быть очень неприятно. И в этот ад направляется тот, кто разрушает род.

Арджуна в голове у себя увидел картину что битва уже случилась, а я вам напоминаю, что битва еще только собирается начаться. Но в голове у Арджуны битва уже прошла, и более того он в этой битве победил! Сейчас он думает том что случится с ним как с победителем, и что случится со всеми теми кто участвует в этой битве. Он говорит что разрушитель рода попадает в ад, и сама семья которая будет им разрушена, она тоже попадает в ад.

Общество перед битвой расколото на две части. Одна часть будет победителями, а вторая часть будет проигравшими. Арджуна говорит что в ад отправляются и те и другие. Но не только в ад, *patanti*, упадут еще ниже и те кто уже умер, тех кого нет в живых!

Это будут не только те кто сейчас составляет общество, но и те кто были его предками. Считается что выполнение специальных ритуалов уменьшает грехи предков и помогает им. В христианстве тоже есть похожая концепция. Молитвы за усопших. Пока на земле помнят о тех кто умер, они там в раю радуются. В индуизме немножко по-другому, в индуизме тоже поклоняются предкам, тоже ищут их защиты, преподносят им воду, преподносят им пищу, и тоже каким-то образом помогают им. Когда никто не будет выполнять ритуалы для умерших предков, эти предки падут еще ниже. Предки когда они жили, когда они вкладывали свои силы, они вкладывали свои надежды для того чтобы их потомки жили хорошо, жили счастливо. Они вкладывались в будущее.

Благородные цели уже ушедших поколений будут преданы. Общество будет разрушено, и некому будет сделать ритуал ради уже умерших пред-

ков. Получается что идеи умерших будут преданы, а живущие остаются без корней. Безродные, не помнящие родства, они не знают что делать, не знают зачем делать, и потом когда они умрут, их дети не смогут их спасти, потому что ритуалы будут потеряны. Дети тоже будут не воспитаны, они не будут знать что эти ритуалы необходимы. И никто не сможет им помочь.

Такую замечательную картину нам рисует Арджуна. При этом всем, Арджуна придерживается Писаний. Это все описано в священных книгах индуизма, он говорит верные вещи. Но он уже давно потерял перспективу, его разум запутался, и как факт он уже рисует картину где предки сидя в другом мире присматривают за делами текущих поколений. Он уже говорил что я вижу плохие знамения, и он дальше продолжает видеть то чего прямо перед ним нет.

От предстоящей битвы пострадают и те кто победят (а Арджуна конечно видит себя победителем), и те кто проиграют, и даже их предки. Он начал с того что род разрушен, Дхарма семьи тоже разрушена, женщины разворачиваются, касты смешиваются. Потом в ад идут и те кто разрушил род, и сама семья, а умершие предки падают еще ниже. В следующей строфе он будет развивать эту идею. Читаем шлоку номер сорок три.

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः ।

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥

doSair-etaiH kula-ghnAnAM varNa-saGkara-kArakaiH |
utsAdyante jAti-dharmAH kula-dharmAz-ca zAzvatAH || 43 ||

Из-за этих грехов разрушителей семьи, приводящих к социальному смешению, уничтожаются извечные законы касты и рода. (1.43)

doSaiH - прегрешениями. etaiH - этими. Этими прегрешениями. Какими прегрешениями? varNa-saGkara-kArakaiH. Это один и тот же падеж. Это определитель к вот этим прегрешениям. varNa - это варна, касты. saGkara - смешение, kArakaiH - создающими. Этими прегрешениями, создающими, сотворяющими смешение каст. kula-ghnAnAM. Разрушители семьи. Эти

грехи, эти ошибки разрушители семьи, которые создают смешение каст. Что этими ошибками создается? Что этими прегрешениями создается? utsAdyante - разрушаются. Уничтожаются. jAti-dharmAH. jAti - это группы, dharmAH - законы групп. jAti - это разделение группы по рождению, по расе, линии, возрасту, культуре. По стране, по занятиям, по полу, по религии. jAti-dharmAH. Эти законы групп разрушаются.

И что еще? kula-dharmAz-ca - семейные законы тоже разрушаются. zAzvatAH - это постоянные, вечные. Эти грехи которые приводят к социальному смешению, этими грехами уничтожаются извечные законы касты, рода и всех групп. Заключение Арджуны таково: что все пропало, что все дхармы будут разрушены, и что мы все будем грешниками, разрушителями семьи, и поэтому войну начинать нельзя. Его аргумент что разрушение войска адхармы (т.е. с уничтожением тех кто стоит за адхарму), адхарма только увеличится, а дхарма пропадет. Все общество будет разрушено.

Частные проявления всеобщей дхармы не зависящей от места, человека и времени, вот этот огромный моральный закон, который превыше всего человечества, то что является основой человеческого общества. Частные проявления, которые проявляются в семье, в касте, в разделениях общественных, эти частные проявления будут разрушены вместе с частными проявлениями всеобщей дхармы и всеобщей адхармы. То что ощущается любым человеком как способность различения правильного от неправильного, это тоже будет разрушено. То что ощущается естественным образом, например что каждый не хочет быть убитым, не хочет быть раненым, не хочет быть ограбленным, не хочет быть обманутым, это то что ощущается каждым. Это Изначальный Закон.

Будучи человеком, каждый не будет хотеть чтобы это приключилось с ним. Соответственно в обществе которое состоит из множества человек, никто не хочет чтобы его ограбили, чтобы ему врали, чтобы его лишали жизни. Это и есть основа всеобщей тотальной Дхармы. Всеобщий Закон он максимально всеобщий, и минимально детализированный. А когда он воплощается в практические действия, он уже доходит до нас как максимально детализированный, и минимально общий. Для того чтобы этот общий закон, эта Тотальная Дхарма воплотилась, чтобы мы увидели ее в

жизни, она должна стать маленькими проявлениями вот этого Тотального Закона.

Я не хочу быть убитым, на практическом уровне это выражается в том, что в обществе принимаются законы. Убивать нельзя, а за убийство полагается такое то наказание, и т.д. Это разные концы одного и того же спектра. Как моя способность осознать она тотальна, а вот когда я уже осознаю какой-то объект, моя тотальная способность осознать, она как бы становится максимально детальной, и уже относится только к этому объекту. Но способность осознать остается той же самой. Она просто ограничена, когда дело доходит до ее конкретного применения. Точно так же как глина максимально бесформенная, а когда она принимает уже форму стакана, это та же самая глина, но она уже детализирована. Глина остается той же самой, моя способность осознать остается той же самой, и Дхарма остается той же самой. Проявление и детали ее будут различными.

Арджуна говорит что этот Извечный Закон Дхармы будет разрушен. Его аргументация такова, что род разрушен, дхарма семьи тоже разрушена, женщины развращаются, касты смешиваются. Потом после этого идут в ад разрушители семьи и сама семья, а умершие предки падают еще ниже. И как результат всего этого, извечные законы дхармы, касты, рода и самых разных групп в обществе тоже будут разрушены.

К чему я хочу привлечь ваше внимание? Помните пример с пальцем? На любую ситуацию можно смотреть очень сильно по-разному. Когда ситуация становится такой что все мое видение занято проблемой, и я уже не вижу причин, не вижу следствий, не знаю как с этой ситуацией справиться. Арджуна нам показывает прекрасный пример подобного туннелирования, ограничивая своей точки зрения. Он сейчас дошел уже до предков которые умерли, и которые тоже пострадают от того что сейчас собирается произойти на этом поле битвы. Он из большой картины выбрал аргументацию, и продолжает ее углублять в сторону еще более и более сужающую его виденье. Все более и более ограниченную точку зрения.

Кришна продолжает молчать.

И вот я хочу обратить внимание, что заужение точки зрения — это всегда проблема.

Не только в случае Арджуны, не только в случае каких-то редких ситуаций, это проблема с нами всегда. А расширение перспективы всегда позволяет найти решение проблемы.

Если проблема кажется неразрешимой, это значит что у нас выбрана неверная точка зрения относительно этой проблемы. Это работает абсолютно всегда.

Проблема выглядит нерешаемой только когда она слишком близка, когда у нее не видно начала, не видно причин по которым она появилась, и соответственно не видно конца. И поэтому не видно как ее можно закончить.

Вот такое вот приближение, проблема закрывание своего видения, и отдаление от проблемы, которое позволяет увидеть все в перспективе, оно позволяет нам найти решение, это работает абсолютно всегда, абсолютно с любой проблемой. Нравится это или не нравится, но это работает. Дистанция позволяет увидеть проблему в перспективе, и лучше понять что с ней делать.

Расширение перспективы может быть во времени, т.е. передо мной стоит проблема, а через десять лет девяносто девяти процентов проблем, которые сейчас кажутся мне близкими и затрагивающими меня, через десять лет большинства этих проблем не будет. Время автоматически решает эти проблемы. И если я смогу посмотреть на проблему с точки зрения через десять лет, представить себе ее через год, через пять лет, через десять лет. Будет ли для меня важно то, что волнует меня сейчас? Если я смогу отдалиться от проблемы таким образом, мне будет более понятна и сама проблема, и что с ней можно сделать. Один из способов, это дистанцироваться от ситуации.

Отдалиться от нее можно также в пространстве, т.е. чисто физически сделать несколько шагов, или уехать например в другой город. Стать на точку зрения отдаленной от этой проблемы не только в пространстве, но и в понимании. Это тоже может быть методом сотворения дистанции. Когда

я больше понимаю проблему, я тоже от нее отдаляюсь. Когда я полностью погружен в проблему, когда я ничего не вижу кроме этой проблемы, то дистанции нет. Я полностью захвачен, полностью погружен в нее. И когда я полностью захвачен, я становлюсь участником этой ситуации. Участником этой проблемы. Не решающим эту проблему, а участником проблемы.

И это очень-очень разные точки зрения. Я не призываю к бесчувствию! Я призываю к пониманию! Пониманию для того чтобы понять проблему лучше, понять любую ситуацию лучше, для этого необходимо находится от нее на какой-то дистанции. Это относится абсолютно к любому тому что меня учит, мучит, и к тому что завладело моим вниманием. Научиться менять точки зрения, приближаясь или отдаляясь, это очень полезный навык. Вовлеченность она обычно не отражает мою любовь и сопереживание тем, кто вовлечен в эту проблему.

Вовлеченность обычно значит неспособность видеть, и неспособность действовать объективно.

Я призываю к тому, чтобы моя способность действовать объективно в любой ситуации, стала более осознанной. Попробуйте применить этот способ на все! Потому что абсолютно на все возможно несколько точек зрения, очень сильно различающихся по степени вовлеченности. И возможность смотреть с разных точек зрения, видеть в перспективе это могучая сила.

Это то что позволяет из проблем делать просто задачу которую можно решить.

Проблема может быть нерешаема, а задача она имеет решение.

И таким образом любая проблема будет иметь решение. У любой ситуации есть причины по которым я попал в эту ситуацию, причины по которым меня это задевает, причины по которым меня это касается. И точно так же значит есть метод отойти от этого, и выйти из этого. Найти решение. Способность стоять на различных точках зрения, это то что имеет большую силу! Это то что отличает преступника который обычно сосредоточен только на том что украсть, или на том кого убить, и оперуполномоченного, который расследует это преступление.

Это то что отличает обывателя, который видит только свои проблемы, от политика который видит всю страну в целом, и не вовлечен в эти проблемы. Он с дистанции, с какого-то расстояния может начать решать те проблемы которые для обывателя будут казаться непреодолимыми. Это то что отличает страдающего, полностью погруженного в проблему, от не страдающего, который проблему видит издалека, и даже не попадает в те ситуации которые вызывают страдания. А если и попадает, то не страдает, потому что он способен держать дистанцию. Это отличает червя от Бога. Тварь дрожащую, от того кто обладает Божественным потенциалом. Это то что отличает невежду от умного. И сам поиск, сам духовный поиск он тоже начинается с чего? С того что человек перестает быть удовлетворен одной единственной привычной точкой зрения на жизнь. Духовный поиск — это процесс в котором ты учишься отходить от проблем, и соответственно видеть как причины так и следствия, и находить решения.

