

Комментарии к **Шримад Бхагавад Гите**

Глава 10

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/>

Десятая глава Бхагавад Гиты, это глава о Божественном величии. И Ишвара в ней становится еще ближе к искателю, потому что он начинает видеть его во всем что его окружает в любую минуту своей жизни. Он понимает что Бог никогда не оставляет его, и обратиться к нему можно не только когда тебе плохо и чего то не хватает. Ишвара присутствует всегда и наполняет собой все, он рядом с тобой и в радостях и в печалях, он не оставляет тебя когда ты веришь, и когда ты не веришь в него. Десятая глава показывает, как на практике можно размышлять об всенаполняющем Ишваре. Эта тема не так проста, потому что в силу сложившихся привычек истину Бхагавана увидеть достаточно сложно, и ее необходимо объяснять снова и снова. Даже не смотря на то что об этом уже не раз говорилось ранее. Ведь только правильное понимание своей природы приводит к освобождению.

Без предварительной работы по очищению ума с помощью карма йоги, у человека возникает проблема с самим актом понимания. Потому что обычно слово *понимание*, подменяется множеством других, в чем то близких по значению слов. Например это могут быть слова *поверить*, *придумать*, *вообразить*, или просто такое привычное слово как *согласиться*. Все что угодно кроме понимания. Именно поэтому в Адвайта Веданте очень тщательно разработана система внимательного анализа методов, и способов их понимания. Это сделано для того чтобы избавиться от ошибок не подходящего использования одного инструмента вместо другого. Потому что Истину необходимо именно понять, а не вообразить или эмоционально пережить. А этому нужно научиться.

Десятая глава будет учить нас замечать Бога во всем, она будет учить нас делать паузу в своей повседневной жизни, когда ты встречаешься с чем то красивым и необычайно выдающимся, с чем то прекрасным и загадочным, с тем что захватывает дух и вызывает чувство благодарности. Такие моменты очень выделяются из повседневности, и это прекрасный повод сделать паузу и обратить свое внимание на то что вот это особенное, оно не просто так особенное. Что придает ему эту особенность, и где ее источник? Она покажет нам что причина всего этого Брахман, а та красота и необычность в объектах и в ситуациях, это всего лишь его отражение, его малая часть, которую ты замечаешь в этом мире. Самые лучшие чувства во мне, такие как любовь, сочувствие, благодарность, устремленность к пониманию истинного, откуда они во мне? И если то лучшее что я замечаю в себе и в мире это только отражение, малая доля, то настолько прекрасен и полон должен быть

источник всего этого? Подобные мысли, это прекрасный повод остановиться и подумать о Боге, чтобы научиться видеть и узнавать его.

Человек — это такое существо, которое во всем пытается настоять на своем, и именно на этой упрямой привязанности к своему, и основан механизм самообмана. Именно так и работает майя, которая подобна выборочной слепоте. Я вижу только свое, и не вижу то на чем оно основано. Десятая глава Бхагавад Гиты призвана излечить от этой слепоты, это своего рода волшебные капли для улучшения зрения, которые необходимо принимать до полного излечения. И бхакта Бхагавана, который употребляет это волшебное средство, начинает замечать красоту всего красивого, как красоту принадлежащую не красивому объекту, а как красоту самого Бога. Вся любовь которую я ощущаю, это только отражение любви которая есть Бхагаван. На самом деле, Истина, это то от чего невозможно отвести глаз, и отвлечься уму. Ведь только Бог является центром притяжения. Из за своего величия, из за своей Божественности, из за своей бесконечности и полноты. Но ум обманывается, и устремляется к отражениям, к солнечным зайчикам. Ищет полноту не там где она есть на самом деле. Он ищет ограниченную полноту холодильника и банковского счета, которые никогда не смогут заменить абсолютной полноты Бхагавана. Поэтому мирские достижения не заканчивают поиск, и человек не удовлетворенный ограниченным продолжает искать.

Недосказанность и недоделанность, это главное качество сансары. Сколько не говори халва, во рту сладко не станет, поэтому никакие чувства, никакие удовольствия и достижения не смогут принести тебе полного удовлетворения и абсолютной полноты. До тех пор пока ты сознательным образом не обратишь свой взор на причину причин, познание которой освобождает от всех ограничений сансары, ты будешь испытывать жажду достижения все новых и новых чувств и ощущений. Поэтому зри в корень, и стремись к причине причин.

अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः

atha dazamo 'dhyAyaH vibhUti-yogaH

Десятая глава – О Божественном величии

श्री भगवानुवाच

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥

zrl bhagavAn uvAca

bhUya eva mahAbAho zRNu me paramaM vacaH |
yat-te 'haM prIyamANaya vakSyAmi hita-kAmyayA || 1 ||

*Бхагаван Кришна сказал:
Снова, о Арджуна, выслушай мое высшее учение,
которое я объясню тебе, любовно внимающему,
желая тебе блага. (10.1)*

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 313 Глава 10 Шлока 2

श्री भगवानुवाच
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥

zrl bhagavAn uvAca
bhUya eva mahAbAho zRNu me paramaM vacaH |
yat-te 'haM prIyamANaya vakSyAmi hita-kAmyayA || 1 ||

*Бхагаван Кришна сказал:
Снова, о Арджуна, выслушай мое высшее учение,
которое я объясню тебе, любовно внимающему,
желая тебе блага. (10.1)*

Заметив в Арджуне желание понять, Кришна призывает снова выслушать его учение, и сделать это предельно внимательно, потому что может показаться что уже давно все понятно, и больше говорить не о чем. Он обращается к любовно слушающему Арджуне, и обещает объяснить откуда на самом деле приходит вся его мощь и успехи, откуда берется его слава и существование. Победив врагов внешних, он призывает Арджуну победить врага внутреннего, и избавиться препятствий, которые не дают познать истину. О великий, услышь о настоящем величии! Я объясню тебе это ради твоего собственного блага. О каком благе говорит Кришна? Глава называется “ О величии и славе Ишвары”, и понимание ее очень сильно уменьшает эго. Потому что когда ты смотришь в сторону бесконечно могущественного, прекрасного, всезнающего и реального, то считать себя сильным и умелым как то не получается. Потому что все познается в сравнении, а с бесконечным сравниваться невозможно. И таким образом твоя собственная значимость автоматически обесценивается.

В случае если ты смотришь вокруг себя, твое самомнение будет постоянно расти, потому что всегда будешь думать что ты умнее, красивее, хитрее и успешнее кого бы то ни было. Каждый раз когда ты сравниваешь себя с кем то другим, твое эго укрепляется, и ты все больше начинаешь ориентироваться на окружающих. Ограниченный я, это иллюзорная динамическая структура, которая определяется количеством взаимодействий с объектами вокруг тебя. И чем таких взаимодействий больше, тем эта структура сильнее и развитей. Почему в медитации так важно постараться отказаться от любых сравнений? Потому что наедине с самим собой эго пропадает.

Обращение внимания на причину всего, на создателя, неизбежно подводит к мысли что создателю принадлежит вся слава, все величие, все могущество, все знание. А обусловленное, созданное существо, джива, которым искатель пока еще себя считает, сам по себе ничего не имеет. Он немогущ и беспомощен по сравнению с создателем. Все что у него есть, все было ему дано, он ничего не сделал сам. На окружающем его празднике жизни он ничему не автор. Он ничего не создал самостоятельно и полностью. Он не сделал свое тело, он не построил свой дом, и все то что человек называет своими достижениями, происходит исключительно по непониманию, из за невежества. Из за того что человек не думал, и не пытался понять. Все что может сделать джива, это переложить с места на место то что уже есть. Так было 10000 лет назад, так есть сейчас, и так будет всегда. Человек никогда самостоятельно не сможет создать полностью что то новое.

Поэтому вся его радость, любая его значимость и мощь, имеет возможность существовать только благодаря Ишваре. **Поэтому там, где ты видишь радость, любовь и красоту, ты должен научиться замечать в этом Бога.** В такие моменты ум замирает, и некоторое время созерцает то что захватило его внимание. То, что выходит за рамки привычного. В такие моменты волнения, боль и страдания отступают, и искатель может начать практику замечания Ишвары во всем, начиная с самого притягательного, самого очаровывающего, с самого важного, самого красивого. Ишвара и Истина всегда окружают тебя, они наполняют собой все. Но в том, что само притягивает твой взгляд и заставляет тебя остановиться, заметить их будет гораздо проще.

Человек взрослеет постепенно. Сначала в него вкладывают самые базовые и простые знания, которые необходимы для выживания. Потом он учится понимать и применять это умение на практике, чтобы впоследствии сделать его более тонким и чувствительным. Адвайта Веданта учит направлять мысли в сторону Истины, и применять знание как инструмент для обнаружения Абсолютного знания. Поэтому твое благо, к которому будет сделаны шаги в

десятой главе, это уменьшение отдельности мешающей Истине, затем обращение к Высшему, и наконец использование знания как инструмента для постижения Абсолюта. Из других источников это знания получить невозможно. Потому что объяснение природы истины, может быть дано только самой истиной.

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।

अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥

na me viduH sura-gaNAH prabhavaM na maharSayaH |
aham-Adir-hi devAnAM maharSINAM ca sarvazaH || 2 ||

*Не знают Моего могущества/истока
ни сонмы богов, ни великие мудрецы.*

Ибо Я являюсь источником всех богов и мудрецов. (10.2)

Частично, могущество Ишвары знает каждый, просто потому что кроме Ишвары ничего другого нет. Но полностью знать его могущество и величие, кроме него самого не может никто. У Ишвары, как у самосуществующей истины нет рождения и причины, потому что такие понятия как рождение и смерть, появляются только с появлением разделенности. А разделенность появляется только когда истина перестает узнаваться. Именно поэтому величие Ишвары не знают ни сонмы богов, ни великие мудрецы. Определение *сонмы богов*, происходит от слова *сур*, сияющие сущности, и иносказательно может пониматься как *органы чувств*. Потому что они как бы освещают объекты, и помогают нам осознавать их. Таким образом получается, что при помощи органов чувств познать Истину полностью невозможно. Равно, как не могут знать ее полностью все множество богов и небожителей.

Сонм Богов это огромное количество различных сияющих небесных сущностей, которые гораздо более величественны чем люди, но даже они не могут знать Ишвару полностью, потому что так же как и люди пребывают в майе, т.е. в мире разделенности. Сам факт того что их множество, указывает на то что они существуют в мире разделения. Безусловно, они могут знать гораздо больше чем знает человек, но это ничего не меняет. Потому что полностью знает Истину только сама Истина. Человек может знать только какую то ее часть, как например кто то знает математику, бухучет или медицину. Кто то знает больше, кто то меньше, кому то дают Нобелевскую премию, а кому то почетную грамоту. Разные люди по разному ограничены, и за разницу их знаний отвечают их личные обусловленности. Но безграничное знание доступно только безграничному, тому что оно превосходит все

обусловленности, и является экраном на фоне которого видятся другие ограниченности.

Только Ишвара может объяснить знание самого себя лучшим образом, ведь только он является единственным и авторитетным источником. И вот в десятой главе этот источник пожелал объяснить свою природу. И это произошло потому что есть внимательный и заинтересованный слушатель. Кришна в этой главе говорит как *сагуна* Брахман, как всезнающий океан, который уловил готовность Арджуны слушать и понимать. Поэтому и ты, дорогой читатель, приготовься внимательно слушать слова Ишвары.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 314 Глава 10 Шлока 3

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।

अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥

na me viduH sura-gaNAH prabhavaM na maharSayaH |
aham-Adir-hi devAnAM maharSINAM ca sarvazaH || 2 ||

*Не знают Моего могущества/истока
ни сонмы богов, ни великие мудрецы.*

Ибо Я являюсь источником всех богов и мудрецов. (10.2)

Знать полноту может только сама полнота, которая и является причиной всего. А следствия, свою причину знать не могут. Они не могут ни описать, ни измерить ее, потому что измерить и описать можно только то что разделено и имеет границы. А так как все обусловленные существа являются следствием которым доступно только частичное знание, вполне естественно, что кто то из них будет знать больше, а кто то меньше. Но никакая сумма множества разделенных знаний, никогда не даст знания полного, потому что абсолютная полнота не имеет границ.

В разделенном же мире сансары ограниченности встречаются чтобы познать друг друга, и этот процесс бесконечен, как бесконечно и то, за что ошибаясь,

можно принимать полноту Ишвары. Без этой полноты мир разделений существовать не может. Потому что если ее нет, следовательно, она не может ничем казаться. В таком случае, знание становится невозможным. Но по счастью это чисто умозрительный эксперимент, потому что по определению истина это то что есть всегда и везде, и если что то и может отсутствовать, то это точно будет не она. В этой шлоке Кришна говорит как Абсолют, хотя внешне и выглядит обычным человеком. Но в отличии от Арджуны он не страдает, потому что знает свою природу, и не считает себя телом.

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

yo mAm-ajam-anAdiM ca vetti loka-mahezvaram |
asaMmUDhaH sa martyeSu sarva-pAraiH pramucyate || 3 ||

*Кто знает Меня, нерожденного и безначального,
как великого Господа мира,
тот среди смертных, не будучи подвержен заблуждению,
освобождается от всех грехов. (10.3)*

О каких мирах идет речь в этой шлоке? Ведь в мире сансары их может существовать бесконечное множество. Ограниченная личность является творцом не только приснившегося ей мира, но и мира своих фантазий. Такие миры как бы вкладываются друг в друга, когда во сне тебе начинает сниться что ты заснул, или начал рассказывать кому-то свою фантазию. Или, например автор может выдумать мир, и описать его в своих книгах. В этом мире будут существовать персонажи которые создают свои миры, со своими создателями миров следующих. Таким образом, огромное количество миров существует одновременно, совершенно не мешая друг другу. Какие то миры индивидуальны, а какие то взаимодействуют друг с другом. Но основой всех этих миров, какой бы степенью материальности, детализации и восприятия они не обладали, является Ишвара, изначальная причина всего.

Эта иллюзия никогда не висит где то в пустоте, в ничто. Она всегда имеет основу, которую необходимо узнать, чтобы освободиться от иллюзорной силы майи. И Кришна говорит нам, что эта основа, эта причина всех причин и есть Он. Причина всех мудрецов, всех богов и всех миров. Узнавание этой причины разрешает все вопросы, и собирает разрозненный мир сансары в единую, целостную, не противоречащую друг другу картинку. И только сложив этот пазл полностью, человеческий ум может успокоиться, и перестать

вовлекается в бесполезные сражения с тенями в сансаре. С узнавание основы все противоречия устраняются, и все что ты желал понять оказывается понятным. Все что ты до этого принимал за реальность, было лишь отражением, погоней за солнечным зайчиком. Осознавая это, ты перестаешь совершать фундаментальную ошибку принятия за реальность того что ей не является. Ты понимаешь, что все существа всегда стремились, сейчас стремятся, и будут стремиться только к осознанию того что является как материальной, так и сознательной причиной любого творения, и любого мира фантазий.

Чтобы у тебя появилась возможность понять эту причину причин, необходимо всмотреться и вдуматься в то что ты видишь прямо сейчас, и правильно понять его. У Истины нет причин, поэтому Кришна и говорит, что он не рожденный и безначальный. У него нет середины и нет конца. Истина не подвержена изменениям, и даже если кто то во в ней видит мир, она от этого никак не меняется. Змея появляется на месте веревки только потому что ее кто то увидел. Нельзя сказать что веревка породила змею. С ней ничего не произошло от того что кто то увидел в ней нечто иное. Змея, как и мир, только кажется родившейся, а то что кажется, рано или поздно пропадает. Истина не является ничем из того что ты можешь увидеть в окружающем тебя мире.

И когда ты узнаешь безграничность как себя самого, не остается никакой возможности для появления греха. Поэтому тот кто верно понимает меня, знает истину не обусловленную временем, и не принадлежащую к категории воспринимаемого. Я вечное, бессмертное и неизменное То. Все рождается из меня, и я не вовлечен в происходящее. Но ни один объект или мир не может существовать без меня, потому что потенциал их существования принадлежит мне. Я позволяю быть всему чему угодно, и все что происходит, происходит только в моем присутствии. При этом во всех проявлениях не нет ни одной отдельности, потому что все что есть, это сознание которое осознает самого себя. Я тот, которого пытается осознать каждое живое существо, и все они рано или поздно сделают это.

Знающий же меня, превосходит любые объекты и противоположности. Единожды увидев и осознав истину, он уже более не может ее забыть ее. Знание это не эмоция, это не ощущение или озарение, которое приходит и уходит. Узнавание себя приносит огромное облегчение которое невозможно потерять. Это единственное что тебя никогда не оставит и не покинет, потому что это ты сам. Незнающий же постоянно совершает эту ошибку, путая причину и следствие. Он ищет опору и счастье там где их нет, и никогда не было. Он принимает ограниченное за безграничное, а безграничное за ограниченное.

Бесполезно обращаться к окружающим тебя объектам в поиске правды. Невозможно решить что истина, а что нет, большинством голосов, или на основе статистики. Большинство окружающих нас людей совершают одну и ту же ошибку, обрекая себя жизнь за жизнью на нескончаемое блуждание в сансаре. Пока веревка не известна как веревка, у нее всегда будет потенциал превращения в змею. И эта иллюзия будет пугать человека ровно до тех пор, пока он не узнает истину. Тело знающего по прежнему смертно, **потому что если у него есть дата рождения, то обязательно будет и дата смерти.** Но если он знает себя как бесконечную не рожденную истину, то он никогда не умрет, потому что смерть для него просто не существует. Такого мудрого даже нельзя назвать бессмертным среди смертных. Потому что со знанием себя, отдельность окружающего пропадает, и все смертные существа также перестают быть смертными существами, являясь чистым сознанием, просто не зная этого.

Избавившись от смерти, познавший освобождается и от всех грехов. Смерть тоже грех, потому что смерть, это первое следствие того что ты считаешь себя ограниченностью. В случае если ты знаешь себя как безграничность, ты не смертен, и все твои грехи пропадают, так как они относились к ограниченной личности. Знающий истину освобождается не только от всех грехов, но и от благих заслуг тоже. Все это не за что зацепиться, когда личность узнается как нечто казавшееся, и пропадает. Все это принадлежит сансаре, и приснившемуся миру. Я знаю что я всегда был, я всегда есть, и я всегда буду только чистое сознание, которое не может быть ни грешным, ни праведным. Оно не может рождаться, не может меняться, и не может умирать. Осознавший свою природу начинает жить в соответствии с этим знанием, он живет как безначальное нерожденное сознание, которое не может быть затронуто ничем из того что происходит в материальном мире. Когда достигается то что должно быть достигнуто, мудрый понимает что он всегда был свободен от рождений и смертей. Именно на это и указывает нам Кришна, когда говорит о знающем его правильным образом.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 316 Глава 10 Шлока 6

Начиная с четвертой шлоки, Кришна во всей полноте раскрывает главную тему десятой главы, которая посвящена славе и величию Бога. Он говорит с нами об истине так, как может об этом говорить только сама Истина. Он обращается к нам с тотальной точки зрения, а не с точки зрения мудрого существа познавшего свою природу. Ишвара во всех деталях знает творение как изнутри, так и снаружи. И заметив в Арджуне искренний интерес к своим словам, он продолжает свое объяснение. Здесь не может быть ошибки, потому что все те качества которые скрыты в любом существе, они проистекают исключительно от самого Ишвары, и полностью известны ему. Любое качество и способность Арджуны, это не его собственные качества и способности. Любые его размышления и желания понять, вся его правдивость и способность контролировать ум и чувства, заимствованы им от Ишвары, и поэтому известны ему. В случае если бы от Ишвары было бы что то скрыто, то это означало бы только одно, то что Ишвара отделен от Арджуны, и находится вне его. Но это невозможно, потому что Ишвара это материальная, и сознательная причина всего.

Как можно думать об этом, и что это значит? Медитация, это не многочасовое сидение с застывшим взглядом уставившись в абстрактное ничто. Медитация, это созерцание причины всего с постепенным пониманием, и последующим проживанием понятого. Идешь ли ты в магазин, слушаешь ли ты музыку. Осознавай, не погружайся в действие, смотри и понимай. Четвертая и пятая шлоки дают прекрасные примеры таких проявлений. Начиная с мыслей, эмоций и качеств, которые каждый поначалу считает принадлежащими себе, или другим отдельным личностям. Но если обратить внимание на слова Кришны, то можно заметить, что они принадлежат не тебе, а Богу. Все умения и способности не мои или твои, они с самого начала принадлежат исключительно Ишваре. Равно как и их противоположности. Лишь Ишвара дает возможность для любого проявления, т.к. он единственная основа для всех качеств, понятий, образов и ощущений.

Именно поэтому размышление, мудрость, незаблуждение, терпимость, правдивость, владение чувствами, контроль ума, наслаждение и страдание, рождение и смерть, страх и бесстрашие, не причинение вреда, уравновешенность, удовлетворенность, аскетизм, благотворительность, слава и бесславие, все эти разнообразные состояния проистекают от него. У дживы ничего своего нет, и присвоение себе чего либо, это обычное воровство. Это

попытка не замечать правды, это вранье окружающим, и самому себе. Это прямое нарушение принципа ямы и ниямы. Следуя этим указателям искатель сможет избавиться от сложившегося мировоззренческого паттерна понимания себя как отдельного существа. Изначально привычка смотреть во внешний мир, перевешивает привычку смотреть вовнутрь себя. Это не удивительно, потому что одну привычку ты тренировал всю жизнь, а противоположная начинает развиваться только когда ты осознанно обращаешься к самопознанию.

И вот в тот момент, когда твой взгляд обращается вглубь себя, следующая шлока говорит о внешнем для тебя. Она говорит мудрецах и об остальном мире, а Кришна утверждает, что они находятся внутри его, в Ишваре. Но одновременно они являются внешними для тебя. Внутренними для Ишвары, и внешними для тебя. Размышляя над этим, ты обязательно заметишь аналогию, которая заключается в том, что и твое внутреннее, соотносится точно так же. Поэтому граница между внутренним и внешним, постепенно стирается. А когда нет границы, тогда где ты, размышляющий, и с какой точки зрения ты это делаешь? Ты оказываешься как бы и внутри, и снаружи.

В шестой шлоке Кришна постепенно подводит искателя к моменту, где его ум должен замереть и остановится в изумлении, потеряв способность двигаться дальше. Тем самым дав истине внутри, беспрепятственно слиться с истиной Тотальной, чтобы узнать себя сознанием в отсутствии познающего ограниченного я. Истина превосходит человеческое понимание, и она не предназначена для познания умом и человеком. Истина всегда исключительно для себя самой, потому что кроме нее, нет ничего другого. Это чистое, сознающее блаженное существование, которое осознает самое себя, когда ограниченное я пропадает.

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

maha-rSayaH sapta pUrve catvAro manavas-tathA |
mad-bhAvA mAnasA jAtA yeSAM loka imAH prajAH || 6 ||

*Семь великих мудрецов древности и четверо Ману,
пребывающие во Мне, рождены Моим умом,
из них – все эти живые существа в мире. (10.6)*

В санскрите нет запятых, и при перечислении иногда получается ситуация, когда не совсем понятно где их ставить при переводе. Поэтому, от этого может

зависеть количество перечисляемых единиц. В первом случае, речь может идти о семи Маха риши, и четырех Ману. А в другом случае, семь Маха риши, до них еще четверо, а так же Ману. Ману — это родоначальники человечества, и обычно, считается что их было четырнадцать. От них пошли все живые существа, которые населяют этот мир. Эта шлока одновременно объясняет как внутреннее, так и внешнее, она дает нам понимание процесса зарождения мысли (внутри), и постепенного ее уплотнения до момента, когда она начинает казаться реальностью. Эта система одинакова как для внутреннего мира, так и для внешнего. Семеро риши, четверо до них, и так же ману. Все они пребывают во мне, и все они порождены моим умом. Все части этой системы легко соотносятся с логикой предоставляемой нам Ведами и Пуранами. Что это за система?

Кришна говорит с нами как Ишвара, как создатель всего творения, и он говорит что оно было создано его мыслью. Ишвара в качестве создателя Брахмы, (это самое первое существо, волнение, тонкая вибрация чистого сознания), решил создать творение. В начале он подумал о четырех кумарах, и его мысли было достаточно чтобы они появились на тонком плане. Эти вечно молодые мудрецы считаются первыми четырьмя сынами Брахмы, которых мы знаем по именам Санака, Санатана, Сананда, Саматкумара. Санака означает древний и изначальный. Санатана это вечный, постоянный, Санандана значит блаженный, а Санаткумара значит вечно юный. Таковы первые сыновья Творца созданные его мыслью, которые стали родоначальниками всех живущих ныне существ. Но так как они были еще недостаточно далеки от Истины, так как они были самой первой, тонкой мыслью Брахмы, они отказались участвовать в самом процессе творения и остались в блаженстве, в вечности, в постоянстве и в неизменности. Они решили стать саньясинами, и отказались создавать мир, посвятив свою жизнь пребыванию в истине.

После отказа кумаров творить мир архитектор творения Брахма был разгневан, но так как его гнев не мог быть направлен на кумаров, потому что они были святыми, он вырвался наружу и породил множество рудр, гневных божеств которые были согласны творить. Они помогли в этом Брахме, и ими согласно своей природе было создано множество духов, приведений, демонов, чудовищ и прочих существ. А Брахма хотел совсем другого. Поэтому запретил им творить, и с тех пор они занимаются исключительно медитацией. Поэтому творения демонов и прочих деклассированных элементов прекратилось, а Рудра в образе Шивы отправился медитировать.

Создатель Брахма продолжил творить, и следующими из его ума появились семеро Великих мудрецов, чьи имена в разных преданиях известны нам по-разному. Единственным и неизменным из них, всегда присутствует только

Васиштха. Напоминанием о них служит созвездие Большой медведицы, где каждая звезда олицетворяет одного из мудрых. Васиштха это двойная звезда в ручке ковша, и именно по ней древние римляне в ясные ночи проверяли остроту зрения будущих лучников. Семеро мудрецов были более плотным творением, так как создатель Брахма учел свою ошибку, и поэтому они были согласны продолжать начатое им. Все они вели жизнь домохозяев, имели семьи, заводили детей и сами учили их. Это были семьи мудрых, где дети с детства вовлечены в ритуалы и в поклонения. Такие семьи до сих пор существуют в Индии, и это семьи браминов, и в меньшей степени семьи кшатриев. Они даже отслеживают свое происхождение к тому или иному мудрецу. Стоит отметить, что с самого начала творения появилось разделение на путь знания, и путь действия. С появлениями четырех кумаров появился путь *невритти марга*, путь отречения от мирских действий, а с появлением семи риши, появился путь *правритти марга*, путь благого действия. Действия с ритуалами, со священным огнем, и с опорой на Истину.

Но и творение семерых риши тоже не было полным. Поэтому следующими были созданы четырнадцать Ману. Ману — это предки, предоснователи и прародители всех живых существ. В одних Пуранах говорится, что каждый из четырнадцати Ману правит своим миром, а в других, что они просто сменяют друг друга, и последовательно правят всем творением. Таким образом, четырнадцать периодов правления Ману составляют один день Брахмы, после которого приходит ночь Брахмы, и на следующее утро опять наступает период первого Ману, после чего все повторяется сначала.

Но мы не должны забывать, что познать надо не Ману, а познать необходимо свою природу, которая находится вне времени, и является его основой. Из понимания того какие огромные промежутки времени кроются за происходящим в процессе творения, становится легче понять что такое бесконечность. Но перспектива, которая раскрывает нам Кришна при упоминании этапов уплотнения его мысли, это не Вечность. Вечность — это то, что присутствует в каждый момент этой огромной перспективы.

И вот эти четыре кумара, семеро мудрецов и четырнадцать Ману, были рождены из моего ума, это мои мысли, мои понятия, мои образы. Это сны Бхагавана, которые появились в самом начале творения, и продолжили самостоятельно существовать как будто сами по себе, в своем развитии порождая остальной мир. Эта система и стала началом всего того, до чего ты, как отдельная личность, и как часть этого сна, можешь дотянуться своими мыслями. А ведь сначала и до самого конца творения, мысль остается одной, целой мыслью. Сколько бы она не уплотнялась, и какие бы производные она не плодила.

И каждый из этапов уплотнения мысли, все равно является творением ума Ишвары, его мыслью и образом. Такое понимание верно как в макро мире на уровне Бога, так и на уровне индивидуальной личности. Сначала это несколько тонких благих мыслей, которые недостаточно плотные, чтобы выйти на поверхность сознания. Это так называемый Вечный зов, ощущение того что где то есть блаженство, нескончаемая юность, стремление к истине, к полноте и к знанию. Этому неосознанному пониманию соответствуют четверо кумаров.

Затем проявляются семеро мудрецов, которые на ограниченном, индивидуальном уровне соотносятся с органами знания, гьяна индриями, и обеспечивают взаимодействие с миром. Они дают восприятие объектов, которые по сути своей нейтральны. И джива может понимать их верно, а может по их поводу делать ошибочные умозаключения. После того как восприятия и понятия начинают интерпретироваться как отдельности, появляются многочисленные Ману. Которые начинают бесконтрольно размножаться плодя сущности, что приводит к появлению мира, который кажется реальным и состоящий из множества отдельных предметов и существ. Этот процесс протекает одинаково как в бодрствовании, так и во сне, где одной своей мыслью порождаешь целые миры. И эти три шага одинаковы как на тотальном уровне (самашти), так и на уровне индивидуальном, (вьяшти).

Но если хорошо подумать над этим, то есть ли различие между внутренним и внешним? Понятия внутри и снаружи зависят исключительно от точки отсчета. И то что для Бога внутреннее, будет внешним для считающим себя отдельным существа, из этого внутреннего творения. И это отдельное творение будет жить равно по тем же законам что и творение внешнее, в нем будут присутствовать те же самые три ступени последовательного уплотнения. Для которых не будет иного материала кроме мысли Ишвары. Сколько бы миров не появилось, насколько бы плотными они не казались существу из этого сна, это никак не меняет Ишвару, который никогда не забывает о своей природе, и не теряется в этих снах, в отличии от существа, которое находится под властью майи, и которое в этих творениях запугывается.

Поэтому слова *все они пребывают во мне и рождены моим умом*, относятся как к тотальной, так и к индивидуальной точке зрения. Только в индивидуальной точке зрения, когда я смотрю на это творение с точки зрения отдельного индивидуума, добавляется не нужное, и не верное чувство ограниченного я. **Я** автор моих ощущений. **Я** автор моих мыслей. И если избавиться от этого чувства, в ощущениях ничего не изменится, но слой невежества очень сильно уменьшится, и естественным образом начнет происходить сдвиг с более плотных мыслей, которые полностью посвящены

этому миру, к менее плотным. Чем тоньше слой невежества, тем на более тонком уровне будет обитать мысли. Тонкий уровень мышления, где понимания гораздо больше, будет соответствовать переходу от жизни посвященной мирским действиям, к карма йоге, к действиям очищающим. Следующий этап подобного сдвига приводит к джняна йоге. По этим трем ступеням ты можешь подниматься, а можешь и опускаться. Ты можешь идти или в мир иллюзий, или в мир Истины. Пойми эту систему, и определись куда тебе.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати 317 Глава 10 Шлока 7

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

maha-rSayaH sapta pUrve catvAro manavas-tathA |
mad-bhAvA mAnasA jAtA yeSAM loka imAH prajAH || 6 ||

*Семь великих мудрецов древности и четверо Ману,
пребывающие во Мне, рождены Моим умом,
из них – все эти живые существа в мире. (10.6)*

Изначально, умом Ишвары были порождены четверо древних мудрецов, затем появились семеро риши, за ними четырнадцать Ману, от которых пошли все живые существа. И все это, говорит Кришна, пребывает в моем уме. Таково строение окружающего нас мира, происходящее в несколько этапов. Сначала он появляется в виде мысли, которая все больше уплотняясь, постепенно становится действием, происходящим отдельно, и существующим, как будто, само по себе.

Первое создание Творца это четыре маленьких мальчика - кумара, которые отказались уплотниться в нечто осязаемое, и остались на уровне минимального отделения от своего Создателя. Их главным, доминирующим желанием было вернуться назад, в неразделенное блаженное сознание, в Истину. Имя каждого из них, для внимательного искателя, может стать отдельной темой для медитации. Второе творение было более плотным, это были семеро мудрых, которые по преданию стали грихастхами, людьми праведно вовлеченными в материальный мир. Их главные жизненные приоритеты лежали в области поклонения и выполнения ритуалов, они жили в ашрамах вдали от мирских поселений. Третья стадия творения была еще более плотна, и это были четырнадцать Ману, четырнадцать прародителей человечества, и их потомки это основная масса всех существ которые населяют наш мир. У семерых мудрых так же есть потомки, но они не так многочисленны. Таким образом творение обретает законченный вид.

Поверх творения Ишвары, каждое существо творит свой собственный, индивидуальный мир, в те же самые три этапа. У каждого существа есть неосознаваемые не выходящие на поверхность четверо кумаров, которые соответствуют его подсознательному желанию вернуться к Истине. У каждого существа есть более плотное восприятие, то, что соответствует семерым мудрецам. Это пять чувств, ум и интеллект. Сами по себе они нейтральны, и заняты своими делами, чувства ощущают, ум интегрирует эти ощущения, а интеллект отражает сознание человека. Поверх всего этого существует более плотное творение в виде индивидуальных суждений по каждому поводу, разделение всего на желаемое и не желаемое, на хорошее и плохое. Это те самые четырнадцать Ману и их бесчисленное потомство. Таким образом получается индивидуальный мир, который уникален для каждого отдельного человека. Мир сновидений тоже строится по этому же шаблону, он тоже появляется в три шага, от тонкой мысли к постепенному ее уплотнению. В конце концов эта мысль начинает казаться существующей сама по себе, абсолютно реальной и очень убедительной. Она принимается как само собой разумеющееся, и ее существование и природа не исследуются.