Отходить от проблемы до таких дистанций, которые с самого начала духовного поиска даже и не представимы. Максимальная дистанция это Ты есть То. Ты Божественное, единое. Это то что обыватель даже вообразить себе не может. Арджуна сейчас не видит перспективу. Арджуна сейчас полностью погружен в свою проблему, и чем дальше, тем меньше он способен видеть выход из этой проблемы. *Призыв на этом занятии, на этой лекции в том, что не будьте как Арджуна!* Попробуйте осознанно применять вот эту возможность, а это возможность есть у каждого, она зависит от осознанности, от понимания, попробуйте применять эту возможность смотрения на все что угодно с разных точек зрения. От полной вовлеченности, когда ничего не видно кроме самой проблемы, до максимальной отдаленности. Это очень сильно влияет на то какие решения принимаются, на то как все это понимается. И повторяю, это относится абсолютно к любой ситуации.

Цель увидеть то что мешает, то что задевает, то что доставляет страдания, увидеть это в перспективе. Не просто отмахнуться что это не важно, что это не имеет отношения ко мне, а посмотреть на это объективно, посмотреть на это в перспективе. Это имеет огромный потенциал влиять на жизнь, на то как мы разрешаем проблемы, на то что мы считаем своими проблемами, и на то что мы не считаем своими проблемами. Это способно очень сильно изменить Твою жизнь.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 30

Глава 1 шлоки 44-47

У нас по-прежнему продолжается история где Арджуна сидит в колеснице напротив Бхишмы и Дроны, и он обращается к Кришне. До самого конца Бхагавад Гиты их физическая позиция будет именно такая. Арджуна у нас продолжает жаловаться. Давайте прочитаем строфы которые мы изучали в прошлый раз, начиная с сорок первой.

adharna-abhibhavAt-kRSNa praduSyanti kula-striyaH |
strISu duSTAsu vArSNeya jAyate varNa-saGkaraH || 41 ||

*О Кришна, из-за преобладания беззакония, женщины рода будут раз-
вращаться.*

*Когда женщины не блюдут себя, смешиваются группы в обществе, О
Кришна. (1.41)*

saGkaro narakAyaiva kula-ghnAnAM kulasya ca |
patanti pitaro hy-eSAM lupta-piNDodaka-kriyAH || 42 ||

*Воистину, смешение ведет в преисподнюю и разрушителей рода, и сам
род.*

*Его прародители, лишённые ритуальных подношений воды и пищи,
воистину пропадают. (1.42)*

doSair-etaiH kula-ghnAnAM varNa-saGkara-kArakaiH |
utsAdyante jAti-dharmAH kula-dharmAz-ca zAzvatAH || 43 ||

*Из-за этих грехов разрушителей семьи, приводящих к социальному
смешению, уничтожаются извечные законы касты и рода. (1.43)*

Арджуна рассказывает что все пропало шеф, все пропало. В результате этой битвы все дхармы будут разрушены, противоположная сторона будет убита, а я хотя и буду победителем, но я не смогу наслаждаться своей победой. Институт семьи пропадет, мы будем грешниками и разрушителями семьи, и поэтому войну начинать нельзя. Таким образом у него получается такой аргумент, что разрушение Адхармы само будет Адхармой. Разрушение, война, битва против несправедности, сама будет несправедностью. В результате адхарма только увеличится, дхарма пропадет и все общество будет разрушено. Будет разрушен род, дхарма семьи будет тоже разрушена, женщины развратятся, и в результате разврата женщин все касты перемешаются между собой.

Когда касты разрушаются, все общество приходит в упадок. В ад идут разрушители семьи, и сама семья тоже попадает в ад, и даже умершие предки падают все ниже и ниже. Все Дхармы, все касты, все рода разных групп будут разрушены, будут разрушены и извечные законы тоже. Все будет разрушено в результате этой битвы. Мы видим, что проблема для Арджуны становится настолько большой, что он ничего не видит кроме этой проблемы. Все его усилия, все его возможности, все его способности оказались заключенными и направленными на эту ситуацию, которую он не может разрешить. Он настолько погружен в нее, что никаких ресурсов чтобы отойти от этой ситуации у него уже осталось.

Один и тот же больной палец, одна и та же больная рука может рассматриваться с разных позиций. Если это смотрится очень близко, то тогда ничего кроме этой боли не будет видно. Но стоит отойти от ситуации подальше, и это будет выглядеть совсем по-другому, если отойти еще дальше, это будет выглядеть еще более по-другому. Стоит подняться в космос или улететь к центру Вселенной, и оттуда этот больной палец уже будет просто не виден.

Проблема Арджуны которую мы видим на его примере, это заужение перспективы. А заужение перспективы — это всегда проблема. Когда мы попадаем в какую-то ситуацию, *она не обязательно будет сложной с точки зрения внешнего наблюдателя*. Но если мы погружены в ситуацию, то нам она будет казаться безвыходной. Когда все внимание привлечено к ней, когда все что можно видеть, это только проблемы возникающие из этой ситуации, когда обзор заужен, то и перспектива становится невозможной. Становится невозможным отойти назад и посмотреть на ситуацию со стороны, и это само по себе уже представляет из себя проблему. Любая проблема, любая ситуация, какой бы сложной или не сложной она не казалась, если есть перспектива, если на нее можно посмотреть со стороны, она становится разрешимой.

Неразрешимых и невозможных ситуаций не бывает в принципе. Есть только неспособность видеть в перспективе.

Сужение перспективы — это проблема, а расширение перспективы — это решение проблемы. Это работает всегда. Совсем не обязательно вылетать в соседнюю галактику, чтобы посмотреть на проблему. Совсем не обязательно на этом этапе ее сводить к нулю. Достаточно отойти от проблемы на такое расстояние, чтобы можно было увидеть ее более объективно. Проблема кажется нам неразрешимой только когда она очень близко. Когда из конкретно возникшей ситуации мне не видно ее начала, и не видно причин по которым она появилась в моей жизни, и соответственно не видно ее конца. Следовательно, не видно и способов какими ее можно разрешить и закончить. Нравится мне это или не нравится, но у *любой* проблемы есть решение. Просто в силу того что она когда то началась, она обязательно когда то и закончится. Эти решения могут мне не нравится, могут нравиться, но увидеть их можно только когда проблема видна в перспективе.

Дистанция создает необходимую подоплеку для решения любой проблемы. Расширение этой перспективы может происходить в пространстве, т.е. можно попробовать отойти, выйти из этой ситуации. Перспектива может быть во времени, для решения многих проблем просто достаточно представить себя смотрящего на эту проблему через пять или через десять лет, будет ли она меня волновать тогда? Если она меня не будет волновать через десять лет, то достойна ли она того что бы она волновала меня прямо сейчас? И конечно же перспектива может быть в понимании. Когда мой взор закрыт, и я не вижу ничего кроме самой проблемы, это значит что мне не хватает понимания. Если я понимаю это лучше, то тогда создается необходимая дистанция. В прошлый раз я уже говорила, что это не призыв к бесчувствию или обнулению любой проблемы, это призыв смотреть на все более объективно чем это доступно прямо сейчас.

Один шаг в сторону от любой проблемы, от любой ситуации, от любых отношений, от любых задач, он позволяет увидеть гораздо больше. Тем же самым взором можно увидеть и охватить гораздо больше. Это можно сравнить с тем, что гуляя по улицам города можно очень легко заблудиться повернув не туда и приняв один дом за другой, просто не прочитав название улицы. А с высоты птичьего полета все будет выглядеть совсем по-другому. Именно поэтому google maps сейчас так и популярны. Они позволяют увидеть больше. Находясь на улице города, ты будешь видеть только то что находится непосредственно вокруг тебя. А находясь на высоте птичьего полета, глядя вниз с воздушного шара или смотря на город с помощью google maps, можно увидеть перспективу. Можно увидеть что окружает то конкретное место, где я могу физически находиться. Слева лес может оказаться, там где-то оказывается есть интересный памятник, где-то рядом озеро, и эта расширяющаяся перспектива даст мне гораздо больше информации, для того что бы я мог разрешить свою существующую проблему. Найти выход, понять на какой улице я нахожусь, и найти наиболее оптимальный путь туда куда я стремился. И вот это поддержание перспективы, оно должно быть тренируемо заранее. До того как возникает сложная или безвыходная проблема. Потому что в трудной ситуации будет уже поздно.

Способность отойти и увидеть в перспективе, должно быть повторено множество раз.

Множество раз должна быть увидена эта эффективность. Я должен научиться пользоваться этим инструментом заранее. И когда ситуация случается, когда случается какая то сложность, этот инструмент уже должен быть в наличии. Только тогда я им смогу воспользоваться. Почему? Потому что сложная ситуация она потому и сложная, что она вовлекает меня в себя, человека который оказывается в этой ситуации. Эмоциональная волна захлестывает его, и когда уже человек вовлечен в ситуацию, ему уже очень сложно отвлечься. Ему сложно вспомнить о том что хорошо бы посмотреть на ситуацию со стороны.

Какие ситуации самые сложные? Сложные в эмоциональном плане? Когда уже есть смерть близких, когда собственная внезапная болезнь, когда боль меня захлестывает и вовлекает. Тогда уже поздно. Потому что если мы заранее не научились пользоваться инструментом, то в самой ситуации уже будет поздно что-то этим инструментом делать. Очень сложно будет вспомнить о наличии такого полезного инструмента, очень сложно будет его использовать. Прямо сейчас Арджуна у нас не видит перспективы. Во время всего этого монолога, Арджуна все больше погружается в проблему, погружается в нее настолько, что он уже перестал говорить о дхарме и адхарме. Он про это вообще забыл. Теперь он говорит о проблемах семьи. Он говорит теперь что в результате этой битвы женщины будут развращены, а касты смешаются.

Это очень и очень сильное заужение проблемы. Вместо дхармы и адхармы, он начал с чего? С того что он увидел своих людей, он увидел борьбу за трон и удовольствие. Он видит проблему разрушения семьи, он забыл об этой перспективе, и именно поэтому он делает вывод что наказать адхарму, наказать несправедность, само по себе будет несправедностью. Подобный вывод прямо противоположен всему тому к чему он шел до тех пор. Вывод прямо противоположный тому что он обсуждал со своими братьями, о чем он говорил со старшими своего рода. О чем он говорил с Кришной, ведь он же до этого спрашивал у Кришны совета. И вот сейчас он про все это забыл, черное ему кажется белым, а белое черным. Он говорит, что уничтожить адхарму будет само по себе адхармой. И что является причиной всего этого? Причиной состояния Арджуны?

Причиной является привязанность. Самая большая проблема — это когда что-то видится как мое. Мое это производное от я. И я вот не-

много забегаю вперед говорю, что все проблемы от неправильного понимания того кто есть я, и что есть мое.

Арджуна начинает впадать в проблему, он попадает в эту неразрешимую ситуацию, когда он видит на стороне адхармы не нарушителей закона которых надо наказывать, а он видит своих людей. Привязанность к моим людям, к своим людям, это и становится причиной. Дальше по этому поводу возникает страдание, страдание еще больше усугубляет невежество, и получается вот такой нарастающий снежный ком, когда становится все больше невежества, больше страдания, больше заблуждений, и соответственно возможность увидеть все это в перспективе теряется все больше и больше. Арджуна готовился к этой битве десятки лет, со своими братьями он нашел тех кто выступит на его стороне. На его стороне выступает Бог. Мы знаем что Кришна это Аватар. Мы знаем что он представляет Божественное, и Божественное находится на его стороне. Все свои рассуждения, все свои размышления которые привели к этой ситуации, Арджуна сейчас забыл.

Он сам с этими рассуждениями остался где-то в прошлом. И сейчас у нас перед глазами Арджуна, который всегда был могучим воином, победителем, который знал как действовать в любой ситуации, он перед нами предстает в слезах, в бессилии, с дрожащими руками, и он готов отказаться от битвы. На данный момент он еще не исчерпал своих аргументов, но мы понемногу подходим к концу первой главы, и в перспективе мы приближаемся к тому, что Арджуна свои аргументы таки истощит и замолчит. Давайте посмотрим что происходило дальше, читаем шлоку сорок четыре.

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥

utsanna-kula-dharmANAM manuSyANAM janArdana |
narake niyataM vAso bhavati-ity-anuzuzruma || 44 ||

*О Кришна, для людей разрушающих законы семьи,
неизбежно пребывание в преисподней, так мы слышали. (1.44)*

utsanna-kula-dharmANAM, manuSyANAM. manuSyANAM - это люди. Людей. Кого? Людей. Людей каких? utsanna-kula-dharmANAM. utsanna - это разрушение, уничтожение, разрушители. kula-dharmANAM. kula-семья. dharmANAM - дхарма. manuSyANAM - люди которые, utsanna-kula-dharmANAM - которые разрушают семейную дхарму. И вот для этих людей, о Джанардана! Джанардана это обращение к Кришне. О Кришна! narake niyataM vAso - для них, для этих людей, niyataM, неизбежно. Всегда. *Нияти* - это судьба, обязательно, то чего они не могут избежать. vAsaH - это обитель. narake - в аду, в преисподней. Для таких людей, которые разрушают семейную Дхарму, о Джанардана, о Кришна! Обитель всегда в аду. bhavati-ity - существует. Для таких людей всегда существует обитель в аду. Такие люди всегда неизбежно прибывают в преисподней.