По структуре, индивидуальное творение каждого существа во всем подобно творению Ишвары. Как мысль набирает плотность и становится миром, точно так она становится миром и на индивидуальном уровне отдельной дживы. Что примечательно, этот же путь можно пройти и в обратном направлении, тем самым разобрав индивидуальный мир на составляющие, и затем по ним добраться до истины, которая является основой всех мысленных творений. Как на индивидуальном уровне, так и на уровне Тотальном.

Каждый искатель начинает свой путь с привычного плотного мира, где он ощущает себя отдельным от всего телом, в мире окружающих его других существ и объектов. Он взаимодействует с ними, получая от них обратную связь. Таково привычное, неосознанное существование дживы. Второй, и более продвинутый способ существования, это карма йога. Это очищение виденья от желательного и нежелательного, от наслоения и суждений, от оценок и мнений. Которые, в свою очередь, мешают видеть то что есть, таким каким оно есть. Подобная стадия очищающего действия начинается с обращения к Богу, и это тот уровень, который соответствует творению семерых мудрых. Чистое восприятие, чистое действие, и чистое устремление к Истине. Следующим, и естественным следствием такого обращения, будет этап гьяна йоги, и отказ от вовлечения в мир. Понимание того что я не являюсь автором действий и восприятий. Это уровень соответствующий четырем кумарам, *нивритти марга*, путь отречения.

И макро мир Ишвары, и микромир дживы устроены абсолютно одинаково. И то что для Ишвары считается (как бы) внутренним, т.е. тот мир который находится в нем самом, для дживы воспринимается как находящийся вовне, и как окружающий его. Но если ты верно понимаешь структуру происхождения творения, и то, каким образом внутреннее для Ишвары становится внешним для дживы, разница между внешним и внутренним пропадает, и происходит выход из иллюзорного творения Ишвары. Адвайта настаивает на том что все понятое должно проживаться, и искатель должен жить исходя из этого. Для достижения истины индивидуальный мир дживы и индивидуальное творение должны быть превзойдены, именно поэтому карма йога не может оставаться только на уровне действия. Она должна быть обдумана, понята, и одновременно совершаема на уровне ума. Таким образом ты размышляешь внутри себя, затем опираясь на понятое уплотняешь свои мысли, практикуя его (понятое) вовне. Это же верно и для джняна йоги, которая также должна быть понята индивидуально, а затем прожита на практике.

В последовательности ступеней, как туда так и обратно, нет ничего придуманного человеком, и того, что бы зависело от личного опыта того или иного учителя, говорящего что он знает истину. Ничто здесь не зависит от его собственного понимания, и от его домыслов и фантазий. Кришна описывает то что есть, потому что он не просто знает путь туда и обратно, а потому что он сам автор этого творения, и является сознательной и материальной причиной всего. Для него нет никаких секретов, и он не обусловлен каким то индивидуальным путем.

एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।

सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

etAM vibhUtiM yogaM ca mama yo vetti tattvataH |
so 'vikampena yogena yujyate na-atra saMzayaH || 7 ||

*Кто знает в реальности Мое величие и могущество,
тот обладает неизменной йогой (истиной).
В этом нет сомнений. (10.7)*

Эта шлока заявляет тему всей десятой главы, и слово йога в этой шлоке, предстает перед нами во всем своем многообразии смыслов. Это и могущество, это майя, это и сила посредством которой появляется этот мир. Это моя природа, и способ ее познания, это освобождение, и понимание природы Бога. Все это можно назвать йогой. Искателю необходимо понять, как одна неосязаемая и невидимая потенциальность, проявляется множеством осязаемых и ощущаемых понятий, он должен понять, как незримое становится зримым. Потенциальность Ишвары проявляется в виде материального мира, включая и ограниченного тебя. Ты тоже в себе содержишь потенциальность, которая в свою очередь является потенциальностью Ишвары, и проявляется как *твой* мир понятий, фантазий, надежд и снов.

Эту силу и эту способность проявления называют *шакти*, или силой майи, силой иллюзии. И Ишвара является хозяином этой силы, а ты как отдельное существо находишься под ее властью. Но так как природа тебя и Ишвары едина, ты тоже владеешь этой силой, но в ограниченной степени. Точно так же как ты делаешь непроявленное проявленным во сне или в своей фантазии, точно так же и Ишвара являет этот мир, при этом становясь им, и не вовлекаясь в миллионы его проявлений. Как бодрствующий не затрагивается прошлогодними снами, которые он давно забыл, и в смысл которых он не верит. Но при всем этом, он является их автором. То, как непроявленное являет проявленное, и то как проявленное возвращается в не проявленное по окончании проявления, называется йогой, равно как и понимание этого процесса, тоже является ей же. О людях, знающих суть этого процесса, и говорится в этой шлоке.

Для обнаружения истины на месте ограниченного я, с этим ограниченным я, равно как и со всем ограниченным миром, бороться не нужно. Нужно просто понимать его структуру, и созерцать механизм проявления майи. Чем полнее понимание этой структуры, тем лучше, потому что такое понимание переводит эго из положения субъекта, в объект наблюдения. И ты самим фактом наблюдения за ним, не позволяешь ему занять твое место, переводя его таким

образом в подчиненное положение. Если ты действительно понял механизм появления эго, эго обман тут же рушится, и чувство я больше не может выдавать себя за тебя самого. Этот процесс требует повторения и практики, и со временем, он будет все более и более контролируемым. А тот кто знает иллюзию как иллюзию, а истину как истину, он более никогда не путает их ни на уровне Ишвары, ни на уровне проекций своего собственного ума.

Не смотря на все указания, то что необходимо понять, оно все равно неопишимо и невообразимо. Нужно четко понимать что такое четверо древних, что такое семеро риши, и что такое многочисленные Ману и их потомки. Нужно понимать тот смысл, который стоит за этими указателями. А их смысл в том, что они указывают не на истину, а на направление к избавлению от глупости и власти иллюзии. К истине прийти нельзя, потому что истина уже здесь, она повсюду, она и внутри и вовне. Чтобы ее понять, необходимо всего лишь избавиться от ослепляющей тебя глупости, которая не позволяет эту истину увидеть и осознать. Так что божественной йогой Кришна называет еще и путь, процесс избавления от невежества. А в момент когда невежество пропадает, остается только Истина, которая единственное что было, что есть, и что будет всегда. Познавший это в реальности, обладает неизменно йогой, и сам становится истиной.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 318 Глава 10 Шлока 8

एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

etAM vibhUtiM yogaM ca mama yo vetti tattvataH |
so 'vikampena yogena yujyate na-atra saMzayaH || 7 ||

Кто знает в реальности Мое величие и могущество,

тот обладает неизменной йогой (истиной).

В этом нет сомнений. (10.7)

Понимание познавшего Ишвару, непоколебимо. Он знает что можно творить, и при этом оставаться совершенно невовлеченным в творение. Это происходит благодаря тому что он понимает принцип его проявления, и знает, что он абсолютно идентичен принципу проявления мира на уровне индивидуальном. И истина которая найдена в себе, будет в той же мере истинной любого другого мира, потому что структура проявления одна, хоть порою может и показаться, что она выглядит по разному. А если ты понимаешь структуру, ты обязательно поймешь и ее основу, которая ничем не обусловлена, и просто дает возможность проявления всему. Как в иллюзорной змее можно разглядеть чешуйки, глаза, можно прислушаться и услышать шипение. Но все это никак не затронет веревку, и не окажет на нее никакого влияния. Потому что между веревкой и змеей фактически никакой связи нет, кроме той, которая возникла в твоём воображении, и ты, следуя этому заблуждению, принял веревку за змею.

Точно так же у сложного мира плотных и тонких проявлений есть своя структура разворачивания его в иллюзию. В нем есть свои причинно следственные связи, которые с самой основой его проявления не имеют ничего общего, кроме ошибки, заблуждения, иллюзии. Поэтому с точки зрения сознания вообще нет никакого творения, нет никаких ступеней и стадий его проявления. Нет, не было, и не будет ничего помимо его самого. С точки зрения сознания есть только сознание, а все ступени и взаимосвязи существуют лишь для существа, которое оказалось в структуре иллюзорного мира.

Для практики видения структуры причинно следственных связей, не нужно делать что то особенное. Для этого не нужно отказываться от мира и восприятия, не нужно бросать работу и ехать в Гималаи, нужно просто увидеть ее, и понять как в этой структуре возникает то, что я до сих пор по ошибке считаю собой, и как возникают творимые моим Я миры. Если тебе станет доступна такая точка зрения, ты обязательно поймешь как творит миры Ишвара, и ты переведешь кажущегося себя из категории субъекта, в категорию наблюдаемого объекта. В ходе практики ты постепенно привыкнешь к точке зрения что то что ты всегда считал собой, тобой не является. Ты наблюдаешь структуру и видишь в ней место, которое занимает твое иллюзорное я. И такое наблюдение, это единственная работающая методика избавления от морока восприятия мира с точки зрения индивидуального отдельного я. Результатом понимания всего этого, будет освобождение от власти иллюзии, и окончательное расставание с ней.

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥

ahaM sarvasya prabhavo mattaH sarvaM pravartate |
iti matvA bhajante mAM budhA bhAva-samanvitAH || 8 ||

*Я – создатель всего, благодаря Мне существует все.
Зная это, устремленные к истине мудрые
поклоняются Мне. (10.8)*

Ишвара это единая причина для материи и сознания, потому что и то и другое появляется исключительно как его сновидение. В нем нет настоящей материи, оно только кажется таковым. Как человек творит свое сновидение, так и Ишвара творит мир, но в отличии от человека, он не теряет своей осознанности, и не забывает своей природы. Ишвара всегда помнит о ней, и никогда не забывает что он есть Сат-Чит-Ананда, Брахман. А весь многообразный мир с существами и с всем необходимым для их существования, это всего лишь его сновидение, которое никогда не выйдет за его пределы, и не может существовать вовне его, так как является им самим. И все творение происходит в сознании из сознания. Как может сознание творить? И что оно может сотворить? Единственный инструмент и свойство сознания это *осознание*. Согласно своей природе оно постоянно осознает. И за неимением чего то другого, оно осознает себя самого. И это осознание, и узнавание себя как чего то другого, и есть тот материал из которого сделан мир. Сознание узнает себя как что то другое, и таким образом появляется мир.

Такое понимание на самом деле очень далеко от привычного. В привычном восприятии, Бог считается чем то далеким и отдельным от мира. И собственно поэтому и необходимы ступени для постепенного понимания и избавления от привычного неверного восприятия. Сначала обратись к Богу, потом очищай свой ум и наполняй свое обращение осознанностью и попытайся понять Истину такой какая она есть в реальности. Более изощренной и стоящей загадки для человеческого интеллекта попросту не существует, и до тех пор пока эта загадка не разгадана, человек будет многие жизни проживать в попытках хоть как то приблизиться к ее разрешению. Но дело в том, что ответ на этот вопрос находится совершенно на виду, и его никто не прячет кроме твоего собственного непонимания. Возможность развернуться в сторону истины, появляется с признанием того что истина есть, и того что она ответственна за поддержание, за существование, и за разрушение этого

творения. А в случае если в человеческом мировоззрении нет места Высшему, значит у него нет и точки входа для возможности осознания окончательной Истины.

Бог есть все. И в отсутствии признания тоже есть Бог. Как у ребенка есть стадия развития когда он не хочет чтобы ему помогали, и когда он говорит я все сделаю сам. Вне зависимости от компетенции относительно выполняемой задачи. Когда человек отказывается от идеи Бога, и не признает его власть над происходящим, он становится подобен капризному самоуверенному ребенку, который не видя контекста заявляет о том что он все может понять и сделать самостоятельно. До понимания тотального человеку еще надо дорасти, чтобы у него появилась возможность заподозрить что у любых отдельностей есть единая объединяющая их причина.

И эта причина - Ишвара. Она причина как заблуждения, так и эволюции человеческого сознания, она та основа, которая дает возможность проявления абсолютно всему. В том числе и возможности кому-то сказать что Бога нет. Равно как и кому-то другому решить что Бог есть, и что я его хочу познать. Кришна говорит нам всем *я причина и я создатель всего*. Я всему даю возможность существовать. Я все что ты можешь увидеть, и я все то о чем ты можешь помыслить, все что ты можешь услышать и почувствовать. Любой процесс, любое взаимодействие, любое событие, любой акт сознания и осознания. И все есть Ишвара, все осознается мной, и нет ничего помимо меня.

Ишвара это единственное самосуществующее нечто, не имеющее причин, и благодаря чему существует абсолютно все. Все объекты зависимы в своем существовании. Для того чтобы появился горшок, нужна глина и гончар. Глина зависит от элементов которые ее составляют, а элементы в свою очередь зависят от атомов и электронов. Волна зависит от океана, океан от воды, а единственное самосуществующее нечто, не имеющее причины, это Сат-Чит-Ананда, Брахман, сознание, которое по своей природе полно, и это и есть я. Ишвара, Господь всего существующего.

Все это указатели очень высокого порядка, посредством которых, все то что так привычно для искателя становится наполненным Богом. Но и это не окончательная истина, потому что следующая стадия заключается в том, что все это не существует, и есть только я сам. В момент когда весь мир искателем осознается как проявление Ишвары, при этом он еще сохраняет свою реальность, он становится на другую точку зрения, которая при ее проживании начинает менять его застарелые привычки. С такой позиции его не будут затрагивать события происходящие в мире. Потому что все есть Ишвара. И

понимая общий принцип проявления Высшего вовне, ты будешь видеть что он идентичен происходящему внутри тебя. Если внимательно отрефлексировать этот момент, ты обязательно заметишь, что как внутри, так и вовне, проявляется одна и та же истина, разница только в том, через что она проявляется. Через ограниченные упадхи дживы, или через огромные и великолепные упадхи Ишвары. Проявление происходит на уровне индивидуальном, вьяшти? Или на уровне тотальном, самашти?

Человек привык считать свой внутренний мир своей частной собственностью, которую он охраняет, и в которую он далеко не каждого пустит. Даже если он очень хорошо попросит. Он не понимает откуда вообще взялось такое явление как “его внутренний мир.” Поэтому человек обычно изо всех сил будет сопротивляться самой идее о том, что его внутренний мир подчинен таким же законам, как и мир внешний. Тем более, он будет сопротивляться, если об этом ему говорит кто то другой. Ведь он считает себя уникальным и особенным. Именно поэтому бывает так сложно сдаться на милость учителя, и на самом деле услышать слова Кришны о своей истинной природе. И что автор этой структуры вовсе не ты, не личность, а это сам Ишвара, и что везде одна и та же Истина, которая есть абсолютная полнота и блаженство, неизменное сознание и существование.

Когда ты знаешь как все устроено, у тебя естественным образом меняется к этому отношение. Майя это такой бесконечный калейдоскоп для взрослых, калейдоскоп всевозможных соблазнов и прекрасных привлекательных вещей, наслаждений и удовольствий для тех кто готов обманываться, и для тех кто еще не созрел к пониманию общих принципов. Для тех кого еще влекут частности. Кто еще не заметил что на самом деле ничто не ново под луной. А для тех кто заметил, или готов заметить, Кришна говорит о путешествии в обратную сторону, о путешествии от частного к общему, от следствия к причине, от многообразия к единству. Кришна призывает нас преодолеть разделение на причину и следствие. Он говорит что именно это и надо узнать в любом объекте, в любом событии, в любом действии и взаимодействии. На что бы не упал твой взгляд, что бы не привлекло твое внимание, там всегда есть Ишвара, его нужно просто узнать. В любой мысли которая появляется в твоей голове, в любом переживаемом тобой чувстве. Ишвара это то что присутствует во всех объектах творения, он то что дает каждому его особенную суть, и возможность существования и действия. Именно это и нужно постараться узнать. Во всем. И сделать это можно ровно по тому же принципу, следуя от горшка к глине, от браслета к золоту, от волны к океану.

Само стремление узнать это общее и единое во всем, есть поклонение Истине. У такого поклоняющегося успокаивается ум, и

постепенно пропадают желания. Потому что чего желать, если все чего бы ты не пожелал, есть Ишвара. Что может нравиться, и не нравиться? Таким образом желания и отвращения ослабевают, но не пропадают до конца, пока ты не узнаешь Истину. Ты постепенно поднимешься над индивидуальной точкой зрения, и выходишь за ее пределы. Как мне может что то нравиться или не нравиться, если это все проявление Бога? Я вижу что все наполнено им, что все творение одухотворенно, и что ничто не приходит ко мне из ниоткуда. И поэтому я все приходящее принимаю как прасад. Сначала я отдаю, а затем получаю. Отдавание это не физическое отдавание, отдавание это отказ от присвоения того что ты когда то по глупости считал своим. А теперь ты смотришь на это по другому, как на принадлежащее Богу, и как то что наполнено им. Таким образом оно перестает быть твоим, и становится Божественным.

С таким пониманием в жизни меняется абсолютно все. Я ни от чего не отказываюсь, я ничего не желаю, я ничего не присваиваю, я просто нахожусь в потоке непрерывной божественной милости. У меня не возникает повода слишком восторгаться, или через чур сильно грустить. Это идеальная основа для карма йоги, и идеальная практика для джняна йоги. **Мой выбор только в настоящем, и он заключается в том, как я понимаю то что есть?** На то что уже случилось в прошлом, я никак не могу повлиять. То, что произойдет в будущем, я не знаю, а в настоящем я могу выбрать Истину, или продолжать смотреть на все как мое и не мое. Это я, а это не я. Разумный искатель всегда сделают выбор в пользу Истины, и выберет видеть во всем не ограниченное и индивидуальное, а безграничное и божественное. Он сделает выбор не забывать об этом, и не погружайся в привычное восприятие отдельных форм. Потому что отдельные формы воспринимает отдельное я. А с узнаванием Ишвары во всем, это чувство ослабляется и постепенно теряет свой смысл. Чем меньше отдельного я, тем больше жизнь человека становится выражением Божественного присутствия. И это никак не мешает тому что ты делаешь дома или на работе. Это поклонение совместимо с любыми действиями, ты просто по другому начинаешь смотреть на мир, и на что бы не упал твой взгляд, куда бы не устремилась твоя мысль, ты можешь поклоняться Богу, осознавая в этом его присутствие.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥

ahaM sarvasya prabhavo mattaH sarvaM pravartate |
iti matvA bhajante mAM budhA bhAva-samanvitAH || 8 ||

*Я – создатель всего, благодаря Мне существует все.
Зная это, устремленные к истине мудрые
поклоняются Мне. (10.8)*

Создатель — это указатель на причину, с точки зрения создания. А так как на данный момент ты ощущаешь себя в созданном мире, то вполне естественным для поиска истины, будет движение в направлении причины появления этого мира. Если ты будешь честен, то ты обязательно дойдешь до конца и поймешь, что причина это то что превосходит собой любое следствие. А то что ты видишь как что то другое, это всего лишь видимость, ты смотришь прямо на истину, на причину, но видишь что то иное. Цель поиска — это видеть все так, как оно есть, и прийти к правильному знанию самого себя. Кришна дает нам указатели для этого. Он говорит я создатель всего, и все существует благодаря мне. Я не являюсь следствием, я существую сам по себе.

Первым шагом обращения к истине, будет способность вглядываться, и обращать внимание на причину. Для начала научись видеть во всех горшках глину, а в восходах и заходах солнца вращение земли. Начни с малого, и не заканчивай, продолжай искать и не останавливайся пока не найдешь. И когда ты заметишь насколько меняется мир в зависимости того на что ты смотришь, ты поймешь что нужно менять не мир, а свое понимание. После этого ты сможешь очистить его от глупости, чтобы начать видеть то что есть на самом деле. И узнав об этом, разумные искатели устремленные к истине, выбирают ее своей целью. Подобное понимание и есть поклонение ей.

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥

mac-cittA mad-gata-prANA bodhayantaH parasparam |
kathayantaz-ca mAM nityaM tuSyanti ca ramanti ca || 9 ||

*Сосредоточенные мыслями на Мне,
посвятившие Мне свои жизни,
всегда удовлетворены и радостны,
объясняя друг другу и беседуя обо Мне. (10.9)*

Для того чтобы узнать меня, ум должен быть полностью сосредоточен на мне, и истина должна быть единственным твоим устремлением. Подготовкой к такому узнаванию, будет практика замечания Бога во всем. Медитация на истину — это полное сосредоточение ума на причине, это отключение внешнего восприятия, и попытка погрузиться как можно глубже. Для этого ум не должен отвлекаться на возникающие мысли. А что такое отвлечение? Это устремление ума к идее или к предмету, и его возвращение с некоей мыслеформой. Истина — это не идея и не объект, и когда ты без отвлечения устремляешься к ней, мысль обратно не возвращается, потому что там где она побывала, ей не от чего оттолкнуться, и именно поэтому и происходит соскальзывание в *нирвикальпа самадхи*. Если ты хотя бы однажды позволишь этой безобъектности поглотить мысль я, ты больше никогда не потеряешь способность прийти к ней, и больше никогда не будешь узнавать ее как что то другое. Однажды узнав этот свет, ты его никогда не забудешь.

После такого узнавания, сосредоточение мыслями на Истине становится совершенно очевидным, безуильным и естественным. Потому что в первую очередь ты знаешь истину, а уже потом все остальное. И какие бы мысли, события и ощущения не приходили к тебе, ты всегда в первую очередь будешь видеть в них истину. Потому что ты тоже являешься этой истиной. А истина всегда видит только себя. Помимо Ишвары в этом мире, совершенно буквально ничего нет. Все что есть, есть только Ишвара. И ты безграничный, по какой-то странной причине вдруг на краткий миг вообразил себя ограниченным телом и умом. И когда этот миг проходит, ты понимаешь что вся твоя жизнь была лишь видением, мороком, сном невеяным сансарой. Ты спал множество дней Брахмы, в каждом из которых было множество юг и миров, в которых ты имел потенциал родиться всем чем угодно. С точки зрения сотворенного существа это огромная безграничная перспектива повторяющихся рождений, а с точки зрения Истины это меньше чем мгновение, просто недоразумение, ошибка, во время которой ты вдруг вообразил себя ограниченным телом и умом.

Но теперь ты знаешь что ты не тело, а безграничная Истина. Тело при этом никуда не пропадает, оно остается, но оно больше не является мной, и не ограничивает меня в моих поступках. При узнавании Ишвары, следующее определение в этой шлоке можно понимать буквально, *посвятившие мне свои жизни, те чьи праны ушли ко мне*. Термин *прана* достаточно многозначен. Он

может употребляться в смысле *жизнь, органы чувств, энергии*. Но в любом случае это все то что принадлежит Ишваре, и является им. Жизнь не моя, она не принадлежит дживе, жизнь это сам Ишвара. Как и органы чувств не принадлежат ограниченному дживе, и не являются им. После того как эта ошибка вскрывается, становится очевидным, что даже казавшуюся *своей* жизнь больше некому присваивать, т.к. все уходит к Ишваре, и является Им. После этого уму и чувствам становится некуда отвлечься. Все праны, все энергии, все чувства погрузились в меня, а я сам есть Он.

Для такого человека нет разделения между тем что я знаю, и тем как я живу. Ведь знание это не информация и не сухая философия. Это очевидный факт, и это то что есть. Это не формула которую нужно запомнить, и это не мысль которую нужно постоянно повторять. С пониманием, все существо, все действия, все мысли знающего Истину становятся ее выражением, потому что он сам является ей. Не зря говорят что если мудрый скажет ложь, она станет истиной. А вот если дурак сможет повторить слова Истины, то в его устах они будут ложью. Потому что от Истины появляется только Истина, а от глупости только глупость. Для знающего между внешним и внутренним нет никаких границ, потому что границ в принципе не существует. Все есть Единое целое, из которого невозможно выйти. Чтобы ты не говорил и чтобы ты не делал. Никуда и никому. Потому что нет ничего отдельного от меня, и ты попросту не можешь быть каким-то образом вне всего этого. Ты не можешь делать или чувствовать что-то выходящее за пределы беспредельной истины. Так как Истина — это самый главный беспредельщик. Поэтому нет необходимости менять работу или переезжать куда то, для того чтобы это понять.

Вот так выглядит сосредоточение ума на мне. Так выглядит полное посвящение мне своей жизни и чувств. Искатель же только стремится увидеть этот принцип, и узнать Бога во всем. И тем самым он устремляет к нему свой ум, и учится полагаться на него, посвящая ему свою жизнь и энергию. Такое решение не может быть случайным, или иметь насильственное происхождение. Такое решение всегда решение сознательное, и принимается в момент когда человек понимает что в сансаре удовлетворения он не найдет, потому что по настоящему удовлетворить его сможет только безграничный и неизменный Абсолют.

Во второй половине разбираемой нами шлоки говорится о состояниях таких сосредоточенных и устремленных знающих. Кришна говорит что они всегда удовлетворены и радостны. Эти два слова очень близки друг к другу по значению, но есть один нюанс. Определение *tuSyanti* относится к внутреннему удовлетворению, и к внутренней наполненности. Это внутреннее состояние отсутствия волнений и желаний. Мне ничего не надо делать чтобы стать

удовлетворенным. Из состояния удовлетворенности можно делать все что угодно, но для достижения оно, делать ничего не надо. Такие люди всегда счастливы, и полны изнутри. А вот определение gamanti, относится к внешнему миру. У таких людей все хорошо как внутри, так и снаружи. Им не надо устраивать революций или надеется на лучшее будущее. Не надо собираться в группы чтобы повеселиться. Рекламу давать не надо, и зазывать к себе для счастья тоже у них нет необходимости. А из блаженства и полноты можно делать все что угодно. И тогда сам факт того что это делается из полноты и блаженства, будет залогом того что это не будет глупостью и ошибкой, так как будет полностью соответствовать законам творения, и законам Истины. Состояние таких людей всегда будет полным, удовлетворенным и радостным. А наполненность искателя удовлетворением и радостью, будет расти по мере того как он избавляется глупости и надуманных ограничений. Чем больше ты видишь во всем объединяющую все правду, тем меньше у тебя желаний и забот по защите от чего-то внешнего. Защита всегда от неправды, от несправедливости и от собственного непонимания. А любое недовольство, депрессия и подавленность несовместима с духовным ростом, и как раз свидетельствуют о проблеме отделенности, которая препятствует видению общего.

Узнавание себя безграничным сознанием меняет абсолютно все. В истине желаемое и не желаемое гармонично существует и взаимодействует. А знающему нет необходимости вставать на ту или иную сторону, он всегда видит истину и в том и в другом. Поэтому познав блаженство Абсолюта, он никогда не согласится разменивать его на что-то ограниченное. Он полон и внутри снаружи, и это состояние не зависит от погоды, и от того что другие делают или не делают. Осознание истины дает непередаваемое ощущение полной безопасности. Поэтому сосредоточься на истине, посвети ей свою жизнь, размышляй, слушай и говори о ней. Только так ты сможешь избавиться от невежества которое не дает тебе видеть все таким как оно есть на самом деле.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥

teSAM satata-yuktAnAM bhajatAM prlti-pUrvakam |
dadAmi buddhi-yogaM taM yena mAm-upayAnti te || 10 ||

*Тем, кто постоянно на Мне сосредоточен, кто поклоняется Мне с любовью,
Я дарую видение истины, с которым они достигают Меня. (10.10)*

Тому кто постоянно устремлен ко мне, и тому кому не нужно ничего кроме меня, я дарую то к чему он стремится. Вселенский закон таков, что любое сердечное желание в сансаре обязательно удовлетворяется Ишварой. Сансара это место исполнения желаний, и желание покинуть ее, тоже начинается в ней. Но это единственное в своем роде желание, где желаемое дается самой истиной. А настоящей истины в сансаре нет, и не может быть. Если человек всерьез жаждет исключительно реальности, то это желание будет удовлетворено. В противном случае сансара будет по прежнему играть с тобой, пока тебе не надоест и ты не заметишь ее игру. Это замечание будет началом завершения продолжительного цикла глупости, и постепенного возвращения к изначальной истине своей природы.

В сансаре все временно, поэтому постарайся найти в ней самое фундаментальное, и обрати на него свое внимание. Открой для себя отношения с Тотальным, и исследуй их. Благо это возможно. Сначала ограниченная волна будет видеть вокруг себя такие же маленькие и ограниченные волны. Она будет равняться на них, и сравнивать себя с ними. Но когда она сможет перенести фокус своего внимания с других волн на океан, она обязательно попытается понять его. А для того чтобы это понимание принесло полное удовлетворение, волне нужно будет превзойти ограничения не только волны, но и океана. И тогда то что всегда считало себя волной, обязательно познает воду как себя самого.

Человеческий ум не может остановиться, пока он не познает главную загадку существования, кто я? Что есть основа всего? Что есть Истина? Что избавляет меня от всех проблем? Достижение чего является достижением всего? Двигаясь в этом направлении, человек постепенно начинает замечать истину во всем. И это хорошая практика, потому что в таком случае оковы сансары ослабевают, и мир уже не может отвлечь его на себя, и куда бы он не посмотрел, все вокруг узнается как Ишвара. В момент когда Тотальность являет и дарует видение себя, у ограниченной дживы более не остается

никаких вопросов. **Стремление к самопознанию, и потенциал дойти в нем до самого конца, может возникнуть только из очень большой любви к себе.** И это тоже один из основополагающих законов творения. **Я люблю себя больше всего на свете.** Но тот кто считает себя телом, ошибается, и эта ошибка им постепенно исправляется. Сначала человеку даются достаточно простые указания, возлюби ближнего, возлюби Бога, приблизься и поклонись ему. А вот Адвайта уже продолжает, познай Бога, превзойти его и узнай настоящего себя!

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

teSAm-eva-anukampa-artham-aham-ajJAna-jaM tamaH |
nAzayAmy-Atma-bhAva-stho jJAna-dIpena bhAsvatA || 11 ||

*Только из сострадания к ним, пребывая в их сердцах,
Я сияющим светильником знания разрушаю
тьму, порожденную неведением. (10.11)*

Прошлая шлока была описанием *буддхи йоги*, видением Истины, а эта шлока говорит о тех, кому это видение уже было даровано, и о том, что именно происходит при таком видении. Фактически здесь описывается переход от *савикальна самадхи*, к *нирвикальна самадхи*. И этот безусильный, заключительный этап понимания, совершенно не зависит от искателя, он не случается по собственному желанию, и ты не можешь практиковать его. Потому что он просто происходит. Когда все препятствия убраны, и когда пропадут последние следы тумана тьмы невежества, скрывающего истину, тогда она появляется как будто бы вдруг. Это похоже на то, как если бы в темном помещении внезапно включили свет. Благословение Истины происходит из сострадания и сочувствия, и ощущается как внезапное событие. **И искателю сразу становится очевидно, что это высшее благо невозможно достичь собственными ограниченными усилиями. Потому что получаемый результат многократно превосходит все то что им было когда либо сделано.** Своими усилиями искатель может только до какой то определенной степени подготовить себя. Он может очистить свой ум, и устремиться к истине, раз за разом стараясь понять ее. И ждать. Ждать не ожидая, а просто делая, просто пытаюсь и просто стремясь. Столько, сколько нужно для того чтобы истина явила себя.

Ограниченный джива сделал все что было в его силах. Он вверил себя всезнающему и всемогущему Богу, которому лучше известно когда и кому являть свою природу. Кришна не раз уже обещал нам, что он позаботится о тех кто полностью вверяется ему. Это касается всех нужд искателя, как на физическом уровне, так и на уровне стремлений и желаний. Когда остается только одно стремление, и это стремление к истине, то оно рано или поздно обязательно будет удовлетворено. Потому что тот кому не нужно ничего другого, и тот кто устремлен исключительно к истине, обязательно будет благословен Ей.

В случае же если остались какие то требования к миру, это значит что влияние эго еще очень сильно. **Но для понимания истины должно остаться не эгоистичное стремление без стремящегося, как импульс. С полным доверием тотальности. Всегда помни, что на этом пути усилия не пропадают зря, а тот кто устремлен к истине, находится под особым ее покровительством.**

В жизни каждого искателя рано или поздно наступает переломный момент, когда он решает чему довериться, и на что полагаться. На привычное старое, или на обещанное новое? О котором ты так долго размышлял, но знаешь только теоретически. Это похоже на то, как человек делает первый шаг в неизвестном направлении. **Он должен решиться и поверить, что его нога опустится на пока еще не видимую им, но твердую и надежную опору. И вот в тот момент когда ему нужно это сделать, сопротивление эго будет максимальным. Оно будет кричать от страха, и убеждать тебя не делать этого. Но именно в этот момент и совершается выбор, опираться ли на старое и известное, на то что верой и правдой служило тебе всю твою предыдущую жизнь. Или таки сделать шаг вперед, в неизвестность, где тебя подхватывает милость Ишвары, и твой путь после этого продолжится в совершенно другом измерении. Это будут уже не шаги по земле, а свободный полет, в котором даже мысль о падении невозможна. Потому что пространство бесконечно во всех направлениях.** В общем ты или опираешься на эго, и в таком случае сансара продолжается, или ты отпускаешь его, и не выдвигая никаких условий отдаешься Ишваре. И только тогда невозможное становится возможным.

Ишвара благословляет искателя, пребывая в его сердце. Его благословение ощущается как стремление человека к истине, к правде, к миру и чистоте. Поначалу искатель может стремиться к Богу как к чему то внешнему, и к

отдельному от него. Но Ишвара вездесущ, он есть ум, интеллект, и отражение сознания в них. Ишвара это сама жизнь и возможность существования, он способность мыслить, и способность устремляться к правоте. Ишвара во всем, как внутри, так и снаружи. Он всегда проявляется как внутреннее благословение. И тогда искатель открывает в себе его присутствие

Я свет сознания который присутствует всегда и везде, но я не могу не явить себя когда сердце человека закрыто. Потому что солнце не может осветить своим светом комнату, когда ее окна плотно закрыты шторами. Единственным правильным решением в таком случае будет открыть окна и пригласить солнце вовнутрь, но если ты вместо этого читаешь молитвы, или красишь стены, или гоняешь мышей из угла в угол, то эти усилия хороши для чего то другого. Верным усилиям учит учитель, потому что он знает что в каждом доме есть окна, которые закрыты завесой невежества. Но возможность сбросить ее, и впустить солнце вовнутрь, есть у каждого. Свет знания безусилен, и он мгновенно уничтожает тьму невежества, являя все таким как оно есть на самом деле. **Но нужно понимать, что этот свет не есть результат твоих собственных усилий, твоя зона ответственности это невежество которое закрывает собой окна.** А когда эта пелена сброшена, и свет Божественного благословения уничтожает тьму невежества, **он с этой тьмой уничтожает и самого искателя, потому что места куда этот свет не проникает, не остается в принципе.**

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 322 Глава 10

Шлока 12-13

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

teSAm-eva-anukampa-artham-aham-ajJAna-jaM tamaH |

*Только из сострадания к ним, пребывая в их сердцах,
Я сияющим светильником знания разрушаю
тьму, порожденную невежеством. (10.11)*

Эта шлока описывает конечный итог всех усилий искателя, а именно, его благословение светом знания, который уничтожает тьму невежества. В полной мере назвать итогом это конечно же нельзя, потому что то что обретает искатель, с помощью усилий не достигается. Он делает все то что от него зависит, и даже гораздо больше, он отдает этой цели самого себя. Но когда это происходит, его индивидуальные усилия заканчиваются, и зажигается сияющий светильник знания, в свете которого он узнает самого себя. На самом деле этот свет никогда не зажигался, и никогда потухал, а все усилия искателя были направлены на борьбу со своей глупостью, которая не давала ему узнать в нем самого себя. Желание понимания всегда начинается во сне, и заканчивается с пробуждением. Сансара тем и хороша, что она исполняет любые желания, в том числе ей поддерживается и желание проснуться, она дарует искателю возможность, быть пробужденным светом знания прорвавшимся извне, и являющимся единственно возможным способом прекращения сновидения. *А от сна можно отказать только в пользу реальности, и возможность сделать это, даровано нам самой Реальностью.*

अर्जुन उवाच

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥

arjuna uvAca

paraM brahma paraM dhAma pavitraM paramaM bhavAn |
puruSaM zAzvataM divyam-Adi-devam-ajaM vibhum || 12 ||

Арджуна сказал:

*О господин, ты – высочайший Брахман, высочайший очищающий свет.
Вечным существом, божественным истоком всех богов,
нерожденным и вездесущим... (10.12)*

आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।

असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥

Ahus-tvAm-RSayaH sarve devarSir-nAradas-tathA |
asito devalo vyAsaH svayaM caiva bravISi me || 13 ||

*...называют Тебя все риши и божественный мудрец Нарада,
а также Асита, Девала и Вьяса.
И теперь Ты сам говоришь мне это. (10.13)*

После некоторой паузы в своих словах, Арджуна вновь обращается к Кришне, но теперь он обращается к нему не как к другу, а как к Учителю, и его обращение больше похоже на начало молитвы, предшествующей изложению некой просьбы. Которая последует спустя несколько шлок. Кришна уже говорил с Арджуной как Ишвара, но тогда чистоты его разума было недостаточно, и он не смог заметить этого. Такова природа человеческого ума, потому что он не в состоянии заметить то, что не укладывается в существующие рамки его понимания. И именно поэтому ему требуются множественные повторений. Ум старается игнорировать то что может причинить ему неудобство, и хочет сохранить существующее положение вещей. Потому что его все устраивает, и ничего не нужно трогать до тех пор пока оно работает. А для того чтобы в него могло войти что то новое, приходится прилагать большие усилия по преодолению сомнений. Сам искатель должен стараться обращать на такие вещи внимание, и прилагать усилия. С его стороны требуется многократные повторения, потому что ум при любой возможности будет возвращается к привычному способу мышления. Таким образом, подобное стихийное обращение Арджуны к Кришне, это свидетельство того что в его понимании наконец что то изменилось. И Кришна обязательно постарается использовать этот момент, чтобы сдвинуть понимание Арджуны в нужную сторону как можно больше.

Возможности человеческого ума не безграничны, и его достаточно легко перегрузить даже полезной и нужной информацией. Поэтому ему необходимы перерывы для того чтобы впитать и усвоить понятое. Очень скоро Кришна явит Арджуне свою вселенскую форму, и ее виденье вызовет у него огромный страх, после чего он попросит Кришну вновь вернуться к более привычному человеческому виду. Потом последует еще несколько глав более простых объяснений, и Арджуна начнет битву, полностью понимая зачем и для чего он это делает. Но в процессе сражения понимание постепенно выветрится из головы Арджуны, и после битвы ему будет дана еще одна Гита, под названием Ану Гита.

Приблизившись к пику своего понимания, Арджуна обращается к Кришне как к высшей Истине, как к источнику дающему всему живому жизнь, а не живому

существование. Он обращается к нему как к Высочайшему Господу всех богов, как к изначальной причине всего существующего, как к свету знания, который очищает от самого большого греха, греха невежества. Арджуна наконец то понял, что любое другое очищение будет временным, а абсолютная чистота обретается только абсолютным знанием Истины.

Все это Арджуна уже множество раз слышал от своих учителей и родителей. Он множество раз был свидетелем тому как это провозглашалось в молитвах, в храмах, в различных ритуалах которые он знал с детства. Это знание провозглашали все мудрецы познавшие Истину, в том числе и божественный мудрец Нарада, а так же Асита, Девала и Вьяса. У Арджуны просто не остается аргументов чтобы поставить под сомнение знание провозглашенное Кришной, ведь как оказалось, вся его предыдущая жизнь была полна подтверждениями ему. **Своим обращением он показывает Кришне что его желание знать ответ на вопрос что будет высочайшим благом для меня, многократно усилилось.** Но пока Арджуна еще не в состоянии совместить грандиозность и величие Ишвары, за образом человека которого он видит прямо перед собой. Понимание на которое указывают слова Кришны, противоречат его ощущениям, и это противоречие мешает окончательному видению. С одной стороны он уже получил достаточно информации, а с другой стороны количество этой информации не может перейти в качество понимания.

На данный момент Арджуна не может разрешить это противоречие, но в то же время он не может и сопротивляться тому что он всю жизнь слышал от уважаемых и близких ему людей. Поэтому он признает Кришну своим учителем, и просит у него помощи в избавлении от смятения своего ума. **Итак, Арджуна наконец то понял что перед ним не просто человек, но его ощущения и привычки мешают понять полностью то что говорит ему Кришна.**

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

अर्जुन उवाच

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥

arjuna uvAca

paraM brahma paraM dhAma pavitraM paramaM bhavAn |
puruSaM zAzvataM divyam-Adi-devam-ajaM vibhum || 12 ||

Арджуна сказал:

*О господин, ты – высочайший Брахман, высочайший очищающий свет.
Вечным существом, божественным истоком всех богов,
нерожденным и вездесущим... (10.12)*

आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।

असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥

Ahus-tvAm-RSayaH sarve devarSir-nAradas-tathA |
asito devalo vyAsaH svayaM caiva bravISi me || 13 ||

*...называют Тебя все риши и божественный мудрец Нарада,
а также Асита, Девала и Вьяса.*

И теперь Ты сам говоришь мне это. (10.13)

Поняв всю важность поставленного перед ним вопроса, Арджуна, фактически, обращается к Кришне с молитвой. Он понял что перед ним не обычный человек, не просто его друг, колесничий, или царь соседнего государства. Он разглядел за всем этим что то величественное и невообразимое, что то прекрасное и могущественное. И он понял, что он очень близок от решения некой очень важной проблемы. Его обычная эгоцентричность, где я находится в центре мира, в присутствии некой необъяснимой Тотальности, пошатнулась. И его обращение к Кришне, все больше и больше подчеркивает должное отношение к Истине. Тем более, что слова Кришны о своей природе, и об Истине которую необходимо узнать, Арджуна уже не раз слышал, но тогда эти слова оставались лишь информацией, которая глубоко не проникала в его сердце. А сейчас, на этом же самом месте вдруг раскрывается удивительная и захватывающая глубина, которую он ранее пропускал мимо, и не замечал.

सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।

न हि ते भगवन् व्यक्तितं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥

sarvam-etad-RtaM manye yan-mAM vadasi kezava |
na hi te bhagavan vyaktiM vidur-devA na dAnavAH || 14 ||

*Все, что Ты говоришь мне, я считаю истиной, о Кришна.
Воистину, о Бхагаван, Твоего проявления не знают
ни боги, ни демоны. (10.14)*

Слово Rtam которое здесь использовано, переводится как полная и абсолютная Истина, это более сильное слово, чем слово сатьям, правда. Поэтому Арджуна не говорит Кришне *ты говоришь правду*, так как правда это то что тобой считается таковым, но ты, как ограниченная личность, можешь ошибаться. Такая правда не будет обманом, но она не будет и Истиной. Такая правда это сатьям. Ты говоришь правду, ты говоришь мне то что ты видел, то что ты понял, и то что ты считаешь таковым. Но в силу своей ограниченности, можешь ошибаться.

А словом Rtam определяется именно истина, о которой говорят мудрые риши. Это истина которую содержат Веды, и которую невозможно опровергнуть. И Арджуна воспринимает слова Кришны именно так, окончательно и без альтернативно. Он понял что Кришна это Ишвара, что он причина всего, и что весь окружающий мир это всего лишь его следствие. **Но тот факт что ничто и никто в этом мире не в состоянии знать причину, Арджунной ощущается как некое противоречие.** Он принимает слова Кришны как Истину, но не имея непосредственного знания, слышит о том что

Твоего проявления не знают ни боги, ни демоны.

Как знать то, что знать невозможно? В словах Арджуны чувствуется томление, которое предвещает просьбу о невозможном. Как я могу узнать тебя? Кто я, чтобы знать тебя? Ведь твоего проявления не знают ни Боги не демоны! Я, который чувствует близость Истины, и верит твоим словам! Объясни мне! В контексте этой шлоки, Арджуна называет Кришну *Кешава*, т.е. победитель демона Кеши. Он обращается к нему как к тому кто изгоняет демонов заблуждения и ошибок. В этой шлоке нам встречается два понятия, devAH - Боги и dAnavAH - демоны. Демоны это очень могущественные и враждебные Богам существа. Они очень активны, хитры и изворотливы, они живут по принципу цель оправдывает средства, и обладают огромными магическими силами.

Боги же наоборот, проницательны, обладают тонким восприятием, имеют могучий ум и ясное понимание. На их стороне находятся тотальные законы, их методы благородны и основаны на истине, доброте, благодарности, помощи и взаимопонимании. Но как получается, что ни те, ни другие, не могут знать истину?

С одной стороны Арджуна чувствует отчаяние и безысходность, а с другой веру и воодушевление. Ведь не смотря ни на что, Кришна говорит о возможности приблизиться к этому знанию, приложив все силы. Дело в том, что боги и демоны, это две противоположные части спектра, и они существуют на уровне творения, т.е. на уровне противопоставления друг другу. Поэтому Кришной подразумевается, что если его не могут знать две крайности, то и все что между ними, тоже не может знать его. **На уровне разделения, знание Истины невозможно.** И это относится не только к богам и демонам, как к представителям макротворения. Это утверждение верно и на индивидуальном уровне, и **мы должны научиться видеть соответствия между уровнем тотальным, и уровнем индивидуальным.** Потому что они повторяют друг друга, и различаются лишь в масштабах. В каждом есть как боги, так и демоны. Саттвические качества это возвышенные божественные мысли, это любовь, помощь, доброта, благожелательность. Это все наши внутренние боги. А качества раджасические и тамасические, это наши демоны. В первую очередь, это эгоизм, чувство отдельного себя, жадность, желание накопить побольше, страсть, вождление и невнимательность. Все эти качества углубляют сансару. Поэтому выражение

Тебя не знают ни боги не демоны.

Говорит о том, что никакие методы которые доступны человеку исходя из его светлых или темных мыслей, не помогут ему достичь Бога. Добротой ты не сможешь привлечь его на свою сторону, равно как и в гневе ты от него ничего не добьешься. С Истиной невозможно договорится, ее невозможно обидеть, или как то задобрить, чтобы привлечь на свою сторону. **Истина не являет себя на твоих условиях.** Для ее понимания, должен закончиться ты. Индивидуальность должна исчерпаться, для того чтобы Бог явил себя непосредственно. Не через *что-то*, а непосредственно! Индивидуальный ты должен пропасть, и тогда истина познает саму себя. И мы сейчас говорим не о чем то невозможном, потому что каждый знает примеры этого. **Спящий не может встретиться с тем кто бодрствует, а снящийся не может встретиться с тем кому он снится.** Поэтому спящий должен пропасть, и на его месте должен появиться проснувшийся. А спящий никогда не сможет освободиться от сна, сколько бы ему не рассказывали что он спит, такие рассказы всегда будут лишь частью его сна.

स्वयमेवात्मनाऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥

svayam-eva-AtmanA-AtmAnaM vettha tvaM puruSottama |
bhUta-bhAvana bhUteza deva-deva jagat-pate || 15 ||

*Только ты сам собою знаешь себя, о высочайший Пुरुша,
Творец существующего, Господь сущего, Бог богов,
о повелитель мира. (10.15)*

Ни Боги ни демоны не могут знать тебя, ни поодиночке, ни объединенными усилиями. Любая отдельность — это заблуждающееся следствие, которое в силу своей отдельности и заблуждения, не может знать своей причины. Только Истина может знать Истину, и не терять знание себя. Но парадокс в том, что все произнесенные тобой слова для меня тут же становятся информацией. Потому что я слышу их ушами, а понимаю умом., т.е. инструментами, которые не способны коснуться Истины, и, согласно своей природе, взаимодействуют лишь с объектами, а не с причиной. Я склоняюсь перед тобой, и желаю услышать твои объяснения, но как же я могу понять Тебя? Как я могу приблизиться к тебе, и склониться перед тобой? В этой шлоке Арджуна высказывает свое томление, он понимает что он в тупике, но в то же время слова Кришны вселяют в него уверенность и надежду.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

**Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 324 Глава 10
Шлока 16-18**

सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।

न हि ते भगवन् व्यक्तितं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥

sarvam-etad-RtaM manye yan-mAM vadasi kezava |
na hi te bhagavan vyaktiM vidur-devA na dAnavAH || 14 ||

*Все, что Ты говоришь мне, я считаю истиной, о Кришна.
Воистину, о Бхагаван, Твоего проявления не знают
ни боги, ни демоны. (10.14)*

स्वयमेवात्मनाऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥

svayam-eva-AtmanA-AtmAnaM vettha tvaM puruSottama |
bhUta-bhAvana bhUteza deva-deva jagat-pate || 15 ||

*Только ты сам собою знаешь себя, о высочайший Пуруша,
Творец существующего, Господь сущего, Бог богов,
о повелитель мира. (10.15)*

Обращаясь к Кришне, Арджуна говорит, что все сказанное им он принимает как Истину. Он говорит что тебя не знают ни Боги ни демоны, потому что творение это всего лишь следствие, которому недоступно знание причины. И в его словах мы уже можем угадать вопрос, который он задаст Кришне в следующих шлоках. Если никто не может знать тебя кроме тебя самого, и это знание невозможно получить ни благими мыслями, ни настойчивым устремлением, ни саттвой, ни раджасом, ни тамасом, то как же я могу понять тебя, о Бхагаван? Я могу слушать и повторять то что говорят о тебе мудрые люди, но ведь одних слов для достижения освобождения недостаточно?

Подобный вопрос в обращении Арджуны указывает на то, что он упускает из вида одну очень важную деталь. Обращаясь к Кришне, он говорит:

*Только **ты** сам собою знаешь себя, о высочайший Пуруша.*

Таким образом подчеркивая то, что в Кришне он видит нечто отдельное от себя. Но в то же время в этом вопросе уже содержится и ответ на него. Стоит только убрать из него местоимение *ты*, и отдельность личного Арджуны мгновенно заканчивается. После этого слова Кришны перестают быть просто словами, и становятся зеркалом в котором он узнает самого себя. **Таким образом, для узнавания, отдельный ты должен пропасть, и тогда оно становится неизбежностью.**

वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या हयात्मविभूतयः ।
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

vaktum-arhasy-azeSeNa divyA hy-Atma-vibhUtayaH |
yAbhir-vibhUtibhir-lokAn-imAMs-tvaM vyApya tiSThasi || 16 ||

*Воистину, только ты можешь рассказать полностью
о своих божественных проявлениях,
наполняя которыми эти миры, ты пребываешь. (10.16)*

Если Боги и демоны знают тебя лишь частично, то и знание которое они смогут рассказать о тебе, будет всего лишь частью. Поэтому полностью раскрыть знание Истины, может лишь Истина, и только Бхагаван может рассказать о себе, не упуская ничего важного, и наполняя миры своим величием и проявлениями. По факту весь мир это одно божественное проявление, которое зачастую, человек просто не замечает. И для того чтобы поверить в существование Бога, он требует от него какого то чуда, хотя по факту божественно и чудесно абсолютно все. Сама возможность жить и способность видеть, чувствовать, ощущать и выполнять действия, является чудом. У тебя есть руки и ноги, у тебя бьется сердце, а нейроны в головном мозге генерируют сигналы. Все это очень привычно, и поэтому не замечается.

Арджуна понял, что Кришна это не человек, а это бескачественная природа, суть и основа всех миров, сама по себе не имеющая ни имени, ни формы. Так говорят все мудрые, так говорит сам Кришна, и это же самое почувствовал и Арджуна. Но своими глазами и умом, он по прежнему продолжает видеть и осознавать стоящего перед ним человека. Таким образом, он снова сталкивается с проблемой, когда видится одно, а понимается совсем другое. На самом деле, в этом вся суть Адвайта Веданты, она как раз и указывает искателю на то, что то что им видится, вовсе не обязательно является таковым. И научится различать то что кажется, и то что есть на самом деле, это первый шаг на пути к Истине. Ведь органы чувств объектны сами по себе, и то с чем они работают, так же объектно. Так как же тогда во множестве Божественных проявлений увидеть их без объектную суть, не имеющую формы, качеств, и которая превосходит собой все? И более того, Кришна говорит что в этой сути необходимо узнать самого себя

कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् ।

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥

kathaM vidyAm-ahaM yogiMs-tvAM sadA paricintayan |
keSu keSu ca bhAveSu cintyo 'si bhagavan-maya || 17 ||

Всегда о Тебе помня, как мне познать Тебя, о Господь?

В каких проявлениях Ты доступен для мысли моей, о Бхагаван? (10.17)

Природа ума такова, что он может видеть и осознавать лишь то, что значительно плотнее и грубее его самого. Поэтому видение собственной природы ему недоступно. И органы чувств тоже устроены таким образом, что могут взаимодействовать исключительно с объектами, а тонкие и неуловимые истины о которых говорит нам Кришна, проходят мимо, не задевая их. Так как же я могу понять и почувствовать Истину, о Кришна!? Я понял что только ее непосредственное знание дарует мне освобождение, и что понимание ее будет высшим благом. Знать невозможно, но знать необходимо! Я понял что говорить, писать, думать и молиться Богу недостаточно. В каких вещах и проявлениях, в каких состояниях мне должно постигать тебя, о Бхагаван? Куда я должен смотреть, и на что я должен обращать внимание, чтобы увидеть твое присутствие?

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ।

भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

vistareNa-Atmano yogaM vibhUtiM ca janArdana |
bhUyaH kathaya tRptir-hi zRNvato na-asti me 'mRtam || 18 ||

*Молю, расскажи подробно опять
о своей йоге и величии, о Кришна!
Ибо я, слушая этот нектар,
не могу насытиться. (10.18)*

Я никак не могу насытиться нектаром твоих слов, расскажи мне еще о твоих проявлениях, и о йоге, которая свойственна тебе. В одном из своих смыслов, слово йога переводится как соединение и проявление трех гун, т.е. майя. Арджуна хочет знать все не только об этом потенциале проявлений, но и том что являет миры, при этом оставаясь незатронутым ими. Расскажи мне о своей силе, о Кришна! Дело в том, что Бхагаван уже не раз говорил об этом Арджуне, но сейчас Арджуна осознанно задает этот вопрос, и поэтому готов услышать ответ на него. Он называет Кришну Джанардана, джана-ардана. Джана это человек, а ардана это молиться, т.е. человек к которому люди обращаются с молитвой. Будь милостив ко мне, и исполни мое сердечное желание. Открой мне секрет которым я могу узнать тебя как себя, а себя как тебя. Ибо я слушая этот нектар, не могу насытиться, я многое понял из твоих объяснений, и они затронули самые глубокие струны моей души. Прошу тебя, благослови меня блаженством знания своей природы.

Восторженное состояние Арджуны можно понять, потому что в какой-то момент, подобный восторг свойственен любому искателю. Он недолговечен и не может сравниться с блаженством Знания, **но он позволяет наметить верные ориентиры**, являясь таким образом, проходящим, и заканчивающимся состоянием. Потому что уже в следующей главе этот восторг сменяется страхом. Пока еще это лишь неясный отблеск блаженства истины о котором говорит Кришна, это индуцированное состояние, напрямую зависящее от слов Учителя. Удержать и прийти к которому самостоятельно, Арджуна не в силах. Главная же ценность таких слов в том, что они становятся путеводной звездой, которая в конечном счете обязательно выведет искателя в высшей цели.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 325 Глава 10 Шлока 19

वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

vaktum-arhasy-azeSeNa divyA hy-Atma-vibhUtayaH |
yAbhir-vibhUtibhir-lokAn-imAMs-tvaM vyApya tiSThasi || 16 ||

*Воистину, ты можешь рассказать полностью
о своих божественных проявлениях,
наполняя которыми эти миры, ты пребываешь. (10.16)*

कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् ।
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥

kathaM vidyAm-ahaM yogiMs-tvAM sadA paricintayan |
keSu keSu ca bhAveSu cintyo 'si bhagavan-maya || 17 ||

*Всегда о Тебе помня, как мне познать Тебя, о Господь?
В каких проявлениях Ты доступен для мысли моей, о Бхагаван? (10.17)*

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ।

भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

vistareNa-Atmano yogaM vibhUtiM ca janArdana |
bhUyaH kathaya tRptir-hi zRNvato na-asti me 'mRtam || 18 ||

*Молю, расскажи подробно опять
о своей йоге и величии, о Кришна!
Ибо я, слушая этот нектар,
не могу насытиться. (10.18)*

Арджуна, обращаясь к Кришне с молитвой, четко понимает, что только он может полностью рассказать о своей природе, т.к. только причина обладает всей полнотой знания, в отличии от множества своих проявлений. Он задает правильные вопросы, и просит Бога дать ему знание. Ты причина всех миров, как мне всегда помнить о тебе, в чем я могу тебя видеть, и как мои мысли могут соприкоснуться с тобой? Как мне освободиться от невежества и страдания, чтобы достигнуть высшей цели человеческого воплощения, о которой ты говоришь? Ум Арджуны находится в смятении, он молит Кришну о помощи. Он ощущает восторг, энтузиазм и воодушевление, он упивается словами Бога, и готов слушать его бесконечно. Но мы знаем, что за слушаньем должно идти размышление и проживание. Иначе, в какой то момент слова Ишвары станут просто информацией, и перестанут восприниматься должным образом. Баланс в этом вопросе очень важен, и Кришна отлично зная меру, скажет Арджуне ровно столько, сколько тот готов услышать и понять.

Человек не знающий своей природы, и прилагающий самостоятельные усилия для ее познания, будет неизбежно совершать ошибки. Потому что у него нет четкого понимания цели и средств для ее достижения. Мудрый же, пребывающий в Истине, может показать путь, задав таким образом верное направление, чем очень сильно поможет искреннему искателю. Но даже знающий истину человек, может ошибаться относительно намерений и способностей другого. Потому что он не знает его прошлых карм, которые отвечают за препятствия возникающие на пути другого человека.

Он может не понимать каких-то его конкретных жизненных обстоятельств, таким образом, мудрый знает фундаментальную истину, но не

индивидуальные временные проявления ограниченной дживы. А Арджуна, находится перед лицом самого Ишвары, который знает все, всегда и обо всем. Ишвара никогда не ошибается, это лучший из учителей, и он прекрасно знает уровень и степень готовности ученика стоящего перед ним. Он знает его эмоции, чувства и ощущения, он знает что пойдет ему на пользу, и не боится перегрузить несовершенную систему восприятия Арджуны.

Главным признаком твердого памятования об истине, будет постоянное замечание присутствия Бога как внутри себя, так и в том что тебя окружает. Это не повторение каких то формальных слов, а беспрестанные попытки увидеть и осознать его ускользающее присутствие. Ты твердо знаешь что оно во всем, и постоянно пытаешься это увидеть. **На самом деле это дело практики, это тренируемая привычка, и главное иметь настоящее желание выработать ее.** Просто до сих пор, ты практиковал нечто противоположное, и обращал внимание на второстепенное, стараясь выделить детали и углубиться в них. В этом нет ничего предосудительного, просто в жизни есть определённый период, когда необходимо углубиться в исследование деталей, из которых состоит окружающий тебя мир. Но после многих жизней различения следствий, пришло время во всем видеть объединяющую причину, и понять фундаментальные вневременные законы, которые работали до появления человечества, и которые будут также работать, когда оно пропадает с лица земли.

Любыми способами в течении дня напоминай себе о Божественном присутствии. Углубляйся, анализируй, и постепенно ты обязательно начнешь замечать искру божественного присутствия во всем. И чем больше и сильнее будет твое устремление, тем больше и сильнее божественное присутствие начинает проявляться в твоей повседневной жизни. Просто, потому что оно всегда было здесь. **Стоит только начать, и это тебе понравится.** А человеческий ум устроен так, что он безуильно сосредотачивается на том, что интересно. Поэтому заинтересуй его истиной, и он естественным образом станет сосредоточенным на ней.

श्रीभगवानुवाच

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥

zrl-bhagavAn uvAca

hanta te kathayiSyAmi divyA hy-Atma-vibhUtayaH |

Бхагаван Кришна сказал:

Хорошо, Я расскажу тебе о своих воистину божественных проявлениях, самых главных, ибо нет конца Моему величию. (10.19)

Эта шлока, слова не дживы, а Ишвары, и в ней нет какого то безудержного хвастовства или бахвальства. Это простая констатация факта. А так как проявления Божественного бесконечны, то человек не может даже надеется узнать их полностью, поэтому ему доступна только их небольшая, ограниченная часть. Вследствие этого, Кришна расскажет Арджуне только о самых главных и важных из них. О тех, которые Арджуна в состоянии понять и услышать. Потому что полностью перечислить их в рамках человеческой жизни, невозможно.

По сути, божественное присутствие равно пребывает во всем что нас окружает. Но человек, вследствие специфичности доступных ему инструментов, в некоторых вещах способен видеть больше, чем в других. К ним ему будет легче присмотреться, и обратить внимание на причину, содержащуюся там. Ведь червяк или гнилая груша, это тоже божественное проявление, но вряд ли найдется много людей, которые захотят пристально рассматривать их, и находить там грани божественного присутствия. А вот на розу, или на жертвенный огонь который сопровождается мантрами и красивым ритуалом, смотреть будут с удовольствием. На самом деле, если внимательно вслушаться в ответ Кришны, станет понятно, что божественное присутствие не ограничено несколькими проявлениями. Поэтому ты можешь взять образ который тебе кажется более подходящим, как опору для сосредоточения. **Но совершенно не верным будут попытки исключить из своего диапазона восприятия все остальные формы.** Потому что любое проявление, это только часть бесконечного величия Бога. Человеческий ум, в силу своего устройства, не может одновременно сосредоточиться на всем. **Поэтому нужно помнить, что каким бы не был твой любимый образ Божества, он никогда не будет единственным, а будет всего лишь отражением предпочтения твоей ограниченной личности.** Божественное присутствие равно наполняет собой все, а человеческий ум вследствие своей ограниченности, выбирает что то определенное. Именно поэтому, Кришна в своем ответе, будет перечислять какие то особенные с человеческой точки зрения проявления.

OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 326 Глава 10 Шлока 20

श्रीभगवानुवाच

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हयात्मविभूतयः ।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥

zrl-bhagavAn uvAca

hanta te kathayiSyAmi divyA hy-Atma-vibhUtayaH |

prAdhAnyataH kuru-zreSTha na-asty-anto vistarasya me || 19 ||

Бхагаван Кришна сказал:

Хорошо, Я расскажу тебе о своих воистину божественных проявлениях, самых главных, ибо нет конца Моему величию. (10.19)

Величие Ишвары бесконечно, и поэтому, в принципе, невозможно рассказать обо всех его проявлениях. Поэтому Кришна поступает мудрее, и обещает рассказать Арджуне лишь о самых главных из них. О тех, которые Арджуна как ограниченная джива способен понять. Сначала Кришна даст максимальный указатель на истину, а затем, в качестве пояснения, будет дано несколько более простых указателей, понятных бОльшему количеству людей. Это делается специально, потому что какой то один из указателей, обязательно затронет твое сердце, и ты поймешь то, что подходит для тебя наилучшим образом. **На самом деле, Ишвара равно пребывает во всем.** Но ограниченной дживе, проще заметить его в том, что ей кажется особенным и привлекательным. В случае если бы учение давалось само-осознающему комару или пчеле, то главный указатель будет неизменным, а вот более простые, которые фактически идут списком, будут соответствовать мироощущению комара или пчелы.

Для человека, особенные качества на которые его ум безуильно обращает внимание, это знание, могущество, сила и власть. Везде, где они проявляются в своей максимальной степени, он видит эти проявления, как достойные уважения. Поэтому не удивительно, что в них ему будет легче увидеть

божественное. Подобных указателей низкого уровня, Кришной будет приведено достаточное множество, чтобы максимально исключить возможность совершения дживой ошибки, когда он из всего спектра божественных проявлений, останавливается на своем любимом образе, и нигде более. **А так как майя состоит из трех гун, а все состоит из майи, подобная точка зрения будет очень грубой ошибкой.** Ведь Ишвара, равно распределен абсолютно во всем, но человеку, в силу его конструктивных особенностей, легче заметить Бога там, где количество саттвы или раджаса, максимально. Проявления же тамаса, ему сложно считать Божественными, хотя и они являются проявлениями Ишвары. Главное не переставать размышлять, и ты неизбежно придешь к заключению, что все равнонаполнено Богом.

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥

aham-AtmA guDAkeza sarva-bhUta-Azaya-sthitaH |
aham-Adiz-ca madhyaM ca bhUtAnAm-anta eva ca || 20 ||

*О Арджуна, Я – сущность, пребывающая в сердцах всех существ.
Я – и начало, и середина, и конец существующего. (10.20)*

В этой шлоке Кришна дает нам три указателя, и самый главный из них, это указатель максимальный, *Я есть Атман*, aham-AtmA. Это указатель самого высокого уровня, и он дан здесь без какого либо дополнения. Это указатель на ниргуна Брахмана, на мою абсолютную природу. Второй указатель, очень близкий к первому, это *я есть Атман пребывающий в сердцах всех существ*. А третий, *я – и начало, и середина, и конец существующего*. Эта шлока, эссенция, суть этой главы, и вообще всей Бхагавад Гиты. Я есть Атман, я есть Сам. Этими словами Кришна провозглашает абсолютную истину, и делает это настолько максимально, насколько это можно выразить словами, он говорит *Я – Атман, Я – сам*. И это *Я – сам* не относится к Кришне, это то что должно быть познано каждым искателем, потому что сама суть. Это безатрибутный указатель на истину, указатель данный нам безо всяких качеств и уточнений.

Далее Кришна добавляет, что этот Атман равно пребывает в сердцах абсолютно всех существ, т.е. одинаково наполняет собой все существующее. Подобное уточнение, делает абсолютное выражение Истины, ниргуна

Брахмана, не просто констатацией Истины, а указателем. И искатель получает благословенную возможность размышлять и искать сущность, равно наполняющую собой все. Таким образом, получая очень полезный инструмент. Кришна обращается к Арджуне как *Гудакеша*, победивший сон. Под сном здесь подразумевается тамас, и Гудакеша, это тот кто в медитации способен оставаться осознанным. Второе значение этого слова, это тот, связал свои волосы в тугой узел. Что это значит? Во время битвы, к которой так долго готовился Арджуна, лишнее отвлечение может стоить жизни. И поэтому войны, носившие длинные волосы, собирали их в тугой узел на затылке, чтобы они не мешали им сражаться. Поэтому слово Гудакеша, можно перевести как тот, кто способен не отвлекаться, и сосредоточиться на главном. Если рассуждать в контексте изучения, этот тот, кто избавлен от раджаса. Именно к этому Кришна и призывает всех нас. Погрузись в медитацию, загляни в свое сердце, и осознай Атмана который есть я.