Ад — это не совсем верное слово, это подземный мир. Нарака. Мир куда попадают не на всегда, и где происходит наказание за прегрешения совершенные в жизни на земле. Когда наказание в соответствии с совершенным истощается, человек оттуда возвращается и получает новое рождение. ity-anuzuzruma. ity - так. Оно слилось с предыдущим словом, и с последующим словом. ity это как кавычки. Вся вот эта цитата utsanna-kula-dharmANAM manuSyANAM janArdana |narake niyataM vAso bhavati, и кавычки закрываются. Все это выражение таким образом, anuzuzruma, мы слышали. И anu, это приставка которая дает значение постоянно. Много раз слышали. Мы слышали, мы слышали от Учителей, мы слышали из Писаний. О Кришна, люди которые разрушают законы семьи, они обязательно попадают в преисподнюю, так мы слышали много раз от наших учителей и из писаний.

Арджуна говорит что разрушив семью, победив в этой битве и уничтожив врага, Пандавы будут не героями, а они попадут в ад за это разрушение которое собираются совершить. Арджуна ссылается на Учителей, которые учат исходя из Писаний, Арджуна беспокоится что он сам попадет в ад. У себя в голове он эту уже битву выиграл, он всех убил, и теперь ему за это убийство грозит наказание. Этот ад, эта преисподняя, это не обязательно где-то там, не обязательно после смерти только. Арджуна уже увидел, что он живет в мире где множество людей погибло, и это то самое адское ощущение с которым Арджуна будет жить и дальше, если он всех

уничтожит. Он будет видеть последствия этой битвы, даже оставшись живым.

Он будет видеть эти разрушенные семьи, он будет видеть женщин которые остались без защиты. Он будет видеть вдов, он будет видеть сирот, детей которые остались без родителей. Он будет видеть последствия, он будет видеть то что случится через одно-два поколения, когда женщины будут развращены в результате этой битвы, в результате того что они остались без поддержки. Он будет видеть внебрачных детей, он будет видеть множество инвалидов, он будет видеть весь этот хаос в обществе, и все это он уже вообразил у себя в голове. Тут мы добавляем, что это все случится если он победит, если он всех уничтожит. Для Арджуны это *если* уже осталось вне его ограниченного поля зрения. Потому что он сузил свою перспективу. Он теперь это видит как будто это происходит прямо сейчас, прямо перед ним, настолько он погрузился в ситуацию.

Даже без войны разрушение семьи приводит к таким катастрофическим последствиям. В обществе воцаряется хаос. И даже без войны корни общества будут разрушены, потому что предкам не будет подноситься почитания в виде воды, и подношение в виде пищи. Про предков забудут, предки будут страдать на том свете, где бы они не находились, в раю или в аду. Даже если они будут в раю, они тоже будут испытывать страдания, а если они в аду, они будут страдать еще больше. Для такого разрушения, для такого хаоса в обществе, собственно даже и война не нужна. Достаточно просто забыть свои корни. Достаточно того чтобы общество стало коррумпировано. Когда браки заключаются не по любви, не по каким-то высоким мотивам, что один человек соответствует другому, а когда они совершаются ради красоты, из-за денег, из-за богатства, из-за положения, из-за успеха в высшем обществе, из-за власти. Это и есть ад в самом обществе, и это будет адом для Арджуны, который созерцает этот хаос в самом обществе. Смотря со стороны на общество которое получится в результате его победы в битве, Арджуна будет чувствовать его боль, и он уже предчувствует, что это будет адское состояние.

Арджуна говорит, что нас ожидает ад если мы побеждаем, если мы уничтожаем другую сторону, то ад настанет для нас сразу же после победы. Мы увидим весь этот хаос, и мы будем страдать по этому поводу. А когда мы умрем, мы попадаем в преисподнюю, и там тоже будем испытывать

последствия этого убийства. Ад будет преследовать нас как в жизни, так и после смерти. Он будет преследовать нас всегда. И это неизбежно, как следствие того что он побеждает сторону адхармы. С нашей точки зрения, с точки зрения тех кто смотрит на эту ситуацию со стороны, мы действительно можем в чем то с Арджуной согласиться. Мы согласны что уничтожение семьи — это большой грех. Уничтожение, убийство ради удовольствия, или из-за стремления к убийству, стремления к уничтожению, к разрушению. Это однозначно плохо, греховно, и должно быть наказано адом, или в этой жизни высшим судом, или человеческим судом. Но это должно быть наказано.

В этом мы с Арджуной согласны. Но! Арджуна полностью забыл изначальную причину войны. У этой войны не было цели в убийстве родственников, и разрушении семьи. Целью конечно же не являются страдания в аду после битвы в этой жизни, или в жизнях последующих. Цели у войны были совсем другие. Для Арджуны эти цели сейчас забыты. Он полностью их упускает из внимания, и концентрируется только на том что убивать не хорошо, семью разрушать не хорошо. А вот интересно, Дурьодхана на той стороне, на стороне адхармы, он же такими вопросами совсем не мучается. Для него вся ситуация выглядит совсем по-другому. Такие вопросы как перед Арджуной, перед ним вообще не встают! И он как раз воюет за королевство, он воюет за абсолютную власть, он воюет за наслаждения, и он не считает себя грешником. Он не видит за собой греха вообще, он не считает что он достоин наказания, он об этом не размышляет. Он не считает себя коррумпированным, с его стороны все выглядит вообще замечательно, у него огромная армия, сейчас он победит, он станет абсолютным властителем в этом месте, в этой стране, на континенте. И он не заботится о невидимых результатах. О том что что то ему когда ни будь потом помешает познать Истину.

Это слишком тонкие вопросы чтобы он о них задумывался. Прямо сейчас ситуация выглядит очень по-разному с точки зрения Дурьодхана, и с точки зрения Арджуны. Более того, ситуация для самого Арджуны выглядела совершенно другой, буквально несколько минут назад. Полчаса назад он натягивал тетиву на лук, он готовился к битве, он проверял насколько хорошо он помнит необходимые мантры, насколько хорошо наточены его клинки, насколько остры его стрелы. А теперь он находится совсем в другой ситуации. И вот он говорит, о Кришна! Для людей которые раз-

рушают законы семьи, неизбежно пребывание в преисподней. Так мы слышали от мудрых Учителей, и из Писаний. Он продолжает свою аргументацию расширять. На самом деле он повторяется. Он повторяет одну и ту же идею много раз, но каждый раз добавляя немного новых деталей. Давайте прочитаем сорок пятую шлоку.

अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥

aho bata mahat-pAraM kartuM vyavasitA vayam |
yad-rAja-sukha-lobhena hantuM sva-janam-udyatAH || 45 ||

*Увы нам, мы готовы совершить великий грех
убийства своих близких, стремясь к королевству и его наслаждениям.
(1.45)*

aho bata - это увы, увы нам! Ужас, ужас! Это восклицание такое. Частица. О! А! Или увы. mahat-pAraM. mahat - великий. pAraM - грех. mahat-pAraM - великий грех. kartuM vyavasitA. kartuM - совершить, сделать. vyavasitA - решившие, намеренные. vayam - мы. aho bata - увы! mahat-pAraM - великий грех, vayam - мы. vyavasitA - решили. kartuM - сделать. yad-rAja-sukha-lobhena. Что? Какой грех? yad - что, rAja-sukha-lobhena. rAja - это королевство. sukha - это удовольствие, lobhena - это падеж. Чем? С чем? лобха - это жадность. С жадностью, со стремлением к королевству и богатству. И вот с этим стремлением к королевству и богатству, hantuM. Та же самая форма. hantuM, kartuM.hantuM - убить.sva-janam - своих людей,udyatAH - мы готовы, поднялись. Увы нам! Которые решили сделать этот великий грех. Мы поднялись убить своих людей, со стремлением, с жадностью, из-за жадности к королевству и наслаждениям. Увы нам, мы готовы совершить великий грех убийства своих близких, стремясь к королевству и его наслаждениям.

Аргументы Арджуны постепенно истощаются. Мы видим что Арджуна уже перестал быть хозяином в ситуации. В ситуацию он въехал на колеснице запряженной белыми конями, под звуки сотрясающие небеса, во главе своей армии, которая подбадривала его боем барабанов, звуками

раковин, и боевыми криками. На белых конях, на прекрасной колеснице он выехал посреди поля боя, и поднял лук готовый к сражению. А теперь все падает у него из рук, Арджуна у нас больше не хозяин ситуации, он беспомощная жертва. Он уже не хозяин своим эмоциям, он не может встать на точку зрения которой он придерживался до сих пор.

В течении десятков лет готовился он к этой битве. И вдруг он стал беспомощной жертвой своей неверной точки зрения. Сейчас он думает о последствиях этой битвы, и вот увы, увы нам! Увы нам мы готовы совершить тяжкий грех! Другими словами, он говорит о чем же мы думали раньше, когда мы собирались на битву, и где было мое различие? Сейчас я понимаю, что мы готовы совершить тяжкий грех, и соответственно мы должны отказаться от битвы, раз мы это понимаем. А где было мое различие раньше? Где было различие, понимание моих братьев, моего окружения, всех тех кто встал на мою сторону, о Кришна! Это уже получается упрек в сторону Кришны, который согласился быть у него возничим. Увы всем нам! Нам это и мне, и всем моим сторонникам, и тебе Кришна тоже увы! Будут огромные страдания для выживших. Будут огромные страдания для общества, для настоящего этого общества, для прошлого этого общества, потому что предки пострадают. А для будущего общества, потому что дети будут воспитаны в обществе где воцарился хаос, где произошла великая трагедия.

Мы готовы убить своих людей, мы готовы совершить этот грех. И из-за чего? *rAjya-sukha-lobhena*, из-за жадности, из-за непомерного стремления к королевству и к наслаждениям. Сейчас с точки зрения Арджуны он собрался воевать, он собрал эту огромную армию, он собрал своих братьев и сторонников, именно ради того чтобы получить королевство, и получить наслаждение в свое распоряжение. И вдруг сейчас Арджуна отказывается от таких мотивов. Он не видит огромную предысторию всей этой битвы. Он видит только то что прямо сейчас перед ним. Он видит это без учета предыстории, он забыл о дхарме, и об адхарме. Это то что называется *авивека*, неразличение.

Если у нас есть картинка, где на листе бумаги нарисовано что один человек хочет убить другого. То не зная что произошло до этого, и не зная что произойдет после этого, не зная мотивов не одного ни другого, мы получаем абстрактную позицию *не убий*. Убивать плохо. Мы все знаем что это

написано в христианских скрижалях. Убийство это один из смертных грехов. Но когда это не абстрактная картинка, когда мы знаем предысторию, то получается что в конкретных условиях это грех только если мы знаем кого не убий. Получается что есть условия, в которых убийство будет лучшим из возможных вариантов.

Других вариантов нет, и в этой битве были испробованы все возможные средства для предотвращения этой войны. Дурьодхана и уговаривали, и шли ему навстречу, были испытаны все методы воздействия, но он настаивал на том, что нет! Я буду продолжать действовать так как я действовал, т.е. не праведно, и я не сделаю ни шага, не полшага навстречу вам. Я вам не дам ничего, я не согласен с вашими условиями. Абсолютно.

Убийца, отравитель, похититель, грабитель, нарушитель прав других людей, он настаивает на том что я так и буду действовать. Мы говорили AtatAyinaH, это тот кто совершил один из шести смертных грехов. За любой из этих шести смертных грехов, не будет грехом наказание убийством, обезглавливание этого AtatAyinaH. Дурьодхана совершил все грехи из этого списка. И множество раз совершил. В этих конкретных условиях заповедь *не убий*, она не работает. Эта заповедь, это основное правило, в абстрактных условиях оно верно, а потом в скобочках там написаны исключения. Всегда и у любого народа, в любом государстве есть целый список исключений. *Не убий*, но... в каких-то случаях это оправдано. Если нападают на твою страну, если ты защищаешься, если перед тобой грешник, есть случаи когда убийство человека как исключительная мера не будет прегрешением.