Подводящим упражнением к медитации, будет практика узнавания того что объединяет собой все. ***Атман присутствует во всех сердцах как сознание, во всем существующем как существование. И во всем приносящем счастье, как способность приносить счастье.*** Все это Сат, Чит и Ананда, которые нужно узнать во всем, любыми доступными тебе способами, и на любом доступном тебе уровне. Ищи эту истину не только в том что ты определяешь как хорошее, но и в том, что определяется тобой как плохое. В чистых и ясных образах наполненных саттвой, Истину заметить проще, но она равно содержится и в тех объектах, которые наполнены раджасом и тамасом.

Чтобы увидеть и понять это правильно, искателю необходимо иметь навык верных размышлений. Начинать лучше всего с саттвы, так как божественное в ней представлено в наименее искаженном виде. И если этот процесс не останавливать, и не заикливаться на каком то одном объекте, то ты постепенно обязательно придешь к тому, что во всех без исключения проявлениях будешь узнавать Божественное. Потому что все что существует, как хорошее, так и плохое, как приятное, так и неприятное, берет свое существование у фундаментального и нераздельного принципа САТ. Все то что сознается тобой, берет эту возможность у нераздельного принципа сознания, ЧИТ. А все то что радуется, берет возможность радовать, у основополагающего принципа блаженства, АНАНДА. Наблюдай, созерцай и анализируй эти принципы в окружающем тебя мире. ***А когда приходит время медитации, и ты отказываешься от восприятия внешнего мира, находи и узнавай их в себе.*** Главное помни, что они там есть, и в случае если ты их не находишь, то проблема не в их отсутствии, а в ошибке, которую совершает твое понимание.

Вторая строка разбираемой нами шлоки, это еще один указатель очень высокого уровня. *Я есть начало, середина и конец всего существующего.* Таким образом, Кришна показывает Арджуне что о нем можно думать подобным образом. И этот подход будет верным относительно любых проявлений Ишвары, относительно любых его имен и форм, понятий и ощущений, состояний и действий. Где бы ты не был, чтобы ты не делал, на что бы ты не смотрел, у всего есть причина, и эта причина я, Ишвара. Поэтому ты всегда находишься в присутствии Бога. Все существует исключительно потому что оно благословлено свыше. Даже смерть и разрушения тоже являются благословением. А твоя практика будет состоять в понимании того что все приходящее это прасад, и относиться к нему нужно как к проявлению Божественного в своей жизни. ***И узнавание этого, равно как и соответствующее к нему отношение, будет самым правильным, и настоящим поклонением Богу.***

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамینی Видьянанды Сарасвати 327 Глава 10 Шлока 21

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥

aham-AtmA guDAkeza sarva-bhUta-Azaya-sthitaH |
aham-Adiz-ca madhyaM ca bhUtAnAm-anta eva ca || 20 ||

*О Арджуна, Я – сущность, пребывающая в сердцах всех существ.
Я – и начало, и середина, и конец существующего. (10.20)*

В этой шлоке максимально кратко и точно дана вся суть не только двадцатой главы, но и всей Бхагавад Гиты. Она указывает нам на общую основополагающую закономерность, и поэтому полностью понять и осмыслить ее способен только очень чистый и осознанный разум. Разум, которому для того чтобы понять свою природу, достаточно молчания Шивы. Более понятные

и конкретные указатели, с точки зрения Истины будут менее точными, и именно поэтому они всегда будут компромиссом между самой Истиной, и средствами указания на нее. Наиболее верным, с точки зрения ума, будет наименее понятный указатель. А наиболее понятный указатель, будет наименее верным с точки зрения Истины. Учитель вынужден пользоваться такими компромиссами, а задача искателя верно понимать его указатели. Потому что понять надо то, на что в принципе словами указать невозможно. Искателю рекомендуется постоянно держать в уме суть этой шлоки, которая говорит:

Я – сущность, пребывающая в сердцах всех существ.

Я – и начало, и середина, и конец существующего.

Самое главное, что этих словах нужно увидеть свое собственное отражение, нужно прийти к тому чтобы я сам мог сказать это о себе. Об этом стоит всегда помнить, и никогда не упускать из вида. Найди божественное во всем, и посмотришь в него как в зеркало. Пусть это будет целью твоего поиска. Но природа сансары такова, что каждый искатель неизбежно пойдет окольным путем. И чтобы он не заблудился, Кришна дает ему отправную точку, к которой он должен возвращаться каждый раз, если вдруг собьется с пути. Главное помнить что я пребываю во всем. **Я САТ, сам принцип существования, проявляющийся через все существующее. Я ЧИТ, сознание, которое проявляется через все сознающее и осознаваемое. Я АНАНДА, блаженство, которое проявляется в каждом предмете, и в каждом существе как способность давать наслаждение, и как способность получать его.** Ищи и узнавай это не только в себе, но и во всем что тебя окружает. Пытайся понять и не забывай об этом, возвращайся и думай. Думай, когда ты смотришь в себя. Думай, когда ты смотришь вовне. Где бы ты не оказался, и чтобы ты не делал, у тебя всегда есть на что опереться. Прострой свою жизнь таким образом, чтобы подобное замечание стало твоей постоянной практикой.

Упражнение достаточно простое. Из любого наблюдаемого тобою предмета, вычитай то что отличает его от другого наблюдаемого тобой предмета. Если ты все сделаешь правильно, то останется Сат-Чит-Ананда. Чтобы ты не взял, и с чего бы ты не начал, какой бы объект, действие или мысль не казались тебе наиболее привлекательным и легким для анализа. Вычитай из него то что отличает его от всего остального, и останется чистая Сат-Чит-Ананда. До этого вся твоя жизнь состояла из попыток что либо добавить к себе. И это прекрасно умеет и любит делать каждый. А вот отнимать от себя никто не любит, и подобное действие воспринимается как потеря, как горе, как некое отрицательное переживание. А уж сама идея о том что путем вычитания

накопленного большими трудами можно прийти к Истине, вообще кажется несообразной, не конструктивной, и ведущей в другую сторону. Но тем не менее, оказывается что копили мы в основном глупость. И именно от нее нам нужно научиться избавляться. Таким образом, операция вычитания, это практика вычитания иллюзии. Потому что обнаружить в конце концов надо не что то новое, а хорошо и основательно забытое старое. Для этого искателю необходимо научиться отнимать имена и формы, чтобы за ними заметить Ишвару. Сначала заметить мельком, как небольшую часть того на что ты смотришь, но потом этой части становится все больше и больше, и постепенно в ней ты обязательно узнаешь себя самого.

Следующие два десятка шлок дадут нам множественные указатели на особенные проявления Ишвары. Они сами по себе проще, и искателю будет легче увидеть в них божественное. Но каждый из таких указателей может стать темой для глубокой медитации. Это могут быть предания из древних пуран, или даже привычные нам природные явления. Все указатели которые предлагает нам Кришна, это великолепные упражнения, когда ты погружаешься в историю, или в незнакомые названия, а потом вдруг выныриваешь оттуда с драгоценным камнем в руке.

Главная задача искателя, это научиться читать указатели таким образом, чтобы не теряться в деталях, а всегда смотреть на их причину, двигаясь от разделения к единству.

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥

AdityAnAm ahaM viSNur-jyotiSAM ravir-aMzumAn |
marIcir-marutAm-asmi nakSatrANAm-ahaM zazi || 21 ||

*Среди Адитьев - Я Вишну, среди светил – лучезарное Солнце,
среди Марутов - Я Маричи, среди звезд – Луна. (10.21)*

В этой шлоке Кришна нам дает четыре указателя, и первый из них звучит как:

Среди Адитьев - Я Вишну

Общепринятое понимание Адитьев, это солнце. Солнц, по числу сыновей Адитьи и Кашьяпы, двенадцать. Кришна говорит нам, что среди них он Адитья по имени Вишну, т.е. самое младшее солнце, но превосходящее всех остальных своим светом и достоинствами. Есть еще одна система, как можно понимать этот указатель, она не так очевидна, но на мой взгляд гораздо глубже. В этом понимании первое солнце, это солнце нашей солнечной системы, и если мы мысленно покинем ее, то сможем представить, что наше солнце, вместе со множеством других звездных систем, так же вращается вокруг другого центра. И этот другой центр будет солнцем номер два. Следуя такой логике можно предположить, что и эта часть вселенной вращается вокруг другого солнца, которая в свою очередь вращается вокруг следующего и следующего. И через двенадцать таких уровней надстройки, мы приходим к окончательному солнцу, которое и будет тем, кого Кришна называет Вишну. **Попробуйте представить, и осознать это в медитации.**

Следующий указатель это:

среди светил – лучезарное Солнце

И этот указатель гораздо ближе и понятней предыдущего. Во вселенной существует неисчислимо количество звезд, и многие из них могут по своей массе и яркости превосходить солнце солнечной системы. Но с точки зрения человечества, солнце вокруг которого вращается наша планета, это самая важная звезда. Потому что только благодаря ей, на планете земля существует жизнь.

Человек настолько привык к этому факту, что в своей повседневной жизни не замечает его критической важности, хоть он и является единственной причиной существования не только его самого, но и всего того что его окружает. Поэтому солнце и называют Ишварой в видимой форме, его легко увидеть глазами, а затем следуя простейшей логике, свести к нему любые современные достижения человеческой цивилизации. Все что существует сейчас, все достижения и приобретения человечества, стали возможны только благодаря тому что у нас над головой светит солнце. Конечно, это тоже всего лишь промежуточный фактор, потому что у существования солнца тоже есть причина возникновения. Но солнце само по себе, причина очень яркая и очевидная, чтобы простой человек мог ее игнорировать, и не замечать, что от ее наличия зависит вся жизнь на земле.

Прекрасная практика, в течении дня замечать эту причину во всем. Проживи это знание, настрой свои внутренний микроскоп не только на цвет, вес, форму и пользу. А на всю прошлую историю окружающих тебя предметов, и проследи ее (историю), хотя бы до такой очевидной причины как солнце. Постепенно, таким образом ты обязательно придешь и увидишь окончательную причину всех причин. Фактически, это практика по раскрытию глаза мудрости. Потому что таким образом глядя на привычные нам предметы, мы можем увидеть в них, хоть и промежуточную, но все же объединяющую собой все, причину.

среди Марутов - Я Маричи

Маруты это дети рудры, это множественные божества ветра, представляющие собой различные типы движения воздуха, от легкого дуновения, до огромного разрушающего циклона и урагана. Ветер, вообще любой, является агентом разрушения. Просто в случае легкого ветра, это происходит очень медленно, в отличии от того, когда он приобретает форму урагана, и разрушение происходит мгновенно. Но нужно помнить, что когда что то разрушается, всегда создается что то новое. Разрушение это всего лишь изменения формы. Так вот, Маричи, это мягкий, слабый, приятный, дружелюбный и освежающий ветерок. И он как начало, присутствует во всех ураганах, смерчах и циклонах. С него все начинается, и им же все и заканчивается. Узнай меня в любом ветре, включая и собственное дыхание.

Еще один указатель

среди звезд – Луна

Луна это светило, которое плывет в небе в окружении звезд, порою поэты сравнивают их с жемчугами, которые усыпают путь Луны. Таким образом, Луна, освещающая ночь, это очень величественное проявление. В ее свете раскрываются ночные цветы, несущие аромат лесным обитателям. Ее красотой вдохновляются художники, она пробуждает в человеке мысли о высоком. Луна бывает полной и восходящей, а звезды оттеняют ее красоту. Поэтому созерцая ее, вспоминай обо мне, как об источнике любой красоты, любых сил и способностей.

OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамینی Видьянанды Сарасвати 328 Глава Шлоки 22-23

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥

aham-AtmA guDAkeza sarva-bhUta-Azaya-sthitaH |
aham-Adiz-ca madhyaM ca bhUtAnAm-anta eva ca || 20 ||

*О Арджуна, Я – сущность, пребывающая в сердцах всех существ.
Я – и начало, и середина, и конец существующего. (10.20)*

До тех пор, пока будут продолжаться указания на истину посредством видимых и ограниченных ее проявлений, мы будем считать эту шлоку максимально точным выражением того, что должен понять искатель. Я есть суть, я есть Атман который пребывает во всем.

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।

मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥

AdityAnAm ahaM viSNur-jyotiSAM ravir-aMzumAn |
marIcir-marutAm-asmi nakSatrANAm-ahaM zazi || 21 ||

*Среди Адитьев - Я Вишну, среди светил – лучезарное Солнце,
среди Марутов - Я Маричи, среди звезд – Луна. (10.21)*

Среди Адитьев - Я Вишну. Я центр творения, размеры которого человек не имеет возможности представить и увидеть. Искатель должен понять что я, о

котором ему говорит Кришна, оно и там, далеко-далеко, и тут, рядом, в тебе самом, как ты сам.

Среди светил – лучезарное Солнце. Солнце это звезда, благодаря которой существует вся жизнь на земле. Поэтому любое проявление существования на нашей планете, может возвращать твои мысли к пониманию того что материальная причина всего сущего, это солнце.

Среди Марутов - Я Маричи. Маруты это божества ветра. И человек должен помнить, что нежным дуновением легкого ветерка начинается не только любая буря, но и заканчивается самый страшный шторм. И в середине самого разрушающего урагана тоже я. Только ты забываешь о моей нежности, потому что обращаешь внимание на то что несет ревущий вокруг меня ветер. Но если ты всегда будешь помнить обо мне, я никогда не смогу причинить тебе вреда, потому что в центре самого страшного смерча, всегда царит тишина и спокойствие.

Среди звезд – Луна. Когда искатель смотрит на ночное небо, он может вспомнить обо мне взглянув на Луну и звезды, что составляют ее свиту. Луна успокаивает, она дает прохладу и вдохновение. Созерцая Луну и звезды, помни обо мне, и старайся заметить Божественное присутствие в любом проявлении.

Все вышперечисленные примеры, это подсказки для понимания, но никак не для заучивания и веры во что то. Пойми сам принцип на который указывает Кришна, и вскоре ты сам увидишь множество других примеров, которые будут указывать тебе на причину причин.

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।

इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥

vedAnAM sAma-vedo 'smi devAnAm-asmi vAsavaH |
indriyANAM manaz-ca-asmi bhUtAnAm-asmi cetanA || 22 ||

*Среди Вед – Я Сама-веда, среди Богов – Я Индра,
среди чувств – Я ум и в существах – Я осознанность. (10.22)*

Среди Вед – Я Сама-веда. Веды это одни из самых древних священных писаний человечества, и считается, что они не является результатом его размышлений, а пришли непосредственно от самого Ишвары. Основная задача Вед заключается в том, чтобы научить человека любое свое действие

сделать методом очищения, и посвятить себя Высшему. В свете такого понимания, каждое действие становится ритуалом посвященным Богу, и этому посвящена большая часть Вед. Но так же там же есть и раздел Веданты, т.е. джняна йоги, их заключительная часть. И карма йога, и джняна йога, представляют собой две части одного целого пути, который ведет к освобождению, и к достижению высшей цели человеческого существования. Поэтому Веды это знание знаний, пришедшее от Ишвары, и наполненное им. Но почему же в этой шлоке Кришна особо выделяет Само Веду? Ведь из всех четырех вед, Ригведа считается самой древней, и самой главной?

Дело в том, что Сама Веда содержит тоже знание что и Ригведа, и даже гимны содержащиеся в ней, по большей части те же самые. Но Сама Веда, особым образом использует их во время различных священных церемоний, и особенность этого использования в том, что эти гимны поются. Таким образом, Сама Веда это первый известный человечеству источник музыки, т.к. там используются достаточно сложные акустические приемы исполнения, что придает гимнам содержащимся там, дополнительную, особую красоту. Эта музыка считается райской, и поэтому ее исполняют гандхарвы, небесные музыканты. Таким образом, Сама Веда это священное знание наполненное сложнейшей музыкальной гармонией. Таким образом Кришна как бы говорит, я красота и знание, я сама мудрость выраженная в музыке. И поэтому все звуки наполняющие собой мир, суть есть мои проявления. Оглянись вокруг, и задумайся над этим.

Среди Богов – Я Индра

Когда слово боги используется во множественном числе, то мы подразумеваем не единого Ишвару который есть Все. А мы говорим о его многочисленных проявлениях. Божество это тоже ограниченная джива, которая отвечает за тот или иной аспект поддержания мира, и выполняет таким образом определенные функции. В таком смысле, бог это временная должность, которую джива получает в соответствии со своими благими заслугами. Этот феномен также носит название *амара*, т.е. бессмертные. Боги не умирают, просто в момент когда их благие заслуги заканчиваются, они пропадают из рая, и рождаются в другом месте. Так вот, Индра это Бог богов, это главный из них, тот, кто максимально наслаждается раем, и управляет им. И именно ему подчиняются другие боги. Практика памятования о том что я есть Индра, попытка увидеть бога богов во всем что тебя окружает, это та же практика замечания первопричины в любом ее проявлении.

Среди чувств – Я ум.

Индра это бог богов, а так же его имя означает бог чувств. Чувства это индрии, т.е. то что подчинено Индре. Чувства это места которые ограничено содержат в себе элемент осознанности, и по особому отражают сознание, посредством ограниченного восприятия объектов. Например ухо воспринимает исключительно звуки, глаз цвета и формы, язык вкус, нос обоняет запахи. Это гьяна индрии, органы знания. Но помимо их есть так же и кармендрии, это индрии относящиеся к органам действия. Например, это способность рук выполнять какие то действия, или способность языка говорить, органов выделения выделять, а органов размножения размножать. Так вот, ум главенствует над всеми ими. Он получает от них сигналы, складывая их в единое целое, являясь таким образом главной координирующей силой, которая занимается всевозможной обработкой информации. Таким образом, благодаря мне, уму, органы могут делать то на что они способны. Глаза будут видеть, ноги ходить, а язык получит возможность произносить звуки наполненные смыслом. Заметь меня в своем теле, и осознай мою причинность.

Я осознанность.

Когда ты заметил что среди чувств я ум, ты можешь заметить что я и осознанность во всех живых существах. Обрати внимание на этот интегрирующий принцип, без которого невозможны никакие достижения, которые бы ты считал своими, и которыми бы ты мог гордиться. На самом деле это я, Ишвара. И только я своим присутствием делаю это возможным. Ведь исключительно благодаря мне растение стремится к свету, а пчела летит к цветку. Все это нужно понять, и попытаться увидеть.

रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

rudrANAM zaMkaraz-ca-asmī vittezo yakSa-rakSasAm |
vasUnAM pAvakaz-ca-asmī meruH zikhariNAm-aham || 23 ||

*И среди Рудр – Я Шанкара, среди якшей и ракшасов – Кубера,
среди Васу – Я Огонь, среди гор – Я Меру. (10.23)*

Среди Рудр – Я Шанкара.

Рудры это гневные божества разрушения. Их одиннадцать, по числу аспектов разрушения. От самых слабых, до самых ужасных. Дословно, рудра означает того кто заставляет вас плакать, или же тот, кто плачет, ревет сам. Это рев гнева разрушения, но опять таки, разрушения, которое необходимо для того

чтобы появилось что то новое. Чтобы появилось новое, старое должно умереть. Семя умирает для того чтобы появился росток, цветок умирает для того чтобы появился плод. Плод должен сгнить, чтобы семя снова попало в землю, и могло прорасти. Шанкара означает *наиболее благой*, создающий мир и спокойствие.

Другое имя Шанкары, которое вам возможно более знакомо, это Шива. Шива - Шанкара, Шива это разрушитель невежества, разрушитель страданий, волнений, и в этом аспекте он есть Рудра. Он разрушает все что можно разрушить, и его благословение спокойствием, это мокша, освобождение. Которое приходит когда разрушены все препятствия и помехи. Таким образом, Шива Шанкара это благословляющий аспект разрушения. Но и другие формы Рудр, это тоже Шива. Потому что в каждом из устрашающих и гневных аспектов разрушения, страдания и гнева, присутствует благословляющий аспект, дающий поддержку, и спасающий от любого страха.

Среди якшей и ракшасов – Кубера.

Якши и ракшасы, это существа которые обладают особыми силами, и имеют демоническую природу. Они полны тамоса и раджаса, это оборотни, духи, людоеды, и зомби. Это психически неуравновешенные существа с дурными привычками. И среди этих тамасических существ, я Кубера. Кубера это владыка сокровищ, это бог богатств, и кладов охраняющий их. Все богатства земли, рая и преисподней находятся в его ведении. Это самое блистательное проявление среди всевозможных тамасических проявлений. Его изображения имеют очень отталкивающий вид. На них нарисован уродливый пузатый коротышка, который очень богат, и который очень много ест. Но при всем этом он не может получить наслаждение ни от богатств, ни от пищи. Он настолько самовлюблен, что не может испытывать положительных эмоций. Он даже улыбаться не умеет. Его вахана это человек, поработенный страстью, и который является его ездовым животным. Опираясь на этот указатель, научись видеть меня в отвратительном, потому что я основа для любых проявлений.

Среди Васу – Я Огонь.

Васу это божества которые олицетворяют восемь главных направлений. Это север, юг, запад, восток, и четыре направления между ними. По другой классификации, это пять главных элементов, таких как пространство, воздух, огонь, земля, солнце, луна и звезды. Из всего этого, я Агни, огонь. Я главная очищающая сила, я то что делает пищу пригодной для еды. Летний жар солнца способствует созреванию плодов. Огонь знания, это тот фактор, который очищает ум от невежества. Огонь, в который приносится подношение, это то что связывает земную жизнь, с жизнью божественной. Но очищение огнем это двоякий процесс, потому что он сопряжен со страданиями. А

страдание очищает, только если из него делаются выводы. В таком случае, страдание является указателем на допущенные ошибки, которые необходимо исправить. Тогда понимание возрастает, а это значит, что страдания были не напрасны, и являлись указателями на истину. **А когда человек дозревает до того что он сам начинает идти по направлению к истине, необходимостью учить его посредством страдания отпадает.** Огонь среди всевозможных элементов окружающего мира, это суровый и просветляющий воспитатель.

Среди гор – Я Меру

Меру, это мифическая гора, которая согласно преданиям находится в центре вселенной, и таким образом она является как бы мировой осью удерживающей материальный мир. На нее льется небесный ганг, который символизирует знание, и который стекает с нее на землю. Меру это то что удерживает творение, и дарует саму возможность, потенциал знания.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 3298 Глава Шлока 24

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥

aham-AtmA guDAkeza sarva-bhUta-Azaya-sthitaH |
aham-Adiz-ca madhyaM ca bhUtAnAm-anta eva ca || 20 ||

О Арджуна, Я – сущность, пребывающая в сердцах всех существ.

Я – и начало, и середина, и конец существующего. (10.20)

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥

AdityAnAm ahaM viSNur-jyotiSAM ravir-aMzumAn |
marIcir-marutAm-asmi nakSatrANAm-ahaM zazi ॥ 21 ॥

*Среди Адитьев - Я Вишну, среди светил – лучезарное Солнце,
среди Марутов - Я Маричи, среди звезд – Луна. (10.21)*

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥

vedAnAM sAma-vedo 'smi devAnAm-asmi vAsavaH |
indriyANAM manaz-ca-asmi bhUtAnAm-asmi cetana ॥ 22 ॥

*Среди Вед – Я Сама-веда, среди Богов – Я Индра,
среди чувств – Я ум и в существах – Я осознанность. (10.22)*

रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

rudrANAM zaMkaraz-ca-asmi vittezo yakSa-rakSasAm |
vasUnAM pAvakaz-ca-asmi meruH zikhariNAm-aham ॥ 23 ॥

*И среди Рудр – Я Шанкара, среди якшей и ракшасов – Кубера,
среди Васу – Я Огонь, среди гор – Я Меру. (10.23)*

Суть всех указаний Кришны в том, что проявления божественного окружают человека со всех сторон, и его задача научиться их правильно понимать. Такое понимание начинается с осознания факта, что привычное человеческое понимание является ущербным и неполноценным. Так как оно не позволяет пребывать ему в равновесии и спокойствии, постоянно заставляя к чему то бежать и стремиться. До тех пор, пока человека устраивает такое положение дел, он никогда не поймет того о чем ему говорит Кришна. Потому что понимание этих слов, требует их осмысления и проживания. Для начала, постарайся заметить Божественное в наиболее выдающихся проявлениях не

только вовне, но и внутри. Ведь любые проявления, включая твоё тело и личность, твои способности и мнения, всё это суть божественные проявления. Сама твоя возможность существования, и наличие осознующего ума способного функционировать, это тоже божественные проявления. Равно как и выпадение дождя, течение реки, и существование червя в навозе.

Считая себя одной из огромного количества отдельностей, среди которых человек это вершина творения, ты теряешь из вида тотальность, которая поддерживает порядок во всем что окружает тебя. Гармония божественная, это гармония гораздо более высокого порядка, чем та гармония, которую может выстроить человек. Большинство людей не могут навести порядка даже в своей собственной квартире, а уж размышлять о порядке более высокого уровня, у них нет ни сил, ни возможностей. Это люди уровня шудры и неприкасаемых. Вайшьи и предприниматели уже пытаются привести в порядок свою жизнь, и это похвально. Кшатрии стремятся поддерживать порядок на уровне страны и общества. Это ещё более почетная миссия. А брахманы, пытаются постичь порядок уровня Бог.

Для того чтобы у человека появилась возможность обнаружить гармонию столь высокого порядка, он должен быть заранее подготовлен практиками обнаружения, и поддержания порядка более низкого уровня. Поэтому тому кто обращает своё внимание исключительно на образы и формы, бесполезно говорить о причине причин, о начале, о середине и конце всего сущего. Он просто ещё не дорос до такого уровня гармонии, что, собственно, не означает, что этот человек безнадежен. Для него есть указатели на божественное присутствие, которое будет в каждом образе и форме, к которым он так привык обращаться. Такое присутствие как правило гораздо легче заметить. Для начала вообще будет очень полезным начать присматриваться к тому, что ты привык проскакать на огромной скорости. А когда ты начнешь замечать это, постарайся понять его. Результатом обязательно будет постепенное очищение разума, и продвижение в правильном направлении.

पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥

purodhasAM ca mukhyaM mAM viddhi pArtha bRhaspatim |
senAnInAm-ahaM skandaH sarasAm-asmI sAgaraH || 24 ||

*Среди жрецов, о Арджуна, знай Меня как главного жреца, Брихаспати,
среди военачальников Я – Сканда,*

Среди жрецов, о Арджуна, знай Меня как главного жреца, Брихаспати. От жрецов зависит то, насколько правильно будет проведен ритуал. Они должны хорошо разбираться в деталях, и знать порядок правильного чтения мантр. Они являются очень уважаемыми людьми, к ним часто обращаются за советами и наставлениями, обладающие властью люди. Поэтому жрец это очень возвышенная, и ответственная обязанность. Брихаспати, это учитель самого Индры, а Индра — это Бог богов. Так вот, даже Индра простирается ниц перед Брихаспати, прося таким образом благословения у своего учителя и жреца. Перед любым важным начинанием, Индра проводит соответствующие ритуалы, и получает благословения свыше. Для того чтобы это стало возможным, его повседневная жизнь наполнена служением Брихаспати, ведь именно он являясь проводником высших сил, и наполняет смыслом ритуалы проводимые Индрой. Брихаспати эту гуру Индры, он самый мудрый из всех учителей, и ему поклоняются все боги. Он проводник безграничного сознания, абсолютной истины и полноты.

Среди военачальников Я – Сканда. Другие имена Сканды, это Картикея и Субраманья, Сканда это бог войны, командующий огромной армией сын Шивы. Это могучий и непобедимый военачальник. Считается, что он был рожден из третьего глаза Шивы, но рождён не посредством физической страсти, а по необходимости. Богам нужно было победить могучего демона, и им было сказано что победить его может только сын Шивы, а так как сам Шива всегда пребывал в медитации, (следовательно сексуальные отношения его не особо интересовали))))), то сына у него быть не могло. Но благодаря его самоконтролю и мольбам Богов, которые были беззащитны перед демоном Таракой и его огромной армией, был рожден Сканда, которого никто не мог победить. Так как Арджуна сам является воином, поэтому приведенный пример для него является очень важным и вдохновляющим. Сканда также непобедим, как и Истина, которая проявляется посредством его.

Среди водоемов – я океан. Океан это символ безграничности и полноты. В океан впадает множество рек, но от этого он не становится больше, потому что он уже полон. Океан это единый и безграничный источник воды во всем творении. Потому что нет воды, которая была бы отделена от океана. И ледники в Гималаях, и снег в Арктике, и лед в морозильной камере твоего холодильника, это все вода из мирового океана.

Жизнь на земле невозможна без воды, она зародилась в ней, и не может существовать без нее. До сих пор, каждое живое существо носит в своем теле

напоминание об этом. Клетки внутри нашего тела по прежнему должны находиться в водной среде, с определенной концентрацией солей, которая удивительно схожа с составом соленой океанской воды. Равно как и соленость крови, и тканевых жидкостей в теле, примерно равна солености северного ледовитого океана. И даже небольшие изменения в солености твоего внутреннего океана, приводят к большим проблемам со здоровьем. Таким образом, океан является олицетворением Ишвары, его божественным присутствием во всем, он то, что незаметно, но постоянно поддерживает твою жизнь. Вода это видимое, это то о чем можно думать. И в ходе подобных размышлений, ум начинает привыкать обращать свое внимание на, казалось бы, не очевидные вещи. После этого, размышления о пространстве, будут даваться ему гораздо проще.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 330 Глава Шлока 25

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥

aham-AtmA guDAkeza sarva-bhUta-Azaya-sthitaH |
aham-Adiz-ca madhyaM ca bhUtAnAm-anta eva ca || 20 ||

*О Арджуна, Я – сущность, пребывающая в сердцах всех существ.
Я – и начало, и середина, и конец существующего. (10.20)*

Помня эту шлоку, мы пытаемся в правильной перспективе понять другие, менее конкретные указатели Кришны, на божественное присутствие в его особых проявлениях.

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥

*Среди великих мудрецов Я – Бхригу, среди слов Я – единый слог Ом,
среди ритуалов Я – подношение джапы,
среди гор – Гималаи. (10.25)*

Среди великих мудрецов Я – Бхригу. С Бхригу связана одна прекрасная история о бесконечной милости и терпении Бога. Будучи мудрецом, он имел огромный ашрам, в котором множество людей молилось различным формам и проявлениям Бога. Не без участия Нарады, в ашраме возник вопрос о том, какая из форм Бога будет наилучшей, и достойнейшей поклонения? Поэтому Бхригу решил проверить богов тримурти, Брахму, Вишну и Шиву, и узнать, кто из них главнее? Брахма вместе с Шивой мгновенно вышли из себя, и разгневались на мудреца, а вот Вишну, продолжал сохранять спокойствие. И тогда Бхригу пнул его в грудь ногой, но Вишну видя истинную причину его действия, не рассердился на мудреца, и лишь робко спросил его, не повредил ли он свою ногу об его грудь? Бхригу с тех пор обрел титул высочайшего скептика, и того кто любое знание подвергает анализу, и непосредственной проверке.

Тримурти, это единый и нераздельный образ, а Бригу, это сын Брахмы, рожденный его мыслью. Кришна, который является аватаром Вишну, говорит *среди мудрецов я Бхригу.* Если придерживаться истины и помнить что все сотворено мыслью, то получается, что тот кто помыслил эту мысль, и я сам, являемся одной и той же мыслью. При таком понимании разночтения невозможны. Моя мысль взаимодействуют со мной, оставаясь мной, но при этом она имеет потенциал создания огромного множества действий и названий. Но все равно, на каждом из этапов своего творения, я остаюсь собой.

Среди слов Я – единый слог Ом. Звук, из-за своей тонкости, это прекрасный указатель на истину. Он считается эманацией и свойством такого элемента, как пространство. Среди всевозможного спектра восприятий, восприятие звука — это наитончайшее восприятие. Поэтому указатели которые основаны на звуке, это самые тонкие и точные указатели. Следовательно, звук Ом — это сущность всего знания, которое может быть передано с его помощью. Поэтому он считается смыслом всех Вед, и служит напоминанием о необходимости поклонения им. Звук Ом разделен на три части, **А-У-М**. Звук **А** зарождается глубоко в горле, при открытом рте, затем он продвигается выше, и

превращается в звук **У**. А заключительный звук, звук **М**, звучит на выходе, когда губы практически закрыты. Таким образом, компиляция этих звуков, полностью покрывает способности человеческого речевого аппарата к звуковому воспроизведению. Все остальные звуки возникают между **А** самым глубоким, и между **М**, самым внешним. Таким образом, **А** символизирует начало всего, а **М**, это конец.

Также, звук **ОМ**, это имя Бога, которое объединяет в себе все остальные названия и имена. Любой звук является именем Бога, потому что нет ничего кроме **ОМ**, и произнося этот священный звук, ты одновременно выражаешь уважение, и произносишь все имена Бога, обращаясь к нему посредством всех его названий и имен. Звук **ОМ** не исключает из себя ничего, одновременно включая все. **ОМ** это самая лучшая, и самая могущественная мантра. Это очень хорошая опора для медитирующих, на пути к Истине. Когда ты используешь мантру **ОМ** в качестве джапы, ты 108 раз повторяешь всевозможные имена Бога, даже те, которых ты никогда не знал, и никогда не узнаешь. Так же мантра **ОМ** содержит в себе все творение. А звук **А** соответствует проявленному миру, звук **У** это тонкий мир, мир мыслей, а звук **М** это мир непроявленный, который заканчивается тишиной Брахмана, на фоне которой снова возникает проявленный мир. **Ом** — это мощный инструмент для размышлений, для поклонения, для медитации и визуализации.

Следующий указатель, который дает нам Кришна, это *Я – подношение джапы*. Джапа, это ритуал, который включает в себя все ритуалы. Это единственное подношение, в котором нет абсолютно никаких ограничений. Любой другой ритуал ограничен, и поэтому есть разные типы ритуалов. Есть ритуалы для брахманов, для кшатриев, для вайшьев и для шудр. Есть отдельные ритуалы для саньясинов, для домохозяев и для брахмачарьев. Некоторые ритуалы не могут проводить женщины, а некоторые не могут проводить мужчины. Ритуал может быть ограничен по времени, или по месту. Он может быть ограничен количественно или качественно. Так вот, у джапы, нет подобных ограничений. Она не требует специального места, или специального времени. Повторение джапы может практиковать каждый, вне зависимости от касты, стадии жизни, понимания и подготовки. Джапа никогда никому не мешает, и никто тебя за нее не накажет, она полностью безвредна, и соответствует духу ахимсы. Таким образом, джапа это величайшая из садхан, и доведенная до совершенства, она может привести к самадхи.

Среди гор – Гималаи. Гималаи, это символ неподвижности, спокойствия и неизменности. Гималаи — это обитель Шивы, это самое высокое и святое место, поднявшись на которое, ты прекрасно видишь то, что происходит внизу. Поэтому Гималаи всегда влекут умы людей, и символизируют собой

высочайшую цель. Таким образом, Кришна напоминает нам, что он это самая высокая жизненная цель, и покорить эту высоту, ты сможешь исключительно медитацией и пониманием. Поднимаясь все выше и выше, выходя за пределы мира, достигая вершины, ты выходишь за пределы сансары.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 331 Глава 10 Шлока 26-27

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

azvatthaH sarva-vRkSANAM deva-rSINAM ca nAradaH |
gandharvANAM citrarathaH siddhAnAM kapilo muniH || 26 ||

*Я - священный баньян среди всех деревьев, среди божественных мудрецов -
Нарада,
среди гандхарвов - Читраратха, среди сиддхов - мудрец Капила. (10.26)*

Я - священный баньян среди всех деревьев. Баньян это очень особенное дерево, не похожее на другие деревья. Оно имеет огромную площадь кроны, и небольшие несъедобные плоды красного цвета. Это дерево долгожитель, и его возраст может достигать двухсот пятидесяти лет. Его уникальность в том, что благодаря огромному количеству воздушных корней, баньян больше похож на небольшую рощу, чем на отдельное дерево. И эта роща рождается из крошечного семени, похожего на маленькую пылинку. Баньян часто используется как иллюстрация того что проявленное появляется из не проявленного. Потому что в маленьком семени скрывается большой и сильный лес, в котором как и в сансаре, ты не найдешь ни начала, ни конца. Как и сансара, роща баньянового дерева по сути существует вечно. Один ствол может засохнуть, но другой обязательно принесет плоды, и цикл снова повторится. Ввиду глубокого символизма, это дерево священо в огромном количестве культур и религий. Во всех обществах и у всех народов. В частности

считается, что именно под ним обрел просветление Будда Шакьямуни. Везде где он растет, люди, замечая его необычность, начинают поклоняться ему.

Среди божественных мудрецов - Нарада. Существует множество классификаций мудрецов. Есть маха риши, раджа риши, брахма риши, манушья риши, и дева риши. В зависимости от заслуг, от происхождения и прочих факторов, раздаются подобные титулы. Они присваиваются неофициально, но люди получившие их, являются очень уважаемыми и почитаемыми людьми. Царь Джанака, о котором уже упоминал Кришна, был царским мудрецом, так как был правителем и царем. Дева риши это те мудрецы, которые будучи богом стали мудрецами. Нарада был богом и учеником одного из Санат кумаров, но узнав Истину, он стал риши. И теперь, путешествуя по мирам, он учит истине других людей и богов. Он часто посещает землю и спускается к людям, он путешествует по разным уровням рая, разнося благую весть. Это очень известный и великий мудрец. Он очень хорошо знает музыку, он веселый, и часто устраивает розыгрыши, в результате которых участники избавляются от глупости и очищают свой ум. Он способствует духовному прогрессу не только людей и богов, но зачастую и демонов. Он вдохновляет, мотивирует, указывает путь, и помогает понять самостоятельно.

Среди гандхарвов - Читраратха. Гандхарвы это небожители, это другой класс неземных созданий, которые могут быть поняты человеком, имеющим утонченное чувство прекрасного. Гандхарвы это знатоки поэзии, музыки, танцев, и различных искусств. Они считаются покровителями земных музыкантов и поэтов. Это очень утонченные ценители прекрасного, обитающие в одном из самых нижних уровней рая. Читрарадха это царь гандхарвов, самый известный и самый утонченный из них. Но дело в том, что Арджуна был лично знаком с ним, потому что во времена когда он был в изгнании, он случайно подсмотрел как Читрарадха со своей супругой купается в Ганге. Что конечно же было непозволительно, и поэтому Арджуна был вызван на поединок в котором он победил.

Впоследствии Арджуна и Читрарадха подружились, и царь гандхарвов поделился с ним множеством своих знаний в области музыки и танцев, что в дальнейшем очень помогло Арджуне. И вот Кришна напоминает ему, что на самом деле Читрарадха это было он, и все его способности, которым научился Арджуна, это мои способности. Мы уже виделись раньше, но ты тогда не узнал меня.

Среди сиддхов - мудрец Капила. Одно из значений слова сиддха, это сверхспособность. Например такая как полет по небу, или превращение в животных. Другое его значение, это тот кто достиг совершенства, или

осознавший свою природу. Другими словами, это еще одно определение мудреца. Причем сиддхами называют так же и тех, кто с рождения или с детства обладают какими то особыми качествами. Например качествами бесстрастия, знания или силы. По преданиям, мудрец Капила родился добродетельным, и знающим истину ребенком. Он с самого детства учил своих близких истине Брахмана. И из сострадания ко всему живому, он написал учение которое стало основой философии школы сандхья. Капила муни историческая личность, создавшее вполне осязаемое учение, которое дожило до наших дней, и прекрасно себя чувствует.

उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।

ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥

uccaiH-zravasam-azvAnAM viddhi mAm-amRtodbhavam |
airAvataM gajendrANAM narANAM ca nara-adhipam || 27 ||

*Среди коней знай Меня как Уччайшраву,
рожденному при пахтании океана ради нектара,
среди слонов – как Айравату, среди людей – как царя. (10.27)*

В пуранах есть удивительная история, которая одновременно посвящена как коню Уччайшраве, так и слону Айравату. Это очень поучительная история, содержащая в себе огромное количество аллюзий и смыслов, дающих в свою очередь огромную пищу для размышлений на совершенно разных уровнях. Это истории о свободе, о необходимости, о единстве и о борьбе противоположностей. Другими словами, она прекрасно и общедоступно объясняет главные закономерности творения, достаточно широкой массе людей. Согласно писаниям, изначально существовал огромный океан неразделенного сознания, который впоследствии разделился на божественные силы, и на силы демонические. Эти силы решили действовать вместе, для того чтобы обрести нектар бессмертия. А для того чтобы получить его, они начали взбивать молочный океан, в качестве мутовки используя гору Меру, обернув вокруг нее змея Васуки.

Если сравнивать океан с умом, то молочный океан это однозначно светлый, очищенный, саттвический ум. И вот в процессе его взбивания, из океана появилось множество прекрасных и удивительных вещей. Это были и способности к обретению богатств, и различные волшебные вещи для исполнения желаний, и множество целительных способностей. Но главный смысл в том, что нектар бессмертия появляется только если этот процесс будет доведен до конца, а если ты будешь отвлекаться на множество прекрасных

предложений, которые будут возникать в процессе, то ты никогда не обретишь самого главного. Понимания собственной природы, и освобождение.

Также нужно помнить, что в процессе взбивания океана, ввиду произошедшего разделения, появился яд халахала, который угрожал сжечь все творение. Этот яд выпил Шива, и именно поэтому его горло теперь синего цвета. Так что помни, если ты работаешь со своим умом, появление негатива, это неизбежная закономерность, и к этому нужно быть готовым. Обязательно проявятся какие то подсознательные страхи, препятствия, различные сансарные привычки которые ты еще не проработал и т.д. Не разобравшись с этим, ты никогда не доберешься до нектара бессмертия. Таким образом, история взбивания океана молока для получения амриты, это история очищения ума, и история об упорстве, о настойчивости и сосредоточении.

Так вот, в процессе появления всевозможных удивительных вещей из глубин этого океана, появился прекрасный белый конь. Это был самый быстрый и самый прекрасный конь, имеющий к тому же семь голов. Некоторые считают что этого коня отдали Индре, Богу богов, а некоторые говорят, что это тот конь до сих пор носит по небу колесницу солнца. Кришна говорит нам, что среди всех коней я прекрасный и самый быстрый конь Уччайшрава, и что его способность летать по небу, и не замечать земных препятствий, это мое свойство. Я есть безграничное, вездесущее пространство сознания, которому чтобы оказаться в другом месте, не нужно даже путешествовать. Но если ты остановишься, прельщенный этой возможностью, то ты никогда не сможешь достигнуть знания собственной природы.

Среди слонов – как Айравату Айравата это могучий и непобедимый небесный слон, на котором восседает Индра, Бог богов. Таким образом Кришна говорит нам, что он это сила, красота и величие того, что достойно носить из самых лучших, самых избранных, и достойных царей на свете.

Среди людей – как царя. Слон — это управляемая сила, а царь — это управляющий, т.е. тот кто восседает верхом на могучем слоне. Царь это символ сознательного владычества, поддерживаемая Высшей силой. Смотря на царя, люди видят в нем славу, могущество и величие. Которые на самом деле не принадлежат ему самому, а принадлежат Истине Брахмана. Сила прощать и наказывать, сила поддерживать гармонию и баланс которая есть у каждого царя, это божественная сила абсолютной справедливости Бога, который раздает результаты действий, с абсолютной непредвзятостью. Если посмотреть на людей, то божественное присутствие среди них легче всего заметить на примере царя. Царь должен видеть и знать все происходящее в его стране. Он должен поддерживать гармонию и справедливость, учитывая все интересы

подвластного ему общества. Все это атрибуты Бога, поэтому заметь источник власти и могущества царя, как происходящий от Бога. И пойми, что присвоить себе то что принадлежит Богу, невозможно.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамینی Видьянанды Сарасвати 331 Глава 10 Шлока 28

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

azvatthaH sarva-vRkSANAM deva-rSINAM ca nAradaH |
gandharvANAM citrarathaH siddhAnAM kapilo muniH || 26 ||

*Я - священный баньян среди всех деревьев, среди божественных мудрецов -
Нарада,
среди гандхарвов - Читраратха, среди сиддхов - мудрец Капила. (10.26)*

Эти указатели даются нам Кришной для того, чтобы человек обратил свое внимание на какие то выдающиеся предметы и явления, и заметил в них искру божественного проявления, которое, на самом деле, равно наполняет собой все. Для человека, не привыкшего смотреть на мир как на проявление Бога, нужно с чего то начинать. И поэтому, Кришна предлагает нам обратить свое внимание, и начать видеть Бога в чем то выдающемся и необычном. Присматривайся, размышляй, изучай и убеждайся. Сделанные тобой выводы это не вопрос веры, а вопрос внимательности. Этот мир основан на высочайшей закономерности, и в нем нет места случайности. Он гармоничен, сложен и взаимосвязан. Он имеет свою причину, и совершенно не важно, как ты ее называешь. Но отрицать ее наличие, значит довольствоваться поверхностными и не глубокими ответами. Бхагавад Гита предлагает тебе начать присматриваться ко всему что тебя окружает. Начиная с самых

прекрасных проявлений, где Божественное заметить проще всего, после чего она призывает не останавливаясь идти дальше.

Россыпь указателей, которые предлагаются нам Кришной, прекрасно иллюстрируют не только сам процесс, но и принцип видения мира, которому он пытается нас научить. Как это видеть Бога во всем? На что сначала нужно обращать свое внимание? Как смотреть на то что тебя окружает? Ведь на самом деле знающий и не знающий Бога, всегда видят одно и то же, т.е. входящий сигнал по всем органам чувств, у них совершенно одинаков. Но понимают они его по разному. У знающего человека, ввиду небольшого смещения фокуса внимания, в совершенно привычных и обыденных явлениях, начинают проступать контуры некоего объединяющего начала, не имеющего границ. Смысл всех указателей Кришны в том, что все они посредством различных примеров указывают на наличие такого дополнительного объединяющего измерения, постоянно ускользающего от внимательного и поверхностного взгляда. Ищите то, что объединяет собой все, и начинайте искать с того, что вам доступно именно сейчас! В этом деле главное начать, и не закончить до самого освобождения.

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् ।

प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥

AyudhAnAm-ahaM vajraM-dhenUnAm-asmi kAmadhuk |
prajanaz-ca-asmi kandarpaH sarpANAm-asmi vAsukiH || 28 ||

*Среди оружия Я – молния, среди коров Я – корова, исполняющая желания,
среди причин порождения Я – бог любви Кандарпа, среди змеев Я – Васуки.
(10.28)*

Среди оружия я молния. Слово вайджра, которое использовано здесь, имеет два значения. Первое значение это небесная молния, а второе, это оружие, которое эти молнии испускает. Явление и понимание истины во время медитации, в Ведах очень часто сравнивают со вспышкой молнии. Когда истина являет саму себя, она мгновенно освещает собой все вокруг, уничтожая тьму. И если человек не останавливается в поиске источника этого света, то рано или поздно, вспыхнув, свет истины не гаснет.

Если рассматривать слово *вайджра* как оружие которое испускает молнии, то смысл получается несколько иной. Вайджра это мифическое божественное

оружие, описанное в пуранах. Как оно выглядит, никто не знает, но доподлинно известно, что оно было создано для победы над самым могучим демоном, который намеревался разрушить рай. Победить же этого демона можно было только оружием, которое сделано из кости самого аскетического мудреца, накопившего множество тапаса. Недостатка в таких мудрых людях не наблюдалось, но забрать у них кость, и при этом не убив их, было невозможно. Узнав о таком затруднении богов, мудрец Дадхичи добровольно покинул тело, и предложил богам воспользоваться его костями. Получившееся оружие теперь принадлежит Индре, и по разным источникам, оно сделано то ли из ребра, то ли из человеческого позвоночника.

Так как мудрец накопил огромную силу созерцания и сосредоточения, вайджра, как оружие наполненное очень тонкой, нематериальной силой, способно подчинить себе силу грубую, физическую силу. И пример божественного присутствия в нем очень важен, потому что непобедимость и могущество оружия, это прежде всего его способность убивать, что тоже, несомненно, является божественным качеством. Кришна сказал нам, я есть начало, середина, и конец всего существующего. Я есть рождение, жизнь и смерть. Ишвара эта та сила, которая дает возможность не только поддерживать жизнь, но она имеет возможность и забирать ее.

Среди коров, я корова исполняющая желания. Я то, что делает возможным исполнение любых твоих желаний. Майя это то место, где желания получают возможность реализации. Корова, о которой здесь идет речь, это небесная корова дающая молоко желаний. И она, равно как и слон Айравата, появилась из глубин океана, во время совместного пахтания его богами и демонами. Если твое сердце чисто, то твое желание будет обязательно исполнено. Про эту корову, в пуранах есть очень интересная история. Когда она жила на земле, и принадлежала мудрецу Васиштхе. Так вот, однажды, Вишвамित्रа, который в ту пору был кшатрием, возвращался домой после большой битвы. И когда он проходил мимо ашрама, Васиштха предложил ему зайти и отдохнуть в нем. Вишвамित्रа рассмеялся, ведь он понимал, что маленький ашрам не сможет ни вместить, ни накормить его многотысячную армию. Но к его удивлению, Васиштха исполнил свое обещание, и все войны Вишвамитры были сыты и довольны отдыхом.

Вишвамित्रа очень удивился, и поинтересовался, а каким образом это стало возможным? Ведь только что здесь ничего не было, и вдруг как по волшебству из ниоткуда появились шатры, прекрасные блюда, ложа, покрывала и зонты для защиты от солнца. Васиштха рассказал ему правду, и показал корову, которая исполняет любые желания. Так как Вишвамित्रа был кшатрием, и в его разуме преобладает раджас, он начал упрашивать мудреца отдать ему эту

удивительную корову. А когда Васиштха наотрез отказал ему, Вишвамित्रа решил взять ее силой. Разгорелось сражение, в котором Вишвамित्रа потерпел поражение, а Васиштха, не без помощи коровы, победил.

Испытав всю горечь поражения, Вишвамित्रа покинул ашрам. Он ушел с задетым самолюбием, и через какое то время попытался украсть эту корову. Когда он совершил задуманное, то вдруг оказалось, что корова перестала исполнять желания, и просто стояла и щипала травку. Васиштха объяснил ему, что корова исполняет только желание брахманов, а ты, Вишвамित्रа, кшатрий! И опять Вишвамित्रа не отступил, он сделал все возможное, потратил множество усилий, и в конце концов, его вполне заслуженно провозгласили брахманом. Но корова все равно не исполнила ни одного из его множества желаний. Васиштха снова объяснил ему, что пока в его разуме остаются такие чувства как радость и гнев, как зависть и нетерпение, корова не будет работать. Вишвамित्रа и тут не отступил, и начал работать над своим умом, избавляясь от этих качеств. В конце концов он стал маха риши, т.е. освобожденным мудрецом, и корова стала ему больше не нужна. Все его желания закончились, потому что он обрел знание собственной природы, которое и является коровой исполняющей желания. У мудрого, знающего себя как абсолютную полноту, никогда не возникает мысль о чем то не достигнутом, потому что полнота не может закончиться. И фактор, который способен вытолкнуть мудрого человека из этой полноты, попросту отсутствует.

Я – бог любви Кандарпа. Кандарпа это один из сыновей Брахмы, это бог подобный купидону, который летает на попугае, и стреляет пятью цветочными стрелами. Пять стрел соответствует количеству человеческих органов чувств, которые они способны отключить при попадании. И тогда страсть поглощает тебя. Поэтому, считается, что бог любви Кандарпа властен над всем миром, и никто не способен противостоять ему. Как только он встречает попытку сопротивления, он достает нужную стрелу, и цель перестает контролировать тот или иной орган чувств. Если не помогла одна стрела, то всегда поможет вторая или третья.

Кандарпа это олицетворение созидательной силы, ведь только благодаря ему, существует такой принцип как репродукция. А устоять перед ним смог только Шива, благодаря своей великой силе, и высочайшему уровню контроля над своими чувствами. Однажды, когда богам понадобился сын Шивы, который унаследовал бы его могучие качества, боги попросили Кандарпу прервать медитацию Махадева, и распалить в нем желание, для того чтобы у него появилось жажда оставить потомство. Но едва лишь Шива приоткрыл свой третий глаз мудрости, огонь который вырвался оттуда, полностью испепелил

Кандарпу, бога любви. Спустя некоторое время, опять же по просьбе богов, Шива оживил его, но в качестве наказания навсегда лишил тела, и с тех пор бог любви бестелесен и неосязаем. Но он по прежнему очень могущественен, и поэтому жизнь на земле продолжается.

Оборотная сторона жажды единения, слияния и растворения друг в друге, это указатель на огромное желание человека вернуться к единству. Если я как отдельное существо понимаю себя как тело, то моим естественным продолжением этого желания, будет стремление слиться с объектом любви не только на уровне тела, но и души. Это и есть сила Камы, бога любви, которая приводит к продолжению рода. Но полное, абсолютное слияние на уровне тела, невозможно. Подобная имитация единения приводит только к кратковременному оргазму, так как большего единения на уровне тела, достигнуть просто невозможно. Настоящее единение происходит совсем по другому, и основано оно совершенно на другом принципе, равно как и достигается усилиями, совершенно на другом уровне. И венчается оно не кратковременным событием, а непрекращающимся оргазмом сознания.

Среди змеев Я – Васуки. Васуки это царь ядовитых змей, который обвивает шею Шивы, а также именно он служил в качестве веревки, обернутой вокруг горы Меру, во время пахтанья мирового океана. Когда происходило это событие, между богами и демонами разгорелся спор, кто должен держать Васуки за хвост, а кто за голову. Этот спор возник из за того, что его дыхание было настолько горячим и ядовитым, что в одно мгновение могло уничтожить любого приблизившегося к нему. А для Шивы Васуки, это всего лишь украшение. Как это возможно? Васуки это символ чувства эго, и когда это чувство принимается за реальность, змея становится опасной и ядовитой. Потому что пока реально эго, реальны и его плоды. Но Шива знает его иллюзорность, он знает свою природу, и именно поэтому Васуки не может причинить ему никакого вреда, и является всего лишь безобидным украшением. Поэтому помни, что если ты знаешь истину, тебе не страшна сансара.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

**Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 333 Глава 10
Шлока 29**

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् ।
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥

AyudhAnAm-ahaM vajraM-dhenUnAm-asmi kAmadhuk |
prajanaz-ca-asmi kandarpaH sarpANAm-asmi vAsukiH || 28 ||

*Среди оружия Я – молния, среди коров Я – корова, исполняющая желания,
среди причин порождения Я – бог любви Кандарпа, среди змеев Я – Васуки.
(10.28)*

Среди оружия Я – молния. Вайджра, это непобедимое оружие, сделанное из кости величайшего мудреца и аскета Дадхичи. Твердость этого оружия, это твердость знания, которое разрушает невежество до основания.

Среди коров Я – корова, исполняющая желания. Корова исполняющая желание, это сила иллюзии майи, так как в сансаре, все желания исполняются именно ей. И Кришна говорит нам, что он и есть эта сила. Но в то же время, он является знанием Истины, которая разоблачает иллюзию майи, чем и заканчивает любое желание. Таким образом, для знающего меня, я та полнота, в которой нет возможности возникновения желания. А для человека заблуждающегося, я рог изобилия сансары, в котором он может пожелать, и достигнуть чего угодно.

На уровне телесных наслаждений, Я – бог любви Кандарпа. Кандарпа, это причина любого рождения, венчающая высшее из физически ощущаемых наслаждений, так притягательное для каждого живого существа. Переживание этого наслаждения, неразрывно связано с продолжением творения, и с продолжением рода. Его обретение, это предел мечтаний для телесно ориентированного существа. Я та сила, которая в поисках наслаждения, заставляет размножаться всех живых существ.

Среди змеев Я – Васуки, я царь ядовитых змей. Змея чувство эго, которое заблуждающийся человек видит вместо гирлянды на шее Махадева. Эта змея реальна для того, кто принимает отраженное чувство **я** за реальность. Такой

человек опасается ее, она заставляет его бежать, и спастись из одной жизни в другую. Но для знающего истину дживан мукты, эта змея служит украшением, и не приносит никакого вреда.

Таким образом в этой шлоке Кришна еще раз говорит нам, что сила созидания и разрушения, сила наслаждения и продолжения рода, сила исполнения желаний, и сила знания, берет свое начало от Ишвары. Каждый из этих примеров являет собой иллюстрацию метода превосходения, и выводит искателя за привычные рамки, обращая его внимание на причину причин. Таким образом, Ишвара как бы учит нас подниматься над привычным восприятием окружающего мира, и замечать нечто более постоянное, то, на что человек зачастую попросту не обращает внимание.

Но если тебе это не нужно и не интересно, ты можешь равняться на общепринятые ценности, и это будет хорошим поводом сойти с ума вместе со всеми. Так, просто за компанию. Потому что движение вместе со всеми, подразумевает опору на нечто меняющееся и общепринятое. И ты имеешь на это полное право, и никто не сможет осудить тебя за это. Так как подобный выбор не выходит за пределы Ишвары, и полностью поддерживается им. В своей земной жизни, у тебя есть право опереться на что то твердое и постоянное, как ваджра созданная из кости мудреца и аскета Дадхичи. Так и на нечто меняющееся, ненадежное, сиюминутное и ускользающее. В первом случае это будет выбор пути к освобождению, а во втором случае это будет просто продолжением сансары.

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।

पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥

anantaz-ca-asmi nAgAnAM varuNo yAdasAm-aham |
pitRnAM-aryamA ca-asmi yamaH saMyamatAm-aham || 29 ||

*И Я – Ананта среди змей-нагов, Варуна – среди обитателей вод,
Я есть Арьяма среди предков и Я – Яма среди поддерживающих закон. (10.29)*

И Я – Ананта среди змей-нагов. Наги, это змеи имеющие множество голов, а Ананта, что переводится как бесконечность, это их царь, это тот самый великий змей, на кольцах которого, посреди мирового океана, возлежит Вишну, пребывая в йогическом созерцании. Вишну поддерживает существование мира, и если в нем происходит что то нехорошее, он

просыпается, и в виде аватара снисходит в него, чтобы восстановить порядок и дхарму. Исполнив свои дела, он снова возвращается на ложе из колец змея Ананты, и погружается в медитацию. Таким образом, змей Ананта иллюстрирует бесконечность, из которой все появляется, и в которую рано или поздно возвращается все.

Я Варуна – среди обитателей вод. Варуна это бог и верховный правитель всех водных божеств и обитателей. Это сила которая отвечает за течение рек, морей и океанов. Она ответственна за испарение воды и формирование туч, а также за выпадение осадков. Варуна руководит силами которые поддерживают правильный баланс воды во всех живых организмах, от ответственен за существование и проявления различных форм жизни воды в озерах, прудах, болотах, лужах и колодцах. Вода под землей, вода внутри живых существ, вода в виде жидкости, в виде пара, вода в виде льда, это все его зона ответственности, имеющая за собой сознательный принцип. Варуна это царь всех вод, и считается что он живет в океане, потому что океан это самый большой водный резервуар на нашей планете. Почитание некой могучей и сознательной сущности, которая стоит за управлением различными природными стихиями, это очень древняя концепция поклонения силам природы.

Я есть Арьяма среди предков. Наши предки, это умершие люди, которые обитают где то в своем тонком потустороннем мире, и самый главный среди них, это Арьяма, повелитель умерших душ. Он отвечает за поддержание порядка и закона в ином мире, и именно Арьяма следит за тем, чтобы каждый умерший джива, согласно своим заслугам и прегрешениям, попал на тот или иной уровень рая или ада. Так же Арьяма ответственен за доставку молитв живых об умерших, он тщательно следит за тем, чтобы каждая молитва была доставлена точно в срок, и по указанному адресу. Это очень уважаемое божество, поэтому люди поклоняются ему, и приглашают его в качестве свидетеля не только на свадьбу, но и другие важные жизненные события. Арьяма, это своего рода представитель всех умерших прародителей человека. Он отвечает за социальные связи, которые связывают умершие поколения, и живущих ныне людей. А так же, он своим существованием как бы напоминает людям о том, что ныне живущие когда то обязательно присоединятся к ушедшим.

Я – Яма среди поддерживающих закон. Это последний указатель в этой шлоке, и он достаточно глубокий по своей сути. Яма — это бог смерти, его еще называют Яма-дхарма-радж, он царь абсолютной справедливости. Потому что смерть, и абсолютная справедливость, это одно и то же. В этой шлоке Кришна затрагивает достаточно табуированную для обычных людей тему смерти. Об

этом не принято говорить, хотя каждый знает о неизбежности встречи с ней, но упорно притворяется, что ее не существует. Подобное игнорирование неизбежного фактора жизни, приводит к тому что когда человек сталкивается со смертью, она повергает его у в ужас, и воспринимается как трагедия, несправедливость и конец всего. Почему так произошло? Почему именно со мной? Почему? Почему? Почему?

По закону! Потому что то, что родилось, оно обязательно умрет. И подобное отношение к смерти, невозможно, если ты на самом деле желаешь познать Истину. Человек, который ставит себе целью понять полноту, не может отворачиваться и игнорировать ее значительную часть. Путь к истине, это путь честности перед самим собой, поэтому **невозможно знать о неизбежности смерти, и одновременно воспринимать ее как трагедию и несправедливость. Либо ты знаешь что это неизбежно, и тогда это не трагедия. Либо ты не знаешь, и только притворяешься что знаешь. А если так, тогда ты не видишь истину во всей ее полноте, и просто игнорируешь очень значимую ее часть.** С этим вопросом необходимо разобраться в самом начале своего духовного пути, потому что мудрый постигает жизнь и смерть, как взаимосвязанные и несуществующие друг без друга феномены. А освобожденный, видит их одновременно, и во всей своей полноте. Осознание смерти как неизбежности, без стыдливого отвода глаз, способствует настоящему пониманию, и очищению ума. Кришна как бы говорит Арджуне, я сам, Ишвара, и есть смерть. Поэтому отворачиваясь и не признавая ее, ты отворачиваешься от меня! Отказываясь таким образом видеть неизбежность законов творения. В мире изменений смерть не только неотвратима, но она так же и **абсолютно необходима для того, чтобы могло появиться что то** новое. Хочешь ты этого или не хочешь, но смерть, это главный закон, который контролирует жизнь. Но так же помни, **что смерть властна только над тем, что ограничено. И если ты знаешь что ты никогда не рождался, то соответственно, ты никогда и не умрешь.**

Это очень важно, поэтому хорошо подумай над этим.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥

anantaz-ca-asmi nAgAnAM varuNo yAdasAm-aham |
pitRnAM-aryamA ca-asmi yamaH saMyamatAm-aham || 29 ||

И Я – Ананта среди змей-нагов, Варуна – среди обитателей вод, Я есть Арьяма среди предков и Я – Яма среди поддерживающих закон. (10.29)

Я – Ананта среди змей-нагов. Ананта, это змея которая свернувшись кольцами покоится в океане непроявленности. На ней возлежит хранитель миров Вишну, и из своей обители бесконечности, он являет мир вместе со всеми его обитателями, и со всем необходимым для их жизни и пропитания. Из этой бесконечности и непроявленности появляется мир, и когда приходит время, в нее же он и возвращается.

Я – Варуна – среди обитателей вод. Варуна это царь воды во всех ее формах и проявлениях, царь всех водных законов, божеств и обитателей. Все то что относится к воде, всем этим заведует Варуна. Он управляет водой в жидком, газообразном, и в твердом состоянии. Ему подвластна мощь океанских волн, и их способность нести на себе корабли. Он управляет их способностью испаряться, и создавать облака. Варуна это олицетворения водной стихии, и всего того что стоит за ее проявлениями.

Я – есть Арьяма среди предков. Арьяма, это олицетворение закона, это принцип который соединяет ушедшие поколения с теми кто жив сейчас, и с теми, кто еще не появился на свет. Даже умерев, прошлые поколения не оказываются где то за пределами Ишвары, и он, проявленный как Арьяма, соединяет их в себе с живущими ныне людьми. Таким образом, дживы продолжают быть одновременно и с теми кто проявлен сейчас, и с теми кто будет проявлен впоследствии. Потому что с точки зрения Ишвары, времени не существует. Ишвара это закон сознательного существования, который идет из необозримой глубины веков, в необозримое будущее. И этот поток равно проходит через всех живущих, всех умерших, и всех тех, кто еще не родился.

Я – Яма среди поддерживающих закон. Яма это бог смерти и справедливости, и нам не следует забывать что смерть, это неотъемлемая часть жизни. И те люди которые живут игнорируя этот факт, отказывается полноты понимания

Ишвары. Потому что это именно он проявляется и как рождение, и как жизнь, и как смерть. Нельзя отказываться от части меня, если ты стремишься к моему полному пониманию. Истина это сознание основы всего. И если ты отказываешься от важной ее части, то к причине причин ты уж точно никогда не придешь. Поэтому жить так чтобы казаться вечно молодым, и постоянно стараться скрывать свою старость, при этом отворачиваясь от всего что тебе напоминает о смерти, это поступаться частью правды, и быть постоянно не готовым к встрече с неизбежной стороной существования. А для того кто способен встретиться с ней лицом к лицу, смерть может стать лучшим учителем.

Смерть не приходится долго искать, она повсюду, и она постоянно расчищает дорогу новым рождениям, сопровождая собой любое случающееся изменение. Старое постоянно умирает, чтобы появилось новое. Поэтому смерть это закон мироздания, где исчезает одно, чтобы появилось другое. Этот принцип очень четко проявлен даже в твоей обыденной жизни. Поэтому само желание копить только хорошее и приятное, и не терять его, это эгоистичное желание, которое идет вразрез с тотальным законом. На самом деле для того чтобы много иметь, надо уметь многое отдавать. Поэтому смерть, это необходимое расставание, ради того чтобы встретиться с чем то новым. И пока ты не поймешь этого, сансара будет продолжаться.

प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।

मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥

prahlAdaz-ca-asmi daityAnAM kAlaH kalayatAm-aham |
mRgANAM ca mRgendro 'haM vainateyazca pakSiNAm || 30 ||

*И Я есть Прахлада среди дайтьев, Я – время среди вершителей,
и Я – царь зверей среди животных и Я – Гаруда среди птиц. (10.30)*

Я есть Прахлада среди дайтьев. Дайтьи это один из типов живых существ, которые населяют наше творение. У мудреца Кашьяпы было две жены, одну из них звали Адити, а детей, которых она родила, звали адитьями, а другую же жену звали Дити, и ее дети назывались дайтьями. Адитьи это божественные существа, ответственные за поддержание законов творения, а дайтьи, это демонический вид существ, наполненный раджасом и тамасом. Таким образом, они иллюстрируют принцип, что от прекрасного до ужасного всего один шаг. И что одно не может существовать без другого.