И вот для Арджуны эта предыстория которая говорит о том, почему это убийство сейчас готово совершиться, для него это осталось за скобками. Он сейчас видит только абстрактную картину, где убийство — это однозначно плохо. Он говорит что мы готовы убить из за стремления к королевству и наслаждениям. И это действительно недостаточное оправдание для убийства. Если бы это было правдой, если бы битва была только из за стремления к королевству и к королевским наслаждениям, то это битва была бы не праведной, и закон *не убий*, однозначно был бы применим в этой ситуации. И эта война была бы однозначно не праведной. Но тут только Дурьодхана воюет за власть, а Пандавы, т.е. Арджуна с его братьями и с Кришной в качестве колесничего, он должен быть на стороне

справедливости. Они изначально там были, и там же они и остаются на самом деле, это только Арджуна смотрит сейчас со своей ограниченной точки зрения. Кришна их поддерживает, и даже Бхишма и Дрона их благословляют.

В начале перед битвой был момент, когда Арджуна выпускает стрелу которая втыкается в землю прямо перед Бхишмой и Дроной. Это был как поклон от него своим учителям. Он не мог подойти к ним, и физически попросить благословения, но он послал вместо себя стрелу. И Бхишма с Дроной тоже отвечают ему своим благословением. Их стрелы пролетают у него над головой. Арджуна поклонился им в ноги, а они послали свою стрелу, свое благословение над его головой. Эта битва благословлена даже Бхишмой и Дроной, которые по каким-то своим личным мотивам оказались на той стороне, но тем не менее внутренне они поддерживают именно сторону Арджуны.

Это Дурьодхане и его сторонникам, жадность, зависть и личные ограниченные мотивы затуманили разум. А тут Арджуна говорит, что увы! Мы готовы совершить великий грех стремясь к королевству и его наслаждениям. Но это не правда. Изначальное его стремление, изначально его мотив для начала этой битвы, был совсем другим. Жадность — это действительно очень плохо, жадность — это следствие желания, это очень сильное желание, и жадность лишает разум спокойствия и равновесия, лишает его способности видеть в перспективе. Это изначально ситуация Дурьодхана, которому жадность затуманила разум.

Какова противоположность жадности? Жадность — это желание получить что-то. Ты привлечен к чему-то. Жадность это *лобха*, а *кродха*, это отвращение. Или я чего то хочу, или я чего то терпеть не могу, и я от этого убегаю. Жадность и отвращение к чему-то, это две части. *Двандва*, две части пар противоположности. Оба этих чувства являются препятствиями для видения Истины. Эта пара противоположностей очень часто употребляется вместе. *Сукха-дукха*, счастье-несчастье. *Лобха-кродха*, т.е. желание и отвращение.

Они разные по знаку (со знаком плюс или со знаком минус), но одинаковы по значению.

Арджуна забыл об дхарме и адхарме. Он приписал сам себе низкие мотивы. Он говорит что увы, мы из стремления к королевству и богатству готовы начать эту битву. Но с другой стороны, если он это сделал, значит были какие-то основания для этого. В такой сложной для себя ситуации, он не отбросил бы эту идею сразу же как нонсенс. Он согласился с ней, и приписал себе эти низкие мотивы. Он забыл о высоких, и приписал себе низкие, и тут же не согласился с этими низкими мотивами. Получается что в этой сложной ситуации, он все-таки хочет действовать правильно. Но вся проблема в том, что он забыл об дхарме и адхарме, и об изначальных мотивах этой битвы.

Когда забыта Истина, когда забыты истинные мотивы, то все рассуждения будут уже в заблуждениях. Арджуна *уже* заблуждается, и хочет отказаться от своего заблуждения, но в самом заблуждении уже существует и попытка отказаться от низких мотивов, что мол мы стремимся к королевству и наслаждениям. В рамках заблуждения — это будет выражаться в том что я должен не участвовать в этой битве. Это тоже будет не верным решением. А Кришна продолжает молчать. Кришна пока еще ничего не сказал. Арджуна продолжает приводить свои аргументы. Мы знаем что он уже приближается к истощению оных, но пока еще не истощился. Читаем шлоку сорок шесть.

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

yadi mAm-apratkAram-azastraM zastra-pANayaH |
dhArtarASTrA raNe hanyus-tan-me kSemataraM bhavet || 46 ||

Было бы лучше, если бы меня не сопротивляющегося и безоружного, убили в битве вооруженные сыновья Дхритараштры. (1.46)

yadi - если бы. Если mAm - меня. apratkAram - не сопротивляющегося. pratl - это приставка означающая против. apratkAram. a-pratkAram. pratlA - это тот кто действует против кого то. a-pratkAra, тот кто не действует против кого то. Не сопротивляющийся. azastraM - без оружия. Если бы меня не сопротивляющегося, без оружия, те кто кто zastra-pANayaH, те кто имеют

оружие в руках. Кто dhArtarASTrA, сыновья Дхритараштры. Дурьодхана со своими братьями. Дурьодхана со своими братьями, с оружием в руках, меня не сопротивляющегося и без оружия, raNe, в битве, в бою, hanyuH - убили бы. Если они меня убьют, tan-me - это для меня, kSemataraM - лучше было бы. kSema - это скорей физическая такая безопасность. kSemataraM bhavet- было бы. Это лучше для меня было бы. Было бы лучше, если бы меня не сопротивляющегося, apratIkAram, безоружного, azastraM, убили бы в битве. hanyuH raNe - вооруженные сыновья Дхритараштры. Вооруженные. zastra-pANayaH, с оружием в руках, dhArtarASTrA - сыновья Дхритараштры.

Арджуна продолжает свою аргументацию. Хорошо что хоть под конец, но у меня хватило разума понять что это будет великий грех, и я наконец одумался, я не буду в этом участвовать. Нас всех могут убить, и это было бы лучше. Если я побеждаю, то я попадаю в ад. Лучше я сразу откажусь от сражения, я не буду даже поднимать оружие. apratIkAram, я не буду сопротивляться. azastraM. В бою может человек оказаться без оружия, когда у него оружие из рук выбили. Он говорит я не буду сопротивляться, у меня не будет оружия, оно потеряно в бою. Я его просто не возьму в руки. И если меня такого не сопротивляющегося, который не участвует в битве, даже если меня сейчас убьют, (а я понимаю что битву предотвратить уже невозможно), пусть они убьют меня безоружного, я не буду сопротивляться, это будет лучше для меня.

Арджуна сейчас провозглашает свое окончательное решение. Я не буду биться, я не буду сопротивляться, я не буду поднимать оружие, пусть меня лучше убьют прямо сейчас. Он решил как бы пожертвовать собой для общества. Меня убьют, но зато общество не будет разрушено, соответственно и семьи не будут разрушены, соответственно женщины не будут развращены, их дети вырастут в нормальном не хаотическом обществе, и таким образом пожертвовав собой, я спасу все общество. По-прежнему даже в своем страдании, Арджуна привержен тому что он хочет как лучше. Но он уже запутался, и он уже не понимает, а как собственно лучше?

И вот в этот момент он выговорился. Потому что следующее что у нас происходит... давайте прочитаем сорок седьмую строфу.

सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्णमानसः ॥ ४७ ॥

saJjaya uvAca

evam-uktva-arjunaH saGkhye rathopastha upAvizat |
visRjya sazaraM cAraM zoka-saMvigna-mAnasaH || 47 ||

Санджая сказал:

*Сказав так посреди поля боя, выпустив из рук лук со стрелами,
Арджуна опустил на сиденье колесницы с разумом,
переполненным страданием. (1.47)*

Снова в нашей истории появляется Санджая. *санджайа увача*. Мы помним, что Санджая является рассказчиком. Вся Гита — это рассказ Санджайи слепому Дхритараштре. Они находятся во дворце, и Санджая рассказывает ему что происходит на поле битвы. На самом то деле это говорит нам Вьяса, который записал все это. Он записал рассказ Санджайи. Санджая рассказывает что происходит на поле битвы спустя десять дней после ее начала, потому что Дхритараштра спросил его, *а что же там происходит?* Уже все знают что битва идет, и все знают что весы склоняются в сторону Пандавов.

Не смотря на то что сейчас Арджуна отказывается от битвы, сама история об этом отказе идет во время этой битвы. Дхритараштра знает что битва уже началась. Более того, он знает что Арджуна с братьями побеждают. Санджая рассказывает что происходит. Он рассказывает как Кришна выводит колесницу посреди поля, как Арджуна стоит что бы лучше увидеть воюющие стороны. И внезапно вместо своих врагов, он видит своих людей. Санджая рассказывает все это Дхритараштре.

saJjaya uvAca - Санджая сказал. evam-uktva - так сказав. evam - так, uktva - сказав. uvAca и uktva, это однокоренные слова. uvAca - сказал, uktva - сказав. arjunaH - Арджуна сказав так. saGkhye - посреди битвы. Подразумевается, что посреди поля битвы. Там, где Арджуна поставил свою колесницу, между двумя армиями. rathopastha. Ratha-upasthe - на сидении колес-

ницы, upAvizat - сел. evam-uktva-arjunaH - так сказав, Арджуна saGkhye, посреди поля битвы, rathopastha upAvizat, сел на сидение колесницы. Как он сел? visRjya, выпустив, выронив, отложив, сАраМ - лук, sazaraM, sa - с, zaraM - это стрелы. Лук со стрелами выронив из рук, лук со стрелами. zoka-saMvigna, с разумом, mAnas, это разум. zoka-saMvigna. zoka - это страдания, saMvigna - переполненный. С разумом переполненным страданием.

Сказав так посреди поля боя, выпустив из рук лук со стрелами, Арджуна опустил на сиденье колесницы с разумом переполненным страданием.

Переполненный страданием разум, это естественное и типичное состояние разума в самсаре. Это результат привязанности и неразличения. Со всем недавно Арджуна у нас был готов к бою, он жаждал вступить в этот бой, а теперь он садится отложив оружие, разум его переполнен страданием и скорбью. visRjya sazaraM сАраМ- отложив, отбросив, скорее уронив лук со стрелами. Это отказ от выполнения своих обязанностей. Обязанность кшатрия защищать дхарму. А он отказывается выполнять свои обязанности, как результат привязанности. Привязанность м вызывает страдания, вызывает неразличение, и в результате неразличения которое началось с привязанности, он отказывается выполнять свои обязанности.

Лук со стрелами выпадает у него из рук, и в этом месте Арджуна выговорился. На самом деле сорок седьмая строфа, это последняя строфа первой главы. Мы подошли к окончанию первой главы. Арджуна замолчал и опустил на сиденье колесницы, и тут возникает пауза. Арджуна говорит что я не хочу участвовать в этой битве, это будет великий грех, я отказываюсь участвовать в этом, лучше пусть меня безоружного убьют вооруженные сыновья Дхритараштры, и я не буду сопротивляться. Тут у нас возникает пауза, Арджуна сел. Если попытаться представить, попытаться пережить эту ситуацию, представить что мы там тоже находимся, то это очень многозначительная пауза.

Арджуна не убежал сразу же, он не приказал Кришне везти колесницу с поля боя, а он мог бы! Я отказываюсь воевать, вези мою колесницу обратно. Кришна в этом случае обязан был бы подчиниться, потому что он

в данном случае исполняет роль колесничего. Арджуна замолчал, а вот эта пауза, она показывает что он что-то подозревает. Он допускает что он в чем-то может быть не прав. Потому что если бы он был прав, то Кришна дал бы ему это понять, или кивком головы, или да-да ты прав Арджуна, именно так ты и должен действовать. Но он не получил от Кришны никакой обратной связи. Кришну он уважает, он не знает что Кришна это Бог, но он уважает его, уважает его способности как военачальника, как короля своего государства. И он бы очень хотел иметь от него какую-то обратную связь.

Он хочет услышать Кришну. Почему? *Потому что он все-таки сомневается.* С одной стороны, он очень убедительно описал почему он не должен участвовать в этой битве. Но Кришна молчит. И само это молчание вселяет в Арджуну сомнения. Если бы не было сомнений, то не было бы и вот этой паузы. У нас вступает в игру Санджая. Появился Санджая, который говорит что Арджуна сделал в этой ситуации.

Арджуна сел с выпавшим из рук луком, и он ждет что же скажет ему Кришна. Возникла пауза, и Вьяса этой паузой воспользовался для того чтобы закончить первую главу, а потом мы уже начнем смотреть что происходило во второй главе. Кришна до сих пор молчит.