Одного из этих демонов звали Хираньякашипу, он был очень жадным, властным и эгоистичным правителем. И руководствуясь своими самыми низменными побуждениями, не желая потерять власть, он начал поклоняться Брахме, совершая при этом суровую аскезу. Со временем Брахма заметил его, и явившись к нему спросил, чего же он хочет? Хираньякашипу сказал, что ему нужно бессмертие, на что Брахма развел множеством своих рук, и сказал что это невозможно. Тогда Хираньякашипу решил схитрить, и просто попросить неуязвимость перед всевозможными способами умереть. Он долго перебирал их, тут была и смерть от болезни, и смерть от икоты, и смерть от нападения диких животных. Смерть не должна была настичь его ни днем ни ночью, ни в воздухе ни на земле, ни в доме, ни во дворе этого дома. Он так сильно не хотел умирать, что по его мнению он перечислил все способы, которые могли его привести к оставлению тела. А так как он совершал очень суровую аскезу, Брахма даровал ему все это.

После чего Хираньякашипу пустился во все тяжкие, так он считал себя неуязвимым, он начал творить множество беззакония, он завоевал все три мира, и даже покорил рай, в котором всех заставил молиться себе как самому Богу. И никто с этим ничего не мог поделать. И было у него четыре сына, одним из которых был Прахлада, не желавший поклоняться своему демоническому отцу. Вместо этого он возносил молитвы Вишну, чему и учил всех окружающих его людей. Хираньякашипу всячески пытался бороться с этим, он наказывал его множество разных способов, а когда понял что это не помогает, то решил убить его. Но и в этом он не преуспел. Прахладу бросали вниз со скалы, бросали под ноги слонам, пытались его отравить, сжечь и утопить. Но все было напрасно, потому что Прахлада верил, что Вишну повсюду, и он всегда спасет его. Что собственно и происходило. И в какой то момент отец поспорил с ним, что если Вишну вездесущ, он должен быть в колонне, которая подпирает свод его дворца. И если это так, то пусть эта колонна накажет его!

И Вишну тут же, в удивительном образе явился из нее. Из колонны вышел Нарасимха, человек лев, и вступив в схватку с Хираньякашипу, убил его. Это стало возможным потому что он был не человек и не животное, дело было в сумерках, что определялось как ни день ни ночь, он растерзал его голыми руками, а следовательно убил его не с помощью оружия. Смерть настича эгоиста на пороге его дворца, что соответствовало его же просьбе не умирать ни в доме, ни в его дворе. Таким образом тиран был повержен, Прахлада спасен, а Брахма выполнил все свои обещания.

История Прахлады, это огромная история, со множеством отдельных эпизодов и рассказов, это очень трогательная и ужасная история о любви, о бхакти, и о

поклонении Истине. Она учит внимательного искателя тому, что когда ты защищаешь Истину, Истина защищает тебя. Не важно в какой семье ты родился, не важно что тебя окружают одни демоны, важна цель которую ты выбрал. И если эта цель Истина, то ничто не сможет тебя остановить, потому что Истина будет на твоей стороне.

Я – время среди вершителей. Абсолютно все в нашем творении подчинено времени, время это неумолимая сила, которая постепенно меняет все. Во времени происходит действие и проявляются результаты, которые все без исключения приходят вовремя. Ни секундой раньше, и ни секундой позже. Если ты начинаешь размышлять о смерти, ты обязательно придешь к размышлению о времени. А если ты не остановишься в своих размышлениях, то ты узнаешь то, что есть и прошлое, и настоящее, и будущее. Ты узнаешь истину, которая есть бесконечное, остановившееся сейчас. Для этого не нужно никуда спешить, нужно просто остановиться и присмотреться. Таким образом, узнавая меня, говорит Кришна, ты становишься неподвластным времени, потому что ты являешься безначальным и бесконечным сознанием, которое проявляясь как время, только кажется им.

Я – царь зверей среди животных. Царем зверей люди называют льва. Лев это сильное, гордое, и независимое животное. *Я – Гаруда среди птиц.* Гаруда это огромный орел на котором летает Вишну. Его другое имя, это покоритель пространства, так как он был рожден в нем, и одним взмахом своих крыльев, может переместиться в любую его точку. Он обладает специальными сиддхами, которые помогают ему принимать любой образ, и проникать куда угодно. Он может стать огромным, а может стать очень маленьким, у него острое зрение, и он практически всезнающ. Гаруда считается воплощением трех Вед, и каждый взмах его крыльев, звучит как гимн Самаведы. На нем восседает Вишну, которому поклоняются многие, поэтому искатели истины стараются заслужить его благосклонность, ибо от Гаруды до Вишну уже совсем немного, всего лишь один шаг. Поэтому не останавливайся, и ты обязательно увидишь истину.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

**Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 335 Глава 10
Шлока 31**

प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥

prahlAdaz-ca-asmi daityAnAM kAlaH kalayatAm-aham |
mRgANAM ca mRgendro 'haM vainateyazca pakSiNAm || 30 ||

*И Я есть Прахлада среди дайтьев, Я – время среди вершителей,
и Я – царь зверей среди животных и Я – Гаруда среди птиц. (10.30)*

Первые два указателя этой шлоки, это указатели на неизбежность, с которой посреди тьмы, рано или поздно всегда воссияет свет! Дайтьи, это демоны, которые пребывают в тамасических мирах, где правит эгоизм, жадность и невежество. Имя отца Прахлады, Хираньякашипу, переводится как золотые богатства, а как известно, золото, это олицетворение человеческой алчности. Его можно копить, им можно любоваться, его можно предъявить кому то другому и т.д. Золото - это воплощение материалистических устремлений. Поэтому, само существование Прахлады в таком мире, олицетворяет собой поклонение Истине, а не заблуждению. Обращение к Истине всегда успокаивает, приносит радость и уверенность в себе. Таким образом, Прахлада как бы показывает, что даже в самых темных и ужасных мирах, при самых негативных обстоятельствах, когда кажется что выхода нет и все потеряно, неизбежно появляется саттва. Просто потому что такова природа сансары, а все гуны материального мира неизбежно связаны друг с другом, и одновременно присутствуют в каждой точке нашего творения, но в разных соотношениях. Поэтому даже в самые темные и ужасные времена, при самых неблагоприятных обстоятельствах, в потенциале присутствует неизбежность света в конце тоннеля. И Кришна говорит нам, Я это выход из любой ситуации, которая ощущается как полный и беспросветный тупик, выход, ведущий к свету, ясности и пониманию.

Начало и конец всегда появляются одновременно, и только кажутся разнесенными во времени. Потому что невозможно иметь только одну сторону медали, и никогда не получить вторую. Кришна говорит нам, Я время среди вершителей, я неизбежность конца который следует за началом, и я

неизбежность начала, которое следует за концом. Когда недвойственность делится умом на начало и конец, я то что оказывается между ними, я время которое соединяет их. Когда в медитации время останавливается, а начало и конец совмещаются, двойственность пропадает, растворяясь в целом, и возвращаясь к своему естественному состоянию. А медитирующий узнает настоящего себя. Но стоит только появиться разделению, как появляется время, и ты становишься подвластен ему. Время это наместник Ишвары, и пока ты не знаешь истину, ты остаешься под его контролем.

Я – царь зверей среди животных и Я – Гаруда среди птиц. Это указатели на самые могущественные и величественные проявления. Обрати на них свое внимание, заметь меня в них, но помни, что на самом деле я наполняю собой все, и присутствую не только там.

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।

झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहनवी ॥ ३१ ॥

pavanaH pavatAm-asmi rAmaH zastra-bhRtAm-aham |
jhaSANAM makaraz-ca-asmi srotasAm-asmi jAhnavi || 31 ||

*Я есть ветер среди очищающих, Я – Рама среди держащих оружие,
Я - акула среди рыб и Ганг среди рек. (10.31)*

Я есть ветер среди очищающих. Мы уже не раз с вами говорили об очищающих факторах. И обычно, главным среди них считается огонь, потому что он буквально выжигает все, и ему ничто не может противостоять. Огнем закаляют сталь и избавляют ее от излишней мягкости, огнем дезинфицируют пищу и хирургические инструменты. Огонь очищает все то что горит от различий и разделений, от имен и форм. После огня остается только самое сущностное, и самое ценное. Или же не остается ничего. Огонь это очень жесткое и мощное очищающее средство.

Ветер же очищает по другому, это более тонкий элемент, и его очищающее действие также более тонко. Ветер приносит ароматы, он разгоняет облака и туманы, он сдувает дым с огня. И в виде праны, он постоянно проветривает наше тело. Ветер это более саттвическое очищение, более тонкая и нежная настройка. В третьей главе Бхагавад Гиты, мы уже встречали типы препятствий, которые скрывают от нас истину. Как дым скрывает огонь, как пыль скрывает зеркало, и как чрево скрывает зародыш. Так вот, саттвический тип сокрытия истины, это дым, который скрывает огонь. И для избавление от такого сокрытия, достаточно дуновения ветра, который нежно убирает тонкое

препятствие. Ветер часто сравнивают со знанием, потому что он разгоняет облака, которые мешают человеку увидеть солнце. Знание это величайший очиститель.

Я – Рама среди держащих оружие. Человек который способен взять в руки оружие и умеет обращаться с ним, это воин, кшатрий. Боги тоже держат в своих руках оружие, но в основном, оружие это инструмент тех, кто защищает общество. Рама это аватар бога Вишну, сын царя Дашаратхи, приключения которого описаны в эпосе Рамаяна. Которая, по сути, является наставлением по прикладной карма йоге, изложенной в очень доступной и понятной для каждого человека форме. Она полна удивительных историй, посредством которых внимательному слушателю раскрываются очень глубокие истины. Так вот, в Рамаяне, сын царя Дашаратхи, это воин знающий Истину, и защищающий дхарму, что делает его идеальным защитником. Он мастерски владеет разными видами оружия, которое пускает в ход после того как уговоры и добрые слова оказываются бессильны. Истина всегда умеет не только за себя постоять, но и защитить тех, кто стремится к ней.

Я - акула среди рыб. На самом деле, слово *макаган* не переводится как акула, *макаган* это некое неизвестное морское существо-чудовище. Это что то огромное, стремительное, страшное, очень сильное, и способное проглотить кого угодно. Это неизвестное нечто, завораживающее своей силой, и внушающее ужас остальным морским обитателям. *Я Ганг среди рек.* В нашем, физическом измерении, Ганг это река, являющейся одной из десяти главных рек Индии. Правильнее будет говорить Ганга, т.к. она женского рода, а на языках народов Индии, эта река олицетворяет материнское, божественное начало. Но в русском языке, традиционно почему то принято говорить Ганг, хотя это не совсем правильно. Так вот, а в символическом, более тонком измерении, Ганга это нечто гораздо больше чем просто река. Ганга это святая река, которая является самим знанием. И некоторые ортодоксальные индусы будут очень оскорблены, если Гангу назвать рекой, потому что для них это поток божественного благословения, это сама чистая святость, потому что свое начало она берет не в Гималаях, а на в раю на небе. И если ночью посмотреть на млечный путь, то можно видеть ту часть священной реки, которая еще не достигла земли, т.е. небесную Гангу. Но так как она течет через все три мира, то существует и та часть, которая протекает через преисподнюю, и поэтому не видна человеку.

Этой реке поклоняются как божеству, про нее существует тысяча различных историй. Считается, что вода Ганги никогда не портится, и в Индии, буквально в каждом доме, обязательно будет небольшая бутылочка с водой этой священной реки. В Веданте Ганга является воплощением непрекращающегося

потока Истины, это поток Брахма Видьи, который передается от учителя к ученику. А на земле Ганга появляется спускаясь с волос самого Шивы, потому что ее поток настолько мощный, что земля не может выдержать прямого столкновения с ним. Но благодаря Махадеву, мир продолжает существовать, сансара идет своей дорогой, а знание становится доступно тем, кто по настоящему стремится к нему. Но так как природа сансары это удовлетворение всех желаний, то к священному потоку Ганги идет множество совершенно разных людей, и каждый из них идет со своим желанием. Кому то нужно просто напиться, кто то хочет полить этой водой растения в своем саду, кто то хочет избавиться от тяжести грехов накопившихся за множество жизней. А кому то просто нужна Истина. И этот поток удовлетворяет желание всех, и каждый обращающийся получает результат в соответствии со своим запросом, и со своей возможностью унести желаемое.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 336 Глава 10 Шлока 32

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहनवी ॥ ३१ ॥

pavanaH pavatAm-asmi rAmaH zastra-bhRtAm-aham |
jhaSANAM makaraz-ca-asmi srotasAm-asmi jAhnavi || 31 ||

*Я есть ветер среди очищающих, Я – Рама среди держащих оружие,
Я - акула среди рыб и Ганг среди рек. (10.31)*

Я есть ветер среди очищающих. Ветер, это саттвический очищающий фактор, который избавляет от последних тонких препятствий, на пути искателя к Знанию. Одного его дуновения достаточно, чтобы рассеялся дым, который

скрывает самоочевидную истину, которая тоже есть Я. Узнай меня в ветре, и ты сделаешь очень важный шаг, на пути к пониманию собственной природы.

Я – Рама среди держащих оружие. Я тот, кто готов поддержать Истину и дхарму силой оружия. В моменты, когда ветра не хватает, я являюсь в это творение как герой, как лучший из держащих оружие, как тот, чья сила сопровождается мудростью, и поэтому является несокрушимой. Дхарма всегда будет под моей защитой.

Я - акула среди рыб. Акула — это самое быстрое и сильное существо в глубинах океана. Но сила которая обитает там, способна не только поглощать, она может и помочь. Ведь всем известны истории, когда дельфины помогали людям попавшим в кораблекрушение, и выносили их на своих спинах поближе к земле.

Я Ганг среди рек. Ганга — это река, которая воплощает вечное знание, текущее с небес через наш мир, в мир иной. Таким образом Кришна показывает нам, что Знание не является порождением нашего мира, и имеет божественный источник. Знание истины доступно не только богам, оно также доступно людям и демонам. Каждый черпает из этого источника согласно своим способностям. Кто-то делает это чайной ложкой, кто-то ведром, а кто-то бросается в воду, для того чтобы самому стать этим Знанием. И преодолев страх утонуть, он освобождается от привязанностей и отождествлений с телом, узнавая себя как нерожденную и бессмертную Истину. Ну а для тех, кому до знания дела нет, это просто река, одна из многих.

Все является проявлением Бога, все смотрят только на Ишвару, но вместо него видят его всевозможные проявления. Эти проявления индивидуальны для каждого видящего, в соответствии с теми инструментами, которые у него есть, и его способностью к пониманию. Кришна же призывает нас начать узнавать Ишвару во всем. Как в зеркале может отражаться целый город, с горами, деревьями и людьми, так и Ишвара может стать источником всевозможных сюжетов и проявлений. Но если посмотреть на зеркало внимательно, ты поймешь, что ничего из этого что оно отражает в нем нет, и ты смотришь просто на кусок стекла, который никак не затрагивается тем, что он отражает. Поэтому до тех пор, пока ты будешь увлечен сюжетами которые предлагает тебе зеркало, ты не будешь замечать самого зеркала. А значит, ты будешь совершать ошибку, и обманывая сам себя, вовлекаться в иллюзию, предлагаемую тебе отражением.

Начать подобное отвлечение, Кришна предлагает нас с замечания чего-то выдающегося в этих отражениях. Например, он предлагает задуматься о Боге, и на мгновение замереть в его созерцании. Всмотрись, попытайся понять, попробуй увидеть в особенных проявлениях особенное, чуточку больше того

что обычно видят твои глаза. Ведь это особенное там есть, потому что во всем есть то что объединяет происходящее на экране, и все сюжеты, которые ты способен видеть на отражающей поверхности зеркала. Начни задумываться о том, что общего между птицей которая вспорхнула с дерева, и самим деревом? Что общего между деревом и океаном? Что общего между дживой которая отражается в зеркале, и Ишварой, который является творцом этого отражения? Задумайся, и постепенно ты начнешь привыкать думать по-другому.

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥

sargANAm-Adir-antaz-ca madhyaM caiva-aham-arjuna |
adhyAtma-vidyA vidyAnAM vAdaH pravadatAm-aham || 32 ||

*Среди творений Я есть начало и конец, а также середина, о Арджуна,
Я есть знание своей природы среди всех знаний,
среди говорящих Я – обсуждение ради установления истины. (10.32)*

В двадцатой шлоке Кришной было сказано что: *Я есть начало, середина и конец всего (бхутанам) существующего.* Смысл несколько схож с тридцать второй шлокой, но в писаниях ценится глубина и краткость, поэтому полное повторение считается недостатком. И в случае, если повторения все-таки случаются, предполагается искать отличия в контексте. Шанкара говорит нам, что первое утверждение было сделано относительно живых существ, а эта шлока говорит о мирах, которые эти отдельные существа населяют. В одном случае говорится о частностях, а в другом случае говорится о целом, которое наполнено этими частностями. Размышлять о частностях гораздо проще. Я могу размышлять что Ишвара пребывает в начале, в середине и конце какого-то проявления. Но потом нужно двигаться дальше, и переходить к размышлению о целом, таким образом, интегрируя свое знание. Если Ишвара есть начало, середина и конец каждого существа и объекта, он должен быть началом, серединой и концом всего творения. Потому что ничто не может существовать вне меня, как волны не могут существовать вне океана.

Я есть знание своей природы среди всех знаний. Адхьятма видья, знание своей природы, это самое главное знание, потому что это единственное из всех знаний, которое ведет к освобождению. В отличии от знания мирского, которое относится к категории ан-атма, к тому, что мной не является, объектное знание исключает из себя самого наблюдателя, и поэтому, любое

знание в мире, является ограниченным. В этом есть определенный смысл, потому что до тех пор пока человек вместо целого стремится к части, не понимая куда на самом деле нужно направить свои силы, он будет оставаться ограниченностью, потому что часть никогда не будет способна познать целое. Чем больше багаж ограниченного знания, тем больше ты понимаешь, насколько человек ограничен в своем понимании. Потому что попытка решить одну проблему, приводит к появлению десяти новых, которые тоже требуют решения. Таким образом, чем больше знания о сансаре ты накапливаешь, тем больше у знающего возникает понимания ограниченности этого знания. Чем больше известного, тем больше осознания того, что граница с неизвестным возрастает. Чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, насколько мало и ничтожно твое понимание.

Таков тотальный закон, в сансаре невозможно окончательное решение абсолютно никакой проблемы. Полное знание возможно только посредством выхода из ограниченной системы координат, и единственное знание, которое предоставляет такую возможность, это адхьятма видья, знание недвойственной истины, которое дается Ведантой. Недвойственность не может быть одним из объектов двойственной системы, имеющей множество двойственных разделений. Недвойственность пребывает вне мира двойственности, и в то же время, по самому определению недвойственность, не может быть отделена от мира двойственности. Потому что любое разделение будет означать ее конец. Таким образом, из мира двойственности, выделить недвойственность невозможно. Она незаметна, она кажется несуществующей, но если обратить внимание на указатели которые нам дают писания, и посредством этих указателей встать на недвойственную точку зрения, мир разделенности можно будет понять как иллюзию.

Этой иллюзией можно любоваться, но ее красота, ее сложность, ее кажущееся глубина не делает ее реальной. Потому что по-настоящему реальна только ее основа, только то, что дает ей возможность существовать. Познай Ишвару, и ты узнаешь Истину, а знание Истины дает уникальную перспективу, которая избавляет от любых обусловленностей.

Среди говорящих, Я – обсуждение ради установления истины. Диалог, в котором преследуется цель поиска истины, это особый тип диалога, под названием *вада*. В Индийской философии существует очень хорошо разработанная система классификации подобных дискуссий. Эта система разбирается с целями, которые они перед собой ставят, и с инструментами, которые они используют в процессе. Всего выделено три самых главных типа дискуссии, имеющие какую-либо цель.

1. Вада, это диалог с целью выяснения истины.

2. Джалпа, это дискуссия, где первостепенной целью является победа над оппонентом, и доказательство того что я умнее. Точка зрения оппонента, равно как и его доводы, совершенно не важны.

3. Витанда, это диспут, где я хочу доказать оппоненту что он дурак и ничтожество. Я цепляюсь к каждому его утверждению, я выискиваю в них недостатки, которые зачастую либо воображаются, либо преувеличиваются. Я специально ввожу в диалог ложные тезисы, опускаясь таким образом до прямого обмана. При этом, своей точки зрения у меня может и не быть! Я просто хочу потешить свое эго, и доказать, что оппонент ничего не понимает.

Разбираться в типа дискуссии очень полезно, чтобы не совершать ошибки и не пытаться доказать истину тому, кто ее не готов услышать. Вообще то, искателю истины полезно искать только ее, и участвовать в диалогах типа вада, по возможности избегая общества, где происходят ничего не значащие споры и перепалки. Диалог, классифицируемый как вада, всегда основан на уважении, и признании общих ценностей. Обе стороны признают, что выяснение Истины, превыше желания как-либо возвысится, или унижить оппонента. Такой диалог не пробуждает в человеке низменных инстинктов, и наоборот, способствует повышению уровня понимания, приводя к активной работе мысли. Удержаться на таком уровне бывает достаточно сложно, но если заявленная цель — это выяснение истины, тогда это необходимая практика, подразумевающая удержание эго на расстоянии, и недопустимость его вмешательства в свои размышления.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 337 Глава 10 Шлока 33

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥

sargANAm-Adir-antaz-ca madhyaM caiva-aham-arjuna |
adhyAtma-vidyA vidyAnAM vAdaH pravadatAm-aham || 32 ||

*Я есть начало и конец, а также середина творений, о Арджуна,
Я есть знание своей природы среди всех знаний,
среди диспутов Я – обсуждение ради установления истины. (10.32)*

Все шлоки, начиная с двадцатой, представляют из себя россыпь всевозможных указателей на Истину, разной степени глубины и доступности. Еще в начале этой главы Кришна сказал, что он не сможет полностью рассказать нам о своих многочисленных проявлениях, потому что перечислять их ему бы пришлось бесконечно. Поэтому, он обращает наше внимание лишь на самые главные и выдающиеся из них. Задача искателя заметить в этих указателях то что объединяет их всех, и обратить свое внимание на эту общую основу. Для этого нужно понять как и куда следует смотреть, потому что во всех указателях которые нам дает Кришна, присутствует одна и та же система.

Что такое акула, луна и звук Ом? Что общего в Нараде, в ваджре, и корове которая исполняет желания? Не стоит останавливаться на каком то одном, самом любимом своем указателе, размышляй о том, что собой объединяет их все! И тридцать вторая шлока, говоря о конечной цели, как бы напоминает нам об этом. Твое внимание не должно застыть исключительно на корове, на акуле или на безбрежном океане молока, из которого проявляются разные волшебные вещи. Это всего лишь сюжеты порожденные сансарой, и ее проблема как раз и заключается в том, что человек зависает на подобных историях, и упускает из вида главное. Причину всех этих историй.

Ты должен видеть и помнить главное. То, что повторяется в каждой шлоке. Я, Я, Я - Ишвара, я цель, я причина абсолютно всех без исключения проявлений. Я твоя главная цель, и ты должен обращать свое внимание не на всевозможные истории, которые окутывают мое проявление, а на то что неизменно присутствует в них! На меня, и на себя самого. Если у тебя получится овладеть привычкой осознанно обращать свое внимание на причину причин, то в таком случае, ты неизбежно увидишь, что сансара это всего лишь набор случающихся историй. После чего, у тебя уже не будет причин для оправдания себя, относительно увлечения этими историями. Поэтому запомни, у тебя всегда есть выбор, обращать свое внимание на причину, или же смотреть на разворачивающиеся сюжет. А чем больше ты вовлечен в происходящее, тем больше там будет открываться интересных и интригующих сюжетных поворотов. И, как следствие, ты будешь испытывать больше страданий, разочарований, страхов и печалей.

Но в случае, если твое внимание будет больше сконцентрировано на причине происходящего, тем больше в твоей жизни будет ясности и понимания,

спокойствия, счастья и уверенности. Поэтому, чтобы не происходило в сансаре, всегда выгоднее наблюдать за ней, а не участвовать. От сансары не нужно бежать, но к ней не нужно и стремиться, потому что она всегда и так найдет что тебе показать. Сансару нужно понимать как проявление Бога, который наполняет собой все. И это не повод путать мягкое с теплым, и начинать есть камни, потому что Бог одинаково присутствует и в макаронах на кухне, и в камне, который ты можешь поднять на улице. Правильное понимание сансары, позволяет увидеть взаимосвязанную систему, и начать жить в ней разумно и осознанно. Не нужно заниматься глупостями, и рубить сук на котором сидишь, не нужно поджигать дом чтобы приготовить яичницу. Не расшибай себе лоб во время молитвы, и т.д.. Просто присматривайся, наблюдай, анализируй, замечай, и ты постепенно начнешь понимать все больше и больше.

Среди всех знаний, я есть знание собственной природы, говорит нам Кришна. Все остальные знания, касаются исключительно того, как поудобнее скомбинировать части сансары, чтобы вкуснее поесть и красиво простроить свое окружение, чтобы сделать себе на какое то ограниченное время приятно. В отличии от сансарного знания, знание собственной природы, это единственное знание, которое ведет к освобождению, и позволяет превзойти ограниченное копошение среди составных частей. Когда человек понимает, что помимо самой сансары существует еще и выход из нее, он начинает двигаться в этом направлении, и обязательно, рано или поздно дойдет до поставленной цели, даже если это займет не одну жизнь.

Наука самопознания обязательно приведет тебя туда куда надо. И первый из инструментов этой науки, это *шравана*. Начав слушать мудрых, и научившись задавать верные вопросы, ты получаешь инструмент *вады*, диалога ради выяснения истины. Вада это как раз то, что сейчас происходит между Кришной и Арджуной. Вада это высший тип словесных коммуникаций. А разговоры преследующие достижение каких то иных целей, неизбежно приковывают человека к сансаре.

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।

अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

akSarANAm-a-kAro 'smi dvandvaH sAmAsikasya ca |
aham-eva-akSayaH kAlo dhAtA-ahaM vizvatomukhaH || 33 ||

Среди букв Я есть буква «а» и среди сложных слов Я – двандва,

Среди букв Я есть буква «а», и это первый указатель, который нам дает эта шлока. Как известно, буква “а” является первой буквой многих алфавитов. Это самый простой гласный звук, который есть в каждом человеческом языке. Это стало возможным потому, что для его произношения не нужно прилагать никаких особых усилий, и все остальные звуки, это его видоизменения и модификации. Возможно вы еще не заметили, но звук “а”, является самым распространенным звуком в санскрите. Это видно даже по транслитерации разбираемой нами шлоки. В ней содержится тридцать два слова, и двадцать шесть из них, включают в себя звук “а”. Именно поэтому санскрит имеет такое текучее, как будто смазанное маслом звучание. И Кришна, говоря что он есть этот звук, указывает нам на то, что без него была бы невозможна любая человеческая речь, в абсолютно любом языке мира.

Среди сложных слов я есть двандва. Самаса это сложные слова, которые очень широко распространены в санскрите. Это слова, содержащие в своей конструкции другие слова. Это явление встречается и в русском языке, например само-лет, паро-воз, само-познание, и т.д. В русском языке эти слова появляются произвольно, и не подчиняются каким либо правилам, в отличии от санскрита, где есть такое понятие как самаса, которое позволяет сконструировать слово абсолютно любого размера. В нем может быть два, три, четыре и более корней, и поэты, даже соревнуются друг с другом в том, кто наиболее красиво сможет соединить их между собой. Таким образом, в литературном санскрите, бывает что слово растягивается на целую страницу.

Например чашка чая, чашка горячего чая, утренняя чашка горячего чая, зимняя утренняя чашка горячего чая. И все это будет одно, совершенно легальное к употреблению слово. Санскрит позволяет нанизывать слова друг на друга, практически бесконечно. А вот расшифровать и перевести такое слово, иногда бывает очень сложно. Но оно никогда не будет считаться каким то исключением, или чем то особенным. Просто специфический способ выражения смысла, который автор хочет донести до своего слушателя. Чтобы расшифровать самасу, человек должен найти связь между как минимум парой слов, которые могут быть связаны весьма специфическими способами. Таких способов достаточно много, но главных среди них можно выделить четыре.

Первый способ — это **татпуруша**, способ, где второе слово считается главным. Чая чашка. Чашка это главное слово, а чашка чего? Чая — это подчиненное слово. Второй способ, это когда первое слово главное, а второе подчиненное. Например пол коровы. Полкоровы было видно из-за дерева. Этот способ

называется **авьяибхава**. Третий способ это **баху-врихи**, это когда главное слово находится вне комбинации двух рассматриваемых слов. Желто-одежный. Главное слово находится вне этой конструкции, и подразумевает наличие человека, который одет в желтые одежды. Вот еще несколько примеров. Голубоглазый, твердолобый, солнцеликий.

Следующий способ это **дван-два**. Двандва это комбинация двух равноправных слов. По русски можно сказать мать и отец. А на санскрите можно мать и отец соединить в одно слово мате-отец. И в этой конструкции, оба слова будут равноправными. Кришна говорит нам *я есть двандва*, т.е. самый простой способ соединения слов, который при изучении санскрита обычно рассматривают первым. Поэтому если ты хочешь увидеть Бхагавана в сложных словах, и интересуешься грамматикой, то ищи его в двандве, в двух равноправных ее частях, так как Ишвара одинаково присутствует во всем. Поэтому созерцая двандву, ты можешь медитировать на Ишвару.

Я есть бесконечное и неистощимое время. Похожий указатель нам встречался в предыдущей шлоке, но там понятие времени употреблялось в качестве некоего промежутка, между одним и вторым событием. А эта шлока являет собой просто констатацию факта. Глобальное время, которое являет собой сцену для всего происходящего в нем. В творении все происходит во времени, и я есть основа для этих проявлений. Я то, в чем происходят все изменения, я существую, даже когда нет ничего другого. Если ты начинаешь размышлять над природой секунды, часа, века, ты обязательно придешь к пониманию безграничного, нескончаемого и безотносительного времени, которое есть я.

Я есть многоликий творец. vizvatomukhaH дословно переводится как всюду ликий, с лицами повсюду, вездесущий, всевидящий и всезнающий. Я тот, от кого ничто не может быть скрыто и спрятано, я божественный закон который точно соблюдается на абсолютно любом уровне. Нет ничего неизвестного мне, чтобы находилось вне моего взгляда и знания. Все то чем ты гордишься как своим, не может существовать без меня, потому что я являюсь его основой. Если тебе удобно обращаться к истине через образ, я дам тебе этот образ. Но ты должен помнить, что всегда и во всем есть более глубокие смыслы.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 338 Глава 10 Шлока 34

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।

अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

akSarANAm-a-kAro 'smi dvandvaH sAmAsikasya ca |
aham-eva-akSayaH kAlo dhAtA-ahaM vizvatomukhaH || 33 ||

*Среди букв Я есть буква «а» и среди сложных слов Я – двандва,
Я сам – бесконечное время, Я – многоликий творец. (10.33)*

Среди букв Я есть буква «а». Пример с буквой “а”, это напоминание о тотальном, посредством грамматики. Русский алфавит заканчивается буквой “я”, для произношения которой используется звук “а”, таким образом, даже в формальных признаках алфавита, можно заметить Ишвару. Буква “а” напоминает нам о том, что есть в начале и в конце, и о том, что должно быть обнаружено в середине. Звук “а” наполняет собой все, чтобы ты не говорил, и какие слова бы тобой не произносились.

Среди сложных слов Я – двандва. Самаса в санскрите, это способ правильного соединения двух и более слов между собой. Эта связь может быть нескольких разных типов, в которых главным словом может быть как первое, так и второе. Существует множество способов связи и комбинаций таких слов. И вот среди всех этих связей, *двандва* является комбинацией равноправных слов. Таким образом, Кришна как бы указывает на то, что и начало и конец, чего бы то ни было, являются равнозначными, и не могут существовать друг без друга. То что противоположно с точки зрения мира, равнозначно с точки зрения истины. И Кришна напоминает нам об этом. Ведь чем больше ты видишь разделение, тем больше ты погружен с сансару. Потому что она состоит из противоположностей, и они являются условием для ее существования. Направление же на выход из нее, лежит через узнавание того что равно наполняет собой все противоположности, и находится между ними. Так что учимся правильно понимать иллюзию, и не принимать ее за реальность.

Я сам – бесконечное время. Ранее, мы говорили о времени как промежутке между одной и второй точкой. А эта шлока говорит о времени, как о

глобальном явлении, в котором прекращается восприятие изменяющегося. Мир относителен, как и все то что он содержит в себе, включая и временные промежутки. А Ишвара, это то что является основой для этих промежутков. Не даром, для того чтобы подчеркнуть относительность времени, в писаниях часто встречаются истории о том, что для погруженных в созерцание Истины мудрецов, время прекращает свое существование.

Ход времени сам по себе не реален. И если твой ум останавливается, то вместе с ним останавливается и время. Время, это промежуток между восприятиями, и когда ты на чем то сосредоточен, ты не замечаешь этот промежуток. Потому что все твое было в настоящем. Такие понятия как прошлое и будущее, существуют исключительно в твоём уме. *Я – многоликий творец.* Всмотрись в каждое лицо живого существа, и ты увидишь в нем лицо Бога. И когда ты знаешь это, обнаружить его становится делом времени.

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।

कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥

mRtyuH sarva-haraz-ca-aham-udbhavaz-ca bhaviSyatAm |
klrtiH zrlr-vAk-ca nArINAM smRtir-medhA dhRtiH kSamA || 34 ||

И Я – забирающая всё смерть, и богатство тех, кто будет богат.

Среди слов женского рода

Я – слава, красота, речь, память, острота ума, постоянство и терпение.