Окончательно мы закончим первую главу уже в следующий раз, потому что там есть еще о чем сказать, а пока уроком этой лекции должно быть большее понимание, умение обратить внимание на то, как точка зрения кардинально меняет мир.

Вернее меняет не мир, а то как я этот мир вижу.

Для Арджуны сейчас безвыходная ситуация. Полчаса назад она была совсем другой, он все видел совершенно по-другому. И мир не изменился за эти полчаса, все осталось таким же как и прежде. Поменялась только точка зрения Арджуны, и внезапно из могучего воина, он стал плаксивым, несчастным рабом, жертвой ситуации.

На самом деле любая проблемная ситуация, когда я не могу видеть ее в перспективе, это всегда результат привязанности. Привязанность создает потенциал для таких ситуаций, и соответственно потенциал для страда-

ний. Выход из страданий всегда единственный, и он в том что понимание должно случиться в перспективе. Выход в том, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны перспективы. Этот подход всегда тренируется заранее. Когда сложная ситуация уже наступила, то уже поздно что-то с ней делать. Но Арджуне повезло. У Арджуны рядом оказался Кришна. Если бы Кришны не было, если бы не было того кому дать правильный совет в этой ситуации, или если бы Арджуна во второй главе (а он попросит этого совета), если бы он не попросил совета, то любое решение принятое Арджуной из вот этого его состояния страдания, оно было бы не правильным.

Останься он на поле боя, подними он оружие, не поднимай он оружия, убеги он с поля боя, или откажись он от битвы. Любое принятое им решение было бы не верным. Попробуйте это представить. У Арджуна в голове полный хаос, и полная каша. Он не способен видеть ситуацию, он пытается найти выход, но без возможности обращения к кому-то еще, без возможности обращения к мудрому Кришне, любое его решение будет неверным. А почему? Потому что он заранее не тренировал необходимость смотрения на ситуацию со стороны. И если бы он поддерживал, если бы он тренировал это, если бы он практиковал это, он был бы более подготовлен к этой ситуации, и он бы не потерял перспективу. Он бы не забыл о своих изначальных намерениях, не забыл бы о соображениях дхармы и адхармы. Не увидел бы своих людей на противоположной стороне.

А что создает необходимую перспективу? Необходимую перспективу создает правильное понимание того кто я есть. И соответственно, что в этом мире я могу назвать моим, а что не могу назвать моим.

Тут главным получается понимание себя, а от понимания себя уже пляшет понимание мира, понимание жизни, и понимание ситуации.

Необходимо поддерживать перспективу, и тогда я буду знать к чему я устремлен. В самом начале, еще до изучения Бхагавад Гиты, мы говорили о четырех главных целях человеческого существования. *Артха, кама, дхарма, мокша*. Мокша - это стремление к свободе от ограничений, стремление к Абсолюту, к Сат-Чит-Ананде. На самом деле когда знается эта окончательная цель человеческого существования, когда знается что

эта цель является главной, то с этой точки зрения и артха, кама и дхарма, тоже видятся как стремление к Абсолюту, стремление к освобождению от ограниченностей, *но не правильно понимаемое стремление к Абсолюту*. Когда видится что Абсолютное счастье можно найти в каких-то объектах, что оно якобы находится во вне меня, это и будет неправильно понятое стремление к Мокше, из этого получится артха, кама и дхарма. Артха стремление к безопасности, кама стремление к удовольствиям, и дхарма, даже стремление к пониманию дхармы и адхармы.

А где ищется все то что принесет мне счастье? Мы привыкли смотреть наружу. Вовне себя. Мы привыкли менять ситуацию. Арджуна как раз наглядный пример того, как снаружи осталось все по-прежнему. Поменялось только его внутренняя точка зрения, и теперь он из преуспевающего победителя-воина, становится несчастным и страдающим. *Поменялась только его точка зрения*. Мы привыкли менять только внешнее.

Арджуна пример того, что для того что бы быть страдающим (а мы можем сделать вывод, что и для того что бы быть и счастливым тоже), совсем не надо что бы в окружающем мире что-то поменялось. Арджуна буквально на пустом месте, вдруг из-за того что поменялась его точка зрения, стал страдать. Несколько мгновений назад он не страдал, а теперь он в страдании. Получается что для того чтобы нам было плохо, совсем не обязательно чтобы что то поменялось снаружи. Так же и для того что бы нам стало хорошо, тоже совсем необязательно чтобы что-то снаружи поменялось. У Арджуны поменялась только внутренняя точка зрения. И очень скоро Кришна будет работать именно над вот этим внутренним видением. Над внутренней точкой зрения. Потом мы увидим, что можно оставаться счастливым даже посреди битвы и кровопролития.

Когда Бхагавад Гита закончится, Арджуна будет готов начать эту битву. И даже в момент самого страшного кровопролития, он не будет терять спокойствие духа.

Подготовку к работе с внутренним видением, с внутренним пониманием, нельзя оставлять на потом. Подготовка разума должна идти в течении всей жизни.

В детстве все воспринимается на веру, нет собственного опыта, нет опыта осмысления, нет возможности к тому что бы появился такой опыт, потому что ребенок просто к этому не готов. В зрелости, когда разум уже готов, ему мешают привычки которые все детство и всю юность только закреплялись и повторялись. Когда наступает старость, уже появляется достаточно опыта, он может быть осмыслен, но уже не может делаться, потому что не позволяет здоровье. Когда что-то очень сильно болит в теле, то внимание уже не возможно оттуда оторвать, а если и возможно, то с большим трудом. Получается что время для размышления потеряно, потому что в старости уже и разум работает не так хорошо.

Вот и выходит, что самое оптимальное время для работы над собой, это любой момент когда есть возможность работы над собой.

Я думаю что все слушатели по разным причинам, и у каждого эта причина будет своя, эту возможность сейчас имеют. *Используйте эту возможность по полной!* Для чего? Для того чтобы размышлять, для того чтобы очищать разум, для того чтобы понимать, чтобы не оказываться в таких ситуациях как Арджуна. А если и оказываться, то знать как принять правильное решение. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Необходимо использовать все возможное время максимально. Для того что бы слушать мудрых людей, для того что бы понимать мудрые писания, для того что бы размышлять над примерами своей жизни, и жизни окружающих, для того что бы быть готовыми, для того что бы в любой момент можно было принять правильное решение. Для того чтобы не заблуждаться исходя из неверных представлений о том кто есть я, и что есть и кто есть мое, а что есть чужое. Призываю к максимальной осознанности!! Чтобы не быть как Арджуна, посреди поля боя с бессильным разумом преисполненным страданием.

Благодаря этому состоянию Арджуны, мы получаем возможность услышать Учение Кришны, но самому Арджуне в этой ситуации, вот прямо сейчас, позавидовать сложно. Арджуна сейчас страдает. Мы приближаемся к окончанию первой главы, сорок седьмая строфа — это последняя строфа первой главы, а окончательно первую главу мы закончим в следующий раз.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 31

Глава 1

Заключение

В прошлый раз мы почти закончили изучение первой главы, но окончательно мы его закончим сегодня. Давайте прочитаем те строфы, которые мы изучали в прошлый раз. Читаем начиная с сорок четвертой строфы.

utsanna-kula-dharmANAM manuSyANAM janArdana |
narake niyataM vAso bhavati-ity-anuzuzruma || 44 ||

*О Кришна, для людей разрушающих законы семьи,
неизбежно пребывание в преисподней, так мы слышали. (1.44)*

aho bata mahat-pAraM kartuM vyavasitA vayam |
yad-rAja-sukha-lobhena hantuM sva-janam-udyatAH || 45 ||

Увы нам, мы готовы совершить великий грех

*убийства своих близких, стремясь к королевству и его наслаждениям.
(1.45)*

yadi mAm-apratIkAram-azastraM zastra-pANayaH |
dhArtarASTrA raNe hanyus-tan-me kSemataraM bhavet || 46 ||

*Было бы лучше, если бы меня не сопротивляющегося и безоружного,
убили в битве вооруженные сыновья Дхритараштры. (1.46)*

saJjaya uvAca
evam-uktva-arjunaH saGkhye rathopastha upAvizat |
visRjya sazaraM cAraM zoka-saMvigna-mAnasaH || 47 ||

*Санджая сказал:
Сказав так посреди поля боя, выпустив из рук лук со стрелами,
Арджуна опустил на сиденье колесницы с разумом,
переполненным страданием. (1.47)*

В конце первой главы у нас снова появляется Санджая. В этом месте Вьяса делает паузу, коей он воспользуется для того что бы закончить первую главу и перейти ко второй. Арджуна у нас уже к этому моменту выговорился почти полностью, но не совсем до конца, потому что и во второй главе он будет говорить. Обессилев он опускается на сиденье колесницы в ожидании ответа. Он высказал все свои соображения. Он считает что пусть лучше меня безоружного убьют вооруженные сыновья Дхритараштры, и я не буду сопротивляться, потому что это грех убивать своих родственников. Высказав все свои соображения которые мы уже слышали, он ждет ответа. Какое-то внутреннее чувство говорит ему, что что-то тут может оказаться неправильным. Если бы он был уверен в собственных словах, если бы он сам верил полностью тому что он только что сказал, то он бы скорее всего отдал приказ Кришне покинуть поле боя. А тут он замолчал и сел.

Это показывает что он не до конца уверен в своих собственных словах. Арджуна внезапно увидел своих людей, своих родственников. И несмотря на всю историю многолетних преступлений этих людей, которых он уви-

дел как своих родственников, преступлений против дхармы со стороны Дурьодхана и тех кто к нему примкнул, его обуяла привязанность. Прошло всего несколько мгновений, а он уже оказался в сетях привязанности. Он видит своих людей, убив которых он совершит великий грех. *А я не хочу совершать этот грех.* И именно привязанность приводит его к страданиям, а привязанность плюс страдания приводят к тому, что разум замутняется, и приходит к неверным заключениям. Разум который уже не может различать правильное от неправильного, дхарму от адхармы, это запутавшийся разум, который не может принять правильного решения. Никакого правильного решения.

На данном этапе заключения Арджуны таковы, что мол я не хочу участвовать в грешном деле, и поэтому я не буду сражаться. Формально мы рассмотрели все строфы первой главы, и поэтому я предлагаю их немного вспомнить.

С чего начинается сама Бхагавад Гита? В первой шлоке Дхритараштра спрашивает у Санджайи, Санджая что происходит на поле боя? И Санджая начинает свой рассказ. Он начинает рассказывать что Дурьодхана подходит к своему Учителю Дроне и говорит, посмотри на эту армию сыновей Панду, построенную твоим лучшим учеником. Посмотри как много там героев. В шлоке номер семь, он говорит что и у нас тоже много героев, но как то недостаточно. Поэтому все должны защищать нашего предводителя Бхишму. В двенадцатой шлоке Бхишма который все это слышит, он пытается поддержать и воодушевить Дурьодхану, и для этого он трубит в раковину и тут же за ним поднимается большой шум. Все начинают трубить в раковины, бить в барабаны, дуть в боевые рога на стороне Дурьодхана. И Санджая описывает этот звук именно как шум.

В шлоке пятнадцать уже вступает Кришна и Арджуна. Они тоже начинают трубить в свои Божественные раковины. Вслед за ними трубят все те кто находится на их стороне, и звук боевых инструментов тех кто находится на стороне Дхармы достигает небес, и он разрывает сердца неправедных сыновей Дхритараштры. До сих пор это все было как бы вступление. Видение того что происходит на поле боя. После этого начинается история того как Арджуна обнаруживает свою проблему. История того каким образом у него происходит кардинальная смена точки зрения на прямо противоположную, буквально за несколько минут. В шлоке два-

дцать один он просит Кришну поставить его колесницу посреди поля боя, потому что я хочу посмотреть на всех тех с кем мне придется сражаться. Хочу посмотреть на этих старающихся угодить дурному, дурно разумному, неразумному Дурьодхане. Шлока двадцать пять. Кришна говорит: Арджуна, смотри на этих собравшихся Куру! К тому момент колесница уже стоит напротив Бхишмы и Дроны, и Кришна говорит Арджуне *смотри!* Я исполнил твой приказ.