(10.34)

Я – забирающая всё смерть. О смерти мы уже с вами говорили несколько шлок назад. Там смерть упоминалась в качестве персонифицированного правосудия, как Яма божество смерти и закона. Теперь Кришна говорит о смерти как о явлении. Смерть это то, что забирает все не спрашивая твоего мнения, и не считаясь с твоими желаниями. Более того, она *обязательно* заберет все то, что у тебя есть, и все то что ты считаешь своим. Любые достижения, любые возможности, награды, признания, деньги и обретения. И даже саму жизнь. Смерть это самый главный и самый сильный грабитель. Грабители-люди забирают вещи, т.е. то что ты можешь в той или иной мере восстановить. Такой грабеж это удел обычных грабителей. Они грабят, чтобы забрать что то себе, руководствуясь каким то своим, корыстным мотивом. Самые плохие из них тоже могут забрать твою жизнь, но они сделают это ради

какого то обретения. Они сделают это для себя, чтобы каким то образом заполнить свою внутреннюю пустоту.

А смерть о которой говорит нам эта шлока, она не забирает жизни для себя, она делает это не ради удовольствия и какой то личной выгоды. Смерть это закон. Все то что имеет рождение, оно обязательно умрет. Именно поэтому, рано или поздно, смерть заберет любую из существующих жизней. В том числе и жизнь грабителя, убийцы, царя или нищего. Она заберет жизнь бабочки, и целой вселенной. Смерть это великий завершитель, и неизбежный конец всему. Никто и никогда не сможет спрятаться от смерти, она забирает тебя постепенно, понемногу, день за днем истачивая твое существование. Но обязательно придет момент, когда она заберет все и сразу. И в этот момент, у тебя не останется ничего своего. Ничего того, что ты сможешь унести с собой. Точно такой же конец ожидает не только дживу, но и творение в котором эта джива проявляется. Обязательно наступит момент, когда творение просто перестанет существовать, потому что смерть заберет и его. Когда придет время.

Я – богатство тех, кто будет богат. Я процветание того что будет существовать, я исток всего того что опять появится после смерти и разрушения во всем своем разнообразии, богатстве и великолепии. Я источник всего что будет в будущем, которое неизбежно наступит после полного разрушения вселенной. Предыдущее творение ушло в меня, и следующее творение, из меня же и появляется. Просто потому что других источников, кроме меня, нет. Я, это сама возможность появления всего того, что когда либо может появиться. Я смерть, и я противоположное ей рождение. Все человеческие цели начинается во мне. Все инструменты, и все возможности которые он будет использовать для достижения своих целей, также имеют своим источником исключительно меня. Я инструмент, я цель, и я возможность любых достижений. Я исток всего того что будет существовать, и я смерть которая забирает все. Свершившись, смерть никогда не оставляет после себя пустого места.

Я – слава, красота, речь, память, острота ума, постоянство и терпение. Дословно, эту фразу можно перевести как *среди женщин*. Но в санскритской грамматике, женщиной зачастую называют слова женского рода. А мужчиной, слова мужского рода. А *не* мужчиной, слова среднего рода. Также существует закономерность, согласно которой, в санскрите, слова которые обозначают прекрасные, позитивные и абстрактные качества, в основном являются словами женского рода. А качества негативные, мужского или среднего. Это не

значит что все позитивные качества исключительно женские качества. Просто такова общая тенденция.

Слова женского рода всегда обозначают собой нечто прекрасное, возвышенное и успешное в мирском и в духовном смысле тоже. Что то изумительное и привлекательное. Но люди, как мужчины так и женщины, которые имеют хотя бы намек на эти качества, присваивают их себе, и гордятся ими. А Кришна в этой шлоке напоминает нам, что эти качества есть Он сам, и что тебе они на самом деле не принадлежат. Потому что даже сама возможность добиться, или как то по другому достичь богатства и процветания в этом мире, это все Ишвара. Поэтому если ты обнаруживаешь в себе какие то положительные черты, то просто поздоровайся со мной, и узнай Истину, к которой ты так стремишься.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 339 Глава 10 Шлока 35

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।
कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥

mRtyuH sarva-haraz-ca-aham-udbhavaz-ca bhaviSyatAm |
klrtiH zrlr-vAk-ca nArINAM smRtir-medhA dhRtiH kSamA || 34 ||

И Я – забирающая всё смерть, и богатство тех, кто будет богат.

Среди слов женского рода

Я – слава, красота, речь, память, острота ума, постоянство и терпение.

(10.34)

Я смерть, которая забирает все, и от которой ничего невозможно утаить. Все что пребывает в творении, смертно, равно как и само творение, в котором все это пребывает. Все то чего ты так сильно хочешь, и все то что ты считаешь своим, все то к чему стремишься, и то чем гордишься. Все то чего ты избегаешь и боишься, все это рано или поздно исчезнет, умрет и закончится. Закончится

даже невежество, которое существует столько же, сколько существует само творение. А с точки зрения Истины, все это лишь не существующая видимость, наваждение, в которой минуты слагаются в года, а года слагаются в эпохи. И по итогу все это пропадает, чтобы потом появиться снова и снова.

Я потенциал, я возможность любого проявления. Все то что у тебя есть и будет, все это я. Все твои желания и возможности, появились только потому что я предоставил им эту возможность. Все то к чему ты стремишься, и то чем ты насладишься в будущем, все это возможно только благодаря мне. Я следующее за смертью рождение, я следующее за потерей обретение, и я следующее за разрушением процветание. Все мы знаем, что все то что родилось, обязательно умрет. Такое понимание верно, но не полно. И Кришна последовательно указывает нам на обратную сторону этого явления. *Все умершее вновь рождается, потому что смерть это не только конец. Смерть это всегда еще и начало. Нет такой смерти, которая только смерть. Любая смерть это конец одного проявления, и начало множества других.* **Учись во всем замечать обе стороны явления, и** это автоматически приведет тебя к тому, что ты найдешь себя вне обеих сторон. Потому что если ты видишь эти стороны, ты видишь и то что их объединяет, делая их равными. Ты обнаружишь Истину, и станешь наблюдателем, а не вовлеченным участником. Поэтому если ты видишь рождение в смерти, и смерть в рождении, ты сам оказываешься вне рождений и смертей.

Санскритская грамматика устроена таким образом, что подавляющее большинство слов с положительной коннотацией, женского рода. Слава, красота, речь, память, острота ума, постоянство и терпение. Слова женского рода, в санскрите вообще встречаются гораздо реже, чем слова мужского или среднего рода.

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।
मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥

bRhat-sAma tathA sAmnAM gAyatrl chandasAm-aham |
mAsAnAM mArgazlrSo 'ham-RtUnAM kusuma-AkaraH || 35 ||

*Также Я – Брхатсама среди гимнов,
Я – Гаятри среди поэтических размеров,
среди месяцев Я – Маргаширша, из времен года – весна. (10.35)*

Я – Брхатсама среди гимнов. Сама Веда является собранием гимнов, посвященных различным Богам. И как мы уже говорили, отличительная их

черта заключается в том, что они поются, а не рецитируются, как другие части Вед. Брихатсама, это очень известный и красивый гимн Сама веды, который обращен к Индре, Богу богов. А также, слово *брихат* является еще и названием поэтического размера. Брихатсама это очень важное, и особо священное песнопение, которое прославляет Индру. Ранее Кришна уже говорил нам, что среди всех Вед я Сама Веда, а среди богов я Индра. И эта шлока как бы объединяет в себе два предыдущих указателя. Сама Веда это звучание Истины, изложенное в прекрасных и мелодичных песнопениях. Человек изучающий ее, поначалу привлекается сложностью и красотой исполнения. Даже сейчас гимны Сама Веды звучат абсолютно точно так же, как они звучали много тысяч лет назад.

Я – Гаятри среди поэтических размеров. Помимо размерности *брихат*, существует множество других размерностей, в которых сложены мантры Вед. Самой известной мантрой считается *гаятри*, потому что она содержит в себе мантры, которыми наполнены все три Веды. В Индии, эту мантру знает каждый, и ее буквальный перевод означает, *мантра, которая сложена в размере гаятри*. Считается что ее сложил сам создатель Брахма, для того, чтобы с ее помощью люди могли обратиться к Истине. Гаятри мантра используется для самого первого посвящения, которое отец дает своему ребенку в возрасте пяти-восьми лет. Считается, что после этого человек приобретает не только права, но и обязанности. Обязанности перед Богом и людьми. С этого момента гаятри мантра используется им в качестве джапы, которая должна читаться на рассвете и на закате солнца, каждый день. Таким образом, **поклонение Богу, на первых порах начинается с поклонения мантре.** И если в течении дня встречаются какие то сложности и препятствия, и ты чувствуешь что тебе нужна божественная защита, нужно остановиться, сделать паузу, и прочитать эту мантру.

Гаятри мантра очищает разум читающего ее, и наполняет его силой. А как нам говорил Кришна в предыдущей шлоке, сила разума, (медха), это Я. Мы постепенно приближаемся к концу списка указателей, которые нам дает Кришна, и поэтому становится видно, как они все взаимосвязаны между собой. Эта связующая сила есть Истина, и если бы мы остановились на каком то одном указателе, мы бы не заметили ее. Но продолжая практику виденья Истины во всем, мы постепенно начинаем замечать эту взаимосвязь, и казалось бы такие разрозненные указатели, постепенно перестают быть изолированными друг от друга. Гаятри мантра это поклонение Савитуре-солнцу, а солнце всегда было символом самоочевидной истины. Это обращение к бесконечному свету сознания, которое не затронуто никакими проявлениями, и просто находится в своей природе. Также нужно знать, что

размер гаятри содержит в себе три пады, в каждой из которых по восемь слогов.

*tat savitur vareṇ(i)yaṃ
bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yo naḥ pracodayāt*

*Мы созерцаем наивысшее божественное сияние Солнца истины.
Да будет наш разум пробужден.*

Чтение Гаятри мантры, считается чтением всех трех Вед, и после посвящения, ее может читать абсолютно каждый. Это самая известная, самая древняя и самая используемая человеком мантра, составленная в самом распространенном размере. Осознанное обращение к ее смыслу, делает человека искателем истины.

Среди месяцев Я – Маргаширша. В Индии, *Маргаширша* это начало зимы, примерно декабрь-январь, и это то время года, когда в этой стране климат смягчается, и становится не таким жарким и агрессивным по отношению к человеку, давая ему небольшую передышку. Поэтому *Маргаширша* считается самой приятной и комфортной порой года. Следующий указатель тоже напоминает нам о временном промежутке в годовом цикле. *Из времен года – Я весна.* Весна — это время пробуждения всего живого, это время любви и расцвета. Таким образом, Кришна указывает нам, что он есть самое прекрасное проявление во всем, на что человек только способен обратить свое внимание.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 340 Глава 10 Шлока 36

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।

bRhat-sAma tathA sAmnAM gAyatrI chandasAm-aham |
mAsAnAM mArgazIrSo 'ham-RtUnAM kusuma-AkaraH || 35 ||

*Также Я – Брихатсама среди гимнов,
Я – Гаятри среди поэтических размеров,
среди месяцев Я – Маргаширша, из времен года – весна. (10.35)*

Я – Брихатсама среди гимнов. Брихатсама это очень красивый и могущественный гимн из Сама Веды, который составлен в размере брихат. Слово брихат можно перевести как нечто великое, могучее, обильное. Слово Брахман, кстати, происходит от того же корня что и брихат, и означает большой, великий, безграничный. Если ты серьезно хочешь достигнуть великого, и будешь при этом предельно честен, то размышляя, и постоянно уточняя и переосмысливая свою цель и средства ее достижения, ты обязательно придешь к Истине, к Брахману. Брихатсама это гимн обращаящийся к Индре, для достижения процветания. Поэтому откуда бы ты не начинал, и какие бы идеи у тебя не были в самом начале твоего пути, постоянно размышляя над своей целью и методами ее достижения, ты достигнешь брихат.

Я – Гаятри среди поэтических размеров. Гаятри это не только самая известная мантра, это еще и название размерности, в которой эта мантра сложена. Гаятри мантра, это самая первая мантра которая дается родителями своему ребенку. И по сути, это единственно необходимое средство, на всем его жизненном пути как человека до самого конца. До достижения освобождения. Эта мантра являет собой обращение к истине, с желанием пробудить свой разум. И если слова этой мантры повторять не как слова, то этого будет вполне достаточно для достижения освобождения. Но ребенок обычно забывает, или даже не знает о таком глубоком смысле, поэтому он повторяет ее механически. Но в любом случае он получает инструмент для достижения освобождения, который всю его жизнь находится при нем. Хотя и не используется должным образом. Но когда придет время, этот инструмент будет наготове.

Мы созерцаем божественное сияние солнца Истины,

Да будет наш разум им разбужен.

Я – Маргаширша, из времен года – весна. Маргаширша это осенне-зимний период, когда в Индии преобладают комфортные температурные условия, урожай собран, и человек может расслабиться и отдохнуть. Маргаширша это приятное время, завершающее год. Из времен года – весна. Я красота и расцвет всего живого, я начало новой жизни, я прекрасная цветущая весна.

द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥

dyUtaM chalayatAm-asmi tejas-tejasvinAm-aham |
jayo 'smi vyavasAyo 'smi sattvaM sattvavatAm-aham || 36 ||

*Я – азартная игра среди обманщиков, Я – свет сияющих,
Я – победа, Я – стремление,
Я – саттва среди обладающих саттвой. (10.36)*

Я – азартная игра среди обманщиков. Азартная игра того времени, это игра в кости. И для Арджуны это очень болезненный и знакомый пример, потому что именно благодаря игре в кости, он пережил самое большое унижение в своей жизни. Он и его братья были проиграны в рабство, а их жену, Драупади, пытались публично раздеть как служанку, и у них не было возможности вмешаться, и что либо сделать. Для кшатрия это было неслыханным унижением, за которое обидчик должен очень дорого заплатить. Но в тот момент они могли только стоять и смотреть, не имея возможности вмешаться.

Азартная игра, это нечто что лишает разума, даже самых разумных. И если человек поддается соблазну вступить в игру, он обязательно рано или поздно потеряет контроль над своим умом, и начинает совершать ошибку за ошибкой. Азартная игра, о которой в этой шлоке нам говорит Кришна, это зависание в соц. сетях, пристрастие к алкоголю и наркотикам, чрезмерное увлечение компьютерными играми, и т.д. Это все что отвлекает искателя от поиска истины, и уводит его в сторону. Это легкое, мимолетное счастье, которое быстро достигается, и так же быстро заканчивается. Оставляя после себя жгучее желание повторить. Азарт исключает здравый смысл, и отнимает способность мыслить, тем самым серьезно ограничивая функционал ума. Вовлеченный в игру человек перестает размышлять и трезво мыслить. Он перестает адекватно оценивать себя и окружающих, и поэтому азартная игра это еще один слой сансары в сансаре.

Говоря что *Я – азартная игра среди обманщиков*, Кришна вовсе не предлагает сесть и начать играть. Он приглашает нас увидеть Истину и в этом

своим проявлении тоже. Совсем не обязательно вовлекаться в азартную игру, чтобы знать истину, которая присутствует в ней. Держись от нее подальше, но видь и в этом пороке божественное начало. Потому что в мире нет ничего вне Ишвары, того, что выходит за его пределы. Все что существует, есть только потому что Ишвара дает ему такую возможность. Поэтому попробуй разглядеть общую основу как в пороке, так и в добродетели. Найди Истину в самом жестоком оружии и убийстве, заметь ее в самой ужасной и кровопролитной войне, почувствуй ее в любви, в красоте и в творчестве. Истина равно присутствует в любых парах противоположностей, Истина это то, что дает им возможность существовать. Одна сторона медали не существует без второй. Именно это и нужно найти, и увидеть то что скрыто за внешними проявлениями. Если ты сможешь это сделать, то ты и в пороке будешь видеть Ишвару. Не в образе, не в названии, а за ними. Ты будешь видеть суть, и сможешь понять то, чем является порок на само деле.

Вовлекающийся в худший из обманов, в азартную игру человек, на самом деле просто ищет счастья, и надеется выигрышем закрыть свою недостаточность. Он тоже как и ты ищет полноты, и источник нескончаемого наслаждения. Просто он еще не понял, что на самом деле он ищет Ишвару. И заблуждаясь относительно себя и источника искомого счастья, попав под влияние азарта, совершает ошибку за ошибкой. Принимая за главное то, что таковым не является. Это обычная ошибка сансары, и совершая ее, человек неизбежно ощущает на себе последствия своих действий. Поэтому очень важно задуматься и понять, а в чем на самом деле лежат мои жизненные интересы, и постараться убрать разрыв между реальностью, и тем что только кажется. Зазора между реальным и кажущимся быть не должно! *И так как реальность с места сдвинуть невозможно по определению, то пожертвовать в этом случае придется тем что кажется.* Без вариантов. Истина вечная, и поэтому она подождет пока человек по глупости разбивает себе лоб, исследуя множество других вариантов прогнуть реальность под свои желания. Но реальность не гнется, и не зависит от вида, названия, времени, места и настроения, а также от прочих изменяющихся факторов. Поэтому включенные мозги это единственный рабочий метод, о чем Кришна нам постоянно и говорит.

Я – свет сияющих. Теджас это очень многозначное слово, его можно перевести как свет сияющих, сила сильных, красота красивых, величие величественных, слава славных, пробуждение пробужденных. Все это приходит от меня, и если отблески моей силы, красоты, величия, славы и света столь прекрасны в этом мире, то насколько же прекрасен и силен их источник? Весь мир, и все его самые лучшие качества, это всего лишь солнечный зайчик, который отражает солнце. Не понимать этого, значит присваивать эту силу себе, довольствуясь

малым. Кришна призывает нас перестать очаровываться солнечными зайчиками, и обратить внимание на то, что является источником их света. На источник бытия, и солнце сознания освещающее все. Обратившись к Богу с желанием понять его, ты обязательно узнаешь в нем самого себя, и перестанешь принимать кажущееся за реальность. Таким образом помни, что рассказывая о себе, Кришна на самом деле рассказывает о тебе.

Я – победа. Если ты видишь где то успех и победу, то будь уверен, что я там. Смотри на это, как на мое проявление. Я победитель, и усилия которые привели или ведут тебя к этой победе, это тоже я. Я и большая победа, и небольшое достижение, я сданный экзамен, и сделанная зарядка. Я участие в марафоне, и помытая посуда. Любые победы, будь то личные победы, или общие, они одинаково не принадлежат тебе. Они даже не мои, они просто есть я. И усилия, которые приводят к этой победе, это тоже я сам. В момент когда ты замечаешь это, у тебя появляется возможность проживать присутствие истины. И единственное непреодолимое препятствие, для появления истины в твоей жизни, это твоя уверенность в том, что все есть так, как ты видишь и ощущаешь. Никакие боги и молитвы ничего не могут поделать с этим. До тех пор пока ты не начнешь всерьез сомневаться в правильности своих жизненных убеждений, это будет непреодолимым препятствием для проявления истины в твоей жизни. Поэтому усомнись, задумайся, и сделай сознательный выбор снова сесть за парту жизни, и понять принципиальную ограниченность своих знаний. И ты увидишь, что твое стремление к Истине, тоже есть Я. И Истина я, и стремление к ней тоже только я. Научись видеть меня во всем

Я – саттва среди обладающих саттвой. Саттва это качество чистоты и понимания, и в каком то смысле это свет чистоты, понимания, ясности, доброты, спокойствия и осознанности. Саттва это одна из трех гун которые составляют майю, и она присутствует абсолютно во всем. Поэтому она есть в каждом, и она есть Я сам. Считается, что в саттвическом человеке это качество преобладает. Саттвический человек, это человек чей ум чист и ясен. Ум знающего Истину перестает быть умом, и называется (кто бы мог подумать?) саттва. И эта саттва есть я.

Список указателей никогда не может быть полным и всеобъемлющим. Кришна указывает нам на них очень выборочно, демонстрируя принцип того как и куда нужно смотреть, и что при этом видеть. Смысл понимания не в том чтобы продолжить этот список, а в том, чтобы понять то что объединяет собой все эти примеры. Истина есть во всем, а качествами, то что мы видим, наделяет наш ум. Но истина пребывает вне суждений, она в самой возможности ума выносить суждение. Вне зависимости от того верное оно, или ошибочное. Истина пребывает до всех отражений и разделений. Поэтому у тебя всегда есть

выбор, настаивать на своем, и жить среди иллюзий собственного ума, или же попытаться узнать истину, и освободившись от невежества, перестать страдать.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 341 Глава 10 Шлока 37

द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥

dyUtaM chalayatAm-asmi tejas-tejasvinAm-aham |
jayo 'smi vyavasAyo 'smi sattvaM sattvavatAm-aham || 36 ||

*Я – азартная игра среди обманщиков, Я – свет сияющих,
Я – победа, Я – стремление,
Я – саттва среди обладающих саттвой. (10.36)*

Я – азартная игра среди обманщиков. Ишвара это Истина, которая наполняет собой все. Обычно, в азартной игре присутствует как минимум две стороны, и каждая из этих сторон, увлеченная обманом, желает выиграть и что то присоединить к себе. В случае если одна из сторон отказывается от игры, игра становится невозможна, и прекращается. Истина, о которой нам говорит Кришна, в данном примере присутствует не в самом факте обмана играющих, а в факте существования самого обмана, т.е. игры. Азартная игра существует, и само ее существование, есть Истина. Равно как и то, что эта игра имеет возможность быть осознана, что тоже является проявлением Истины. Также проявлением истины есть то, что азартная игра привлекает играющего, обещая легкое, но мимолетное счастье. Все это есть отражением трех главных принципов, Сат (существование), Чит (осознание), и Ананда, (блаженство).

Для того чтобы осознать Истину в азартной игре, вовсе не обязательно вовлекаться, и начинать играть в нее. Потому что та истина которая

присутствует в ней, может быть замечена тобой в гораздо более полезных вещах. В которых, вне всяких сомнений, она также присутствует. Азарт убивает очень важное, и крайне необходимое для искателя качество - осознанность, которое необходимо для замечания и исследования Истины во всем что его окружает.

Я – свет сияющих. Без Сат-Чит-Ананды, ничто не имеет возможности существовать, осознаваться и приносить радость. В любом объекте, в том числе и в свете сияющих, есть то что обеспечивает его существование, дает ему возможность быть осознанным, и доставлять радость. Но так же в каждом объекте есть и то, что отделяет его от другого объекта, т.н. качества объекта (форма, цвет, название). Эти качества принадлежат сансаре, и проецируются на объекты нашим умом. Задача искателя в том, чтобы научиться, минуя эти кажущиеся различия, видеть в объектах объединяющую их Истину, Сат-Чит-Ананду.

Я – победа, Я – стремление. Победа всегда притягательна, а Истина в ней, это стремление не только достигнуть ее, но и сама возможность сделать это. А узнавание Истины в чем либо, это высшая, окончательная победа, которая полностью закрывает вопрос о необходимости любых последующих достижений. Узнав меня, ты достигаешь всего того что когда либо мог и хотел достигнуть. И то что позволяет тебе это сделать, это тоже я. *Я – саттва среди обладающих саттвой,* я ум, очищенный от тамаса и раджаса, ставший чистой саттвой, превосходящий любые проявления майи. Я спокойствие и кристальная ясность.

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः ।
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७ ॥

vRSNInAM vAsudevo 'smi pANDavAnAM dhanaJjayaH |
munInAm-apy-ahaM vyAsaH kavInAm-uzanA kaviH || 37 ||

*Среди Вришни Я – Васудева, среди Пандавов – Арджуна,
среди мудрецов-муни Я – Вьяса,
среди провидцев – мыслитель Ушана. (10.37)*

Среди Вришни Я – Васудева. Другими словами я тот, кто сейчас находится прямо перед тобой. Я тот, кого ты можешь потрогать, просто протянув руку. Я тот источник блаженства, красоты, величия и света мудрости, на который указывают все предыдущие указатели. И этот источник всегда рядом, всегда перед тобой, и всегда необычайно близок к тебе! Истина, чистое сознание не

имеющее формы, бесконечная реальность и неизменный абсолют заключен в каждом человеке, который ходит, сидит, ест или спит рядом с тобой. Но для того чтобы это понять и заметить, необходимо обладать более глубоким взглядом на привычные вещи. Ты всегда глядишь на одну и ту же реальность, но если ты смотришь на нее посредством своих глаз, то твой взгляд никогда не проникнет дальше конкретной формы, с ее конкретным названием. А если ты смотришь глубже, и смотришь глазом мудрости, то ты узнаешь то что находится за пределами имен и форм. Поэтому для того чтобы узнать Истину, нужно уметь менять фокусировку своего разума, и замечать реальность за границами названий. Все указатели Кришны как раз и нужны для того, чтобы искатель получил возможность научиться использовать такую фокусировку, и активизировать глаз мудрости, поняв как он работает.

Среди Пандавов – Арджуна. Следующим указателем Кришна указывает непосредственно на самого Арджуну, потому что Арджуна, как и ты, мой дорогой читатель, тоже не исключен из Истины. Равно как и тот, кто услышав, набирает этот текст для тебя. Так как истина равно присутствует во всем, было бы большой ошибкой упускать подобный момент из вида. Обычно, человек привыкает к тому, что слова обозначают что то, помимо его самого. После чего, он привычно совершает ошибку, считая что истина это что то, отдельное от него. Поэтому, эту ошибку нужно постоянно исправлять, делая в уме поправку, перенаправляя внимание на самого себя. Даже тогда, когда ты видишь объекты, и размышляешь об истине, пребывающей в самых наилучших проявлениях мира.

Ошибка исключения себя из Истины, в той или иной мере продолжается до самого момента ее узнавания. Зная о таком свойстве своего ума, необходимо постоянно, насколько это возможно, избавляться от этой ошибки. Потому что без узнавания истины в себе, все размышления о ней будут всего лишь теорией. В следующей главе Кришна явит Арджуне свою вселенскую форму, но так как Арджуна будет смотреть на нее со стороны, это вызовет у него огромный страх и благоговение. А вот если бы в этой вселенской форме он узнал самого себя, то страха не могло бы быть в принципе, потому что разделение бы в таком случае отсутствовало.

Среди мудрецов-муни Я – Вьяса. Вьяса это тот, кто объединил тексты в четыре Веды, тот кто написал Брахма Сутры и Махабхарату. Таким образом Кришна как бы говорит нам, что автор Бхагавад Гиты, это тоже Я. Ишвара тот кто рассказывает учение Кришны, Ишвара тот кто слушает это учение, и Ишвара это тот кто записывает его для всех нас. Иными словами, все участники передачи знания, в равной мере являются мной. И все их понимание, вся их мудрость, всё знание и стремление к победе, это тоже Я. Вьяса упоминает себя

в этой шлоке не для того чтобы как то похвалиться или увековечить свое имя, а наоборот, он как бы говорит нам, что я, Вьяса, со всеми своими знаниями и достижениями, только сам Ишвара. И ничего личного. Вьяса был величайшим мудрецом своего времени, это был чрезвычайно образованный и умный человек.

Он известен тем что в одиночку собрал и систематизировал устную традицию Вед, и только благодаря ему они сохранились до нашего времени. Помимо всего прочего, Вьяса это автор восемнадцати главных Пуран, в которых описаны истории о богах, царях, мудрецах и героях, содержащих множество всевозможных наставлений на все случаи жизни. Вьяса это человек огромных знаний, и столь же огромного трудолюбия, огромной остроты ума, и огромной продуктивности. И если посмотреть на все то что считается вышедшим из под его пера, можно заметить, что такой объем работы, чисто физически невозможно выполнить одному человеку. Поэтому считается, что Вьяса, это аватар создателя Брахмы. Брахма создал Веды своим дыханием, и в качестве Вьясы, тот же самый Брахма записывает и сохраняет их.

Среди провидцев – мыслитель Ушана. Среди знающих прошлое настоящее и будущее, я всезнающий провидец, мыслитель Ушана. Слово *кави*, нам уже ранее встречалось, это слово переводится как поэт, провидец и мудрец. Потому что мудрец и провидец, это те кто видят больше чем видит глаз. Они видят больше чем образ, цвет и форму. Поэтому среди провидцев, среди тех кто знает истину превосходящую прошлое, настоящее и будущее, Я есть Кави Ушана. Мудрец, познавший истину, в той или иной мере становится и поэтом. Потому что все его дела и поступки, естественным образом воспевают то что он познал, после чего вся его жизнь становится одной вдохновленной поэмой.

Так же, Ушана это другое имя сына Бригу, мудреца Шукрачарьи. И он известен тем, что боги погубили его мать, после чего Шукра Ушана перешел на сторону демонов, разделившись таким образом как бы пополам. Одной своей половиной он учил богов, а другой половиной учил демонов, давая им мудрые наставления. Но так как демоны в силу переполняющего их разум тамаса и раджаса плохо понимали сказанное, они всегда находили в его словах что то свое, и поэтому всегда проигрывали богам. Таким образом, являя собой прекрасную иллюстрацию того, как одно и то же учение, отражаясь в уме слушающего, может приводить к совершенно разным последствиями.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

**Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 342 Глава 10
Шлока 38**

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः ।
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७ ॥

vRSNInAM vAsudevo 'smi pANDavAnAM dhanaJjayaH |
munInAm-apy-ahaM vyAsaH kavInAm-uzanA kaviH || 37 ||

*Среди Вришни Я – Васудева, среди Пандавов – Арджуна,
среди мудрецов-муни Я – Вьяса,
среди провидцев – мыслитель Ушана. (10.37)*

Среди Вришни Я – Васудева. Ишвара, каким бы далеким он тебе не казался, всегда будет рядом. Кришна уже не раз говорил нам, что он есть все. Совершенно буквально все, не исключая **ВООБЩЕ** ничего. А если так, то значит не исключая меня, тебя, и всех тех, кого ты воспринимаешь глазами как что то отдельное. Ишвара это Кришна который дает наставления Арджуне, равно как и Арджуна, который слушает наставления Кришны, тоже является Ишварой. И вся разница между ними лишь в том, что Кришна это знает, а Арджуна еще нет. Но с точки зрения Истины, между ними нет разницы. Разница есть только с точки зрения мира, и с точки зрения их самих, которые как две отдельности взаимодействуют между собой. Потому что с точки зрения Истины есть только то что реально, а реальна только Сат-Чит-Ананда. А то, за что эта реальность принимается, саму эту реальность никак не затрагивает.

Верное понимание этого указателя, должно привести тебя к пересмотру знания основанного на восприятии посредством органов чувств. Обычно, люди услышав что все не так как кажется, под определением **ВСЕ**, понимают какое то далекое и абстрактное, совершенно к ним не относящееся **ВСЕ**. Да, конечно, в принципе все совсем не так, и я с этим согласен. Но мои самые любимые и привычные убеждения, при этом почему то остаются при мне. На самом деле все что угодно может быть объектом фанатичной веры, из за которой любимые убеждения выносятся за скобки, и не рассматриваются как **ВСЕ**. И это при том,

что самые свои любимые убеждения необходимо пересматривать в первую очередь. Потому что они то как раз и являются совсем не тем чем кажутся.

Точно так же, выражение *Все есть я*, часто понимается как некое абстрактное ВСЕ. А я, как слушающий это, по прежнему вполне комфортно ощущаю себя личностью и ограниченным телом. Это же явное противоречие! А оно то как раз не так часто и замечается. Поэтому все указатели Кришны направлены на то, чтобы наконец то это заметить, и перестать выносить за скобки.

Среди Пандавов – Я Арджуна. Если этот указатель был действительно услышан Арджуной, то он вполне мог вздрогнуть, и пролить свой кофе на клавиатуру. Потому что одно дело слышать от Кришны такие прекрасные, но далекие и поэтичные указатели о том что я это небесный конь, слон или луна. А другое дело, когда тебе заявляют, что Истина находится не просто перед тобой прямо сейчас, а что истина прямо сейчас, это ты сам! Не забывай об этом, и никогда не упускай этого из вида. Это очень важно, потому что именно в себе ты сможешь обнаружить эту Истину, без каких либо посредников в виде органов чувств.

Среди мудрецов-муни Я – Вьяса. Вьяса это мудрец который составил четыре Веды, записал Махабхарату, и множество других Пуран. Это очень уважаемая и известная личность. *Среди провидцев – Я мыслитель Ушана.* Ушана это учитель не только богов, но и демонов.

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।

मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥

daNDo damayatAm-asmi nltir-asmi jigISatAm |
maunaM caiva-asmi guhyAnAM jJAnaM jJAnavatAm-aham || 38 ||

*Среди карающих Я – жезл,
Я есть справедливость среди стремящихся победить,
среди тайн Я – безмолвие, среди мудрых Я – знание. (10.38)*

Среди карающих Я – жезл. Среди умиряющих и среди приводящих к покорности, я daNDaH. daNDaH это инструмент контроля и наказания не подчиняющихся. В широком смысле это может быть розга, ремень, виселица или даже гильотина. Среди наказывающих и умиряющих, я есть наказание. В каком смысле? Наказание это то что учит, это обучающий фактор который обеспечивает обратную связь. Потому что когда все хорошо, у человека нет стимула учиться, и понимать что то новое. Потому что сам факт того что прямо

сейчас у тебя все хорошо, как бы становится доказательством того что ты все делаешь правильно. И если бы в этой системе не было обратной связи, то она бы очень быстро сломалась, в силу того то такая система перестает развиваться. Наказание это неизбежное последствие нарушения закона. И совершенно не важно, знаешь ли ты об этих законах, или нет. В случае если ты об этом не знаешь, то наказание для тебя будет не только сюрпризом, но и стимулом понять за что ты понес это наказание, и исправить свои ошибки. А если ты отказываешься понимать закон, дубина обратной связи будет попадать по тебе снова и снова. И так будет продолжаться до тех пор, пока ты не одумаешься, и не перестанешь нарушать закон.