Арджуна смотрит по сторонам, он смотрит на одну сторону, смотрит на другую сторону, и видит всех. И тут он в сердце ощущает привязанность. Он видит и одну сторону, и вторую сторону как *своих людей*. Шлока двадцать восемь. Арджуна начинает говорить. Он уже увидел своих людей в обеих армиях, и он начинает говорить. Его слова, как и его физическое состояние, они показывают что он испытывает страдания. Он описывает как у него дрожат руки, как у него не хотят стоять ноги, и собственно эта часть и есть то что называется viSAda-yogaH. Йога страданий Арджуны. Так называется первая глава Бхагавад Гиты. Описание его страдания начинается с этого момента.

Он рассказывает что видя своих родственников желающих сражаться, его руки дрожат, и он описывает свое состояние. Лук выпадает из моих рук, мой разум мутится, я вижу не счастливые знаки, я не хочу победы, я не хочу королевства, я не хочу удовольствий, потому что все ради кого это было затеяно, они будут убиты. Никого не останется, и мне некому будет похвастаться и подарить эту победу. Некому будет ее преподнести. Следующая шлока уже тридцать пятая. Арджуна продолжает описывать свое состояние, но он уже переходит как бы на следующую стадию, он уже описывает не свои физические страдания, а он описывает заблуждения. *Моха*.

Он не может решить что следует делать в данной ситуации. Он увидел своих родственников, и теперь он не может разобраться что ему делать. Начиная со шлоки тридцать пять, он описывает свое заблуждение, свое непонимание как следствие *авивеки*. *Авивека* это неразличение. Неразличение между Дхармой и Адхармой. Неразличение между тем что следует делать сейчас, и тем что не следует делать. Он не может понять, он рассказывает что даже за три мира я не хочу сражаться. Мы не будем счастливы убив этих нехороших людей. Даже если они наполнены жадно-

стью, даже если они не различают, но мы то различаем! И убив их мы разрушим семью и предадим своих друзей, семьи будут разрушены, ритуалы не будут соблюдаться, а женщины будут развращены, в обществе наступит хаос. В результате этого все попадают в ад, и те кто разрушил семью и сама семья.

Аргумент Арджуны в том, что наказав преступников, наказав Чикатил, мы сами совершим грех, поэтому их не надо наказывать, и мы должны просто уйти с этого поля боя. Пусть лучше вооруженный противник убьет меня безоружного. Пусть лучше Чикатило убьет еще и меня. В результате своей *авивеки*, своего неразличения, Арджуна видит уже дхарму как адхарму. адхарма это не воевать, не наказывать, он видит это как дхарму. Другими словами, *не воевать* для нас будет хорошо. А дхарму он видит как адхарму, наказание преступников он видит как совершение греха! Черное стало белым, белое стало черным.

Шлока сорок семь, которую мы только что прочитали, в ней снова появляется Санджая, и он описывает как Арджуна опускается на сиденье колесницы, с разумом переполненным страданием. Привязанность плюс страдания, плюс заблуждения, это все в результате дает нам самсару. Человека запутавшегося в самсаре. Привязанность приводит к страданиям, страдания приводят к заблуждениям, и все это вместе, это три причины самсары, которая на самом деле основана на одной причине. На не различении. Всего за двадцать строф, с двадцать восьмой шлоки Арджуна начинает говорить, а на сорок седьмой шлоке первая глава заканчивается. Всего лишь за двадцать шлок с Арджуной происходит удивительное превращение. Ничего снаружи не поменялось. Поменялась только его точка зрения, и Арджуна из могучего и решительного воина превращается в жертву обстоятельств. Пока еще он пробует решить проблему самостоятельно, он делает вывод что я не буду участвовать в этом грешном деле. И вот пока он пытается самостоятельно решить проблему, пока он рассматривает что он должен сделать, должен ли он уйти с этого поля боя, или должен ли он сражаться? И пока он пытается с этой проблемой разобраться самостоятельно, пока он не понял что он сам справиться не может, Кришна не предлагает ему лечение. Кришна все это время молчит.

Только во второй главе Арджуна обнаружит что он сам не способен справиться с этой проблемой. И только тогда, только во второй главе Арджуна попросит помощи. И только после того, как этот ищущий и страдающий Арджуна полностью понимает что он не может справиться с проблемой, он обращается к Кришне прося у него помощи, только после этого само Учение становится возможным. До тех пор Кришна молчит. Во второй главе он начинает говорить, но в начале второй главы он не передает Арджуне Знание.

Что бы передать Знание, Арджуна должен признать собственную беспомощность. Увидеть ее. Не притвориться, а полностью посмотрев в себя, посмотрев во все закоулки своей души, своего разума, обнаружить что он сам решить эту проблему не может.

После этого он смиряется и просит помощи. Смиряется со своим бессилием. Он оставляет попытки самостоятельно решить проблему. И только после того как он обнаруживает свою беспомощность, он становится доступным для слов Кришны. До тех пор он не может услышать того что Кришна может ему сказать. Он не может прислушаться. Прямо сейчас Арджуна описывает свои страдания, и он не видит и не слышит ничего из происходящего вокруг. Он посмотрел, он увидел своих родственников, и вот это вот *мое, мои родственники*, оно занимает полностью его поле зрения. В его разуме на данном этапе больше ничего не помещается. Если бы Кришна сейчас заговорил, то он бы просто не был услышан. Поэтому Кришна и продолжает молчать.

Сейчас мы сделаем вывод из первой главы. Мы видим Арджуну. Арджуна могучий воин, и на его примере можно понять, что ни для счастья, ни для несчастья, нет необходимости на самом деле менять что-то вовне. Менять что-то снаружи. Вполне достаточно поменять точку зрения.

Арджуна за мгновение, когда он посмотрел вокруг по-другому, ничего не поменялось, не поменялось ни направление его взгляда, не поменялось ничего вовне, поменялась только его точка зрения. И весь мир предстал перед ним совсем другим. Весь мир на самом деле для него пропал. Для него остались только его страдания и его проблема, и кроме этой проблемы он ничего сейчас больше не видит. Он забыл о дхарме и об адхарме, он видит только свою собственную боль, свои собственные страдания, ис-

ходящие из того что ему предстоит убить своих собственных людей. Своих родственников, своих Учителей, своих друзей.

На самом деле мы в нашей жизни по большей части привыкли что дело обстоит по-другому. Мы привыкли работать с внешним. Обычно все в этом мире считают, что для того что бы стать счастливым, чтобы избавиться от несчастья, надо что-то поменять вовне, а если мне не везет, это значит что-то снаружи не так сложилось. Для того чтобы обрести счастье, мне надо добыть что-то снаружи, достичь какой-то цели, достичь какого-то объекта или власти, может быть успеха в отношениях. И у каждого человека будет своя собственная цель. Но общее, то что объединяет всех людей в этом мире, всех кто еще глубоко не задумался о своем духовном пути, о том что на самом деле ему нужно.

Огромное большинство этих людей в мире объединяет то, что они видят свою цель, они видят причины своего счастья и несчастья в чем-то внешнем. Они не смотрят вовнутрь. Внешнее оно не на всех влияет одинаково.

Если провести опрос насколько вы чувствуете себя счастливыми, то выяснится, что результаты для каждого конкретного человека они не зависят напрямую ни от его уровня жизни, ни от места его жизни. И в Москве, и в селе, и в деревне, люди с одинаковым доходом, с образованием, со сходными семейными проблемами. Ответы могут быть очень разными, кто-то считает себя счастливым, кто-то считает себя несчастным. Кто-то считает себя то так, то сяк. Кто-то считает что вот еще немного, и я буду счастливым. Для счастья мне не хватает только вот такой зарплаты, а сейчас у меня чуть ниже, и поэтому я несчастен.

Несомненно очень сложно чувствовать себя счастливым если нечего есть, если нечего одеть и негде спать. Но огромное большинство человечества уже давно базовыми потребностями обеспечено. У большинства все-таки есть что надеть, есть где спать, и есть чем питаться. А после того как базовые потребности уже обеспечены, у каждого начинаются свои личные проблемы. Кому-то не хватает айфона, кому-то не хватает жемчуга, кому-то не хватает еще чего то. Все то что сверх этих базовых потребностей, то чего я желаю выше необходимого минимума, *оно все очень субъективно.*

Базовый уровень он у всех примерно одинаков. Каждый день человеку в среднем требуется две тысячи килокалорий еды, требуется кровать, требуется защита от внешних элементов, от жары или от холода в виде одежды. И объективно только это и требуется. Все что сверх этого, это уже желания, это то что уже зависит от конкретного человека. И даже объективно в совершенно одинаковых условиях находясь, далеко не все люди заболевают. Не на всех бактерии и вирусы действуют одинаково. Внутреннее субъективное, оно тоже играет огромную роль. И вот на этом базовом уровне потребностей, когда уже есть что поесть и есть чего одеть, кто-то может чувствовать себя счастливым, а кому-то будет не хватать очень многого. Получается, что внутреннее состояние играет очень и очень большую роль.

Конечно какая-то база, какая-то снова, какой-то уровень он должен присутствовать. Отсутствие какой-то постоянной боли, которая перетягивает внимание на себя. Достаточно здоровое тело, потому что абсолютного здоровья трудно требовать от того что будет обязательно разрушено. Тело обязательно когда-то начнет болеть, оно постареет и умрет. Необходим уровень когда нет постоянных опасностей, нет постоянного опасения за свою жизнь, и вот этот базовый минимум, его можно считать объективным для всех.

Сам факт того что вы сейчас слушаете эти лекции, он уже говорит о том что у вас компьютер, есть интернет, и есть какой то интерес. Есть уже какое-то образование, есть свободное время, т.е. не все время занято зарабатыванием на жизнь, на выживание. Получается, что объективный минимум уже выполнен. Сам факт того что я рассказываю, а вы слушаете, он говорит о том что у вас этот объективный уровень уже выполнен. Этого должно быть достаточно. Но при этом, ЧУВСТВУЮ ЛИ Я СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ? Вот если честно задать себе вопрос? Чувствую ли я себя счастливым, или мне по-прежнему чего-то не хватает? Объективный минимум у меня уже есть. И даже гораздо больше того! Компьютер относится уже не к тому что требуется для поддержания жизни, это уже роскошь! Интернет — это тоже роскошь!

Духовные запросы — это роскошь, которая показывает что мы уже далеко не только поиском пищи на каждый день заняты.

Чувствую ли я себя счастливым? Чувствую ли я это счастье постоянно, или время от времени? Что мне еще надо для счастья? Объективно? Отключившись от всего внешнего, и посмотрев внутрь себя стоит задать этот вопрос. Огромная часть того что мы чувствуем себя несчастными, того что нам чего то не хватает, она субъективная. Это зависит от нашего внутреннего состояния.

Все волнения о прошлом или о будущем, все беспокойства, все страхи, все раздражения, вся злость, вся зависть, все это происходит от того что я сравниваю себя с тем, кто достиг большего чем достиг я.

Очарование или разочарование. Зависимость от чужого мнения, или низкое самомнение. Это все психологические состояния, это болезненные состояния. Они забирают на себя кучу энергии, кучу сил, и это потом поможет им проявляться уже на физическом уровне. Мы привыкли искать причины вовне. Жена не такая, дети не слушаются, вечером я устал после работы. Меня в детстве обижали, поэтому я сейчас считаю возможным для себя обижать кого-то другого. Родители ругали, школа была плохая, на работе проблемы, президент не тот, страна плохая, люди вокруг не подходящие, пенсия маленькая. Список таких проблем можно составить очень большой. Есть огромное количество методов, с помощью которых можно поменять внешнее. И все эти методы, при том что написано множество книг по этому поводу, они не работают. Почему? Потому что на огромный процент, на девяносто процентов, на восемьдесят процентов, моё ощущение счастья или несчастья оно очень субъективно. На какой-то маленький процент оно зависит от внешнего. На огромную долю оно субъективно.

Бхагавад Гита и другие писания, они обращают внимание именно на внутреннюю составляющую. Они обращают внимание на проблемы в разуме. Проблемы моих понятий, т.е. внутренние проблемы. Именно эти проблемы заставляют меня бояться, раздражаться, и делают меня в конце концов несчастным. От внешнего надо какой-то очень небольшой минимум, а все остальное от разума, от моей точки зрения, от моих заключений о чем угодно. Мои заключения, мои понятия — это то что составляет мой разум. Но на разум обычно внимания не обращается, обычно все внимание устремлено на внешнее. Тема Бхагавад Гиты — это обращение внимания на внутренние факторы. Это не попытка изменить мир.

Это не попытка устроить революцию. О внешнем мы будем говорить очень мало, потому что Кришна обращает внимание именно на внутреннее, и вот из чего эти внутренние факторы состоят?