Подобная обратная связь работает как относительно человеческих законов, так и относительно законов фундаментальных. Это может быть как закон принятый в каком то конкретном обществе, так и тотальный закон творения. Работают они примерно одинаково, за исключением того что человеческие законы еще можно временами нарушить, и при этом избежать наказания. А вот всеобщий закон, закон творения, нарушить, и избежать последствий, не получится. Обычно перед серьезным наказанием, бывают предупреждения, и если их еще можно проигнорировать, то наказание уже никак не объедешь, и придется с ним работать, и что то менять в своей жизни.

Также daNDaH это еще и символ власти, и того что позволяет следовать внутренней самодисциплине. Потому что если ты без внешних принуждений способен следовать верным практикам, то в таком случае daNDaH будет символом власти над самим собой, тем, что дает тебе силу. И этим символом тоже буду я, Ишвара. А способность управлять, как внешняя так и внутренняя, это привилегия того кто обладает властью. Таким образом я есть самая высшая власть, власть Истины, благодаря которой все получает возможность существовать и взаимодействовать. Поэтому твоя власть над своими органами чувств, мыслями и желаниями, имеет свой источник во мне. Я сила, которая наделяет человека властью, и свободой властвовать не только над собой, но и над кем то еще. Ведь свобода может заключаться в возможности отказаться от власти, и стать подвластным кому или чему либо. Ты можешь быть подвластным другому существу, или же быть подвластным своим органам чувств и желаниям. Ты сам выбираешь, в каком виде я предстану перед тобой. В виде дисциплины, или в виде ее отсутствия. В виде решимости и воли к победе, или в виде апатии и безволия.

Я есть справедливость среди стремящихся победить. nltiH это искусство политики и справедливой дипломатии. Это умение добиваться цели с наименьшими затратами грубой силы. Это мудрость и искусство правильного

действия, смотря на которое, люди будут следовать твоему доброму примеру. И среди стремящихся победить, я есть справедливость в действии. Наказание палкой хорошо в том случае, если другие способы бессильны, и если человеку нужно показать силу работающего закона. А человек понимающий, и в своих действиях учитывающий их, достигает поставленных целей верными, благими и справедливыми средствами. Потому что победа достигнутая с помощью обмана, подкупа, подлога, сговора и каких то других подобных методов, никогда не будет долговечной. Да и вообще, назвать ее победой будет нельзя. Это касается как внешних побед, так и внутренних. Так что то, как ты достигаешь результата, имеет очень большое значение. Чем более высокую цель ты себе ставишь, тем более важны принципы справедливости и понимания, для достижения этой победы. А когда целью является сама Истина, то в таком случае я сам буду и средством ее достижения. Справедливым, непосредственным и жизненным пониманием, которое будет являться примером для следования этому других.

Среди тайн Я – безмолвие. Молчание, это единственное средство сохранить тайну. Потому что если ты кому то что то рассказал, пусть и по очень большому секрету, сказанное рано или поздно станет известно всем. В мире множественности очень сложно, а зачастую вообще невозможно сохранить тайну. Да и вообще, нужно понимать, что нет такой тайны, которую можно было бы скрыть от Бога. Это просто невозможно, поэтому Ишвара всегда в курсе всего, и единомоментно ему доступно знание как прошлого, так и настоящего и будущего. Но Ишвара всегда хранит молчание, присутствующее абсолютно везде, и знающее абсолютно все. И это молчание, высочайший секрет, знание своей не двойственной природы - тишины. Доступное каждому, чей ум чист, и кто сознательно желает узнать его. Это знание хранится самым надежным способом в абсолютном молчании, будучи у всех на глазах, и присутствуя в любых условиях. Нет более секретного секрета, и более тайной тайны чем я сам, который хранит недвойственное безмолвие.

Среди мудрых Я – знание. Таким образом Кришна говорит нам, что он является знанием, и пониманием самой величайшей тайны. Он говорит *я и есть знание*, которое завершает компульсивный поиск наилучшего для себя. Каждый человек стремится к счастью и к полноте, и Я есть то, что они ищут. Все кроме мудрых, потому что мудрые уже нашли и узнали. Я это то, что они нашли, ведь знание себя - это цель любого поиска. Обычно в жизни мы что то узнаем, чтобы потом на основании этого знания, при помощи действий, достичь желаемого результата. Другими словами, в таком случае, знание является средством.

В отличии от знания своей природы, которое не является средством достижения чего либо, потому что ты и так пребываешь в своей природе, т.е. она по сути, уже достигнута тобой. Проблема в том, что искатель пока еще не знает чем он является на самом деле, и по ошибке, принимает себя за что то другое. А эта ошибка имеет огромные последствия. Ведь только знание себя действительно избавляет от всех проблем ограниченной личности. Нет личности, нет проблем. Буквально. Когда ты обнаруживаешь что личность тебе лишь снится, ее проблемы перестают затрагивать тебя. А на том месте где ранее была личность которую я когда то называл собой, обнаруживается безграничное Существование-Сознание-Блаженство.

На этой шлоке заканчивается все семьдесят пять указателей, обратив внимание на которые, можно заметить божественное присутствие, наполняющее собой абсолютно все. Расширяй свое понимание, но при этом не забывай о себе. В этом и есть главный смысл сказанного Кришной.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 343 Глава 10 Шлока 39

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥

daNDo damayatAm-asmi nltir-asmi jigISatAm |
maunaM caiva-asmi guhyaAnAM jJAnaM jJAnavatAm-aham || 38 ||

*Среди карающих Я – жезл,
Я есть справедливость среди стремящихся победить,
среди тайн Я – безмолвие, среди мудрых Я – знание. (10.38)*

Среди карающих Я – жезл. Я то что причиняет боль нарушающим закон, я суровое средство донесения до них правильной информации, и последствие в виде наказания. Я обратная связь стимулирующая понимание, и указывающая на наличие неотвратимой закономерности. Ты сам выбираешь, в каком виде я явлюсь перед тобой. Будет ли это легкая головная боль после ста граммов алкоголя, или же тяжелое поражение печени, после многолетнего злоупотребления им. Если ты игнорируешь мои предварительные предупреждения, то удар палкой будет не только неожиданным, но и скорее всего фатальным для тебя. Поэтому куда как лучше понять, и не нарушать его. Вселенский закон, это не случайная прихоть и каприз, он обеспечивает ее абсолютную гармонию и взаимодействие. А ты как имеющий свободу выбора, можешь творить и развиваться вместе с этой гармонией. И тогда она будет твоим лучшим другом. Но если ты пойдешь против нее, приготовься к множеству неизбежных последствий.

Я есть справедливость среди стремящихся победить. Если законы известны, то результаты будут благими, и пример следования этим законам, обязательно будет вдохновлять других. Таким образом, справедливость будет воплощаться в действии, как праведное средство для стремящихся к свободе. Ведь настоящая победа, это победа за правду, и с опорой на нее. И только в таком случае, достижение будет хоть сколько то устойчивым. Потому что в сансаре любая устойчивость относительна. А самая устойчивая победа, это достижение Истины, в результате которой осознается своя природа, лежащая в основе всего.

Среди тайн Я – безмолвие. Единственное действенное средство сохранить тайну, это хранить безмолвие. И Кришна говорит нам, я есть это безмолвие, которое хранит абсолютно все секреты, вплоть до самого большого, секрета Истины. Истина влечет искателей без лишних слов, потому что она является природой всего. Она влечет в безмолвие чувств и ума. Она зовет туда, где раскрывается самый большой секрет который не требует слов. И человек сам делает свой выбор, куда ему идти? В безмолвие Истины, где пропадает любая отдельность, или в оглушающий мир сансары?

Среди мудрых Я – знание. Джива узнавший Истину, не обладает самим знанием. Потому что это не его знание, это знание, я сам, Ишвара. Таким образом, я как знание, обладаю узнавшим меня, т.е. Истиной. Познавший Истину, понимает, что его как узнавшего, никогда не было, и что ему никогда и ничего не принадлежало. А всегда был, есть, и будет, только та Истина, которую мудрый обнаруживает, на месте где было то, что он всегда принимал за себя самого. Таким образом, познавший Истину, сам становится Истиной, и перестает быть чем то ограниченным.

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥

yac-ca-api sarva-bhUtAnAM bljaM tad-aham-arjuna |
na tad-asti vinA yat-syAn-mayA bhUtaM cara-acaram || 39 ||

*И то, что является причиной всего существующего, есть Я, о Арджуна.
Нет ни движущегося существа, ни неподвижного,
которое могло бы существовать без Меня. (10.39)*

Кришна прямо говорит, что я есть причина, исток и семя абсолютно всего. Проявленный мир пронизан причинно-следственными связями. И у истока всех этих живых и не живых причин, стою я, абсолютная причина. Которой для своего существования, других причин не требуется. С такой точки зрения, любая причина в сансаре будет всего лишь следствием. Поэтому указатель на окончательную причину, это очень хороший и действенный указатель, про который не нужно забывать, и которым нужно пользоваться. Двигаясь в правильном направлении, ты всегда будешь двигаться в сторону все более утончающейся причины, которая объединяет собой все. Указатель данный в этой шлоке, был повторен уже множество раз, потому что человеческий ум устроен таким образом, что он может очень долго и в упор не замечать важные для него вещи. А если он что то не замечает, это значит, что оно для него и не существует. Поэтому он с легкостью будет игнорировать ключевые для его понимания вещи.

Пример с семенем, также приводится в Чандогья Упанишаде, где отец учитель обращается к своему сыну, который попросил объяснить ему самое главное знание, узнав которое, будет узнано абсолютно все. И в качестве примера, отец сказал принести ему плод баньянового дерева. Когда сын принес его, он попросил разломить его пополам, и спросил, что он видит внутри? Сам плод был таким маленьким и крошечным, что видеть внутри него что либо, вообще не представлялось возможным. И сын ответил, что он видит ничто, т.е. не видит ничего! Тогда отец сказал ему, что вот это ничто, содержащееся внутри этого семени в непроявленном виде, при соблюдении благоприятных условий, станет огромной баньяновой рощей. Таким образом, внимательно читая эту шлоку, искатель может понять, что Кришна в ней указывает на себя как на причину абсолютно всего существующего. Поэтому попытайся увидеть меня не только во множестве прекрасных, но и во множестве ужасных проявлений. Попробуй объединить все указатели, и узнать то общее, что равно присутствует

во всех них. Потому что я есть причина всего существующего, я есть то самое семя, в котором обнаруживается причина всего.

Но для того чтобы из семени выросло дерево, нужно множество дополнительных факторов. Это и земля, и вода, и солнце, и воздух, и пространство в котором оно должно расти. Но есть и изначальная причина, которая для своего существования, не требует никаких дополнительных факторов. Хотя для человека, которого не интересуют причины, все случается вдруг, и просто так. Но человек разделяющий причину и следствие, никогда не перепутает их. У него никогда и ничто не берется из ниоткуда, и всегда имеется максимально полная картина мира. Поэтому он не пытается выжать хоть каплю счастья из того, что этого счастья никогда не имело. Он понимает что не нужно гоняться за отражениями, а нужно искать их источник и не растрчивает понапрасну своих жизненных сил. Так же, очень важное отличие Ишвары от семени дерева заключается в том, что для того чтобы появилось дерево, семя из которого оно вырастает, должно умереть. Тогда как семя вселенной, Ишвара, остается неизменным. И этот факт имеет простое и понятное объяснение. Вселенная, которая появляется из семени-Ишвары, иллюзорна, и процесс ее появления лишь кажимость, и поэтому влиять на свою основу никак не может.

Нет ни движущегося существа, ни неподвижного, которое могло бы существовать без Меня. cara-acarat - движущегося и неподвижного, это очень часто встречающееся выражение, и понимать его можно двумя разными способами. Если оно относится к bhUtam, к выражению под которым понимается все существующее, то *cara-acarat* переводится как живые существа и неживые объекты. А если под слово bhUtam понимать как существо, то движущиеся существа это люди и животные, а неподвижные существа это растения, например, грибы. Первый вариант считается более предпочтительным, потому что его смысл более объединяющ, и может пониматься как все существующее. Подвижные, живые существа, это существа с сознанием. Они обладают ЧИТ. А неподвижные предметы, это существа обладающие САТ. Сами они ничего не осознают, но могут быть осознаны другими. Сознательная и материальная причины нераздельны друг с другом, и таким образом Кришна нам еще раз напоминает об этом. Все существующее есть иллюзия, которая берет свое существование у меня взаймы на время, отражая таким образом мое блаженство и полноту. Поэтому с чего бы ты не начал свой поиск первопричины, в конце концов ты обязательно придешь ко мне. Так как я являюсь той целью, к которой стремятся абсолютно все.

pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 344 Глава 10 Шлока 40

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥

yac-ca-api sarva-bhUtAnAM bljaM tad-aham-arjuna |
na tad-asti vinA yat-syAn-mayA bhUtaM cara-acaram || 39 ||

*И то, что является причиной всего существующего, есть Я, о Арджуна.
Нет ни движущегося существа, ни неподвижного,
которое могло бы существовать без Меня. (10.39)*

И то, что является причиной всего существующего, есть Я, о Арджуна. Я САТ, я то что не имеет иной причины, я основа всего существования, я та неизменная сущность, которая содержит в себе весь потенциал творения. Как семя баньяна содержит в себе огромную рощу, так и во мне пребывает причина всего существующего. Нет ни движущегося существа, ни неподвижного, которое могло бы существовать без Меня. Я существование в существующем, и сознание в сознающем. То сознание, которое обладает способностью проецировать иллюзию. Моя низшая природа, майя, рождает иллюзию материального творения, и таким образом Ишвара является материальной причиной всего мира. Затем, в иллюзорных проявлениях майи отражается сознание, высшая природа Ишвары. Следовательно, Ишвара является сознательной причиной творения. И именно поэтому нет ни движущегося существа (осознающего), ни неподвижного (бессознательного), что могло бы существовать вне меня. Также в майе отражается та полнота, которая манит своей безграничностью, и за счет чего тот или иной объект кажется таким привлекательным.

Я Ишвара, я Сат-Чит-Ананда, поэтому ищи причину причин во всех проявлениях которые тебе встречаются на твоём жизненном пути. Используй

любую предоставляемую тебе возможность чтобы обратиться ко мне, и заметить мое присутствие. Сказать спасибо, и поклониться таким образом Истине. Пойми меня, и ты поймешь причину всего, и сансара больше никогда не сможет обмануть тебя. Но если ты не хочешь учиться, все просто останется как есть, а твои жизненные проблемы будут постепенно усугубляться и накапливаются. А самые важные и фундаментальные проблемы, ты заберешь с собой в следующую жизнь.

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ।
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥

na-anto 'sti mama divyAnAM vibhUtInAM paraMtapA |
eSa tu-uddezataH prokto vibhUter-vistaro mayA || 40 ||

*Нет конца Моим божественным проявлениям, о Арджуна.
Сказанное Мною – лишь малая часть этого величия, приведенная для
примера. (10.40)*

Эта шлока является заключением всему сказанному в десятой главе. И большая ее часть была посвящена указателям на божественное присутствие в обычной человеческой жизни. Мы и ранее уже видели подобные списки. Но так как вопросы Арджуны не закончились, а это значит, что не смотря на все предыдущие объяснения, где то в глубине его души все еще остались сомнения. Поэтому объяснение учения мы услышим еще не раз. Но это не значит что оно будет повторено слово в слово, потому что если после прослушанного материала вновь возникают вопросы, то ответ будет дан еще раз, но на более простом, доступном для понимания уровне. Поэтому Кришна снова рассказал Арджуне об Истине, и сделал это с упором на то, в каких формах и в каких образах можно заметить присутствие Бхагавана, чтобы понять его истину. А это сделать не так просто. Ведь даже у богов и у мудрецов могут быть с этим проблемы. К тому же кто лучше самого Ишвары, может объяснить свою природу?

Понимание природы себя, это достаточно логичный и последовательный процесс. Как понять истину самого себя, и как вообще начать размышлять над этим? Подобная проблема кажется большой и неразрешимой до тех пор, пока не делится искателем на множество более мелких задач. С таким подходом, каждая отдельная задача становится решаемой, и при наличии желания, являет задачу следующую. Которая решается так же, логично и последовательно. Сначала предлагается заметить Истину в каком то

прекрасном и обращающем на себя внимание искателя проявления. Затем предлагается сделать то же самое, но с другим проявлением, и так далее. Таким образом, постепенно замечая Бога в прекрасном, ты увидишь и поймешь сам принцип, по которому работает данный указатель, и преодолев границы этого примера, перейдешь на следующий уровень, где начнешь замечать божественное присутствие во всем. Поэтому, когда нечто абстрактное и огромное разбивается на множество малых и понятных указателей, искатель получает возможность учиться.

Кришна как бы говорит нам, нет смысла бесконечно приводить эти примеры, пойми сам принцип, и ты получишь рабочий инструмент для достижения освобождения. Понимай эти указатели, и используй их по назначению. Сначала присмотришься к необычным и чудесным проявлениям, а затем пойми, что любой предмет и любое явление это вибхути. Это выражение божественной силы майи, которого, на самом деле, не существует! Оно лишь кажется, но делает это очень реалистично и правдоподобно. В этом и заключается чудесность любого проявления. Его нет, но ты его видишь и ощущаешь. И даже можешь использовать. И сколько бы ты это кажущееся не проверял на кажемость, методами и способами которые доступны в сансаре, все будет иметь ровно тот же результат что и во сне. Потому что твоя способность понимать происходящее, тоже кажущаяся! И тоже принадлежит сансаре.

Твое ощущение нормальности иллюзорно. Но как только ты начинаешь смотреть на фокусника, а не на фокус который он показывает, наваждение иллюзии мгновенно исчезает. Ты должен понять как это работает, потому что это единственный способ выйти из под власти иллюзии майи. Поэтому ты должен научиться, глядя на объект, видеть то что находится за этим объектом! Ты должен научиться видеть стекло в стакане, глину в горшке, и золото в любом ювелирном изделии. Таким образом, ты постепенно избавишься от привычки делить мир на части, и видеть в нем отдельные друг от друга объекты, так как истина пребывает абсолютно во всем, и является потенциалом любых материальных и сознательных проявлений.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ।
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥

na-anto 'sti mama divyAnAM vibhUtInAM paraMtapā |
eSa tu-uddezataH prokto vibhUter-vistaro mayA || 40 ||

*Нет конца Моим божественным проявлениям, о Арджуна.
Сказанное Мною – лишь малая часть этого величия, приведенная для
примера. (10.40)*

В этой главе Кришна не просто привел множество примеров, посредством которых искатель может обратить свое внимание на Истину, но он также дал нам и методологию, которая способна решить такую большую, и казалось бы неподъемную задачу. В процессе решения оной, нарабатывая практический навык понимания и проживания знания. Очищение ума от раджаса и тамаса, и возвращение в нем саттвы, это единственный способ выхода из сансары. Потому что вся сансара основана на том, что ты смотришь на очевидное, и не замечаешь Истины, вместо нее созерцая иллюзию сменяющих друг друга образов. А Кришна в Бхагавад Гите, показывает нам как в том что кажется, начать видеть то что есть на самом деле. Он показывает что у всего есть причина, и предлагает смотрящему на нее задуматься об этом и заметить, что все окружающее его многообразие сложено из пяти типов ощущений органов чувств. И что окружающий мир не может в принципе дать ничего другого. Когда это замечается, вселенная начинает ощущаться ловушкой, тюрьмой. Но хорошая новость в том, что из этой тюрьмы есть выход.

Об этом выходе говорят мудрые, и те кто могут указать на него. А причину на которую необходимо обратить внимание, для того чтобы выйти из под власти иллюзии, они называют Ишварой. Таким образом, узнавание Ишвары решает абсолютно все вопросы, и исполняет абсолютно любые желания. В этой главе Кришна дал нам множество указателей на это, и в конце повторил самое главное. *Я есть причина всего.* Все во мне появляется, существуют, и в меня же все и возвращается. А тот конкретный список который я привел, это всего лишь весьма грубая попытка указать на величие Ишвары. Главное что ты должен понять в этих примерах, это сам принцип обращения внимания на суть, которая заложена в них.

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम् ॥ ४१ ॥

yad-yad-vibhUtimat-sattvaM zrlmad Urjltam-eva vA |
tat-tad-eva-avagaccha tvaM mama tejo 'Mza-sambhavam || 41 ||

*Все существующее, что могущественно, прекрасно,
или же превосходно – знай, что все это рождено частицей Моего величия.
(10.41)*

Все то что прекрасно, и привлекает взгляд, все что выдается и хоть как то отличается от чего либо другого, в объектах, в явлениях, в действиях, в событиях и в образах, во всем этом, присмотревшись, ты сможешь заметить неразрушимую и божественную Истину, которая открыто и очевидно пребывает абсолютно во всем. Но ее присутствие с удивительным постоянством не замечается человеком. А всего лишь нужно просто замедлиться, обратить внимание, и выйти из привычной неосознанности, следуя указателям данным нам Кришной. Замедлиться, и буквально с лупой, пристально посмотреть на то к чему ты так привык. И если нужно, сделать это много раз! Не надо ничего додумывать, нужно просто понять присутствие неизменного. Его необъяснимость, неопиcуемость, вездесущность и могущество. Бесконечность невозможно увидеть, но можно понять!

Это объединяющее начало, на которое указывает Кришна, является необходимым условием для существования и осознания абсолютно всего. И его непосредственное узнавание, происходит без участия глаз и ума. Потому что все что узнается с их помощью, будет тем что кажется. Тотальное величие Ишвары раскинулось перед нами посредством видимого мира. Его всемогущество проявляется как свет луны и солнца, как цветение яблони и одуванчика, как дождь барабанищий по крыше твоего дома, или как море, которое раскинулось за окном твоей комнаты. Все что сделано природой и человеческими руками, это проявление божественного. И в этих проявлениях все находится на своем месте. Вода всегда течет вниз, а огонь горит вверх. За зимой приходит весна, планеты движутся по орбитам, цивилизации рождаются, существуют и умирают. Все происходит в соответствии с установленными законами. А это значит, что Ишвара яляет их, поддерживает и уничтожает.

Всегда помни о божественном происхождении любой силы, славы, красоты и власти, и не позволяй себе совершать ошибку, относя их чему то другому. Сила

и власть не принадлежат сильному и властному, равно как и красота не принадлежит красивому. Все принадлежит Ишваре, и все это имеет своим источником только его. Все эти качества не мои, и не твои, и не чьи то еще. Поэтому замечая их в различных его проявлениях, ты таким образом исправляешь ошибку своего восприятия. Когда кажущееся, принимается за реальное. Ведь все кажущееся моим, таковым на самом деле не является. Поэтому будет очень полезно научиться на примерах данных тебе Кришной, различать и не присваивать то, что тебе никогда не принадлежало.

И чем больше ты замечаешь божественное, тем больше ты начинаешь понимать его масштабы и несравнимость. Ведь самое великолепное, красивое и ценное человечеством, все его достижения, рождены лишь малой частью моего величия! Это только искорка, крошечная частица Тотального. Ишвара абсолютен, с ним невозможно сравниться и начать ему завидовать. Потому что завидовать и сравнивать себя можно только с чем то сравнимым. Например с образом Бога, которого ты в силу своего непонимания, ограничиваешь своими представлениями о том, каким он должен быть. Например милосердным, справедливым, добрым, и всепрощающим. Но в таком случае, у тебя рано или поздно обязательно возникнут внутренние претензии к нему. За что ты со мной так? Где твоя справедливость? Почему ты не вмешался, когда мне было так плохо? Почему ты это допустил? Теперь я на тебя обиделся, и не буду праздники твои соблюдать! Но ведь Бог абсолютен, он справедлив и милосерден, но справедлив и милосерден не как человек, а как Бог. Поэтому твои представления о любви и милости, обычно имеют с реальностью очень мало общего.

Ошибка судить по себе, судить человеческими масштабами божественное, это очень грубая ошибка, которая всегда приводит к искажению и эгоистичной картине мира. Кришна же нам показывает истинную перспективу, и если ты начинаешь смотреть на мир, так как он указывает тебе, то все постепенно начинает становиться на свои места. И формируется взгляд, в котором все то что ты считаешь источником счастья для себя, это всего лишь искра света огромного и бесконечного солнца Ишвары. Таким образом, постепенно, эго искателя начинает терять свою силу, и то видение мира, которое оно ему навязывает, постепенно заменяется на более тотальную, и правильную картину мироздания. Проблемы перестают быть проблемами, а входы и выходы становятся явными. Это происходит потому что ты смотришь на проблемы не изнутри, а ты видишь их как бы в перспективе. Таким образом, постепенно пропадают поводы кому то завидовать, что то присваивать, и чем то гордиться как своим. Потому что становится очевидным, что все и так на своем месте, и своим существованием поет славу Господу.

Десятая глава Бхагавад Гиты, это прекрасное средство помочь себе открыть такой взгляд на творение, и начать замечать больше, чем видят твои глаза. Такая точка зрения становится доступной даже после небольшого размышления, и все те прекрасные качества, которые ты с легкостью ранее объявлял своими, при чуть более детальном анализе оказываются просто данными тебе на время.. Ведь не ты автор своего тела и своей жизни. Полностью, от начала и до конца ты лично не создал абсолютно ничего. Тебе все было дано. Не ты, и никто другой не является причиной твоего появления в этом мире. Жизнь дана, мир дан, солнце дано, пища дана, и Бхагавад Гита дана. И из этого множества данностей, ты можешь создать какую то новую комбинацию. Но не забывай об исходниках, которые “как то вдруг” появились у тебя под рукой. И чем больше и чаще ты способен это заметить, тем меньше ты будешь очаровываться чувством своего эго. И тем более истинной будет твоя картина мира.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамینی Видьянанды Сарасвати 345 Глава 10 Шлока 41

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम् ॥ ४१ ॥

yad-yad-vibhUtimat-sattvaM zrlmad UrjItam-eva vA |
tat-tad-eva-avagaccha tvaM mama tejo 'Mza-sambhavam || 41 ||

*Все существующее, что могущественно, прекрасно,
или же превосходно – знай, что все это рождено частицей Моего величия.
(10.41)*

Это всего лишь доля моих возможностей, лишь малый фотон солнечного света, и всего лишь капля огромного и безбрежного океана. Начни замечать меня во всем прекрасном и необычном, таким образом добавив к своему привычному

виденью дополнительное измерение, и большую глубину. **Научись отмечать присутствие того что недоступно глазу, но доступно пониманию.** Ведь у всего что окружает тебя, есть причина. А помимо этой причины, есть изначальная причина, причина причин. Начни с малого, с самого заметного и самого доступного, и не останавливаясь продолжай практику виденья Ишвары во всем. Ишвара недоступен глазам и разуму, поэтому глазами можно увидеть только его проявления. Чтобы найти окончательную причину, нужно отбросить все то что ей не является. Эта причина пребывает во всем что нас окружает, но она как бы скрыта тем, что наше внимание сфокусировано на изменяемом и непостоянном факторе. Именно привычка смотреть на изменяемое, и заставляет нас раз за разом проскакивать мимо самого важного.

Постарайся замедлиться, и осознанно внимательно присмотреться. Кришна делал это несколько десятков раз вместе с тобой, приводя самые разнообразные примеры, и непосредственно указывая тебе на них. Примеры были как далекие, так и близкие, как знакомые, так и не знакомые. Как понятные, так и не понятные. Но во всех этих примерах он раз за разом не давал уму возможности залипнуть исключительно на образах объектах. Он всегда увлекал внимание слушающего в глубину, к причине. Прямо говоря нам, что он и есть эта причина. Таким образом, Кришна дает нам почувствовать разницу между поверхностным взглядом, и пониманием. Постепенное и последовательное понимание, это практика открытия третьего глаза мудрости. Сначала ты на самых простых примерах открываешь для себя принцип его работы, а затем, постепенно и незаметно, у тебя вырабатывается более глубокий взгляд на мир, и появляется дополнительное, четвертое измерение. На пути к обнаружению причины причин, можно обнаружить очень много интересного и непривычного для человеческого взгляда. Замечается множество неожиданных связей и взаимоотношений. И обнаружение этих связей, делают искателя Истины Кави, поэтом, который видит больше, чем видит глаз. Подобное виденье имеет облегчает жизнь, делает ее спокойнее, и дает силу понимания. В жизни становится меньше глупости и ошибок, которые ведут к страданиям. А когда их не остается вообще, искатель узнает собственную природу.

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥

athavA bahunaitena kiM jJAtena tava-arjuna |

viSTabhya-aham-idaM kRtsnam-eka-aMzena sthito jagat || 42 ||

*Другими словами, к чему тебе, о Арджуна,
это знание со множеством деталей?
Я пребываю, лишь одной частицей себя
поддерживая весь этот мир. (10.42)*

После долгого перечисления, и множества данных нам примеров, Кришна спрашивает у тебя, зачем тебе знание со множеством деталей? Вселенная содержит в себе бесконечное количество объектов, и каждый из них в чем то уникален и замечателен. Но все эти объекты поименно перечислить невозможно, к тому же у многих и имен то нет! А еще большее их количество, людям попросту неизвестно! Поэтому мы должны понять, что то что состоит из частей, то что разделено, то в чем множество деталей, никогда не будет полным постоянным и конечным. Его всегда можно будет дополнить и уточнить. Следовательно, такое знание не будет знанием истины. Истину искатель должен видеть третьим глазом мудрости, поняв то, на что указывает все множество примеров данных нам Кришной.

Путь к ее узнаванию всегда начинается с разрешения личных вопросов, и решения собственных проблем. На собственном примере ты должен увидеть насколько лучше быть понимающим человеком, у которого закрыты базовые вопросы мировосприятия, чем дураком, который плывет по течению, и не понимает сути простых вещей, которые происходят вокруг него. Поэтому начинай разбираться в своих мыслях и ощущениях. Начинай разбираться с образами которые ты видишь в вещах, и с отношениями в которые ты вступаешь. Менять нужно не окружающий тебя мир, а то как ты него смотришь.

Кришна показывает нам направление выхода из сансары. И его невозможно показать, если между собой общаются две личности. Потому что указать на себя может только сама истина. К кому посредством Бхагавад Гиты обращается Кришна? Она обращается к истине, которая искренне считает себя отдельной личностью, искателем. Истина пытается достучаться до истины, которая по какой то причине забыла о своей природе. Кришна предупреждает тебя, не принимай меня за личность, не блуждай, и не теряйся в списках. Потому что понять нужно не списки, а то что все пребывает и существует только благодаря мне. Все наполнено мной. Все есть только я сам. И поэтому не нужно принимать способ проявления истины, за саму истину.

Ведь все множество проявлений в этом творении, равно как и само творение, это всего лишь крошечная часть меня. Вселенная состоит из частей, но когда говорится о частях в отношении истины, то это делается лишь для того, чтобы

подчеркнуть несравнимость огромного и безграничного Ишвары с целой, но ограниченной и разделенной вселенной. Как и упоминание частей в этой шлоке Кришной делается лишь для того, чтобы показать контраст между малостью того что ты считаешь собой и своими качествами, и тем что представляет из себя Истина. Такие примеры понятны нашему уму, потому что он оперирует ограниченными понятиями. Такой ум успокаивается, так как он определяет область своей компетенции, и знает что он может понять, а что нет. Поэтому относительно того что он понять не может, он будет стоять в стороне. Узнавание истины, это узнавание того в чем в принципе нет частей. Ведь знание частей не приносит освобождение. Поэтому не застревай на составлении списков. Знать надо меня, как то что наполняет собой весь мир и придает ему реальность.

Что понимается под определением “мир”? Это мир материальных объектов, мир ощущений и понятий каждого человека, и каждого существа. Весь мир эмоций, идей, религий и идеологий. Все то что ощущается посредством органов чувств, и видится в сновидениях человека и животных. Все это включено в понятие мира. А то что ты видишь и ощущаешь, это всего лишь твоя собственная, отдельная от других часть представлений об окружающей действительности. Твой маленький, личный ограниченный мир. И как бы ты не расширял его границы, он все равно будет мал и ограничен. Потому что у этого мира только одна реальность, и эта реальность божественное величие Ишвары. Поддерживающая мир в абсолютном порядке. А проявление этого мира, это бесконечные проявления его всемогущества, превосходящие любые границы. Человек, как личность, не способен осознать даже границы того мира, где он существует. И тем более, ему недоступно то, что лежит за этими границами. Поэтому для того чтобы осознать это, джива должен перестать быть дживой, и отказаться от своего ограниченного восприятия.

Говоря о себе как об истине, Кришна указывает нам путь к освобождению. И когда ты осознаешь что есть истинная реальность, ты понимаешь что не можешь оставаться отдельным от нее. Все что ты видишь, это я. Та сила, благодаря которой ты это видишь, тоже только я. И ты как видящий не отделен от меня. И чем больше ты замечаешь меня во всем, тем больше ты осознаешь что нет повода печалиться, и жаловаться глядя на этот мир. Ты то что может родиться и умереть, ты то что наполняет собой все, и то что единственно реально существует. И тот кто понял это, и тот кто живет в соответствии с этим пониманием, тот пребывает в спокойствии нирваны.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

ॐ तत्सत् ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥

om tat-sat |

iti zrlmad-bhagavad-gItAsu-upaniSatsu brahma-vidyAyAM yoga-zAstre
zrl-kRSNa-arjuna-saMvAde vibhUti-yogo nAma navamo 'dhyAyaH ||

OM TAT SAT

Такова девятая глава, называемая "О Божественном величии"
в диалоге между Кришной и Арджуной в священной Бхагавад Гите,
сущности Упанишад, чья тема - знание Брахмана и йога.