Разум — это набор понятий, это набор мыслей. Бхагавад Гита — это работа с внутренними понятиями и с внутренними заключениями. Если такая работа при изучении Бхагавад Гиты не происходит, то само изучение полностью теряет смысл.

Мы не изучаем какой-то абстрактный текст, мы не изучаем литературный памятник! Мы изучаем Бхагавад Гиту только для того, чтобы обратить внимание на свое собственное внутреннее состояние. На состояние разума, на состояние мыслей, на то о чем они, и на чем они основаны. Каким образом они меня запутывают, в какую сторону и каким образом надо с ними работать, чтобы они способствовали моему счастью и моему освобождению.

Бхагавад Гита она предназначена для тех, кто понял что менять надо не мир, а менять надо что-то внутри.

Изменив свое понимание, мы получаем свободу от зависти, свободу от страха, свободу от волнений, свободу от привязанностей и отвращений, и как побочный продукт, мы получаем способность найти выход из любой ситуации, на примере Арджуны. Арджуна найдет выход из своей ситуации, и на его примере мы тоже научимся находить выход из любой ситуации.

Представьте себе огромное поле боя, где с одной стороны гигантская армия, и с другой стороны гигантская армия. Из огромного количества людей на этом поле боя, проблема возникла у одного Арджуны! Никто другой не испытывает подобных проблем. Кто-то может быть испытывает другие проблемы, но таких проблем как испытывает Арджуна, не ощущает никто. У каждого свои причины для того что бы не испытывать страданий такого рода. У Дурьодхана недостаточно чувствительности чтобы вообще представить на месте противников своих людей. Он считает их противниками, они ему мешают, и он их старается уничтожить. Юдхишт-

хира, это старший брат Арджуны, который в результате победы должен стать правителем. Он тоже не испытывает страданий, потому что он и не забывал что это за битва, он не забывал что она не ради королевства, не ради увеселений и наслаждений, а это битва о дхарме и адхарме, и он этого никогда не забывал. Он всегда помнил о цели этой битвы.

Это как в притче про змею и веревку. В полумраке идут три человека, а земле перед ними лежит веревка. Тот кто совсем слепой, тот кто очень плохо видит, он в полумраке эту веревку и не замечает. Поэтому у него возможности принять ее за змею просто не возникает. Он ее не видит, и он проходит мимо нее, он может даже наступает на нее, и не испытывает абсолютно никаких проблем. Тот у кого зрение прекрасно, тот кто разумен, тот кто прекрасно видит эту веревку, и видит ее именно как веревку, то у него тоже не возникает никаких проблем. Он видит веревку, он относится к ней как к веревке, и он тоже проходит дальше. А вот третий, тот который идет по той же дороге, в точно таком же полумраке как и первые два, он полузрячий, он полуслепой, тот кто видит что-то, но не видит в точности что он видит. У него возникают проблемы. Он в полумраке может принять эту веревку за змею. Принять за змею, и испугаться. Уровень адреналина у него повышается, сердце его начинает биться, п разум начинает работать по программе все или ничего. Или бить или бежать, и в зависимости от своего психотипа, он реагирует на эту змею определенным образом. Страх быть укушенным, стресс, и соответственно страдания вследствие этого. Все эти состояния возникают только у того кто видит недостаточно четко.

В нашей картине с Арджуной на поле битвы, Арджуна он такой вот полузрячий. Он что-то видит, но он не видит четко. У того кто видит все отлично, у Юдхиштхиры например, таких проблем не возникает. У того кто полностью слеп к понятиям о своей семье, к привязанностям такого типа, у Дурьодхана тоже не возникает проблем. Он полностью слеп. Проблемы возникают только у Арджуны. В чем собственно проблема Арджуны? Проблема Арджуны состоит в том, что он зависит от внешнего. От внешних факторов. Мои люди это те, кто снаружи от меня. Он психологически зависим.

Его никто не привязывал к этим людям, он увидел их такими. И это его мысли, его понятия, и эти мысли связывают его.

Это психологическая зависимость. Она происходит, когда что-то от меня не зависит. Когда мое счастье и благополучие оказывается не в моих руках. Они оказываются где-то вовне. Эти факторы, от которых зависит мое счастье и мое благополучие, они вне моего контроля. Зависимость Арджуны выражается в том, что он видит что-то как свое. И если я что-то ненавижу, если я что-то терпеть не могу, и для счастья мне надо от этого избавиться, это тоже будет зависимость. Я не хочу это видеть как свое, я не хочу это вообще видеть, я хочу от этого держаться подальше.

Это тоже зависимость, но со знаком минус. Мое это то что я хочу, и я не могу представить себе как я буду жить без этого, без того что я считаю своим. А если я что-то ненавижу, то это то что я не в коем случае не хочу считать своим. Если бы Арджуна возненавидел Дурьодхана и его братьев, и пожелал бы участвовать в битве исходя из того что я их терпеть не могу. Я не хочу что бы в моей семье были такие нехорошие люди, я хочу их ненавистных перебить, потому что они плохие, то это было бы тоже неправильно. Это тоже была бы зависимость, но зависимость со знаком минус.

Во всем мире есть правило. Что имеет начало, то будет иметь и конец. Любой объект который был создан, или существо которое было рождено, оно пройдет, оно закончится. Оно или умрет, или будет разрушено. И вот если я завишу от преходящего, я гарантированно буду несчастным. Потому что в какой-то момент этот объект от которого я завишу, будь это неодушевленный объект или существо, оно обязательно пройдет. Кончится, умрет, разрушится. И соответственно без него я буду гарантированно несчастным.

А если посмотреть еще глубже, то проблема даже не в приходящести объекта, не в его недостаточности, которую можно было бы компенсировать каким-то другим объектом. Проблема именно в моей зависимости от чего-то вовне. Даже если бы объекты были постоянными, то зависимость была бы проблемой. Объект не начинается и не кончается, представим себе ситуацию, что объект постоянен. Но сама зависимость от чего-то вовне она уже проблемна. Тот кто зависит от чего то вовне его, он никогда не сможет быть счастливым, и никогда не сможет быть полностью свободным. Чем больше ты предашь чему-то значение, тем большую оно имеет над тобой силу и власть. Зависимость возникает от привязанности.

Чем больше я привязан, тем больше я зависим. А основа привязанности, сама привязанность, она основывается на моих понятиях. На понятиях о том кто есть я, и что есть мое. Зависимость от привязанности, зависит от моих понятий, и зависимость делает меня ограниченным и неполным, т.е. мне для счастья чего-то не хватает. И это правило работает абсолютно всегда и абсолютно относительно чего угодно.

Арджуна обнаруживает себя в страдании из-за психологической привязанности к родственникам и друзьям. Другие люди будут зависеть от чего-то другого. Сама зависимость — это проблема, а приходящее того объекта от которого человек зависит, добавляет к этой зависимости еще больше горя и страданий. Она делает их абсолютно неизбежными. Бхагавад Гита говорит нам, что жизнь без зависимости возможна. Гита рассказывает, что мудрый человек не полагается ни на какие внешние объекты для своего блаженства. Он удовлетворен самим собой, в себе самом. И это не эгоистичная позиция. Он понимает проблемы мира, он готов и может помочь всем тем кто обращается к нему, он просто не надеется на то что находится вовне его. Не полагается на то что разруσιμο, потому что то что начнется, оно и закончится.

Он это видит, он это понимает, он этим может пользоваться, он этим может наслаждаться, но он не привязывается, и поэтому он не зависит от этого. Как бы прекрасен бы ни был объект, как бы замечательны не были отношения, пока они с ним, он ими может наслаждаться. Когда они уходят, он говорит спасибо, все было замечательно, мы провели чудесное время вместе, но теперь мы расстаемся, и я иду дальше. Он не страдает по поводу того что что-то у него теряется, что-то где-то оставляется, что-то разрушается, что-то умирает. Он счастлив и удовлетворен сам в себе, самим собой. Он обнаружил в себе что-то такое, что позволяет ему быть удовлетворенным. У него нет привязанности. А без привязанностей, у его нет никаких страданий по поводу того что это что-то прошло.

Потеря, или даже потенциальная потеря как в случае с Арджуной, ведь Арджуна только вообразил, что он теряет своих друзей и родственников в этой битве. Битва еще не началась, а потеря, пусть даже и потенциальная, она уже способна вызвать страдания. Даже мысль о том, что то к чему ты привязан, оно может быть потеряно, она уже вызывает страдания.

Существует повсеместная проблема. Каждый человек боится смерти, потому что он привязан к телу. Из-за этой привязанности он боится болезни, он боится страдания, он боится смерти. Боязнь смерти это универсальный, и самый большой страх среди человечества. Мы предпочитаем не помнить о том что тело когда-то началось, а значит оно когда-то и закончится. Мы должны помнить правило.

То что имеет начало, то имеет и конец. А вот не помнить, не знать, забывать, это равно значит и не понимать, бояться, это значит психологически болеть. Лучше знать, понимать и не бояться. И быть здоровым.

Бхагавад Гита говорит что это возможно. Арджуна воображает потерю родственников и учителей. Физическую потерю. Страдание у него пропорционально величине привязанности. И он с этой своей проблемой пытается разобраться самостоятельно. Подсознательно он чувствует, что что-то не так. Он еще не знает почему у него появилось это ощущение, и как это можно разрешить каким-то другим способом. Потому что он видит только два варианта развития событий. Или он участвует битве, и соответственно убивает своих любимых людей, либо он не участвует в битве, и тогда убивают его. С его точки зрения выбор выглядит именно вот так. А Кришна ему будет показывать, что нет! Дело обстоит совсем не так как сейчас представляется Арджуне, потому что сейчас он говорит с точки зрения привязанности. На ситуацию можно смотреть и не имея привязанности.

Тогда ситуация будет представляться совершенно по-другому. Арджуна к концу первой главы приходит с решением *я не хочу сражаться*. После многих лет размышлений, после многих попыток договориться, после многих лет подготовки к войне, он мгновенно, буквально за несколько минут меняет свою точку зрения.

Ситуация страдания — это то, что создает возможность Учения.

Мы в конце концов получаем возможность услышать что Кришна скажет по этому поводу Арджуне, который сейчас находится в страдании. Но в первой главе пока еще не все готово, для того чтобы передача знания стала возможной.

Несколько месяцев мы провели изучая шлоку за шлокой, и я думаю сейчас сама Бхагавад Гита, если мы ее перечитаем, будет выглядеть для нас несколько по-иному. Вот такая первая глава. Заметьте, прочитать ее занимает всего несколько минут. А как много всего произошло за это время! Давайте мы вместе прочитаем первую главу.

Дхритараштра спросил:

На поле дхармы, на поле Куру, что делают мои люди и сыновья Панду, собравшиеся для сражения, О Санджая? (1.1)

Санджая сказал:

Тогда, видя армию Пандавов готовую к битве, король Дурьодхана приблизившись к учителю, сказал такие слова. (1.2)

О учитель, посмотри на эту огромную армию сыновей Панду, предводимую сыном Друпеды, твоим замечательным учеником. (1.3)

Здесь герои, великие лучники равные в битве Бхиме и Арджуне, - Ююдхана и Вирата, и Друпеды, великий воин; (1.4)

Дриштакету, Чекитана и могучий король Каши, Пуруджит и Кунтибходжа, и Шайбья буйвол среди людей; (1.5)

Смелый Юдхаманью, могучий Уттамоджас, сын Субхадры и сыны Друпеды, - все, воистину, великие воины. (1.6)

О лучший из дваждырожденных, знай также воистину наилучших из наших командующих моей армии. Я перечислю их тебе, чтобы отметить. (1.7)

Ты сам, Бхишма, Карна и всегда побеждающий Крипа,
Ашваттхама, Викарна, а также Сомадатти, (1.8)

...и многие другие воины, пожертвовавшие свои жизни ради меня,
вооруженные разными видами оружия, все умелые в боях. (1.9)

Недостаточны наши силы защищаемые Бхишмой,
но достаточны их силы под защитой Бхимы. (1.10)

На всех направлениях, пребывая на соответствующих позициях,
все вы защищайте только Бхишму. (1.11)

Чтобы воодушевить Дурьодхану, старейшина рода Куру, доблестный дед
Бхишма
издав подобие львиного рыка, громко затрубил в свою раковину. (1.12)

Затем внезапно затрубили раковины и боевые рога, забили литавры и бараба-
ны,
производя невероятный шум и грохот. (1.13)

Тогда, сидя в великолепной колеснице запряженной белыми лошадьми,
Кришна и Арджуна затрубили в свои божественные раковины. (1.14)

Кришна затрубил в Панчаджанью, Арджуна - в Девадатту,
а ненасытный Бхима с утробой волка затрубил в огромную раковину Паундру.
(1.15)

Король Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в Анантавиджаю,
Накула и Сахадева - в Сугхошу и Манипушкау. (1.16)

И король Каши, прекрасный лучник, и великий воин Шикханди,
Дхриштадьюмна, Вирата и непревзойденный Сатьяки, (1.17)

О король, Друпада и сыновья Драупади,
и прекрасно вооруженный Абхиманью со всех сторон
затрубили один за другим в свои раковины. (1.18)

Этот оглушающий звук пронзал сердца сыновей Дхритараштры
и наполнял эхом небеса и землю. (1.19)

Тогда, видя выстроенные армии сыновей Дхритараштры
в начинающемся сражении, Арджуна, под флагом с Хануманом, подняв лук, ...
(1.20)

Тогда, О король, он сказал Кришне такие слова.
Арджуна сказал:
Между двух армий останови мою колесницу, О Кришна. (1.21)

Чтобы я мог рассмотреть собравшихся здесь воинов, жаждущих боя,
с которыми мне придется сразиться в этой предстоящей битве. (1.22)

Я хочу увидеть тех, кто собрались здесь для сражения,
желая угодить в битве дурно мыслящему сыну Дхритараштры. (1.23)

Санджая сказал:
О король, Кришна по просьбе Арджуны
поставил великолепнейшую колесницу между двух армий... (1.24)

Напротив Бхишмы, Дроны и всех правителей и
сказал: "О Арджуна, посмотри на этих собравшихся Кауравов". (1.25)

Тут Арджуна увидел стоящих отцов, дедов,
учителей, дядей, братьев, сыновей, внуков и друзей, (1.26)

Тестей и доброжелателей в обеих армиях.
Арджуна, увидев всех собравшихся родственников... (1.27)

Охваченный огромной слабостью, страдающий, он сказал так.
Арджуна сказал:
Видя своих близких, О Кришна, желающих сражаться и готовых к войне, (1.28)

Мои ноги слабеют, руки опускаются и губы пересыхают,
мое тело дрожит и волосы становятся дыбом. (1.29)

Лук Гандива выпадает из рук, и кожа пылает.
Я не могу стоять и мой разум как будто помутился. (1.30)

Я вижу плохие знамения, О Кришна,
и не вижу ничего хорошего в убийстве своих близких в битве. (1.31)

О Кришна, я не желаю ни победы, ни королевства, ни наслаждений.
К чему нам королевство, О Говинда, удовольствия или даже жизнь? (1.32)

Те, ради кого мы желали для себя страну, удовольствия и наслаждения,
собрались для битвы, отказываясь от жизни и богатства. (1.33)

Учителя, отцы, сыновья и также деды,
дяди, отцы и братья жен, внуки и другие близкие, - (1.34)

Я не хочу их убивать, О Кришна, даже если я погибну,
даже ради власти над тремя мирами, а уж тем более ради земного королевства.
(1.35)

О Кришна, какая радость для нас в уничтожении сыновей Дхритараштры?
Мы только обретем грех, убивая этих готовых к убийству. (1.36)

Поэтому мы не должны убивать сыновей Дхритараштры, своих родственников.
Как мы можем быть счастливыми, убив своих близких, О Кришна? (1.37)

Даже если они, с разумом разрушенным жадностью, не видят
греха в уничтожении семьи и порока в предательстве друзей... (1.38)

О Кришна, как можем мы не отказаться от нашего греха,
зная зло, рожденное разрушением рода? (1.39)

Когда уничтожается род, его извечные законы праведности гибнут,
когда погибает праведность, разве беззаконие не возобладает над всем родом?
(1.40)

О Кришна, из-за преобладания беззакония, женщины рода будут развращаться.
Когда женщины не блюдут себя, смешиваются группы в обществе, О Кришна.
(1.41)

Воистину, смешение ведет в преисподнюю и разрушителей рода, и сам род.
Его прародители, лишенные ритуальных подношений воды и пищи,
воистину пропадают. (1.42)

Из-за этих грехов разрушителей семьи, приводящих к социальному смешению,
уничтожаются извечные законы касты и рода. (1.43)

О Кришна, для людей, разрушающих законы семьи,
неизбежно пребывание в преисподней, так мы слышали. (1.44)

Увы нам, мы готовы совершить великий грех
убийства своих близких, стремясь к королевству и его наслаждениям. (1.45)

Было бы лучше, если бы меня, не сопротивляющегося и безоружного,

убили в битве вооруженные сыновья Дхритараштры. (1.46)

Санджая сказал:

Сказав так посреди поля боя, выпустив из рук лук со стрелами,
Арджуна опустил на сиденье колесницы с разумом,
переполненным страданием. (1.47)

ॐ तत्सत् ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥

om tat-sat |

iti zrlmad-bhagavad-gItAsu-upaniSatsu brahma-vidyAyAM yoga-zAstre
zrl-kRSNa-arjuna-saMvAde'rjuna-viSAda-yogo nAma prathamodhyAyaH ||

OM TAT SAT

*Такова первая глава, называемая "Йога страдания Арджуны"
в диалоге между Кришной и Арджунной, в священной Бхагавад Гите,
сущности Упанишад, чья тема - знание Брахмана и Йога.*

Таким образом обозначается конец главы, или конец какой-то части. Стоит помнить, что Бхагавад Гита принадлежит к устной традиции. Перед глазами того кто изучал этот текст, собственно самого текста и оглавления то не было. И конец каждой части он выделялся словами. Такие тексты учились сначала наизусть, и только после этого Учитель начинал объяснять о чем говорится в этом тексте. Именно в устной традиции таким образом отмечается конец главы. Подобная часть она называется

санкальпа-вакхья. Она будет в Бхагавад Гите после каждой главы. Меняется будет только название главы и номер главы. Что все это значит? om tat-sat. om - это Брахман, который есть реальность, tat - это То, a sat это вечность. То, что находится вне времени. om tat-sat - это три имени Бога. Брахман есть реальность, есть вечность. Это как бы заключение после всего сказанного, после страдания Арджуны, после его заключения, после всего этого сказанного, реальность есть Брахман. om tat-sat. iti - это то что используется как бы вместо кавычек. Это относится ко всей первой главе. Таким образом, такова. Как еще кавычки можно перевести словами? iti. zrlmad-bhagavad-gltAsu. zrlmad - священный, bhagavad-gltAsu - в священной Бхагавад Гите. *Шримад* это священный, уважаемый, Божественный. Тот который дает все. zrl - это богатство, zrlmad. zrl - это священное, уважаемое, bhagavad-gltA - Бхагаван, мы уже рассматривали, Бхагаван, это тот кто обладает шестью достоинствами в абсолютной мере.

Это гьяна, вайрагья, гьяна это всезнание, вайрагья это полное бесстрашие, вирья это сила, способность созидания, поддержания и уничтожения. Бхагаван это тот кто поддерживает, создает и уничтожает все миры. Яшос - абсолютная слава. Шри - все богатство, и Айшварья - полное господство. Господство над всем. Бхагаван это тот, кто не подвержен каким-то законам, он тот кто создает законы для всех.

iti zrlmad-bhagavad-gltA. bhagavad от слова Бхагаван, Божественное, zrlmad - священное, уважаемое, так же Божественное, iti - такова. iti zrlmad-bhagavad-gltAsu. В священной Бхагавад Гите, причем Гита, gltAsu, это множественное число. Это песни, священные песни Бхагавад Гиты. Почему так говорить? Потому что каждая глава, она как отдельная песнь. Гита — это песня, которая идет от сердца к сердцу. От Кришны к Арджуне, от Учителя к ученику. Кришна тут у нас еще не начал говорить, но он будет говорить в последующих главах. Каждая глава Бхагавад Гиты — это песнь. Такова в песнях священной Бхагавад Гиты, gltAsu - множественное число. Песнь, потому что в стихах, потому что с любовью, потому что это то что близко каждому. А Кришна есть Бхагаван. Божественная песнь. Песнь Кришны. Пойми кто такой Бхагаван, и мы будем понимать каким образом Кришна является Бхагаваном, и все проблемы при этом исчезают.

upaniSatsu - в Упанишадах. Каждая глава — это Упанишады. upaniSatsu - множественное число. В Упанишадах. В песнях Бхагавад Гиты, священной Бхагавад Гиты, которая есть Упанишады. Упанишады уничтожают страдания. Страдания — это как раз то что Арджуна описывает в первой главе. Само слово Упанишада переводится несколькими разными способами. Тут можно увидеть три части этого слова. Упа-ни-шад. Это рядом, склонившись, сидя. Это Учение которое можно получить рядом с Учителем, склонившись к его ногам, *поняв недостаточность своих собственных усилий*, как это поймет Арджуна во второй главе. Шад – сидя, находясь рядом с Учителем, с открытым сердцем. Не желая с ним спорить, а желая только получить помощь. iti zrlmad-bhagavad-gItAsu-upaniSatsu brahma-vidyAyAM. brahma-vidyAyAM. В знании Брахмана.

Бхагавад Гита, это Брахма Видья. Знания Брахмана. Она открывает сущность себя, открывает сущность искателя, сущность меня как Брахмана. В Бхагавад Гите две главных темы. Это *Брахма Видья*, т.е. кто такой Брахман? Кто такой я сам? И вторая тема — это Карма йога.

Карма йога — это метод жизни, который позволяет мне прийти к Брахма Видье.

Позволяет мне стать достойным, дает мне возможность понять эту Брахма Видью. brahma-vidyAyAM yoga-zAstre. В Брахма-видье, yoga-zAstre - это писания йоги. Например Карма йога, это искусство действия. Любого действия, то что делает любое действие методикой подготовки разума для Знания. Сюда входит и бхакти, бхакти упоминается в нескольких главах Бхагавад Гиты. И йога здесь, это метод с помощью которого знание Брахма-видьи может быть достигнуто каждым.

Это техника проживания философии, дающая возможность непосредственного, собственного понимания.

Йога. Йога происходит от слова *йудж* - соединение. *Методика соединения действия со знанием*. Чтобы знание было не красивой философской системой, не замком витающим в облаках, а что бы оно было доступным. iti zrlmad-bhagavad-gItAsu-upaniSatsu brahma-vidyAyAM yoga-zAstre. Такова в песнях Бхагавад Гиты, священных песнях Бхагавад Гиты, в Упанишадах,

в Брахма Видье, в писаниях йоги, zrl-kRSNa-arjuna-saMvAde. Самвада это диалог. Не просто диалог двух равных, а диалог Учителя и ученика. Когда один желает с открытым сердцем получить знание. В диалоге между Шри Кришной и Арджуной. zrl и zrlmad это одно и тоже. Уважительное обращение к Божественному.

В диалоге Божественного Кришны с Арджуной. Такова в священной Бхагавад Гите, в Упанишаде, Брахма Видье, в Йога Шастре, в писании йоги. В диалоге между Шри Кришной и Арджуной, 'rjuna-viSAda-yogo nAma. Называемая 'rjuna-viSAda-yogo, prathamodhyayaH. Первая глава. Такова в Бхагавад Гите, prathamadhyayaH - первая глава. Называемая *Арджуна Вишада йога*. Йога страдания Арджуны. Вот здесь слово йога, оно употреблено в другом смысле. В выражении yoga-zAstre, тут слово йога употребляется именно как йога. А здесь йога, от того же самого слова йудж, *соединение*, но это то что соединяет все главы в Бхагавад Гиты. Как содержание в книгах, где название каждой главы объединяет все это произведение, и дает понять о чем каждая глава, и о чем книга в общем и целом. Вот тут arjuna-viSAda-yogaH, тут слово йога это именно то, что соединяет все главы. arjuna-viSAda, страдания Арджуны. То, что приводит во второй главе к Учению Кришны. Такое заключение мы будем видеть в конце каждой главы. *Санкальпа вакхья*.

Этим мы заканчиваем изучение первой главы. В следующий раз мы начнем изучать dvitlyodhyayaH. Вторую главу под названием sAMkhyayogaH. Йога знания. На этом наша первая глава заканчивается, всем спасибо за возможность мне опять пройти, в очередной раз прочитать и подумать над каждым словом, над каждой шлокой Бхагавад Гиты. До встречи в следующий раз. А сейчас, благодаря благословениям Шивы, благодаря благословениям всех Учителей которые донесли это знание до нас, первая глава закончена.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом