

Комментарии к **Шримад Бхагавад Гите**

Глава 11

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/>

Начиная новой главой, давайте в общих чертах вспомним структуру Бхагавад Гиты. С седьмой главы Кришна дает нам очень детальные пояснения, которые направляют внимание слушающего к пониманию реальности Ишвары. Следующие шесть глав, включая и ту главу которую мы начинаем изучать с вами сегодня, посвящены объяснению природы Ишвары. Кришна детально объясняет нам что такое реальность, и как она отличается от того что кажется. Он рассказывает нам о том, что является причиной любой иллюзии. Все что мы видим, и как либо интерпретируем, приходит к нам посредством органов чувств и ума. Это то что кажется. А то что есть, это то благодаря чему чувства могут воспринимать, а ум анализировать. Разница между тем что кажется, и тем что есть, она колоссальная. Потому что вообразить и представить можно только то что кажется. И эта разница настолько велика, что даже размышлять в этом направлении может далеко не каждый. А среди тех кто способен подумать об этом, очень немногие могут понять то, на что божественный гуру Кришна пытается указать нам словами. А других средств попросту не существует.

Давая нам огромный список захватывающих дух указателей, Кришна завершает свою речь коротким резюме, что это всего лишь крошечная часть моих удивительных проявлений. Перечислить которые, попросту невозможно. И весь тот мир, который с рождения окружает тебя, целиком состоит из моих проявлений, которые я безуспешно поддерживаю лишь одной своей крошечной частью. Это заявление добивает Арджуну, потому что он искренне пытается размышлять над словами гуру, и понять их! Он впадает в некое подобие ступора, в котором одна невозможность наслаивается на удивление и непредставимость. Как может быть Ишвара больше чем самые большие и удивительные проявления? Как это так, что совершенно ничто не может быть вне него, как либо нарушить его границы, и быть за его пределами?!

А понять это можно одним единственным способом, к которому Кришна нас очень аккуратно подводит. Он говорит там, что нужно постепенно очищать свое понимание от любых неверных попыток ума понять Ишвару привычным для него образом. Наш ум должен остановиться, перестать мешать, и в конце концов просто пропасть. Пока искатель ищет Бога представляя его отдельным от себя, это будет Бог о котором все говорят, и который существует как что то отдельное от меня. Таким образом, совершается самая главная и критическая поисковая ошибка. Находясь в Боге, и отделяя его от себя, искатель никогда не узнает Ишвару. Ведь то что все есть Бог, сможет понять только тот, кто видит

мир не отдельным от себя. Но никак не тот, кто верит в свое имя, и празднует свой день рождения. Все это и составляет ту проблему, о которой мы начали с вами говорить в начале этой лекции. Проблема того что то что есть, очень сильно отличается от того что кажется. И ум совершенно бесполезен в непосредственном понимании этого. Ум, исходя из указателей учителя, может сделать анализ того чем истина не является. Затем, он может избавиться от ошибочных понятий накопившихся в самом себе. Но потом он просто обязан остановиться и пропасть. Стать не умом. Потому что узнавание Истины происходит в его отсутствии.

Арджуна понял в чем состоит его ошибка, и готов прилагать усилия для того чтобы решить эту проблему. Он говорит я понимаю твои слова, я понимаю что ты хочешь сказать, но сказанное не становится моим знанием. Я очень внимательно тебя слушаю, но чтобы мое невежество прошло полностью, прошу тебя, *покажи* мне то о чем ты тут так долго и подробно рассказывал! Я хочу видеть это непосредственно. Таким образом, Арджуна попросил Кришну явить ему свою Вселенскую Форму, и показаться ему в виде всего творения. Именно этому феномену и будет посвящена одиннадцатая глава Бхагавад Гиты.

И что же увидит Арджуна? Он увидит огромное множество форм, которые включены в единый облик Кришны. Он увидит то, у чего нет начала, середины и конца. Он увидит гораздо больше, чем можно видеть глазами. Он увидит множество уровней существования. Он увидит прошлое, настоящее и будущее. Он увидит происходящее далеко и близко. И все это он увидит одновременно. И Кришна будет тем, кто поддерживает все это, и дает всему возможность происходить. Явление вселенской формы, это грандиозное виденье взаимодействия индивидуального и божественного. Но это виденье, по прежнему не будет окончательной истиной, потому что оно видится, а все то что видится, это майя, лишь иллюзия Истины. Но такое виденье дает смотрящему возможность изменить перспективу своего зрения, и выйти за скобки обусловленного понимания. Показывая глубину и масштаб учения о котором говорит Кришна.

Но нужно отметить, что даже в этом случае Арджуна допустил ошибку, он, созерцая вселенскую форму Ишвары, умудрился остаться зрителем, который наблюдает ее со стороны. Другими словами, в этот момент он был исключен из истины, и не обратил внимание на самое главное, предпочтя по привычке остаться в стороне. Именно поэтому видение и испугало его, и он попросил Кришну принять более привычную для него форму. Таким образом он подтвердил свою не готовность, но увиденное все равно произвело на него огромное впечатление. Видя его страх, и понимая его затруднения, Кришна

пойдет к нему навстречу, и продолжит свои объяснения в привычной ему форме, для того чтобы более плавно интегрировать явленное знание в понимание Арджуны.

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 349 Глава 11 Шлоки 1-2

Мы начинаем изучать одиннадцатую главу, которая полностью посвящена явлению Вселенской формы Ишвары. И для того чтобы не запутаться, нам нужно хорошо разобраться в том, чем на самом деле эта форма является, и в какие затруднения в этой главе испытывал Арджуна. Разобраться со всем этим необходимо для того, чтобы одиннадцатая глава была не описанием некоего чуда, которое случилась с кем то другим в далекие древние времена.

Нам, из этой главы, необходимо вынести понимание, которое, в дальнейшем поможет в понимании собственной природы, и не даст нам запутаться в деталях и красочных описаниях. Чудесные явления и необычные события описываются во множестве различных религий. Более того, множество религий начинаются с подобных впечатляющих историй! Эти истории могут сильно повлиять на жизнь человека и окружающих его людей. И подобный опыт никогда не появляется на пустом месте, потому что обычно для него необходима Божественная милость, и достаточная чистота разума, чтобы хоть как то в правильном ключе интерпретировать его. И чем более чист и ясен человеческий разум, тем более правильные выводы он сделает из этого опыта.

Абсолютно любой человек, абсолютно всегда смотрит на Истину в виде мира. Но этот процесс не производит на него никакого эффекта, потому что человеческий разум не имеет достаточной чистоты, чтобы понять то что находится перед ним. Этот момент постоянно упускается из вида, так как каждый считает себя достаточно умным и понимающим человеком, и поэтому не сомневается в своих знаниях. А тот факт, что восприятие окружающего находится в прямой зависимости от чистоты ума, по тихому упускается из вида.

И как следствие, искатель может начать стремиться к потреблению всякого рода необычных явлений и состояний. Он может загореться посещением

священных религиозных мест, может начать крутить чакры или гонять энергию кундалини по своему позвоночнику. А может восхищаться рассветом на Бали, попивая пиво после окончания тренинга личностного роста. Или искать посвящения у какого то необычного гуру, который живет в высокогорных пещерах Гималаев. И все это делается вместо того чтобы очищать свой разум там, где он находится в данный момент. Потому что если твой разум чист, то ты постоянно находишься в неповторимом и удивительном воплощении. Ты всегда видишь Ишвару, и ты никак от него не отделен, постоянно находясь в потоке Его благословений, которые наполняют твою жизнь, приходя в нее через все образы, мысли и восприятия. Как постоянное, и естественное природное присутствие, Сат-Чит-Ананды. А непонимание этого, это единственное препятствие для получения непрекращающегося даршана Ишвары.

अर्जुन उवाच

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।

यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥

arjuna uvAca

mad-anugrahAya paramaM guhyam-adhyAtma-saMjJitam |
yat-tvayoktaM vacas-tena moho 'yaM vigato mama || 1 ||

Арджуна сказал:

*Чтобы явить мне милость, Ты поведал этот
величайший секрет, называемый знанием себя.*

Твоими словами полностью развеяно мое заблуждение. (11.1)

Свою просьбу Арджуна предваряет словами которые говорят о том, что он очень ценит все что ему было сказано Кришной. Он понял что ему было дано учение, и что все то знание о котором ему было рассказано, невозможно выпросить или купить за большие деньги. Его можно получить только по огромной божественной милости, встретив Учителя который объяснит тебе слова писаний.

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥

bhava-aprayau hi bhUtAnAM zrutau vistarazo mayA |
tvattaH kamalapatrAkSa mAhaAtmyam-api ca-avyayam || 2 ||

*Услышал я от Тебя, о лотосоокий, подробно
о появлении и разрушении существующего,
а также о вечном величии. (11.2)*

Прежде чем озвучить свою просьбу, Арджуна преисполненный уважения демонстрирует понимание всего того что было ему сказано. Но также он демонстрирует и свои сомнения. Его больше нельзя считать невежественным относительно истины, но его беспокойный разум хочет увидеть и убедиться в этом непосредственно, получив таким образом некое осязаемое подтверждение словам, услышанным им от Кришны.

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 Саравати 350 Глава 11
Шлоки 3-4**

अर्जुन उवाच

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥

arjuna uvAca

mad-anugrahAya paramaM guhyam-adhyAtma-saMjJitam |
yat-tvayoktaM vacas-tena moho 'yaM vigato mama || 1 ||

Арджуна сказал:

*Чтобы явить мне милость, Ты поведал этот
величайший секрет, называемый знанием себя.
Твоими словами полностью развеяно мое заблуждение. (11.1)*

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥

bhava-apyayau hi bhUtAnAM zrutau vistarazo mayA |
tvattaH kamalapatrAkSa mAhAtmyam-api ca-avyayam || 2 ||

*Услышал я от Тебя, о лотосоокий, подробно
о появлении и разрушении существующего,
а также о вечном величии. (11.2)*

По тому с каким уважением и значимостью Арджуна произносит эти слова, мы можем увидеть что он прекрасно понимает что Кришна на самом деле это нечто гораздо большее, чем его знакомый и друг. Но все же он не до конца осознает детали этого парадокса, и поэтому обращается к Кришне с просьбой показать ему то о чем он только что рассказывал ему. С мирской, с естественной точки зрения, такая просьба совершенно предсказуема и естественна. А с точки зрения перспективы сказанного Кришной, она указывает на неполное понимание данного ему учения. Потому что на Истину не нужно смотреть, Истину нужно понять, так как она не отдельна от тебя. А в случае ее простого разглядывания, встреча с ней будет всего лишь чудесным эпизодом в твоей жизни. Именно поэтому, всю одиннадцатую главу мы будем пытаться понять то, что не смог полностью понять Арджуна.

Любая жизненная ситуация будет полезна лишь в том случае, если она будет правильно понята, и из нее будут сделаны соответствующие выводы. Что, в свою очередь, будет указывать на процесс очищения ума. И сделанный в верном направлении шаг. Другими словами, если из виденья был вынесен урок, то это полезно. Оставаясь отдельным от мира, ты остаешься отдельным и от других существ. Но в первую очередь ты остаешься отдельным от Истины. Потому что отдельный джива может видеть только набор объектов, что и является источником всех его проблем. Поэтому никакая вера и предположения, не могут заменить собой знание Истины. Арджуна эту проблему еще не решил, но уже заметил. Как заметил и метод который был дан ему Кришной, и который восстанавливает максимально возможный контекст, указывая на причину причин.

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

evam-etad-yathA-Attha tvam-AtmAnaM paramezvara |
draSTum-icchAmi te rUpam-aizvaraM puruSottama || 3 ||

О великий Господь, Ты рассказал о Себе как есть.

Я хочу увидеть Твой божественный облик, о высший Пуруша! (11.3)

Арджуну можно понять, ведь то о чем рассказал ему Кришна очень сложно представить, и его желание избавиться от сомнений вполне естественно. Он доверяет Бхаговану, но если человек сидящий рядом говорит такие удивительные вещи о себе, то наверное он может и продемонстрировать подтверждение своих слов! Таким образом его просьба указывает не на недоверие к Кришне, а на желание подтвердить свою веру, и сделать ее более твердой.

Вера это очень важный аспект, и он крайне необходим для того чтобы начать двигаться в правильном направлении. Без веры невозможно сделать первый шаг. Но в чем отличие Адвайта Веданты от религии? Отличие ее в том, что религия начинается и заканчивается на вере. Ты просто должен поверить в какое то утверждение, и поверить в него горячо и истинно. А Адвайта Веданта требует чтобы то во что ты поверил, было лично проверено тобой. Она требует чтобы ты не просто верил удивительным словам писаний, но чтобы ты исследовал, размышлял, и наконец то убедился в том что они говорят тебе, лично. Кришна настаивает на понимании, которое невозможно заменить ни верой, ни фантазией, ни поклонением, ни аскезой, ни какими то материальными вещами. Фантазия может быть началом, но если она не ведет в конце концов к пониманию, то это абсолютно бесполезная трата времени. Слушай, размышляй, принимай то что можешь понять и принять. А потом отмечай как это меняет твою жизнь, и продолжай размышлять дальше!

Обычно, мировоззрение человека изменить очень трудно. Зачастую, катализатором выступает какое то очень серьезное жизненное потрясение, в ходе которого человек теряет что то по настоящему важное для себя. Здоровье, дом, близкого человека. В таком случае переоценка ценностей случается очень быстро, и начинает цениться то, что дано тебе по умолчанию. А если в жизни все хорошо, то и поводов как либо менять свое понимание у тебя не будет. Другими словами, невозможно быть устремленным к привычному многообразию, и к причине всего существующего, о важности которой говорит Кришна. А если ты еще при этом изо всех сил взращивал свою особенность и отдельность от всего, то подобное устремление к причине будет восприниматься как прямая угроза своей уникальности. Потому что по своему определению, причина это то что объединяет, уравнивает и стирает любые границы. А отсутствие границ, это полное отсутствие каких либо отличий.

Волны могут отличаться друг от друга. Но с точки зрения океана, между двумя волнами нет абсолютно никакой разницы, потому что обе они, это всего лишь следствие волнения на поверхности воды, которая является единственной

причиной их существования. Это очень большой удар по отдельному эго волны, который она обязательно воспримет как личное оскорбление. **Зачем ей знать то**, что лишает ее своей особенности?

Но эта отдельность несет в себе не только возможность отличиться, она также содержит в себе смертность, временность, и неизбежный конец. Она содержит в себе постоянную борьбу и напряжение для поддержания этой отдельности. Постоянное неудовлетворение и страдание от своей недостаточности. Именно в такой ситуации и оказался Арджуна. Он как волна, которая еще не готова расстаться с идеей о своей отдельности. И услышав от другой волны что он самом деле она не волна, а вода, которая наполняет собой весь океан, проявил вполне естественную реакцию на эти удивительные слова. Попросив показать ему, как такое вообще возможно?

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयाऽत्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

manyase yadi tac-chakyaM mayA draSTum-iti prabho |
yogezvara tato me tvam darzaya-AtmAnam-avyayam || 4 ||

*О всемогущий, если Ты считаешь, что мне можно увидеть это,
тогда яви мне вечного Себя, о Господь йогов. (11.4)*

Он говорит мне нужна твоя помощь! И если ты считаешь что это будет полезным для моего понимания, яви мне себя, о Господь йогов! Моих собственных сил для этого недостаточно, и если кто и может выполнить эту огромную просьбу, то сделать это сможешь только ты, хозяин майи. И эта просьба, являет собой закономерное продолжение притяжения отдельности к Истине, в процессе которого отдельности становится меньше. И конечно же Кришна поддержит это стремление. Потому что Истина, всегда на стороне того кто стремится к ней.

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

Хари Ом!

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

evam-etad-yathA-Attha tvam-AtmAnaM paramezvara |
draSTum-icchAmi te rUpam-aizvaraM puruSottama || 3 ||

*О великий Господь, Ты рассказал о Себе как есть.
Я хочу увидеть Твой божественный облик, о высший Пуруша! (11.3)*

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयाऽत्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

manyase yadi tac-chakyaM mayA draSTum-iti prabho |
yogezvara tato me tvaM darzaya-AtmAnam-avyayam || 4 ||

*О всемогущий, если Ты считаешь, что мне можно увидеть это,
тогда яви мне вечного Себя, о Господь йогов. (11.4)*

Почтительно обращаясь к Кришне, Арджуна смиренно высказывает ему просьбу, явить ему свой Божественный облик, о Высший Пуруша! Мы уже говорили, что главная ошибка Арджуны в том, что оставаясь отдельным от Истины, он просто хочет взглянуть на нее со стороны. Подобное заблуждение должен будет преодолеть любой искатель, чтобы перестать искать, и найти наконец то найти то, что никогда не терялось. Если бы Арджуна это понял, то Бхагавад Гита бы уже закончилась, и ему ничего не пришлось бы просить у Кришны. Таким образом получается, что благодаря запросу Арджуны, мы продолжаем слушать учение Кришны и избавляться от собственных ошибок. Адвайта Веданта, это всегда лекарство исключительно для внутреннего применения, и ее не надо использовать для того чтобы тыкать пальцем в кого то другого. Потому что Адвайта говорит, что никакого другого попросту не существует. Все что есть, это Истина, в которой не существует отдельного меня. Проблема в том, что меня нет, но очень убедительно кажется что есть! Поэтому наша главная задача заключается в том, чтобы понять то что кажется,

как кажущееся, а то что есть на самом деле, понять как реально существующее. Мы постараемся понять видение которое будет явлено Арджуне, и извлечь из этого понимания максимальную пользу. Заодно постараемся понять, что и как в человеческом понимании может пойти не так, и как можно будет эту ошибку исправить.

Хотя Арджуна искренне хочет видеть и понять то о чем так долго ему рассказывает Кришна, по форме его вопроса становится ясно, что он пока еще не готов расстаться со своей отдельностью. И это не удивительно, потому что такое расставание не случается как то внезапно и одномоментно. Расставание со своей отдельностью это процесс долгий, последовательный и постепенный. И запрос на явление Вселенской Формы, это не более чем своего рода попытка по быстрому взглянуть на конечный результат, пропустив процесс созревания. Такой подход свойственен любому искателю, который слушает лекции и читает подобные книги. Понять хочется, но по ошибке Истину хочется понять как какой то внешний объект находящийся прямо перед собой. Так, как я понимал все то что встречал до этого ранее. Но дело в том, что Истина таким способом не понимается, и познать ее можно только полностью отказавшись от своей отдельности. А для этого нужно не только хотеть это сделать, но так же нужно уметь и знать как это происходит. А также, полностью отдавать себе отчет зачем ты это делаешь.

Но как мы помним, Арджуна сейчас находится на поле боя, и у него попросту нет такого большого количества времени. Поэтому он и просит Кришну показать ему как все сливается воедино, чтобы увидеть конечный результат всей практики. Но так как разум его еще недостаточно чист, и в нем преобладает раджас, то не удивительно, что явленное ему видение он будет видеть искаженно. И такая демонстрация не будет ни пробуждением, ни освобождением. Максимум, который может быть извлечен из подобного явления, это понимание необходимости огромной работы над собой. Но не стоит забывать, что подобная легкость достижения такого крутого состояния, может и помешать, впоследствии став для кого то непреодолимым препятствием. Поэтому Арджуна так осторожен в формулировках, и по сути он перекладывает ответственность за свой поступок на Кришну, осмотрительно уточняя, если это будет полезным и безопасным. Что напрямую указывает на его неготовность открыть для себя окончательную Истину.

Настоящее же знание Истины никак не будет соотноситься с тем что увидел Арджуна. Потому что все то что он может увидеть, будет обусловлено его васанами. Оно будет соответствовать месту, времени, и уровню развития конкретного видящего. А настоящее знание Истины превосходит любые все, оно превосходит пространство и время, и оно никак не обусловлено условиями

в которых ты что либо узнаешь. Кришна идет навстречу просьбе Арджуны, но и не раскрывает интригу раньше времени.

श्री भगवानुवाच

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥

zrl bhagAvan uvAca

pazyA me pArtha rUpANi zatazo 'tha sahasrazaH |
nAnA-vidhAni divyAni nAnA-varNa-AkRtInI ca || 5 ||

Бхагаван Кришна сказал:

Узри, о Арджуна, сотни и тысячи

Моих разнообразных божественных форм

многих цветов и видов. (11.5)

Эта, и следующая шлока, это еще не само виденье, это всего лишь вступление к нему. Это предваряющее пояснение того, на что Арджуне стоит обратить внимание. Ведь и прямо сейчас Арджуна тоже видит сотни и тысячи разнообразных форм многих цветов и видов. Но Кришна призывает его понять что все это кажущееся разнообразие объединено им. Иногда, актер в кукольном театре на разные руки может одеть куклы разных персонажей, в которых зритель может увидеть отдельные сущности. Эти сущности могут любить и ненавидеть друг друга, они могут спорить, и даже драться между собой. Часто ради этого придумывается целая история, и каждая кукла играет в ней свою отдельную, уникальную роль. Кришна же призывает нас видеть, что эти обе руки, его руки! И куклы которыми он управляет, не отдельны от него, хотя и исполняют свою роль в этой истории. Главная проблема искателя всегда в том, что он видит только проявления, не замечая при этом основы. Поэтому он и подготавливает Арджуну, говоря ему что сейчас ты увидишь меня, в котором содержатся все бесчисленные цвета, имена и формы. А также, их всевозможные комбинации.

पश्यादित्यान्वसून्द्रानश्विनौ मरुतस्तथा ।

बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याऽश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥

pazyA-AdityAn-vasUn-rudrAn-azvinau marutas-tathA |

bahUny-adRSTa-pUrvANi pazyA-AzcaryANi bhArata || 6 ||

*Узри Адитьев, Васу, Рудр, двух Ашвинов, а также Марутов.
Увидь множество невиданных ранее удивительных форм, о Арджуна. (11.6)*

В этой шлоке он перечисляет те удивительные вещи которые Арджуна сможет увидеть, и увидеть одновременно. Внимание Арджуны на пределе, и мы с вами присутствуем при последних моментах его подготовки к удивительному видению Божественного единства, которое объединяет собой все.

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 352 Глава 11 Шлоки 7-8

श्री भगवानुवाच

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥

zrl bhagAvan uvAca

pazyA me pArtha rUpANi zatazo 'tha sahasrazaH |
nAnA-vidhAni divyAni nAnA-varNa-AkRtInI ca || 5 ||

Бхагаван Кришна сказал:

Узри, о Арджуна, сотни и тысячи

Моих разнообразных божественных форм

многих цветов и видов. (11.5)

पश्यादित्यान्वसूनुद्रानशिविनौ मरुतस्तथा ।

बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याऽश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥

pazyA-AdityAn-vasUn-rudrAn-azvinau marutas-tathA |
bahUny-adRSTa-pUrvANi pazyA-AzcaryANi bhArata || 6 ||

Узри Адитьев, Васу, Рудр, двух Ашвинов, а также Марутов.

Увидь множество невиданных ранее удивительных форм, о Арджуна. (11.6)

Арджуна говорит Кришне, если ты считаешь что это будет полезным для меня, я хочу увидеть то, о чем ты мне рассказал. Потому что мне кажется, что если я увижу это собственными глазами, мне будет легче понять. Бхагаван Кришна, видя искренность его вопроса, не отказывает ему. Он говорит, узри о Арджуна, тысячи моих разнообразных божественных форм. Узри Адитьев, Васу, Рудр, Ашвинов и Марутов. Узри, как все эти формы гармонично соединены во мне. И то, что я и есть та сила, которая удерживает их в едином целом.

Таким образом, Кришна как бы показывает Арджуне результат практики, пусть этот результат и будет для Арджуны промежуточным. Потому что как мы увидим далее, он допустит критическую ошибку, исключив себя из общей картины видимого. Окончательный же результат, это ясное понимание что отдельного меня не существует, а все что существует, есть только Ишвара. Такое видение доступно только подготовленному и полностью очищенному от раджаса и тамаса уму, когда по милости Ишвары, безграничное сознание в том месте где был ум, узнает свою изначальную природу. Арджуна же сможет увидеть лишь промежуточный результат, после созерцания которого ему еще придется приложить огромное количество личных усилий, для очищения своего ума, и избавления от препятствий мешающих видеть Истину.

Окончательное знание всегда будет сильно отличаться от любого знания промежуточного. Потому что любое виденье будет временным и ограниченным, тогда как знание предполагает бытие не двойственной бесконечностью. Окончательное знание, в отличии от знания промежуточного, невообразимо и неопишимо. Окончательное знание всегда одинаково для всех знающих, потому отдельных знающих в нем нет. А промежуточное виденье для каждого свое. Оно индивидуально, и в точности соответствует состоянию личности и готовности ума видящего. Так и видение Арджуны будет его собственным и индивидуальным виденьем, и описано оно будет наиболее общими и понятными словами, чтобы максимально отозваться в сердцах большего количества людей. Но помни, читатель, что это видение не окончательно и то что оно лишь указывает направление движения, и вдохновляет на продолжение пути.

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

ihaika-sthaM jagat-kRtsnaM pazya-adya sa-cara-acaram |
mama dehe guDAkeza yas-ca-anyad-draSTum-icchasi || 7 ||

*Здесь, в Моем теле, в одном месте узри сейчас
всю вселенную, подвижную и неподвижную, о Арджуна,
и другое, что желаешь видеть. (11.7)*

В Йога Васиштхе вселенные сравниваются с бесчисленными пылинками в луче солнечного света, так и вселенная которую увидит Арджуна, будет всего лишь одной из таких пылинок. А понять нам нужно не эту пылинку, а тот свет сознания, который их делает видимыми. Узри меня, Ишвару, того, в чьем видится вся подвижная и неподвижная вселенная, со всеми живыми существами. Выражение “в моем теле”, не стоит понимать буквально. Это всего лишь дополнительная опора для ума, чтобы он мог шагнуть от привычного, к невообразимому. А для того чтобы он смог это сделать, ему нужно опереться на что то промежуточное, на то что имеет черты знакомого, и в то же время направляет внимание к тому что еще неизвестно.

Пример тела Бога, это промежуточная ступень для понимания себя в верном направлении. Человек размышляет аналогиями, и он сможет заметить что в его теле все гармонично взаимосвязано между собой. И никакие его части, не могут быть вынесены за его пределы, без ущерба функциональности организма. Все находится на своем месте, и выполняет возложенные на него функции. В случае если ты считаешь одну часть отдельной от другой, ты создаешь условия для возникновения конфликта. А если ты видишь организм единым целым, то никаких конфликтов в нем быть не может в принципе. Хотя Ишвара конечно же не имеет ни тела, ни частей, и подобный оборот здесь приведен в качестве доступного для понимания примера, который позволит перейти от привычного виденья, к не осязаемой и неделимой истине.

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

na tu mAM zakyase draSTum-anenaiva sva-cakSuSA |
divyaM dadAmi te cakSuH pazya me yogam-aizvaram || 8 ||

*Но ты не можешь увидеть Меня только этими своими глазами.
Я даю тебе божественное зрение.
Узри мою божественную йогу. (11.8)*

Физическими глазами можно видеть только окружающую нас вселенную, потому что видение Ишвары, находится вне их функционала. И то как мы видим этот образ посредством наших глаз, дает нам очень ограниченную информацию об окружающем. Хотя бы просто потому что человеческий глаз видит лишь очень небольшую часть светового спектра. Например, он не видит ультрафиолетовое или инфракрасное излучение. Также ему недоступно видение электромагнитных волн. Но даже если бы мы и могли видеть все вышеперечисленное, физическими глазами мы никогда не сможем видеть Ишвару, потому что он находится на другом уровне бытия. Поэтому к уже имеющимся глазам нам нужно добавить дополнительную возможность, которая превосходит наши органы чувств, и позволит увидеть то, что обычными глазами видится как вселенная. Кришна называет эту способность божественным глазом, божественным зрением. Но к физическим глазам она не имеет никакого отношения. Божественное зрение это мудрость, а так называется она потому что просто взять и дать ее неготовому человеку, невозможно. В случае если это и произойдет, то эта возможность будет очень быстро им утеряна. Поэтому мудрость достигается собственными усилиями в понимании, чтобы когда она будет явлена тебе по божественной милости, не потерять ее из за нечистоты ума.

В следующей шлоке мы с вами вновь возвращаемся в город Хастинапур, в царский дворец Дхритараштры, в полутьме и в прохладе которого на сцену вновь вступает Санджая, которому так же как и Арджуне, будет явлена Божественная форма Ишвары.

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 353 Глава 11 Шлоки 9-11

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

ihaika-sthaM jagat-kRtsnaM pazya-adya sa-cara-acaram |
mama dehe guDAkeza yac-ca-anyad-draSTum-icchasi || 7 ||

*Здесь, в Моем теле, в одном месте узри сейчас
всю вселенную, подвижную и неподвижную, о Арджуна,
и другое, что желаешь видеть. (11.7)*

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

na tu mAM zakyase draSTum-anenaiva sva-cakSuSA |
divyaM dadAmi te cakSuH pazya me yogam-aizvaram || 8 ||

*Но ты не можешь увидеть Меня только этими своими глазами.
Я даю тебе божественное зрение.
Узри мою божественную йогу. (11.8)*

Чтобы Арджуна смог увидеть его Вселенскую форму, Кришна на время дарует ему божественное зрение. Поэтому вместо длительного самостоятельного процесса очищения разума, Арджуна авансом получает мгновенный результат, позволяющий ему видеть Ишвару везде и во всем. Понимание придет со временем, но сейчас ты увидишь гораздо больше, чем могут видеть твои глаза. Нужно понимать, что сам Кришна не меняет и не модифицирует как либо свой облик, он просто наделяет Арджуну божественным зрением, которое позволяет ему мельком и на время увидеть единство всего. Из описания того что увидит Арджуна, мы сможем сделать выводы о том что он действительно хотел. В своих видениях он увидит ответы на вопросы которые его волновали непосредственно. Он увидит иллюстрацию собственных внутренних запросов, потому что все его желания сейчас так или иначе связаны с битвой, на пороге которой и происходит его диалог с Кришной.

Для того чтобы это стало возможным, Кришна дает Арджуне божественное око, которое не есть глазом мудрости. Глаз мудрости обретается навсегда и собственными усилиями, а око мудрости, дается Ишварой на ограниченный отрезок времени. Кришна прекрасно понимает, что Арджуна не сможет удержать явленное ему видение, потому что для этого требуется огромное количество предварительных практик по очищению своего ума, которые Арджуна еще не провел. И это несмотря на то, что всю свою жизнь он следовал дхарме.

Следующие шлоки перенесут нас во дворец слепого царя Дхритараштры, к которому обращается Санджая. Санджая еще до битвы получил божественное зрение от Ведавьасы, для того чтобы он мог пересказывать все то что происходит на поле Курукшетры, царю Дхритраштре. Вся Бхагавад Гита, за исключением самой первой шлоки, это рассказ Санджайи, который пересказывает происходящее. Таким образом, Санджая тоже имел божественное зрение, но оно было несколько иным, чем то божественное зрение, которое было даровано Арджуне. Арджуна получил его как божественное благословение, а Санджая получил его исключительно для пересказа случающегося на поле битвы. Иначе говоря, данный инструмент не был предназначен для самого Санджайи. Однако Санджая имел за своей спиной длительную аскезу, он был большим подвижником и долгое время практиковал очищение ума и контроль над чувствами. Поэтому его ум был очень саттвичен, и он рассказывая то что он видит слепому царю, прекрасно понимал суть учения Кришны. Таким образом, в процессе очищая свой разум еще больше и больше. По итогу, единственным пробужденным из всех тех кто был свидетелем учения Бхагавана, стал Санджая.

Также нельзя не заметить, что описание того что он видит, поневоле выдает его самые глубокие симпатии. У Санджайи чистое сердце, не смотря на то что он служит царю Дхритараштре, и он не может не понимать на чьей стороне находится дхарма. Он ясно видит как победителя, так и проигравшего в предстоящей битве. И его слова выдают его благоговение и восторг перед лицом происходящего. На самом деле его присутствие и служение стороне Адхармы еще раз напоминает нам о том, что в сансаре нет абсолютной тьмы. И в темноте невежества могут оказаться даже самые благие люди, иногда даже подзревая об этом.

सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ।

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

saJjaya uvAca

evam-uktvA tato rAjan-mahA-yogezvaro hariH |

darzayAmAsa pArthAya paramaM rUpam-aizvaram || 9 ||

Санджая сказал:

Сказав это, о царь, затем великий Господь йогов Хари явил Арджуне свой высший божественный облик, ... (11.9)

Прочитав эту шлоку, симпатии Санджаи становятся очевидны. В ней он Дхритараштру называет просто царем, а Кришну, Хари и Махайогешвара. Имя Хари в своем корне имеет глагол харати, т.е. забирать. Таким образом, Хари это тот кто забирает страдания, прегрешения и препятствия в твоей жизни. Хари это разрушитель адхартмы, и если он на твоей стороне, то победа гарантирована. Твои страдания заканчиваются, а грехи теряют силу негативных последствий. Второе имя, которым Санджая назвал Кришну, это Махайогешвара, Великий властитель майи и йогов. Таким образом мы понимаем, что Дхритараштра это просто обычный земной человек, хоть он и царь, но он далеко не всемогущий.

В следующих двух шлоках Санджая продолжает описывать вселенскую форму Кришны.

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥

aneka-vaktra-nayanam-aneka-adbhuta-darzanam |
aneka-divya-AbharaNaM divya-anekodyata-Ayudham || 10 ||

... со множеством уст и глаз, с бесчисленными удивительными проявлениями, со множеством божественных украшений, с бесчисленным божественным оружием, готовым к сражению, ... (11.10)

Огромное количество лиц, глаз, рук и ног, это не просто какое то множество объектов. Эти объекты взаимодействуют друг с другом. Глаза смотрят, рты разговаривают, а руки и ноги выполняют свои прямые функции. В это мгновение все лица, глаза, руки и ноги узнались Санджаей как божественное проявление Ишвары. Все бесчисленные существа в творении оказались существующими не сами по себе, а проявлением всемогущей силы майи. Это и есть тот момент, когда за всевозможными и разнообразными фокусами, зритель вдруг замечает самого фокусника. И это мгновение узнавания, в корне меняет его отношение к творимой фокусником иллюзии. Мы видим что Санджая находится в полном восторге, потому что все то что он ранее считал своим, оказывается лишь проявлением Ишвары, и его безграничной силы майи.

Человеку легче представить себе антропоморфный образ Бога, который похож на него самого. К такому Богу легче обратиться, и к нему проще направить свое внимание. Но нужно постепенно приучать себя к мысли, что все человеческие и нечеловеческие образы включены в образ Бога, который недоступен

ограниченному воображению. И когда твое внимание направляется в сторону Высшего, вопрос о моем лице, моем теле, моих словах, моих глазах, просто отпадает как изначально не верно поставленный. Потому что когда все есть Бог, то тогда нет отдельного меня.

Все океаны с бурями, штормами и волнами, все вулканы и все их извержения, все горы, пещеры, долины, сады, джунгли и пустыни, это все его проявления. Равно как и все то чем гордится человек, и все то что якобы создано его руками. Ведь все руки, это руки Ишвары. Поэтому все лучшие произведения архитектуры и живописи, все музыкальные произведения и атомные ледоколы, это проявления Бога, так как нет ничего вне его. Вся вселенная, это танец Ишвары.

Что еще увидел Санджая? Он увидел бесчисленное количество божественного оружия готового к сражению. Как мы помним, что диалог Кришны и Арджуны происходит на поле боя, где сталкивается дхарма и адхарма. И это оружие стало божественным, потому что оно видится то как неотъемлемое проявление равно присутствующего во всем Ишвары.

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

divya-mAlAya-ambara-dharaM divya-gandha-anulepanam |
sarva-Azcarya-mayaM devam-anantaM vizvato-mukham || 11 ||

*... облаченный в божественные одежды и гирлянды,
умащенный божественными благовониями,
полный всевозможных диковин,
сияющий, бесконечный и всюдуликий. (11.11)*

Все одежды, это одежды Ишвары, будь это царские одежды, или лохмотья бедняка. Все это проявления Бога, которые не могут выйти за его пределы. Все запахи, приятные и отвратительные, это тоже сам Ишвара. Нет ничего того, того что не было бы божественным. Так как Бог включает в себя все, и ничто не может быть исключено из него. Бога присвоить невозможно, и нет ничего более красивого или менее красивого, более божественного, или менее божественного. Нет ничего моего, и твоего. Потому что нет ни меня, ни тебя. Есть только Бог. И не бывает такого, что Он есть в одном месте, а в другом его нет. Увидев и поняв все это, Санджая не потерял дара речи, ведь только благодаря ему мы с вами можем знать о происходящем на поле Курукшетры. По отношению к увиденному, он часто употребляет слово термин

“божественный”. Божественные одежды, божественные ароматы, божественные украшения, божественное оружие. Это прямое указание на невообразимость того что он видит. Ведь то что безгранично, невозможно в деталях описать до конца, именно поэтому Санджая так краток в своих формулировках, ведь нет возможности детально описать бесконечность.

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 354 Глава 11 Шлоки 12-14

सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ।
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

saJjaya uvAca

evam-uktvA tato rAjan-mahA-yogezvaro hariH |
darzayAmAsa pArthAya paramaM rUpam-aizvaram || 9 ||

Санджая сказал:

Сказав это, о царь, затем великий Господь йогов Хари явил Арджуне свой высший божественный облик, ... (11.9)

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥

aneka-vaktra-nayanam-aneka-adbhuta-darzanam |
aneka-divya-AbharaNaM divya-anekodyata-Ayudham || 10 ||

... со множеством уст и глаз, с бесчисленными удивительными проявлениями,

со множеством божественных украшений,

с бесчисленным божественным оружием, готовым к сражению, ... (11.10)

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

divya-mAlya-ambara-dharaM divya-gandha-anulepanam |
sarva-Azcarya-mayaM devam-anantaM vizvato-mukham || 11 ||

*... облаченный в божественные одежды и гирлянды,
умащенный божественными благовониями,
полный всевозможных диковин,
сияющий, бесконечный и всюдуликий. (11.11)*

Читая эти шлоки, мы с вами видим как Кришна дает Арджуне божественное виденье, таким образом помогая ему очистить свой ум, и прийти к более ясному и полному пониманию взаимосвязанности всего со всем. Такая картина мира очень сильно отличается от того к чему привык обычный человек, поэтому не удивительно, что проходя через подобную трансформацию своего мировоззрения, он на время теряет дар речи, и в их диалоге возникает естественная пауза. Именно в это время на сцену выходит Санджая, который издалека, из дворца слепого царя Дхритараштры, описывает нам открывающееся Арджуне виденье.

В разуме Санджаи преобладает саттва, а в разуме Арджуны, раджас. Благодаря этому, их восприятие себя и мира, под воздействием внешних факторов, может измениться. В отличии от Дхритараштры, в уме которого преобладает тамас, и который слеп не только сердцем, но и глазами, поэтому он даже обычный мир не способен воспринимать более-менее адекватно. Таким образом, мы можем наблюдать три совершенно разные реакции на явление Кришной своей Вселенской формы. Санджая посредством этого видения еще больше очищает свой разум, Арджуна впадает в восторг, а Дхритараштра просто пропускает это мимо ушей. Благодаря Божественной милости Арджуна получает внезапный доступ к более тонкому и верному восприятию окружающей действительности. Это очень редкая возможность увидеть и понять что привычный тебе мир это совсем не то чем он тебе всегда казался. При этом, нужно понимать что сам мир никак не изменяется. Он остается таким же как и был. Меняется лишь его восприятие, потому что великий Хари, господин Майи, дает ему возможность заглянуть за границы собственной обусловленности.

Чистый ум видит все пребывающим в Ишваре. Все есть только Бог, который понят как цвета и ароматы, как вкусы, запахи и звуки. Куда бы ты не посмотрел, ты постоянно встречаешься с ним взглядом. Ты постоянно его касаешься, и думаешь только о нем. Ты постоянно его обоняешь, и чувствуешь

на вкус. В этом творении нет ничего что бы существовало само по себе. И мудрые, поняв мир как иллюзию, пребывают в непреходящем блаженстве. Но почему же Арджуна увидев вселенскую форму испытает страх? Дело в том, что он не еще не готов полностью понять и принять увиденное. Так как подсознательно очень сильно держится за свою отдельность, и совершенно не готов расстаться с ней. Мудрый же избавился от ограниченного понимания себя, и поэтому возможность испытать и пережить какие то негативные эмоции, у него отсутствует чисто технически.

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥

divi sUrya-sahasrasya bhaved-yugapad-utthitA |
yadi bhAH sadRzI sA syAd-bhAsas-tasya mahAtmanaH || 12 ||

*Если бы в небесах одновременно воссиял свет тысячи солнц,
он мог бы быть сравним с сиянием этого великого Атмана. (11.12)*

Нам с вами сейчас приходится говорить о совершенно невообразимых и несравненных вещах. С чем можно сравнить сияние Истины? Ведь даже на одно солнце невозможно посмотреть больше чем несколько секунд, потому что можно ослепнуть. Поэтому свет тысячи солнц, это совершенно невообразимый для человека критерий, это некая максима, описывающая восторг наполняющий разум Арджуны. При таком всенаполняющем свете разум перестает работать и останавливается, теряя свою самоуверенность в том что он является источником сознания в этом мире. Также в этом слепящем свете пропадают все детали, все частности и отдельности. Свет тысячи солнц это символ пробуждения к Истине, символ чистоты разума, и его способности раствориться в этом свете. Также нужно отметить, что этот свет Арджуна увидел внутри, а не снаружи себя. С помощью божественной способности, понимание Арджуны превзошло пространство и время, а его привычное мировоззрение утонуло в свете безграничной истины.

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।

अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥

tatraika-sthaM jagat-kRtsnaM pravibhaktam-anekadhA |
apazyad-deva-devasya zarIre pANDavas-tadA || 13 ||

*Тогда там, в теле Бога богов, Арджуна увидел в одном месте
весь мир, разделенный многообразно. (11.13)*

Когда первоначальное ослепление начало проходить, Арджуна стал различать во всенапоняющем свете отдельные детали и всматриваться в них. Он внезапно увидел вселенную с огромным множеством деталей, и к нему пришло понимание, что творение которое он привык видеть вокруг себя, не единственно возможное творение. А всего лишь одна из бесчисленных реализованных возможностей всемогущего Ишвары. Так как ум Арджуны еще не готов отказаться от своей отдельности и раствориться в свете истины, все то что он видит, является гранью его понимания, за которую он (пока) заглянуть не в состоянии.

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः ।
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥

tataH sa vismaya-AviSTo hRSTa-romA dhanaJyayaH |
praNamya zirasA devaM kRta-aJjalir-abhASata || 14 ||

*Пришедший от этого в изумление, с поднявшимися дыбом волосами,
Арджуна, склонив голову перед Господом,
со сложенными благоговейно ладонями заговорил. (11.14)*

Оправившись от первоначального шока, к Арджуне постепенно начал возвращаться дар речи. Ведь все то что он увидел, было настолько грандиозно и вдохновляюще, что даже и близко не может сравниться с тем привычным пониманием мира, которое он так долго считал единственно правильным и возможным. Вместе с Арджуной мы стали свидетелями настоящего чуда, ведь только что на наших глазах он сделал невероятное открытие, и при этом это открытие было совершенно не спрятано и доступно в любое время его жизни. Он на собственном опыте убедился, что на окружающий его мир можно смотреть очень по разному, и та точка зрения которую он так привычно занимал всю свою сознательную жизнь, далеко не единственная, и уж тем более далеко не самая правильная.

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 355 Глава 11 Шлоки 15-17

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।
अपश्यद्वेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥

tatraika-sthaM jagat-kRtsnaM pravibhaktam-anekadhA |
apazyad-deva-devasya zarIre pANDavas-tadA || 13 ||

*Тогда там, в теле Бога богов, Арджуна увидел в одном месте
весь мир, разделенный многообразно. (11.13)*

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः ।
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥

tataH sa vismaya-AviSTo hRSTa-romA dhanaJjayaH |
praNamya zirasA devaM kRta-aJjalir-abhASata || 14 ||

*Пришедший от этого в изумление, с поднявшимися дыбом волосами,
Арджуна, склонив голову перед Господом,
со сложенными благоговейно ладонями заговорил. (11.14)*

Санджая кратко описал нам переживания Арджуны, и его виденье Ишвары в виде вселенной. Важность момента заключается в том, что Кришна не принял какую то новую для себя форму, он не изменился для Арджуны, он просто усилил его способность к пониманию видимого. Его ум был мгновенно очищен божественным благословением, и поэтому уже имеющуюся вселенную, он начал видеть совершенно непривычным для себя образом. Санджая описывает это как вспышку очень яркого, нестерпимого для глаз света. Попытка сравнить его со светом тысячи солнц, это прямой указатель на неопишуемость происходящего. Спустя какое то мгновение, в этом ярчайшем сиянии Арджуна начинает различать удивительное видение мира, которое детализируются в соответствии с его насущными желаниями. Благодаря божественному видению дарованному ему Кришной, Арджуна в таком казалось бы знакомом и обыденном, начинает замечать безграничную глубину. Он видит как привычный ему мир наполняет высшая гармония, спокойствие и смысл. Он

видит что все находится на своем месте, и случается в свое время. Даже, если это и происходит совсем не так, как бы хотелось ему. Он понимает что его желания не имеют никакого значения, потому что то что он видит, превосходит любые понятия о правильном и неправильном.

Видение Истины примеряет казавшиеся такими далекими друг от друга противоположности. Потому что эти понятия существуют только для ограниченного дживы, и в момент когда он пропадает, они теряют свою актуальность. Если все находится на своем месте, никогда не будет того что определяется как хорошо или плохо, как страшно или не страшно, как черное или белое. Кажущиеся противоположности оказываются частями одного и того же целого. Как левая и правая рука, это части одного тела, и нет повода придавать их встречам и расставаниям какого то особого смысла. Видение Истины, как бы мы ее не называли, в том кто ее видит, неизбежно оставляет неизгладимый след.

И если ум человека чист и устремлен к причине причин, то такое видение может иметь очень большие последствия. Но всегда нужно помнить, что такое событие происходит как благословение свыше, и не является непосредственным результатом усилий дживы. Это ответ Высшего на глубинные чаяния ограниченного человека, ищущего непреходящую гармонию, красоту и счастье. Такие события, достаточно внезапно, могут произойти в жизни каждого. И не готовый к ним человек или не заметит, или ужаснется увиденному. А ищущий Истину искатель, должен суметь правильно сориентироваться, и сделать верные выводы.

अर्जुन उवाच

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ।

ब्रह्माण्मीशं कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

arjuna uvAca

pazyAmi devAMs-tava deva dehe sarvAMs-tathA bhUta-vizeSa-saGghAn |
brahmANam-IzaM kamala-Asana-stham RSiMz-ca sarvAn-uragAMz-ca divyAn || 15

||

Арджуна сказал:

*В Твоем теле, о Господь, я вижу всех богов,
а также множество различных существ,
восседающего на лотосе Господа Брахму,
всех мудрецов-риши и божественных змеев. (11.15)*

Все о чем нам ранее говорил Санджая, теперь Арджуна описывает собственными словами. Все глаза, все лица, все существа, все животные и растения, все элементы и их всевозможные комбинации, я вижу в тебе, о Господь! И даже создатель миров Брахма, восседающий на лотосе, он тоже включен в тебя! Ничто не может выйти за твои границы, я вижу как ты наполняешь собой все.

Арджуна пытается говорить, но нужно понимать, что ждать от него сейчас четкой структурированности, и однозначного соответствия тому что он осознает, невозможно. Ввиду грандиозности и неповторимости происходящего. Но нам нужно понимать, что самое главное это не то что он конкретно видит. И даже не то о чем он говорит. А то, что все что он видит, это Ишвара, который является основой и причиной абсолютно всего.

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥

aneka-bAhu-udara-vaktra-netraM pazyAmi tvAM sarvato 'nanta-rUpam |
na-antaM na madhyaM na punas-tava-AdiM pazyAmi vizvezvara vizva-rUpa || 16 ||

*Я вижу Тебя со множеством рук, утроб, ртов и глаз,
повсюду в бесконечных образах.*

*Я не вижу ни конца, ни середины, и ни начала Тебя,
о Господь творения, о Господь в облике вселенной. (11.16)*

Обычное человеческое восприятие мира, это восприятие его как разделенного на огромное количество отдельных друг от друга частей и деталей. Арджуна же, благодаря божественной милости, сейчас получил от Кришны способность воспринимать мир таким какой он есть. Без начала, середины и конца. В сердце любого проявления сансары находится Ишвара, он как бы одновременно носит бесчисленное множество всевозможных масок. И сансара это своего рода карнавал, где под каждой маской только он сам. Выход этого карнавала, только один, через узнавание единого, того что скрывается под этим множеством масок. В том числе и под той маской, которую ты привык считать собой. Да, ты повсюду. Ты в бесконечных образах, ты везде и во всем. У тебя нет ни начала, ни конца. Потому что начало, середина и конец, существуют только во времени. А Ишвара, это то в чем пребывает абсолютно все. Включая и время тоже. Ишвара это то, что всему придает смысл, и дает возможность существовать.

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

kiriTinaM gadinaM cakriNaM ca tejo-rAziM sarvato dlptimantam |
pazyAmi tvAM durnirIkSaM samantAd-dlpta-anala-arka-dyutim-aprameyam || 17 ||

*Я вижу Тебя с короной, булавой и диском,
сияющего повсюду светом, блистательного,
нестерпимого для глаз, сверкающего со всех сторон
как солнце или яркое пламя, необъятного. (11.17)*

В этом свете Арджуна видит и привычные для себя образы. Он видит Ишвару с короной, булавой и диском. Таким, каким люди обычно изображают Вишну. Корона это символ власти и контроля над миром, чувствами, умом и майей. Булавой Вишну защищает своих преданных от окружающего их греха. А диск уничтожает препятствия в далеком будущем, делая путь преданных ему людей спокойным и безопасным. Одна из рук бога часто сложена в абхая мудру, которая символизирует свободу от страха, и как бы говорит, не бойся и подойди. В другой руке может изображаться лотос, который символизирует блаженство, радость, умиротворение, красоту и любовь. Раковина это напоминание быть внимательным и сосредоточенным, четко следуя своим обязанностям. Арджуна говорит, я вижу тебя сияющим повсюду светом, блистательным и нестерпимым для глаз. Чувства теряют свои силы, и останавливаются. И все то что я вижу, видится не глазами и умом, оно осознается твоей силой сознания. На самом деле, отсюда уже полшага до верного заключения и узнавания Истины, что и я сам не являюсь объектом. Но Арджуна пока еще не готов, и он этого шага не делает.

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

Хари Ом!

अर्जुन उवाच

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ।
ब्रह्माण्मीशं कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

arjuna uvAca

pazyAmi devAMs-tava deva dehe sarvAMs-tathA bhUta-vizeSa-saGghAn |
brahmANam-IzaM kamala-Asana-stham RSiMz-ca sarvAn-uragAMz-ca divyAn || 15
||

Арджуна сказал:

*В Твоем теле, о Господь, я вижу всех богов,
а также множество различных существ,
восседающего на лотосе Господа Брахму,
всех мудрецов-риши и божественных змеев. (11.15)*

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥

aneka-bAhu-udara-vaktra-netraM pazyAmi tvAM sarvato 'nanta-rUpam |
na-antaM na madhyaM na punas-tava-AdiM pazyAmi vizvezvara vizva-rUpa || 16 ||

*Я вижу Тебя со множеством рук, утроб, ртов и глаз,
повсюду в бесконечных образах.*

*Я не вижу ни конца, ни середины, и ни начала Тебя,
о Господь творения, о Господь в облике вселенной. (11.16)*

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

kiriTinaM gadinaM cakriNaM ca tejo-rAziM sarvato dlptimantam |
pazyAmi tvAM durnirIkSaM samantAd-dlpta-anala-arka-dyutim-aprameyam || 17 ||

*Я вижу Тебя с короной, булавой и диском,
сияющего повсюду светом, блистательного,
нестерпимого для глаз, сверкающего со всех сторон
как солнце или яркое пламя, необъятного. (11.17)*

С помощью божественного дара Кришны, Арджуна смотрит на окружающий его мир, и помимо привычных поверхностных форм, узнает в нем невиданную ранее глубину. Он прозревает причину которая объединяет собой все, и помещает такие привычные ему вещи, в максимально широкий контекст. В котором все происходящее случается вовремя, и всегда находится на своем месте. Это очень непривычная для него точка зрения, которая очень сильно отличается от обыденного человеческого понимания. Он видит что нет правильного и неправильного, красивого и некрасивого, нет друга и врага, нет любви и ненависти. Все что есть, оно всегда на своем месте, и не как противоположности, а как равноправные участники творения. Красота это всегда обратная сторона уродства. Друг, это всегда противоположность врагу. А при такой объединяющей точке зрения все становится на свое место, и любые противоречия сансары теряют свой смысл, выходя из созданного ограниченной личностью конфликта. Ответ на все вопросы становится прост и очевиден. Есть полнота, в которой нет никаких разделений и противоречий, и эта полнота является основой всего. А ее главный критерий, это то что она не требует по отношению к себе никаких усилий, т.к. она всегда на виду.

Таким образом, по благословению свыше, Арджуна просто перестал видеть ограниченный мир дживы, и увидел бесконечное творение Ишвары. Творение, которое свободно от определений и оценок обусловленного человеческого ума. Такое видение у мудрого вызывает восторг и благоговение, а у человека держащегося за свои представления о себе и мире, вызывает ужас, панику и страх. Арджуна же конечно далеко не глупец, но он еще и не мудрый человек. В его разуме преобладает раджас, и то первоначальное чистое виденье, постепенно, под его влиянием, начинает искажаться. После первоначальной ослепляющей вспышки, он в этом свете начинает различать творение, которое наполняет свет сознания. Он видит что все тела, руки, рты, глаза, это только Ты. Все действия, все слова и все мысли это тоже ты. Повсюду бесконечные образы тебя, но я вижу их вовне. Там, где я всегда привык видеть мир и ощущать собственные мысли.

Видение Арджуны состоит из нескольких этапов. Первоначально это была вспышка ослепляющего света, перед которой капитулировали ум и чувства. В этот момент были невозможны никакие рассуждения, потому что это был отблеск нирвикальпа самадхи, отблеск спокойного ума мудрого, который познал свет сияния Атмана, как самого себя. Это состояние где нет восприятий, где не светит солнце, луна и звезды. Где нет страданий и разделений. Где есть ответы на все вопросы. Это состояние вне религий и времени. И его описание не поддается словам. Это состояние абсолютного спокойствия и растворение в нем отдельного себя. И в зависимости от чистоты разума искателя, это будет

либо мгновением, которое началось и закончилось, либо это распахнет двери к пониманию ведического высказывания Ты есть То.

В случае с Арджуной, состояние нирвикальпа самадхи длилось всего лишь мгновение, и постепенно виденье тотальности, Абсолюта, света который присутствует всегда и во всем, стало сменяться видением Богов, небожителей, риши, и других существ. Но, пока еще, без личных и ограниченных оценочных суждений. На этой стадии тоже еще нет сансары и ее страданий. Есть только узнавание что вот это бог Брахма, а это мудрец Васиштха, а это небесный змей. Это состояние савикальпа самадхи, самадхи в котором присутствуют качества и разделения. Искатель может достичь его благодаря упорным практикам, но также он может и зависнуть на этой стадии, потому что в ней обнаруживается огромное количество новых идей и ощущений. Которые становятся препятствием на пути узнавания Истины.

Но так как ум Арджуны не подготовлен, он не может удержаться и на этом уровне, постепенно соскальзывая к своему привычному пониманию мира. И перспектива его видения, постепенно продолжает меняться и трансформироваться. Его ум включается, и начинает давать свои, личностные оценки происходящему, все больше и больше ограничивая масштаб увиденного. Он все больше и больше сосредоточивается на том что его пугает, и постепенно в нем появляется страх, который неизбежно разовьется в неконтролируемый ужас и панику.

И в данный момент, мы, как сторонние наблюдатели, можем заметить и понять механизм возникновения страха, и осознанно вмешаться в этот процесс. Чтобы перестать бояться там, где бояться совершенно нечего.

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

tvam-akSaraM paramaM veditavyaM tvam-asya vizvasya paraM nidhAnam ॥
tvam-avyayaH zAzvata-dharma-goptA sanAtanas-tvaM puruSo mato me ॥ 18 ॥

Я понял, что Ты – неразрушимый высший Брахман,

тот, кого необходимо познать.

Ты – высочайшая обитель этой вселенной.

Ты – хранитель вечной дхармы,

изначальный Пуруша. (11.18)

Ранее Арджуна говорил о том что он видит, а в этой шлоке он прямо говорит о том что он понимает. Он понимает что перед ним предвечная причина причин, неразрушимый Высший Брахман, то, о чем он так много слышал от своих учителей. Именно от них он знает что об этом говорят Веды и писания. Это то самое знание, узнавание которого дает ответы на все вопросы, и в котором пропадают все обязанности и желания. Хотя Арджуна и видит нечто грандиозное, он по прежнему это видит через призму ограничивающего ума, и поэтому его знание остается теоретическим. Оно по прежнему опосредованное умом, и объектно. Но все равно, это знание становится на один шаг ближе к нему, и просто так забыть и отказаться от него он уже никогда не сможет. Задачи Арджуны поставлены верно, методы ясны, и достижение им освобождения теперь, это просто вопрос времени. Потому что тот кто это понял, рано или поздно, но постепенно он обязательно придет к освобождению. И теперь, грядущая битва для Арджуны будет не просто сражением, не просто войной, а процессом очищения своего ума, и подтверждением правильности сделанных им выводов. Это будет карма йога которая очищает ум искателя, и приносит верные, благие результаты, вне зависимости от своего исхода.

Что еще понял Арджуна? Он говорит *ты высочайшая обитель*. Обитель, хранилище, основа, опора. Таким образом мы видим, что Арджуна узнает Кришну как всепотенциальную основу, как окончательную причину всего. Как вода хранит в себе все формы волн, так и Ишвара, это высочайшая обитель всего в этой вселенной. Таков вывод и понимание Арджуны. Так же он говорит, что *ты неизменный хранитель вечной дхармы*. Ты автор и хранитель всех природных законов, включая и общественные законы морали. Ты автор и хранитель законов, которым подчиняется все. Эти законы невозможно оспорить, потому что их автором является Ишвара, а не джива. Эти законы суть не человеческое творение. Человек может только попытаться их понять, и как следствие, начать действовать согласно им. Но даже их нарушение, будет включено в закон Ишвары.

И мы, наблюдая сейчас за Арджуной, видим, что он, как ограниченная джива, вспоминая и замечая одни законы Ишвары, совершенно забывает и упускает из вида другие. Таким образом он совершает ошибку, которая уже в следующий момент приводит к неверному пониманию. А однажды появившись, ошибка будет неизбежно уплотняться, что впоследствии обязательно приведет к негативным последствиям в виде разделения, и возникновение страха.

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 357 Глава 11 Шлока 19-20

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

tvam-akSaraM paramaM veditavyaM tvam-asya vizvasya paraM nidhAnam ||
tvam-avyayaH zAzvata-dharma-goptA sanAtanas-tvaM puruSo mato me || 18 ||

*Я понял, что Ты – неразрушимый высший Брахман,
тот, кого необходимо познать.
Ты – высочайшая обитель этой вселенной.
Ты – хранитель вечной дхармы,
изначальный Пुरुша. (11.18)*

После слепящей вспышки света, в которой Арджуна не узнал самого себя, его ум начинает включаться, и в соответствии со своей степенью чистоты, поэтапно функционировать свойственным ему образом. Для саттвического ума будут одни последствия, для раджасического другие, а для тамасического третьи. Как мы уже знаем, ум Арджуны раджасичен, и поэтому слепящий свет сознания был осознаваем им всего несколько мгновений. Он не смог остановиться и раствориться в этом свете, и теперь постепенно съезжает ко все более привычным восприятиям разделенного мира. Сначала это восприятие глобально, но оно неуклонно и последовательно дробится на все более мелкие части. Таким образом фокусировка ума меняется, потому что удержать виденье Истины он просто не в состоянии.

Сначала в разделенном сознании появляются сравнения, а затем и воспоминания. Сначала эти сравнения и воспоминания саттвические, и опираются на рассказы мудрых людей. Но все равно это уже частичные воспоминания, которые выгодны уму. Ум не вспоминает о том что свет нужно узнать как себя самого, ум не вспоминает о Сат-Чит-Ананде, он вспоминает о частностях. Он вспоминает что вот это необходимо познать, а это хранитель дхармы и основ всей вселенной. Он вспоминает некоторые факты и описания,

которые не требуют отказа от самого себя. Таким образом, ум избегает самого главного. В данном случае это сознательное решение самого Арджуны, а это прямое следствие его неподготовленного ума, и что либо сделать прямо сейчас с этим уже невозможно.

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् ।

पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९ ॥

anAdi-madhya-antam-ananta-vIryam ananta-bAhuM zazi-sUrya-netram |
pazyAmi tvAM dlpta-hutAza-vaktraM sva-tejasA vizvam-idaM tapantam || 19 ||

*Я вижу Тебя, не имеющего начала, середины и конца,
бесконечно могущественного,
с бесчисленными руками, с глазами луны и солнца,
со ртом, подобным пылающему пламени,
опаляющим эту вселенную своим сиянием. (11.19)*

Эта шлока говорит о том, что Арджуна видит нечто не поддающееся мыслям, чувствам и словам. Из описания становится понятно, что это виденье несколько преждевременно для его ума, и поэтому он начинает генерировать удовлетворяющие его интерпретации увиденного. Успокоенный и очищенный разум догадывается о том что его ждет, он понимает что ему нужно замедлиться, остановится и осознанно пропасть. Не потерять сознание, а пропасть осознанно. Для того чтобы это имело возможность произойти, разум искателя сначала должен развиться до такого понимания, и четко осознать свои границы. Чтобы понимать где он должен в бессилии остановиться и пропасть.

Тамасический и неповоротливый ум шудры, сначала должен развиться в деятельный раджас, затем раджас должен быть трансформирован в саттву, которая также должна быть отполирована до блеска. Чтобы в этой саттве можно было раствориться. Ум Арджуны это ум кшатрия, т.е. ум наполненный смесью раджаса и саттвы. Первоначальное видение света Истины как бы обездвижило раджас, и на краткий миг сделало ум Арджуны саттвическим. Такой ум осознал отсутствие начала, середины и конца представшего перед ним сияния. Но затем раджасическое начало понемногу вышло из ступора, и трансформировалось в воспоминания о том что об этом говорили писания, а затем опустилось еще ниже, и начало выстраивать антропоморфный образ того что оно видит. Саттва говорит что это неподвластно словам и разуму, а раджас говорит что солнце и луна это твои глаза, а рот пылающее пламя.

В описываемой Арджуной картине, уже можно заметить зачатки будущего страха, например, слово огонь которое он использовал здесь, с санскрита можно перевести как *пожиратель подношений*. Таким образом, само видение которое представляется Арджуне уже содержит в себе понятие о разрушении. Это не тот огонь который согревает и дарит жизнь, а огонь который разрушает и несет смерть. А смерть, это самый большой страх отдельного я. Потому что чувство я охраняет свое собственное существование, и активно сопротивляется попыткам покушаться на себя. Как оно это делает? Очень просто. Чувство я это иллюзия, которая физически сделать ничего не в состоянии. Все что она (иллюзия) может сделать, это обманывать и притворяться мной. В случае если на этот обман не обращается внимание, то это может продолжаться очень и очень долго. Но стоит хотя бы один раз заинтересоваться и заподозрить что все на самом деле далеко не так как все привыкли считать, то моментально оказывается что в таком привычном понятии никакой истины нет.

Достаточно спокойный ум увидел бы в этом свете блаженные, саттвические аспекты, он увидел бы там океан света и спокойствия. В котором можно замереть, и раствориться. А раджасический ум Арджуны фокусируется на потенциале разрушения, который неизбежно трансформируется в пугающую картину. Ум тамасический уже давно бы упал в обморок и потерял сознание, полностью отказавшись воспринимать увиденное. Таким образом мы видим, что джива живет не в мире созданном Ишварой, а в мире который создан ее собственным умом. Поэтому и Арджуна увидев рот Ишвары в виде пламени, интерпретирует его как потенциал разрушения, и постепенно полностью сосредотачивается на нем. После чего он уже не может вспомнить о чем ему говорили писания и мудрые учителя. А они говорили ему о бесконечном свете сознания, которое есть абсолютное спокойствие и блаженство, и в котором полностью отсутствуют страдания. Вернуться к такому пониманию он уже не может, и спокойствие как бы перестает существовать для него. А все сказанное им еще совсем недавно, просто теряет свою актуальность, совершенно пропадая из поля зрения. Стремящийся к освобождению искатель должен знать о таких уловках ума, чтобы в нужный момент суметь обратить внимание на его способность добавлять в картину мира своих собственных красок.

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।

दृष्ट्वाऽद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥

dyAvA-pRthivyor-idam-antaraM hi vyAptaM tvayaikena dizaz-ca sarvAH |
dRSTvA-adbhutaM rUpam-ugraM tavedaM loka-trayaM pravryathitaM mahAtman ||

*Воистину, это пространство между небесами и землей
и все стороны света пронизаны Тобой одним.
Видя этот Твой удивительный ужасный облик,
трепещут три мира, о великий Атман. (11.20)*

Все наполнено тобой, ты повсюду и ты вездесущ, и то что я вижу, оно удивительно и ужасно. Слово ugram, ужасно на санскрите, также как и в русском языке может употребляться как усилитель, ужасно красиво, ужасно вкусно, т.е. в значении слова *очень*. Таким образом мы имеем понимание, твой облик потрясает, он велик, он чрезвычайно и ужасно прекрасен, он настолько особенный, что я не могу контролировать свои чувства. Твоя форма неподконтрольна и непредсказуема, а значит она может быть опасна. Поэтому все три мира дрожат и трепещут перед тобой от страха. И что мы видим? Мы видим что заблуждение Арджуны уже настолько разрослось, что теперь от Ишвары отделен не только он сам, но и все три мира которые тоже не отдельные, и по сути также являются самим Ишварой.

Все что мы сейчас видим, это прекрасная иллюстрация того как его ум обосновывает правильность своего испуга. Раз все тебя боятся, значит нет ничего постыдного в том, что тебя боюсь и я. В случае если бы Арджуна включил себя в тот свет который он видел несколько шагов назад, он бы не остался отдельным от того что он видит. И в бесчисленных руках, глазах и ртах, он бы узнал свои руки, свои глаза, и свой рот. В таком случае этой проблемы бы не было, просто потому что не было бы кого бояться. Ведь страх возникает тогда, когда появляется первое разделение, вместе с которым появляется граница, и появляется кто то второй, отдельный от меня. Проблема Арджуны в том, что он вцепился в разделение, и поверил не сияющему свету, а привычному шепоту своего эго. А за чувством я всегда стоят собственные, отдельные от других интересы. Это чувство очень хочет быть, ему не нужна истина, и оно всегда на стороне иллюзии.

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

Хари Ом!

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।
दृष्ट्वाऽद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥

dyAvA-pRthivyor-idam-antaraM hi vyAptaM tvayaikena dizaz-ca sarvAH |
dRSTvA-adbhutaM rUpam-ugraM tavedaM loka-trayaM pravryathitaM mahAtman ||
20 ||

*Воистину, это пространство между небесами и землей
и все стороны света пронизаны Тобой одним.
Видя этот Твой удивительный ужасный облик,
трепещут три мира, о великий Атман. (11.20)*

Первоначально ум Арджуны при виде сияния сознания, на мгновение остановился и ослеп, но при этом он никак не обозначил видимое. Нужно отметить, что это была не остановка в результате медитации и длительных подготовительных практик. Это была механическая остановка от неожиданности и шока, так как он оказался непосредственно перед тем что недоступно словам и разуму. Спустя мгновение, от невозможности раствориться в этом бесконечном свете его ум просыпается, и пытается в нем разглядеть что то знакомое. И конечно же знакомое тут же находится. Он видит привычный ему мир со всеми его обитателями.

С богами и демонами, с людьми и животными. И в этом видении нет проблемы, потому что в данном случае ум выполняет свою прямую функцию. Но если ум вовремя не остановить, то он начинает узнавать то чего нет, другими словами, он начинает вольно интерпретировать увиденное. Поэтому спустя мгновение появляется опаляющий, всепожирающий пламенный рот, и облик Ишвары Кришной узнается как удивительный и пугающий собой все три мира. Истину невозможно познать умом, у мудрых людей ее узнавание происходит в отсутствии ума. Но так как ум Арджуны не подготовлен, он не может остановиться и пропасть, и поэтому начинает узнавать что то заведомо неверное.

Раджасический ум Арджуны, это ум кшатрия, воина. И так как его ум не привык поддаваться страху и панике, он начинает оправдывать и обосновывать свою реакцию тем, что боится не он один, а все три мира от этого ужасного облика трепещут от страха. Этот ужас окружает его повсюду, все пространство между небесами и землей аспектом разрушения. Замечание этой особенности подчеркивает главный страх отдельного эго, страх пропасть, рассыпаться и умереть. Другими словами, он не замечает ничего, кроме

аспекта разрушения. Это можно объяснить тем, что Арджуна воин, он долго готовился к битве, он размышлял, и был сконцентрирован на войне. **Но как мы видим, его точка зрения ограничена, и понимание того что аспект разрушения всегда должен быть сбалансирован аспектом созидания, ему недоступно.** Ведь это две стороны одной медали, которые связаны друг с другом фактом существования, и невозможны по отдельности.

Такая точка зрения, это обычная позиция неподготовленного человека, и если вдруг ему выпадает возможность видеть нечто подобное, пусть и в гораздо меньших размерах, он неизбежно впадает в ужас. Так как его ум не в состоянии заметить взаимосвязь между рождением и смертью, между появлением и исчезновением. Это происходит от того, что неподготовленный человек замечает только часть от общей картины мира. Подготовка к такому видению занимает длительное время, человек учится балансировать и видеть что хорошее, это обратная сторона плохого. Он постепенно учится замечать что смерть и рождение взаимосвязаны. И такой подход дает ему возможность увидеть объединяющую причину. Если ты видишь обе стороны монеты, ты начинаешь видеть саму монету, у которой две стороны. Чего не произойдет, если ты обращаешь внимание только на одну сторону. Поэтому к божественному глазу который Кришна подарил Арджуне на время, нужно еще иметь и подготовленный разум, чтобы он смог понять то что видит, и осознать принципиальное отсутствие границ.

अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भिताः प्राञ्जलयो गृणन्ति ।

स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

aml hi tvAM sura-saGghA vizanti kecid-bhItAH prAJjalayo gRNanti |
svasti-ity-uktvA maharSi-siddha-saGghAH stuvanti tvAM stutibhiH puSkalAbhiH ||
21 ||

*Воистину, те сонмы богов входят в Тебя,
некоторые, испуганные, со сложенными ладонями возносят молитвы.
Множество великих мудрецов и сиддхов,
воскликая «Да будет благо!», восхваляют Тебя многочисленными гимнами.
(11.21)*

Шанкара в своем комментарии выражение сонмы богов, объясняет как множество сражающихся хороших личностей, светлых сражающихся воинов. Он говорит о них как о богах, которые воплотились в человеческих формах, для облегчения земных тягот. И теперь эти воплотившиеся в людей боги, на

поле боя готовы к битве на светлой стороне. Сейчас они лишь готовятся к сражению, но уже прекрасно понимают что многие из них погибнут. И Арджуна видит их входящими в огненную пылающую пасть, где они пропадают. На данный момент они еще живы, но в перспективе они уже давно мертвы, так как с самого своего рождения были приговорены к смерти. Любой человек перед лицом возможной гибели, будет пересматривать свое отношение к жизни. Даже если он об этом раньше никогда не задумывался. И люди собравшиеся на поле Куру, осознавая весь риск быть убитыми, все равно не оставляют своего желания сражаться, потому что понимают что они защищают дхарму, и их смерть в бою будет поддерживается Истиной.

Одни из них испуганы и сложив руки молятся Богу, другие делают это не из страха, а из понимания. Потому что в отличии от большинства людей, такие люди видят и знают обе стороны медали. Они понимают единство создания и разрушения, и знают силу которая объединяют и то и другое. У них нет желания избежать смерти, у них нет желания попросить победы для одной из воюющих сторон. Они во всем полагаются на Ишвару, и знают что в любом случае будет так как должно, а не так, как кому то захотелось. Поэтому мудрецы и сиддхи не просят об особом исходе сражения, они просто констатируют факт. Да будет благо. И благо будет. Их гимны обращения к богу, и исполнены смысла, они исходят из сердца, они наполнены пониманием, а не страхом. Потому что они выражают ту Истину, которую они прозревают. Нет рождения без смерти, нет начала без конца, нет мира без войны. Всегда когда появляется одно, появляется и другое.

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च ।

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥

rudra-AdityA vasavo ye ca sAdhyA vizve 'zvinau marutaz-coSmapAz-ca |
gandharva-yakSa-asura-siddha-saGghA vlkSante tvAM vismitAz-caiva sarve || 22 ||

*Рудры, Адиты, Васавы, Садхьи, Вишвы, Ашвины, Маруты и Ушмапы,
а также множество гандхарвов, якшей, асуров, сиддхов –
все в изумлении взирают на Тебя. (11.22)*

В первой строке перечислены божества которые ответственны за проявление различных природных сил и законов, постоянно действующих в этом творении. И эти божества, как и любые другие отдельные существа, отражают сознание. Но этого отражения недостаточно для появления отдельного чувства я, следовательно, и все производные этого чувства, так же не могут появиться.

У них нет ни страха, ни опасений за свое существование. Они не боятся смерти, у них нет увлеченности, и какой то особой заинтересованности в этом творении. Они просто выполняют свою функцию. Их невозможно соблазнить обещаниями богатств или каких то других благ, чтобы склонить на ту или иную сторону. С ними невозможно договорится, и поэтому они непреступны. Как скорость света в вакууме, как постоянная Планка, или атомная единица массы. То что Арджуна описывает их пребывающими в изумлении, это его собственная интерпретация, и перенос своих личных чувств и ощущений на увиденное.

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम् ।
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम् ॥ २३ ॥

rUpaM mahat-te bahu-vaktra-netraM mahAbAho bahu-bAhu-Uru-pAdam |
bahu-udaraM bahu-daMSTrA-karAlaM dRSTvA lokAH pravvyathitAs-tathA-aham ||
23 ||

*О могучерукий, видя Твою огромную форму
со множеством ртов и глаз, с бессчетными руками, бедрами и ногами,
с неисчислимыми утробами, со множеством торчащих клыков,
перепуганы обитатели миров, как и я. (11.23)*

Начав сравнивать несравнимое, заметив огромный рот, функцию которого он ограничил пожиранием, увидев входящих в этот пылающий рот существ, некоторые из которых боятся происходящего, а некоторые нет, Арджуна фокусирует свое внимание на разрушительном факторе, и таким образом обобщает их всех одним негативным состоянием страха. Он осознает себя бессильным отдельным существом, которое не в состоянии взаимодействовать с этим огромным Нечто. Он не понимает что у него может быть на уме, и поэтому считает что его нужно опасаться. Подобная проблема неизбежно появляются после первой же проведенной границы, между мной и чем то еще. И если эта граница сохраняется, ты, подобно Арджуне, оказываешься перед лицом того что не в силах понять, объяснить, сравнить, и как либо выразить. Поэтому, обобщая, Арджуна считает что этого боятся абсолютно все. Следовательно, нет ничего предосудительного в том, чтобы испугаться и самому.

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 359 Глава 11 Шлока 24

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम् ।
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम् ॥ २३ ॥

rUpaM mahat-te bahu-vaktra-netraM mahAbAho bahu-bAhu-Uru-pAdam |
bahu-udaraM bahu-daMSTrA-karAlaM dRSTvA lokAH pravvyathitAs-tathA-aham ||
23 ||

*О могучерукий, видя Твою огромную форму
со множеством ртов и глаз, с бессчетными руками, бедрами и ногами,
с неисчислимыми утробами, со множеством торчащих клыков,
перепуганы обитатели миров, как и я. (11.23)*

Арджуна в своем видении видит то что еще не произошло, то что еще только предположительно должно случиться, и не понимает этого. Он видит огромное количество погибающих людей. Некоторые из них перепуганы, а некоторые взирают на приближающуюся смерть с восторгом и изумлением. Наблюдая эту картину, Арджуна совершает типичную ошибку, проецируя свое понимание, и считая что все перечисленные им существа видят то же самое что и он. А это пылающие и клыкастые рты, которые готовы проглотить и уничтожить любого, кто попадает в них. И он вполне логично может предположить, что если есть те кого не пугает эта картина, значит они обладают невероятной смелостью. На самом деле это не так, потому что каждое отдельное существо будет иметь свою картину мира, и там где у Арджуны будет пылающий огнем рот, мудрец будет видеть океан блаженства. Потому что он различает то что есть, от того что кажется. Следовательно, у него нет повода для появления страха. Подобное различие отсутствует у Арджуны, и поэтому он иллюзию принимает за реальность, и это устрашающее виденье кажется ему объективно существующим.

На самом деле, то что он видит, всего лишь отражает его состояние ума. И в таком состоянии очень сложно заподозрить что все что ты видишь, на самом деле находится внутри тебя, а не снаружи. Более того, ум Арджуны обосновывает свой страх, и приводит доказательства своей правоты и отдельности. Он говорит что все обитатели миров боятся и дрожат от страха, и

что только боги, небожители и мудрые люди свободны от охватившего его ужаса. У них особенный статус, им можно, а мы люди маленькие, мы все боимся, и в этом нет ничего зазорного. Это нормально. Так было и будет всегда. Именно таким вот образом, интерпретация увиденного Арджуной, с помощью его ума, становится его личной, персональной реальностью, развидеть которую как мы впоследствии убедимся, он самостоятельно не сможет. Но было бы и не правильно упрекать в этом свой ум, считая его хитрецом и обманщиком. Ведь ум и чувства созданы для взаимодействия с миром, и если глаза что то видят, а ум определяет это как опасность, то происходит это исключительно для обеспечения безопасности твоего белкового тела. Чтобы ты быстро смог сориентироваться, и добраться до безопасного места.

Это полезное свойство, но иногда ум способен сеять панику на пустом месте. Хуже всего то, что это зачастую происходит очень быстро и незаметно. И там где мудрец остается в непрерывном блаженстве, не теряя связи с реальностью, запутавшийся человек будет испытывает страх, потому что вместо спокойствия красоты и гармонии, ему будут видится пылающие зубастые рты. Хуже всего то, что ум на этом не остановится, и продолжит свою работу, все больше и больше сгущая краски, и усугубляя и без того ужасную картину. Ведь остановка ума означает прекращение всех мыслей, в том числе и мысли Я. И если эта остановка не механическая, а осознанная, то у человека появляется уникальный шанс увидеть что мысль Я имеет свое начало, и как следствие, может заканчиваться. Как собственно и любая мысль, являющееся объектом.

Работающий ум не способен понять безграничное, и поэтому создает свои собственные картины в соответствии со своими программами, привычками, желаниями, возможностями и тайными запросами. Тамасическому уму вообще не нужны сигналы от внешнего мира, потому что он полностью погружен в свои фантазии, которые воспринимает как единственно верную, и единственно существующую реальность, в которой нет сигналов от внешнего мира. Раджасический же ум хоть и опирается на искаженное восприятие окружающего, но это уже не такой тяжкий бред как в случае с тамасом, т.к. он имеет хоть какую то опору на реальность. А ум саттвический опирается на понимание как можно более широкого контекста вселенной. Понимание, это то что можно проверить. Понимание имеет доказательства и логические связи. Картина мира которую видит саттвический ум, она максимально соответствует тому что есть. А когда саттвический ум получает дополнительную чистоту, он понимает Истину, и перестает быть умом. В таком случае, его восприятие основывается непосредственно на самой Истине.

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ।

दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥

nabhaH-spRzaM dlptam-aneka-varNaM vyAtta-AnanaM dlpta-vizAla-netram |
dRStvA hi tvAM pravyathita-antar-AtmA dhRtiM na vindAmi zamaM ca viSNo || 24 ||

*Воистину, узрев Тебя, касающегося небес, сияющего, разноцветного,
с широко распахнутыми зевами и сверкающими огромными глазами,
я пребываю в смятении и не имею смелости и спокойствия, о Вишну. (11.24)*

Выражение “касающийся небес”, означает что все наполнено тобой, ты повсюду, и сверху и снизу, и слева и справа. Везде и во всем сияют всевозможные цвета и краски. Я повсюду вижу твою многообразную форму. В ней много пугающего, непонятного и невиданного ранее. И во всем этом я угадываю тебя. Ум Арджуны постепенно подходит к критической точке своего восприятия, он работает изо всех сил, и пытается как то определить, дать имя и понять то неизвестное нечто, которое он видит перед собой. Пытается, и не может. Потому что по своему определению, это виденье недоступно уму, и он может лишь выхватывать из общей картины какие то знакомые ему части и понятия. Которые тут же, мгновенно трансформируются во что то другое, утрачивая свой первоначальный смысл. Подобное происходит и в привычной жизни, но это случается не в таком концентрированном виде. Обычно на такие трансформации уходят дни, недели, месяцы и годы.

Человек понимает что то что он когда то любил, теперь вызывает у него отвращение, тот кого он считал своим другом, теперь враг. Любовь постепенно превращается в ненависть, день перетекает в ночь, а зима сменяется летом. Дети вырастают, работа меняется. Но сейчас это случается все и сразу, в небе одновременно сияют луна и солнце, одно перетекает в другое, но во всем этом многообразии я не могу отвести глаз от твоих ртов. Я их вижу повсюду, и они угрожают мне. Они готовы проглотить все и всех. От них невозможно спрятаться. Это само время, которое пожирает все. Во всем этом великолепии, Арджуна заметил лишь одну малую деталь, которая показалась ему пугающей, после чего его страх разросся, и страшным стало абсолютно все. И чем больше он смотрит на это, тем больше он ощущает себя маленьким и слабым.

Внимательный искатель заметит, что во всем этом есть одно очень значимое противоречие. Если Кришна вездесущий, значит я не могу быть отдельным от него. Арджуна таким образом сделал очень грубую ошибку, он вычел из абсолютной вездесущности себя, после чего мгновенно почувствовал себя

слабым и беспомощным. А безграничное нечто не почувствовало никакого ущерба.

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 360 Глава 11 Шлока 25-27

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ।
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥

nabhaH-spRzaM dlptam-aneka-varNaM vyAtta-AnanaM dlpta-vizAla-netram |
dRStvA hi tvAM pravayathita-antar-AtmA dhRtiM na vindAmi zamaM ca viSNo || 24 ||

*Воистину, узрев Тебя, касающегося небес, сияющего, разноцветного,
с широко распахнутыми зевами и сверкающими огромными глазами,
я пребываю в смятении и не имею смелости и спокойствия, о Вишну. (11.24)*

Если джива ощущает себя отдельностью, то видение Ишвары у нее неизбежно вызывает смятение и страх, потому что отделенность не в состоянии спокойно наслаждаться столь грандиозным зрелищем. Такая джива не способна осознать свою иллюзорность, и поэтому впадает в еще большее заблуждение, продолжая совершать все более грубые ошибки. Например подменять общее частным, гоняться за несуществующим пытаюсь или удержать его, или же наоборот, избавиться от него. Иллюзия временами может быть приятной и вдохновляющей, а временами может казаться страшной и опасной. Арджуна в данный момент очень испуган, и бояться он начал потому что его ум был раджасичен, следовательно, то что он увидел, было изначально очень ограничено им. Поэтому он от созерцания света, спокойствия и благости, очень быстро перешел к видению страшных оскаленных ртов, в которых погибают близкие ему люди.

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि।

दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥

daMSTrA-karAlAni ca te mukhAni dRSTvaiva kAla-anala-sannibhAni |
dizo na jAne na labhe ca zarma prasIda deveza jagan-nivAsa || 25 ||

Воистину, видя Твои лики, пугающие клыками и подобные пожару конца света, я не узнаю сторон света и не нахожу спокойствия. Смилуйся, о Господь богов, о прибежище вселенной! (11.25)

В видении Арджуны продолжают сгущаться краски. Теперь эти рты напоминают ему пожар конца света, что недвусмысленно указывает на смерть и разрушение. Арджуна очень сильно вовлекся в то что он видит, и самостоятельно отвести глаз от этой ужасной картины он уже не в состоянии. А ведь еще буквально несколько шагов назад это можно было сделать без посторонней помощи. Арджуна чувствует себя полностью бессильным перед тем что он видит, и это подтверждают те слова, которыми он описывает свое состояние. kAla-anala это ненасытное пламя времени, которое съедает творение, это огонь который не может быть чем то ограничен, и который не остановится, пока не закончит начатое. Таким Арджуна видит Ишвару, безграничным, вездесущим, заполняющим собой все, достаемым до самого неба. Ему страшно, и от ужаса он потерял возможность ориентироваться в пространстве.

Истина неопределяема человеческим умом, и для ее признания ему необходимо отказаться от своей способности определять все и вся. А способность определять является природой, качеством, свойством ума. Любой ум пытается как то определить, и жить в определенном им самим понятном мире. Этот мир может приносить волнения и проблемы, но он знаком и понятен. А то что он на самом деле болтается в полной и абсолютной неопределенности, которая уму принципиально недоступна, он предпочитает не замечать. Потому что это деструктивно по отношению к его природе.

Таким образом получается, что весь твой мир, все твои определения и фантазии, все надежды и опоры, покоятся на абсолютно не понимаемой и не определяемой тобой Тотальности. И не той которую ум может вообразить, а той, к которой у ума в принципе доступа нет. Именно эту тотальность ты и должен понять. И понять не со стороны ума, впадая в бессознательность, а понять ее когда ум замолкнет, и сохранит осознанность. В момент когда это произойдет, ты увидишь как ум останавливается и пропадает, а затем появляется снова. И если ты это видишь, ты обязательно поймешь, что ты и

есть та Тотальная неопределяемость, которая поддерживает собой все. В случае же если ты будешь настаивать на том что ты это отдельный ум с чувством я, то от невозможности определить и впихнуть увиденное в привычные рамки, ты неизбежно впадешь в ужас и бессилие. В таком случае не остается ничего кроме как искренне молиться высшим силам, что собственно Арджуна сейчас и делает.

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः ।
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथाऽसौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥

aml ca tvAM dhRtarASTrasya putraH sarve sahaiva-avani-pAla-saGghaiH |
bhISmo droNaH sUta-putras-tathA-asau saha-asmadlyair-api yodha-mukhyaiH || 26
||

*И все эти сыновья Дхритараштры со множеством царей,
Бхишма, Дрона, а также Карна вместе с нашими сильнейшими воинами, ...*
(11.26)

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥ २७ ॥

vaktraNi te tvaramANA vizanti daMSTra-karAIAni bhayAnakAni |
kecid-vilagna dazana-antareSu saMdRzyante cUrNitair-uttama-aGgaiH || 27 ||

*... торопливо входят в Твои ужасающие рты с торчащими клыками.
Некоторые, застрявшие между зубов, виднеются с раздавленными
головами. (11.27)*

Арджуна видит множество воинов с обеих сторон, которые входят во рты смерти, таким образом он как бы заглядывает в будущее, и видит их еще не произошедшую смерть. Вместе с сыновьями Дритараштры умирает множество царей и военачальников обеих армий. Он видит погибающими Бхишму и Дрону, а также сына колесничего Карну. Он видит что лучшие воины его армии так же спешат навстречу смерти. Их гибель неминуема, и Арджуна благодаря благословию Кришны, видит это своими собственными глазами. Дурьодхана и его братья хотели войны больше всего, и поэтому они погибнут в битве. Так как своими действиями и решениями, они приближают собственную смерть. Нужно понимать, что избежать смерти невозможно, и пытаться как либо отдалить ее, глупо. Нужно научиться учитывать фактор смерти в своей жизни, чтобы сделать ее более осознанной. Потому что то когда

ты понимаешь что твое время в этом мире ограничено, ты обязательно начнешь задумываться над смыслом своего существования, и будешь совершать меньше глупостей. Люди которые не задумываются о том что смерть неизбежна, они тратят свою жизнь на всевозможную ерунду. Поэтому если не убирать из своего воззрения смерть, то она обязательно станет твоим хорошим другом. Потому что научит не откладывать то что действительно важно, на потом. На время, которое может никогда и не наступить. В случае же если смерть это враг, тогда она будет вызывать страх и отторжение. И из факта ее существования, не будет вынесено никаких уроков.

Как мы видим, Арджуну поглотил деструктивный аспект времени, который все больше и больше затягивает его в себя. Сначала он увидел оскаленные рты, потом в них появился огонь, а теперь он там между зубов заметил искалеченные и обезображенные трупы. Смерть может быть некрасива и сопровождаться мучениями, и для того кто не видит полную картину тотальности, она может показаться ужасной.

Но для знающего истину, это будет само собой разумеющееся и естественная часть майи. Тем не менее, благодаря дару Кришны, Арджуна увидел что вражеская армия побеждена. И его с братьями, среди погибающих людей нет. Поэтому теперь он может быть твердо уверен в своей победе. И его сомнения относительно того что лучше убить, или быть убитым, наконец то разрешены. Так как все чему суждено произойти с божественной точки зрения, уже происходит, и изменить это никак невозможно. Это понимание есть главный практический результат, который Арджуна вынесет из этого виденья. Он не просто сильно испугался, он увидел чем закончится столь важная для него битва. И конечно же, он сделает из этого правильные выводы.

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 361 Глава 11 Шлока 28-29

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः ।
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथाऽसौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥

aml ca tvAM dhRtarASTrasya putrAH sarve sahaiva-avani-pAla-saGghaiH |
bhISmo droNaH sUta-putras-tathA-asau saha-asmadlyair-api yodha-mukhyaiH || 26
||

*И все эти сыновья Дхритараштры со множеством царей,
Бхишма, Дрона, а также Карна вместе с нашими сильнейшими воинами, ...
(11.26)*

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥ २७ ॥

vaktrANi te tvaramANA vizanti daMSTrA-karAIAni bhayAnakAni |
kecid-vilagnA dazana-antareSu saMdRzyante cUrNitair-uttama-aGgaiH || 27 ||

*... торопливо входят в Твои ужасающие рты с торчащими клыками.
Некоторые, застрявшие между зубов, виднеются с раздавленными
головами. (11.27)*

Арджуна, в клыкастых и пылающих пастьях узнает пламя конца света, и хотя технически он и прав, но его проблема в том что он видит только одну сторону происходящего, т.е. разрушение. Верное виденье заключается в том, что это пламя может не только поглощать и уничтожать, оно может давать новое рождение, может согревать, питать и поддерживать. И если ты можешь видеть все это одновременно, то у тебя не останется места для страха. В отличии от Арджуны, который сложившуюся ситуацию воспринимает очень однобоко, и видит все более и более уточняющуюся картину разрушения, которая постепенно дополняется ужасными подробностями трупов с раздавленными головами и оторванными частями тела. С одной стороны его можно понять, так как он очень долго готовился к сражению, и сейчас находится на поле боя. Поэтому то что он видит, очень тесно связано с тем что больше всего занимает его ум. Что лишний раз подтверждает то, как ум своими предустановками способен подменять то что есть, на то что он способен понять.

Таким образом с одной стороны вроде бы и понятно почему он видит именно это, а с другой стороны именно из за подобных интерпретаций ума, Арджуна не в силах понять главного. То, что он сам не может быть отдельным от всего этого. Тотальное на то и тотальное, чтобы там была не только смерть, но и рождение вместе с жизнью. Увидеть это одновременно можно лишь при достаточной чистоте ума, и тогда, у видящего появляется шанс понять что он

не может быть отдельным от всего этого. Таким образом получается, что из за внимания к разделяющим деталям, Тотальное разменивается на то что интересно ограниченному уму, на его сиюминутные искажающие реальность догадки. Но эти догадки все равно отражают истину. Потому что иначе быть не может, и больше отражать то и нечего. Так что даже в интерпретациях своего ума, Арджуна видит Истину. Но не всю, и не совсем такой какая она есть на самом деле.

Да, все враги погибнут, да, Арджуна выиграет эту битву, но помимо пожирающих огненных пастей с клыками смерти, он почему то не видит постоянные и непрерывные рождения. Он упускает из вида расцвет, благодать, тепло и поддержку. Он не понимает что вся та смерть и увечья которые так захватили его внимание, полностью компенсируются и уравниваются рождением и жизнью. И что смерть это обязательное продолжение рождения, и что они невозможны друг без друга. Искатель Истины должен заранее работать над подобным пониманием, путем размышления над смыслом пар противоположностей. Потому что невозможно стремиться к окончательной истине и пытаться познать Бога, если ты выбираешь только одну из противоположностей, следуя своим предпочтениям и ощущениям. Не даром говорится о том, что Истину нужно познать. Не почувствовать, не предчувствовать, не увидеть, а именно понять! Поэтому между тем что я знаю что это правильно, и я чувствую что это правильно, на самом деле огромная разница. И для того чтобы не подменять знание чувствованием, необходимо развивать различение. И изучать то, чем ощущение отличается от того что есть на самом деле. Именно в этом и заключается главная ошибка, которая является основой сансары. Ошибка, когда ты не отличаешь то что тебе кажется, от того как оно есть на самом деле.

Обманывающий ум может нарисовать сколько угодно картинок, но это не поможет ему понять самого главного. Что Ишвара находится вне ужасного и прекрасного, вне страшного и приятного, вне смерти и разрушения. Но все же не смотря на весь ужас который переживает Арджуна, он задает верные вопросы, и не теряет связи с реальностью. Он детально описывает то что он видит, и мы можем четко отметить важную деталь. Что не Ишвара с оскаленным ртом набрасывается на воинов с желанием растерзать их. Мы видим что воины сами торопятся навстречу своей смерти, и торопливо, но по своему желанию входят в эти пасти.

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।

तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥

yathA nadInAM bahavo 'mbu-vegAN samudram-eva-abhimukhA dravanti |
tathA tava-aml nara-loka-vlrA vizanti vaktrANy-abhivijvalanti || 28 ||

*Как множество бегущих потоков рек устремлены к океану,
так и эти герои людского мира входят в пылающие рты. (11.28)*

Сравнение со множеством рек, это очень известное сравнение. При впадении в океан, реки теряют все свои отличительные признаки, и становятся могучим, величественным, бескрайним и всегда полным океаном. Ни одна из достигнувших океана рек, не может сказать что я река Дон, или река Днепр. Потому что в момент когда океан достигнут, отдельного Дона или Днепра уже не существует. Подобный пример часто используется для иллюстрации процесса устремлений искателя к Истине. Потому что чтобы добраться до полноты Сат-Чит-Ананды, искатель должен полностью расстаться со всем своим накопленным багажом отдельностей, особенностей и исключительностей. Потому что только после этого искатель заканчивается, и остается безграничная Истина.

Нужно отдать именно то, что в сансаре ценится больше всего. Свою индивидуальность, ту, над построением которой каждый старательно работал всю свою жизнь. Индивидуальности это накопленный багаж иллюзорных достижений и понятий, которые на самом деле не существуют, и только кажутся реальными. А то что это была всего лишь ничего не стоящая иллюзия, окончательно и бесповоротно узнается только когда становится известна Истина. До тех пор пока Истина неизвестна, искатель работает со свои багажом иллюзии по частям, понимая что вот этот кусочек это бесполезный груз, да и этот тоже ерунда полная. А вот этот еще и ерунда вредная! Но это обязательно будет цепляться за каждый отдельный фрагмент. Потому что он уже был присвоен, а став привычно моим, он ощущается как я сам. За каждую свою отдельность это готово спорить до конца, не отдавая *мое* тело, *мои* чувства, *мои* переживания, *мои* мысли и *мои* решения.

Такое накопление очень системно начинается с самого рождения, и поэтому отдать это все, требует огромной смелости, осознанности и долгой настойчивой практики очищения. Искатель должен работать над подготовкой к такому отдаванию. Поэтому с реками которые устремлены в океан, сравниваются герои людского мира, лучшие из людей, искатели истины. Они устремлены к Тотальному, и в каждый момент свой жизни это устремление является главной руководящей ими силой. Как река в любом месте своего русла всегда устремлена к океану, так и путь этих людей к Истине никогда не прекращается.

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः ।
तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥

yathA pradlptaM jvalanaM pataGgA vizanti nAzAya saMRddha-vegAH |
tathaiva nAzAya vizanti lokAs-tava-api vaktrANi samRddha-vegAH || 29 ||

*Как торопливые мотыльки устремляются
в пылающее пламя на свою гибель,
точно также спешащие к смерти люди входят в Твои рты. (11.29)*

Как и сравнение с реками впадающими в океан, сравнение с мотыльками которые летят на огонь, это тоже традиционное и общепринятое сравнение. Только в отличии от рек которые обретают в океане полноту, мотыльки просто погибают в огне, на который они так легкомысленно летят. Они погибают в огромных количествах, бессмысленно и неосознанно. Они гибнут из за своей неспособности осознать пагубность своего пути, и сгорая в огне не делают никаких выводов. Сравнение с мотыльками, это сравнение с теми чья жизнь пуста и неосознанна, и протекает без устремления к Истине. Таких людей всегда больше, и так получается, что большинство воинов в обеих армиях всегда будет именно такими. Зачем эти мотыльки летят в огонь?

На этот вопрос ответа нет, кроме того что они мотыльки, и устремлены к яркому и ослепляющему восприятию иллюзии. В огне которой они видят исполнение своих личных желаний. Эти желания настолько яркие и всепоглощающие, что закрывают собой реальную картину мира, и понимание того что это пламя очень опасно, и в нем можно погибнуть. Но они послушно следуют ему, потому что они бессильны перед манящим блеском сансары. И то что они видят в этом пламени известно только им. Это могут быть богато украшенные витрины, бриллианты, золото, удовольствия, слава, власть и богатство. Неосознанно прожив всю жизнь, они также неосознанно стремятся к смерти. Неосознанно живя, они как мотыльки добровольно и неосознанно умирают. А ведь никто не заставляет их бросаться в огонь, и они могли бы потратить свою жизнь на что то более впечатляющее и полезное. Но они сами торопятся к своей смерти, не осознавая ее губительность, и не задумываясь о чем то большем. Находясь во власти иллюзии, они бессильны перед ее манящим светом.

Казалось бы что умирают как герои, так и мотыльки. Ведь и те и другие входят в пылающую пасть смерти. Но последствия у этих смертей очень разные. Одни познают полноту собственной природы, а другие умирают чтобы просто сгореть, и потом снова родиться такими же мотыльками. Они будут рождаться

и умирать до тех пор, пока им не повезет тем или иным образом задуматься о Боге и Истине. И только после этого у них появится шанс за страшным ликом смерти увидеть гармонию, спокойствие и улыбку Бога. Даже в приближении к смерти у человека есть выбор. Или быть как незаметный мотылек, который умирает стремясь к удовольствиям, или же быть как настойчивая река, которая обнаруживает полноту океана после смерти своей отдельности. Одни выбирают путь наслаждений и напрямик устремляются в пламя, а другие выбирают путь к полноте Истины. Одни просто сгорают, а другие осознают свою бессмертную и блаженную природу.

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 362 Глава 11
Шлока 30-31

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥

yathA nadInAM bahavo 'mbu-vegAH samudram-eva-abhimukhA dravanti |
tathA tava-aml nara-loka-vlrA vizanti vaktrANy-abhivijvalanti || 28 ||

*Как множество бегущих потоков рек устремлены к океану,
так и эти герои людского мира входят в пылающие рты. (11.28)*

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः ।
तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥

yathA pradlptaM jvalanaM pataGgA vizanti nAzAya saMRddha-vegAH |
tathaiva nAzAya vizanti lokAs-tava-api vaktrANi samRddha-vegAH || 29 ||

*Как торопливые мотыльки устремляются
в пылающее пламя на свою погибель,
точно также спешащие к смерти люди входят в Твои рты. (11.29)*

Созерцая вселенскую форму Кришны, ум Арджуны пытается найти в ней что то понятное, чтобы увидев его, и дать ему успокаивающее себя объяснение. Обычно такой подход вполне себе работает, но то с чем Арджуна столкнулся сейчас, выходит на все привычные рамки, и поэтому определения которые его разум выдает увиденному, очень ограничены. Именно поэтому перед ним и появляются огромные клыкастые рты, которые с удовольствием пережевывают все что в них попадает. Также нельзя забывать, что Арджуна сейчас оглушен и дезориентирован. Он не понимает какое сейчас время суток, где находится верх, а где низ, и т.д. Его язык заплетается, и ему очень сложно подобрать слова для того чтобы описать все происходящее с ним. Но все же один аспект он замечает, и дает ему правильную характеристику. Он видит, что одни из людей входят в оскаленные пасти осознанно, и таким образом они обретают наполненность, достигая чего то значимого и глубоко удовлетворяющего их. Арджуна сравнивает потоки этих людей с многочисленными реками впадающими в океан, в котором пропадает любая индивидуальность, но вместе с этим обретается абсолютная полнота.

Именно так входят в пасти смерти лучшие из людей, в отличии от всех остальных, которые беспорядочно спешат навстречу гибели, и встречают ее подобно мотылькам летящим на огонь. Именно это сравнение несет в себе информацию которая выходит за рамки индивидуального виденья Арджуны. И за счет своей широты, оно может быть полезно искателям выбирающим цель своей жизни, и средства ее достижения. Умирают все. Умирают и герои, и мотыльки. Но только одни обретают полноту, а другие просто сгорают без следа.

लेलिहयसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः ।

तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

lelihyase grasamAnaH samantAl-lokAn samagrAn vadanair jvaladbhiH |
tejobhir-ApUrya jagat-samagraM bhAsas-tavogrAH pratapanti viSNo || 30 ||

*Ты облизываешься, глотая повсюду всех существ пылающими ртами,
наполняя отблесками весь мир.*

Твои ужасные языки пламени обжигают, о Вишну. (11.30)

Ум Арджуны продолжает интерпретировать и детализировать наблюдаемую им картину. Он добавляет к увиденному эмоции, и видит что все существа еще до того как они попадут в пасть смерти, уже отмечены разрушением. Потому что сам факт существования, это процесс постоянного изменения, где одно

умирает, освобождая место другому. И отблески этого разрушения наполняют собой весь мир, как бы облизывая его. Если смотреть на процесс смерти, таким каким его сейчас видит Арджуна, то нет ничего странного в том что он так испуган и дезориентирован. Но если видеть смерть как часть перемен, и как обязательную часть существования и непрерывного рождения нового, то никакого ужаса не появляется. Потому что новое не может появиться без того чтобы не умерло что то старое. Нет такого явления как тотальное разрушение, хоть Арджуна его сейчас и наблюдает. Все то что он видит, это плод интерпретации его ограниченного ума, который не способен видеть целое.

Такое раздробленное и разделенно-выборочное виденье, всегда связано со страданием. И Арджуна сейчас испытывает страх не потому что Ишвара такой ужасный и разрушительный, а потому что его ум выдал ему такую характеристику. В его виденье нет милости любящего Бога, есть только тотальный разрушитель который наслаждается процессом. И если ты видишь окружающий себя мир подобным образом, то ты обязательно будешь страдать от определенных моментов общего процесса существования. Например от момента который ты назовешь смертью. Может быть это даже приведет тебя к тому, что ты начнешь считать Бога несправедливым и чересчур избирательным в своих решениях. За что? Почему именно меня? Ах так? Да я вообще в тебя верить не буду!!

Но вера в Бога нужна не Богу, она нужна дживе как единственно возможный путь для обретения высшей цели человеческой жизни, освобождения. И если ты отказываешься от единственного возможного пути, то Богу от этого хуже не будет, хуже будет только тебе. Потому что твое виденье мира станет еще более ограниченным. И если ты не понял как взаимосвязаны смерть и рождение, и если ты не созрел для принятия того и другого, то это проблема не Бога, это твоя собственная проблема, у которой будут последствия в виде страданий. И это наказывает тебя не Бог, а твоя собственная глупость. Ишвара создал прекрасный мир, и дал тебе все необходимое для жизни в нем. Он дал тебе свободу выбора, дал множество указателей, писаний и учителей. Он дал тебе все для того чтобы можно было понять Бога и его законы не дожидаясь смерти и нового рождения. И если ты не используешь эти возможности, то это только твоя проблема, и твои страдания.

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

*Скажи мне, кто Ты, имеющий столь ужасную форму?
Поклоны Тебе, о величайший среди богов, смилуйся.*

Хочу я постичь Тебя, изначального, ибо не понимаю Твоих деяний. (11.31)

Кто ты? Я думал что я знаю тебя? Ведь Кришна к которому обратился Арджуна, это тот Кришна которого он знал очень много лет. Они близко дружили, и Арджуна часто обращался к нему за тем или иным советом и помощью. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Арджуна думал что он знает к кому он обращается. И сейчас он очень удивлен, потому что вместо своего друга он видит смерть, страдания и разрушения, которые никак не соотносятся с тем Кришной которого он знал до этого. Сейчас он видит величайшую тотальную силу, которая превосходит все что он знал до сих пор. И эта сила поражает и пугает его. Смилуйся надо мной, объясни кто ты есть, я не могу понять тебя сам. Я сдаюсь, я припадаю к твоим ногам, я хочу я постичь тебя.

Хотя Арджуна смущен и напуган, он задает верные вопросы. Скажи мне кто ты? Я хочу постичь тебя? Ответы на эти вопросы ведут в нужную сторону. Настолько, насколько это возможно в его положении, и на его уровне понимания. Кто ты? Я хочу знать тебя. И это не тот вопрос, ответ на который Арджуна может отложить на потом. Его состояние максимально невыносимо, оно требует немедленной разрядки, и ему необходимо понять происходящее.

То что сейчас происходит с Арджуной, это один из возможных, но не самый лучший способ стать на путь поиска Истины. Страдания всегда заставляют человека выйти за рамки привычного и понять то, что не замечалось им ранее. А не лучший это способ потому что обычно когда страдания заканчивается, и человек приходит в относительную норму, у него заканчивается и запрос на Истину. После чего появляются какие-то другие дела и заботы, и поиск Истины или вообще снимается с повестки жизни, или же уходит на второй план. Но сделать несколько шагов в нужном направлении все же получается. А страдания рано или поздно вернуться, и снова подтолкнут сделать несколько шагов в нужном направлении. А потом еще и еще. Лучший способ стать на путь Истины, это не дожидаться больших страданий, и понять что только Ее понимание, отвечает на все вопросы. Такой искатель, единожды встав на верный путь, больше не прекращает осознанного стремления к своей Цели.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати 363 Глава 11 Шлока 32-33

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

AkhyAhi me ko bhavAn-ugra-rUpo namo 'stu te deva-vara prasIda |
vijJAtum-icchAmi bhavantam-AdyaM na hi prajAnAmi tava pravRttim || 31 ||

*Скажи мне, кто Ты, имеющий столь ужасную форму?
Поклоны Тебе, о величайший среди богов, смилуйся.
Хочу я постичь Тебя, изначального, ибо не понимаю Твоих деяний. (11.31)*

Эти шлоки являются кульминацией виденья Арджуны, это своего рода инсайт, что даже до момента наступления фактической смерти, разрушение неразрывно связано с существованием. И его отблески наполняют собой весь мир. От этого невозможно спрятаться, и как либо остановить его. Потому что жизнь невозможна без разрушения, и его отсутствие будет означать отсутствие жизни. Но это становится очевидным, только если думать в заданном направлении. А видения Арджуны основаны не на размышлениях, а на ощущениях. Веданта же прямо заявляет, что полагаться на чувство опасно, так как оно может обмануть. Полагаться нужно на понимание. Поэтому нескончаемость ужаса который переживает Арджуна, вынуждает его обратиться к Кришне с вопросами. Потому что ощущения уже исчерпали себя, и не приносят никакой новой информации. Подталкиваемый ужасом Арджуна, вынужден задать Кришне вопрос, кто ты? Я хочу знать тебя, ибо ничего не понимаю! А бояться у меня уже нет сил. Страх очень энергозатратное чувство, и перспектива просто бояться, не может быть приемлемым вариантом для Арджуны, который является храбрым и прославленным воином.

До этого момента, его видение уже прошло через несколько этапов. Сначала это было изумление и благоговение. И даже почти узнавание того о чем он раньше слышал от учителей и Вед. Но его раджасический ум, в виду отсутствия целенаправленных практик по своему очищению, не смог сохранить равновесие, и остаться спокойствию. Он начал разделять и интерпретировать

увиденное, затем он увидел пылающий рот, уделил ему больше внимания чем нужно, и все завертелось. Этот рот сделался ужасным и пугающим видением, а узнавание Высшего Брахмана мутировало в ужасный облик с острыми клыками которых боится весь мир, включая и такого бесстрашного воина как Арджуна. Из возникшей ситуации существует ровно два выхода. Или полная паника и отрыв от реальности, или же наоборот, обращение к основе, и укрощение памяти. И мы видим, что Арджуна обращается к Кришне с вопросом. Кто ты? Я не узнаю тебя. Я не понимаю твоих деяний! Исходя из этих вопросов, мы видим что Арджуна все таки не сорвался в панику, и обратился к Кришне. Это лучший выход из ситуации, в которую его загнал его ограниченный и испуганный ум. Пусть это еще не вопрос об окончательной истине, но этот вопрос уже звучит очень правильно. И Кришна, понимая состояние Арджуны, объясняет ему Истину с точки зрения разделенного мира, спускаясь таким образом на доступный уровень понимания.

श्री भगवानुवाच

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥

zrl bhagavAn-uvAca

kAlo 'smi loka-kSaya-kRt-pravRddho lokAn-samAhartum-ihA pravRttaH |
Rte 'pi tvAM na bhaviSyanti sarve ye 'vasthitAH pratyaniKeSu yodhAH || 32 ||

Бхагаван Кришна сказал:

*Я есть Время, могучий разрушитель миров,
вознамерившийся уничтожить людей здесь.*

*Даже без тебя не останутся в живых все те воины,
что собрались в противоборствующих армиях. (11.32)*

Пространство и время, это две самых тонких изначальных сущности, принадлежащих творению. Поэтому они максимально близки к Абсолютной истине, которая впрочем, превосходит их. Чем пространство и время похоже на истину? Тем, что в творении они не имеют себе как альтернативы, так и противоположности. И то и другое, в пределах творения бесконечно, неопишимо и несравнимо. Поэтому ответ Кришны максимально приближен к Абсолютной точке зрения. Все появляется во времени, все в нем все существует, и в нем же все пропадает. Все что есть в творении, находится в его власти.

Слово kṣaya, можно перевести не только как разрушитель или разрушение, его можно перевести еще как и возвращение в изначальную обитель, возвращение домой в непроявленность. Возвращение для того чтобы потом из этой непроявленности все снова могло появиться в виде новых форм и конфигураций. А для того чтобы появилось новое, должно быть разрушено старое. К моменту как началось сражение, государственная машина Бхараты прогнила, и все ненасильственные методы свержения Дурьодханы не дали результатов. Таким образом, существующее правление во имя блага людей должно было быть уничтожено. Так как давно изжило себя.

Прарабдха карма собравшихся здесь воинов подошла к концу, и Кришна знает что предстоящее разрушение неминуемо. И в случае если даже Арджуна откажется сражаться, это ничего не поменяет. Потому что с точки зрения Тотального, они уже все убиты неумолимым временем. В этом сражении будет уничтожена не только армия Дурьодханы, в нем погибнет почти вся армия Арджуны и его братьев. И кем тогда будут убиты все эти люди, если даже без твоего участия они уже мертвы? Они будут убиты не тобой, и не своими противниками на поле боя. Их убил Ишвара в облике времени. И твоя проблема выбора вступать в эту битву или нет, убивать этих людей или нет, не имеет никакого смысла. Правильная постановка вопроса для Арджуны такова, с Богом ты, или нет? Если ты с богом, то он всегда придет тебе на помощь, а если нет, то тогда ты сам по себе, и ты один против всего мира.

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्व राज्यं समृद्धम् ।

मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥

tasmAt-tvam-uttiSTha yazo labhasva jitvA zatrUn bhUGkSva rAjyaM samRddham |
mayaivaite nihataH pUrvam-eva nimitta-mAtraM bhava savya-sAcin || 33 ||

Поэтому воспрянь и обрети славу.

Победив врагов, насладись процветающим царством.

Мной самим они уже убиты, будь просто Моим орудием, о Арджуна! (11.33)

Когда ты с Богом, победа неизбежна, потому что Бог всегда побеждает. Но не присваивай ее себе, и всегда помни кому она принадлежит на самом деле. Бог не нуждается в почестях, но окружающий тебя мир все равно передаст славу победителя тебе, как исполнителю Божественной воли. Так что будь просто его инструментом, и видимой причиной победы. Когда плод созревает, он падает с ветки. Но со стороны может показаться что его уронил порыв ветра. На

самом же деле плод упал потому что он созрел и готов. Будь таким ветром, Арджуна. Все уже созрело и готово упасть, стань видимой причиной этого. Твоя свобода заключается в выборе быть или не быть моим инструментом, следовать вселенским законам, или следовать своим эгоистичным желаниям. Быть осознанным проводником божественной воли, или поставить в центр всего себя, с заведомо ограниченными силами, ограниченным пониманием, и ограниченными возможностями. Что априори будет ограниченной и проигрышной позицией. Потому что опора на ограниченность, означает опору на иллюзию, а опора на иллюзию недолговечна. Путь человека к высшей цели своего существования, это осознанная опора на Тотальное, и отказ от опоры на индивидуальное. Начинается такой путь всегда с максимального разделения, которое необходимо для того чтобы у человека появилась возможность к различению. Которое необходимо для того чтобы постепенно можно было начать свой путь к полному единству всего. Такое возвращение должно быть последовательным, и осознанным.

Человек волен следовать или своим желаниям, или следовать воле Бога. Но свои желания, своя воля, это то что всегда искажено страстями и капризами. Арджуне повезло, и то что он увидел, облегчает его осознанный выбор правильной стороны. Он знает чем закончится битва, и знает какую сторону поддерживает Бог. На все есть воля твоя, таков подход к жизни мудрого человека. Это опора на вечное, неизменное и Божественное. В случае когда собственные усилия подкреплены помощью свыше, такой подход обязательно ведет к освобождению, потому что твои индивидуальные усилия складываются с силой тотальных законов. Просто следуй Божественному замыслу, и осознанно участвуй в нем.

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 364 Глава 11 Шлока 34

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्व राज्यं समृद्धम् ।
मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥

Поэтому воспрянь и обрети славу.

Победив врагов, насладись процветающим царством.

Мной самим они уже убиты, будь просто Моим орудием, о Арджуна! (11.33)

Кришна отвечает Арджуне с учетом его понимания, потому что тот, совершенно не задумываясь, все привидевшиеся ему ужасы приписывает Ишваре. А то что Ишвара пребывает вне прекрасного и ужасного, и то что он не действует а только присутствует, Арджуна попросту забыл. Хотя в свое время это ему объясняли учителя. И Кришна постепенно начинает ему указывать на допущенную ошибку. Он говорит да, я делаю ужасные вещи, но это значит что для этого у меня есть веские причины. Поэтому даже при таком понимании, лучшим выбором для Арджуны будет выбрать Ишвару. Потому что после этого он начнет двигаться в верном направлении, и будет постепенно очищать свое понимание. Ответы на подобные вопросы нужно искать не среди сансарных противоположностей, за ними нужно обращаться к Истине, которая не зависит от мнений, условий, времени и моего настроения. Поэтому принять тот факт что Бог убивает, это правильнее чем считать что убиваю я. Потому что забрать жизнь может только тот, кто эту жизнь дал. Именно поэтому Кришна и говорит, что эти воины давно убиты мной самим. И хотя Ишвара не вовлечен в действие и не является убийцей, на данном этапе Арджуне будет правильной сменить свою точки зрения с позиции деятеля (я убиваю), на позицию что они уже все убиты (убивает Бог). Такое понимание будет более правильным, но и оно не является окончательной истиной.

Польза такого понимания в том, что оно успокаивает и очищает волнуемый ум. А более конкретное и верное понимание того что такое Бог, будет возможно только когда ум полностью оставит свои волнения. Итак, Кришна говорит что с тобой или без тебя, все они будут убиты. Твое нежелание убивать, или как то по другому избежать битвы, не имеет значения. Но для дела дхармы, кшатрию необходимо быть божественным инструментом, и отказавшись от своих желаний, следовать тому что должно произойти в соответствии с Божественной волей. На следующей стадии ты разберешься, что ни воли ни желания нет, но пока руководствуйся позицией что Богу виднее, и нужно делать то что он от тебя требует в данной ситуации. А ситуация такова, что в соответствии с божественным законом, воины собравшиеся здесь, погибнут в ближайшие несколько дней битвы. Потому что их прарабдха карма исчерпалась, и абсолютно ничто не может этого изменить. В общем все кто должны умереть, они умрут. Старое изжило себя, и будет разрушено. Поэтому просто будь моим инструментом.

Участие Арджуны в битве, это практика карма йоги. Это действие исключаящее эго, с полным отдаванием результата Богу. После того как Кришна дал Арджуне божественное зрение, присвоить себе результат действия уже невозможно. Потому что ты понимаешь что действует Тотальное, и ты по сравнению с ним ничтожен и мал. И твое участие в процессе чисто техническое. Война это всегда огромное испытание, которое кого то низводит до уровня преступника и животного, а кто то находит в себе силы сохранить ясность мысли, и никогда не забывает о Тотальном, и даже в суровых испытаниях движется по пути к Истине и освобождению. Кто то возносится и приближается к окончательной цели, а кто то погружается еще глубже, на все более примитивные уровни сансары.

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथाऽन्यानपि योधवीरान् ।

मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

droNaM ca bhISmaM ca jayadrathaM ca karNaM tathA-anyAn-api yodha-virAn |
mayA hatAMs-tvaM jahi mA vyathiSThA yudhyasva jetAsi raNe sapatnAn || 34 ||

*Уничтожь уже убитых Мною Дрону и Бхишму,
Джаядратху и Карну и других боевых героев.*

Не волнуйся. Сражайся. Ты победишь врагов в битве. (11.34)

Человеку обычно недоступно знание того, когда закончится его прарабдха карма, и его жизнь подойдет к концу. Поэтому никто до конца не может быть уверен ни в своем будущем, ни в будущем других людей. Человек должен поступает так как должно, и принимать любой результат, как результат приходящий от Бога. В случае с Арджунной, Бхагаван Кришна явил ему будущее, и теперь он может действовать, заранее зная то чем все это закончится. Все собравшиеся сделали свой выбор, и им просто осталось получить результаты своих действий. Погибнут все. И те кто сражаются на стороне дхармы, и те кто выступили против нее. В этой шлоке перечисляются имена очень могучих воинов, и человек знакомый с их жизнью, и с тем что их привело сюда, вполне обоснованно может засомневаться, как вообще возможно победить их? Это же очень могучие герои! Но Кришна укрепил понимание Арджуны в том, что все присутствующие здесь воины уже убиты, и поэтому не нужно бояться, сражайся, уничтожь их своими стрелами.

Сомнения Арджуны относительно своих возможностей победить столь могучих противником понятны, но такие сомнения могут возникнуть только

если он будет считать что именно он сражается и убивает в этой битве. Сомнение возможно, только если этих воинов сравнивать с собой. Это будет сравнение на уровне сансары. Потому что если ты деятель, то деятели и они. Но Кришна предлагает принять тебе другую точку зрения, которая еще не окончательна, но которая уже гораздо более истинная, по сравнению с той позицией на где ты находишься сейчас. Всех их убиваешь не ты, о Арджуна, их убивает время. Но так как Ишвара является абсолютно всем без исключения, получается что в облике времени я убиваю их сам. А ты лишь инструмент в моих руках. Инструмент, которому достанется слава победителя. Делай то что должно, зная что все уже сделано мной. И вся их сила, все их все способности и возможности, ничто по сравнению с моим всемогуществом. Встав на эту позицию и прожив ее, ты обязательно сможешь пойти дальше, и размышляя о природе Ишвары сможешь понять что он не является деятелем, и никого на самом деле не убивает. **До тех пор пока окончательная истина не понята, встретить на пути к ней окончательную и абсолютную правильность, невозможно.** Никакие воззрения не могут быть окончательны, пока не достигнута Истина.

Объяснения Кришны, которые он предлагает нам вместе с Арджуной, помогают изменить понимание в верную сторону, и сделать еще один шаг в правильном направлении. Но даже они не являются окончательными! Ведь то что не существует (иллюзия), не может быть убито! А то что существует, не может убивать. Но к этому пониманию еще необходимо прийти, подготовив и очистив свой разум. Поэтому то что Кришна говорит Арджуне, является ничем иным, как методом очищения ума. Не считай себя ответственным за результат, действуй так, как если бы все было уже сделано богом. А ты только лишь его инструмент. Убей тех кто уже убит мною, время пришло, и хотя они действительно могучие герои, я уже пришел за ними, и их могущество ничто перед моим лицом. Им не помогут ни особые силы, ни умения и благословения. Поэтому не волнуйся, сражайся, и ты победишь всех врагов в этой битве.

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

Хари Ом!

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथाऽन्यानपि योधवीरान् ।
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

droNaM ca bhISmaM ca jayadrathaM ca karNaM tathA-anyAn-api yodha-virAn |
mayA hatAMs-tvaM jahi mA vyathiSThA yudhyasva jetAsi raNe sapatnAn || 34 ||

*Уничтожь уже убитых Мною Дрону и Бхишму,
Джаядратху и Карну и других боевых героев.
Не волнуйся. Сражайся. Ты победишь врагов в битве. (11.34)*

Арджуна задал Кришне два вопроса, один из них явный, а второй подразумеваемый. Кто ты, и что ты делаешь? Я не понимаю твоих деяний. И Кришна ответил на них, попутно избавив Арджуну от мучающего его сомнения. Как ему быть? Победить, или же быть побежденным? Кришна успокоил его, сказав что он победит, но победит потому что сам Кришна уже победил всех собравшихся здесь воинов. Поэтому не волнуйся, сражайся. Будь просто инструментом для исполнения того что уже и так произошло.

Во время битвы Арджуну не будет покидать виденье божественной фигуры, которая идет впереди него, и уничтожает всех еще до того момента, как его стрела достигнет цели. Сражение на поле Курукшетра, это интенсивная практика карма йоги, выполнение действия без личного интереса, при постоянном осознании Божественного присутствия. В такие моменты все происходит само по себе, а приходящее в качестве результата является наилучшим развитием событий. Поэтому нет ничего удивительного, что от руки карма йогина могут погибнуть такие непобедимые и могущественные воины как Дрона, Бхишма, Джаядратха и Карна. Потому что их уход из этого мира происходит согласно Божественному замыслу.

У этих воинов могут быть могущественные талисманы и амулеты, которые защищают их от стрел выпущенных согласно ограниченной человеческой воле. Они могут использовать заговоры и ритуалы, которые будут отводить и ослаблять предназначенные им смертельные удары. Все это может быть даже и будет работать, и человек со своими ограниченными человеческими силами победить их будет не в состоянии. Но когда в этом процессе человек перестает участвовать как человек, а становится проводником Божественных энергий, все это мгновенно теряет всякий смысл. Потому что Ишвара сам есть основа любых амулетов, мантр и благословений. Поэтому ему даже не приходится лишать их силы, так как они являются защитой от ограниченного человеческого воздействия, а от закона кармы, и от всемогущего времени,

защиты у того что ограничено, просто не существует. Поэтому, о Арджуна, у тебя не должно остаться сомнений в том, победишь ты или они победят тебя. Вопрос подобным образом вообще не стоит. Так как никто из собравшихся здесь не является деятелем, и все что ты можешь, это выбрать быть моим инструментом, или нет. Твои противники давно побеждены мной, потому что я беспощадное время. Для меня нет прошлого и будущего, я одинаково хорошо знаю то что было, что есть, и то что будет. От меня невозможно никому спастись, я абсолютно бесстрастен ко всем, и я ни к кому не отношусь как то по особенному.

Время это неизбежный закон. Оно беспристрастно и беспощадно. Оно не останавливается для кого то, и не ускоряется по чьей то просьбе. Божественная справедливость заключается в поддержании неизменных законов кармы, по которым результаты собственных действий и собственного выбора, всегда приходят вовремя. Даже, если это кому то кажется несправедливым и незаслуженным. В этом есть великая Божественная милость, Божественное сострадание, и Божественная справедливость. А понимание и принятие этого, есть признак духовной зрелости. Бесполезно жаловаться Богу и просить его поменять законы, чтобы они работали так, как это нравится мне. Разумным подходом будет понять божественный закон без возмущения, сожаления и оговорок. Чтобы смело жить в соответствии с ним, зная что этот закон бесстрастен и работает абсолютно всегда.

सञ्जय उवाच

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी ।

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

saJyaya uvAca

etac-chrutvA vacanaM kezavasya kRta-aJjalir-vepamAnaH kirITi |

namas-kRtvA bhUyo eva-Aha kRSNaM sa-gadgadaM bhIta-bhItaH praNamya || 35

||

Санджая сказал:

Услышав эти слова Кришны,

носящий корону испуганный Арджуна, дрожа, со сложенными руками

уважительно кланяясь Кришне снова и снова,

обратился к нему, запинаясь. (11.35)

В этой шлоке мы можем заметить, что хотя Арджуна по-прежнему и дрожит от страха, но это уже не тот страх, который парализует человека и лишает его

способности мыслить. Это страх который уступает место уважительному смирению перед величию и могуществом Ишвары. Таким образом мы видим, что его страх начинает принимать более осознанную, благо образную форму. Арджуна более не чувствует себя в опасности, и к нему начинает возвращаться контроль над своими чувствами. Он лицезреет то о чем говорят Веды, и вновь открывает для себя уже знакомую, путь пока только и на словах Истину. Сейчас Арджуна склоняется перед Истиной, высказывая ей свое почтение. Он переполнен чувством благоговения перед лицом этой огромной силы, которая неизмеримо превосходит все силы и возможности человека. Именно в таком состоянии и слагаются различные гимны и молитвы. Это некое такое трансовое состояние, где сознание человека оказывается выпавшим из привычного дуального восприятия мира. Это одновременно страх, который обусловлен болью и страданием, и в то же время это восторг и экстаз, который вызван осознанием необъятного величия Бога. Это некое третье состояние, которое превосходит человеческий восторг.

С полным приятием страх пройдет полностью, но сейчас процесс еще только начался, и Санджая в этой шлоке нам как бы указывает на признаки начинающегося выздоровления. В то же время невозможно не отметить, что называя Арджуну венценосным, он не только прямо говорит Дхритараштре что в этой битве он на стороне Пандавов защищающих дхарму. Он так же говорит ему о высочайшем статусе Арджуны как кшатрия. Санджая очень чуток к состоянию Арджуны, и рад за те изменения, которые он в нем видит. Также в его словах есть еще один дополнительный подтекст. Ведь он прямо говорит Дритараштре о неизбежной гибели четырех главных предводителей армии Дурьодхана, тем самым подчеркивая губительные последствия этого факта для сил Кауравов. А ведь на данный момент Дхритараштра это действующий правитель, и по сути он единственный кто может остановить предстоящую битву. А Санджая как бы дает ему время воспользоваться этой возможностью. Потому что он своей добротой предполагает, что еще можно что то сделать, если остановить грядущее сражение. Но слепой царь слеп не только глазами, он также слеп сердцем и разумом. Он не понимает слов Кришны, и не осознает того что его любимый сын очень скоро погибнет.

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

Хари Ом!

सञ्जय उवाच

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी ।

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

saJjaya uvAca

etac-chrutvA vacanaM kezavasya kRta-aJjalir-vepamAnaH kirITi |
namas-kRtvA bhUyo eva-Aha kRSNaM sa-gadgadaM bhIta-bhItaH praNamya || 35
||

Санджая сказал:

*Услышав эти слова Кришны,
носящий корону испуганный Арджуна, дрожа, со сложенными руками
уважительно кланяясь Кришне снова и снова,
обратился к нему, запинаясь. (11.35)*

Услышав ответы Кришны на свои вопросы, Арджуна как кшатрий, задача которого всегда быть на стороне закона и справедливости, внял его словам. Кришна сказал я есть бесстрастное и всемогущее время. Я неподкупный закон которому следует абсолютно все в этом творении. И в соответствии с законом, все присутствующие здесь воины будут уничтожены. Это произойдет или с твоим участием, или без него. С точки зрения тотальной, твое участие не играет ровно никакой роли, но с твоей точки зрения, с точки зрения ограниченного существа, разница просто огромна.

Потому что будет выбор между верным и неверным, между истинным и эгоистичным. Только ты можешь выбрать быть или не быть, участвовать или нет, в процессе исполнения этого закона. И твой выбор быть, т.е. участвовать в битве, он верен, потому что соответствует дхарме кшатрия. А пребывание на стороне Истины и справедливости, неизбежно очищает разум, и избавляет тебя от греха. Уклонение же от исполнения своей дхармы является грехом и механизмом накопления дополнительного груза карм. Это происходит потому что действие в соответствии со своими эгоистическими желаниями, совершается без понимания того что должно, а что нет. Груз карм и так очень велик, и есть ли смысл добавлять к нему что то еще?

Одновременно с этим, Санджая делает последнюю попытку заострить внимание слепого царя на словах Кришны, и на том, какой огромный эффект они произвели на Арджуну. Но Дхритараштра слеп не только глазами, но и сердцем. Поэтому слова Бхагавана который явно указывает на неминуемую гибель его любимого сына и всей его армии, проходят мимо него. Санджая, благодаря своему доброму сердцу, изо всех сил пытается остановить кровопролитие. Но к сожалению Дхритараштра его не услышал. Также слова Санджайи указывают на очередное изменение состояния Арджуны. Сначала он увидел ослепительный свет, потом увидел умиротворяющую картину всеобщего единства, а затем он разглядел в ней ужасающие клыкастые пасти, которые очень сильно испугали его.

Теперь мы видим, что страх Арджуны уступает место трепету, благоговению, смирению и восторгу. Он понял что Ишвара это бесстрастный закон, который не наслаждается уничтожением людей, а четко дает заслуженный ими результат ровно в то время, в которое они его заслужили. И даже если человек не понимает как работают законы кармы, получаемый им результат всегда будет соответствовать сделанным им действиям. Поэтому лучшее что он может сделать, это сосредоточиться на безукоризненном выполнении действий в настоящем моменте. И быть при этом уверенным, что это даст наилучший результат из всех возможных. Понимание того что результат приходит от Бога и принадлежит только ему, избавляет от беспокойства, и очищает человеческий ум от волнений. Поэтому нет ничего удивительного в том что страх Арджуны начинает понемногу уходить, уступая место благоговейному трепету перед совершенным. Как нет ничего удивительного и в том, что от его сердца начинает исходить искренняя и трепетная молитва.

अर्जुन उवाच

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ ३६ ॥

arjuna uvAca

sthAne hRSIkeza tava prakIrtyA jagat-prahRSyaty-anurajyate ca |
rakSAMsi bhItAni dizo dravanti sarve namasyanti ca siddha-saGghAH || 36 ||

Арджуна сказал:

*Это подобающе, о Кришна, что мир, Тебя восхваляя,
радуется и устремляется к Тебе.*

*Устрашенные демоны разбегаются в разные стороны,
и все сонмы мудрых сиддхов поклоняются Тебе. (11.36)*

Ты бесконечен и совершенен, и поэтому весь мир прославляет и устремляется к тебе. А человек вдохновленный любовью к Богу обретает в своей жизни как бы дополнительное измерение, которое со временем, после множества рождений и смертей, может стать основным направлением всех его жизненных устремлений. Для обращения к Богу не требуется никаких посредников и каких то особых приготовлений. Для этого не нужно быть в каком то определенном месте в какое то определенное время. Обратиться к Богу может кто угодно и когда угодно. Было бы желание, а Бог всегда услышит ваши молитвы. И никто не может вам запретить, или как то воспрепятствовать этому.

Когда появляется подобное желание, оно обязательно будет иметь тенденцию к усилению. Потому что обращение к Богу радует и вдохновляет, оно добавляет сил, успокаивает и учит хорошему. Обращение к Богу, делает тебя лучшим человеком, потому что учит доброму и вечному. И само существование подобной возможности, указывает на то что сансара это не все что есть в этом творении. Подобное обращение прямо говорит человеку, что есть такая сила, к которой всегда можно обратиться за защитой и утешением. За высшей справедливостью и законностью. На земле с этим могут быть проблемы, но если ты обратишься к Богу, ты всегда получишь утешение и успокоение. Потому что Бог это хранитель закона, и весь мир обращается к нему за поддержкой.

Обращения к Богу боятся лишь демоны. Демоны это не какие то странные существа с рогами и копытами, демоны это глупые, не понимающие себя люди. Это нарушители дхармы, которые боятся возмездия за свои дела. Они не признают тотального закона, и по глупости пытаются устанавливать свои правила. Но так как ограниченное не может противостоять бесконечности, по итогу они всегда проигрывают Тебе. В отличии от мудрецов и сиддхов, которые находятся на стороне закона, и не ведают страха.

Нужно отметить, что сам Арджуна чуть раньше говорил Кришне, что весь мир ужасается глядя на него. Это объясняется тем, что в тот момент он был испуган, и ему казалось что все боятся вместе с ним. Теперь же он говорит что весь мир радуется восхваляя Ишвару. Это происходит не потому что Ишвара как то изменился, а это связано с изменением понимания самого Арджуны. Сначала он был испуган, и в своем незнании сам был подобен демону. Но прошло несколько мгновений, и он уже говорит что мир радуется созерцая Ишвару. И он полностью уверен в своей правоте. Адвейтист должен понимать, что и то и другое, это всего лишь противоположные состояния ума, и ни одно

из них на самом деле к Ишваре не относится. Ишвара это то, что позволяет уму делать подобные противоположные заключения.

Но нужно признать, что нынешнее состояние ума Арджуны, гораздо более конструктивное и положительное. Так как страх это тамасическое состояние, которое делает невозможным правильное понимание. Но шаг в верном направлении можно сделать из абсолютно любого состояния, где бы ты не находился. И обращение к Богу о котором говорит Арджуна, как о том что верно и подобающе, это пример такого шага. Он сам только что сделал его, обратившись к Кришне с молитвой, и мгновенно убедился в правильности такого решения. Потому что раньше Арджуна полагался на ощущения, на картинку которую давал ему его ограниченный разум, а теперь он полагается на понимание, которое основано на том что сказал ему Кришна. Сейчас он вместе с миром радуется и устремляется к Бхагавану. Он еще знает себя как отдельность, но уже понимает почему мудрые всегда радостны и блаженны.

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

kasmAc-ca te na nameran-mahAtman garlyase brahmaNo 'py-Adi-kartre |
ananta deveza jagan-nivAsa tvam-akSaraM sad-asat-tat-paraM yat || 37 ||

И, о великий Атман, как им не склоняться перед Тобой, превосходящим, изначальным Творцом даже Создателя Брахмы?

О бесконечный, Господь богов, о обитель мира,

Ты вечен, Ты – безграничность, являющаяся и бытием и небытием. (11.37)

Ты превосходишь все, ты творец даже создателя Брахмы! Ты изначальная причина причин, и поэтому знающие тебя так, никогда не скажут что они что то сделали сами. Потому что истинная причина всего, это только Ты. И то что они склоняются перед тобой, это естественно, это верно, и это абсолютно логично. Таким образом мы видим, что настоящее смирение это признать что причинность всех действий, всех достижений и качеств не принадлежат личности, и какому то отдельному существу. Это все при помощи понимания преподносится и отдается Тебе. Потому что только Ты является их настоящей причиной. Таким образом Арджуна получил урок смирения. Он начал с состояния в котором он терзался убивать или нет? Вступать в битву, или же уйти в лес и жить на подаяние.

Но в процессе общения с Кришной и созерцания его Вселенской формы, его понимание трансформировалось, и прежние аргументы уже не кажутся такими окончательными и убедительными. О великий Атман, как же могут мудрые не склоняться перед тобой, когда они постоянно видят и знают тебя как Главную причину всего? О бесконечный, о прибежище мира, нет ничего помимо тебя, и только по большой глупости можно пытаться от этого спрятаться. О Господь богов! Ты изначальная причина всего, дающая возможность существования множеству иллюзорных отражений. Ты вечный, неизменный, не зависящий ни от чего. Ты тот кто превосходит бытие и небытие. Ты высший и безграничный. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мудрые с радостью и пониманием поклоняются тебе.

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 367 Глава 11
Шлоки 38-40**

अर्जुन उवाच

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ ३६ ॥

arjuna uvAca

sthAne hRSIkeza tava prakIrtyA jagat-prahRSyaty-anurajyate ca |
rakSAMsi bhItAni dizo dravanti sarve namasyanti ca siddha-saGghAH || 36 ||

Арджуна сказал:

*Это подобающе, о Кришна, что мир, Тебя восхваляя, радуется и
устремляется к Тебе.*

*Устрашенные демоны разбегаются в разные стороны,
и все сонмы мудрых сиддхов поклоняются Тебе. (11.36)*

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

kasmAc-ca te na nameran-mahAtman garlyase brahmaNo 'py-Adi-kartre |
ananta deveza jagan-nivAsa tvam-akSaraM sad-asat-tat-paraM yat || 37 ||

*И, о великий Атман, как им не склоняться перед Тобой, превосходящим,
изначальным Творцом даже Создателя Брахмы?*

О бесконечный, Господь богов, о обитель мира,

Ты вечен, Ты – безграничность, являющаяся и бытием и небытием. (11.37)

Еще совсем недавно Арджуне казалось таким естественным то, что весь мир трясется от страха перед Богом. Но после кратких пояснений Кришны его разум пришел в более чистое состояние, и теперь совершенно естественным кажется что весь мир Бога восхваляет и устремляется к нему. А в страхе от него бегут лишь демоны. Демоны это обычные люди, которые являются таковыми из за своей склонности к глупости, которая неизбежно сопровождается страхом. Еще совсем недавно таким демоном был сам Арджуна, но как мы видим, стоит лишь в разуме появиться немного ясности и понимания, как демонический морок рассеивается, и ему на смену приходят благоговение и бхакти, что проявляется в спонтанных и идущих от сердца молитвах. Также нужно отметить, что Арджуна не пребывал в демоническом состоянии по жизни, он попал в него на краткий миг, когда вместо ожидаемого он вдруг увидел неожиданно грозное видение, которое выходит за рамки любого ограниченного человеческого понимания. Нет ничего удивительного в том что Арджуна испугался, потому что человеческий разум слаб и от неожиданности на время просел. Но сейчас мы видим как Арджуна постепенно берет себя в руки, и вспоминает мудрые слова своих учителей и писаний, которые он знал. И подтверждение которым он сейчас увидел.

Чем больше человек понимает божественную безграничность и основательность, тем больше у него добавляется скромности и смирения перед ее лицом. Поэтому в обращении к бесконечному совершенно не важно с какой части сансары начинать ее исследовать, и в какую ее часть всматриваться, пытаясь увидеть основополагающую причину. Если ты внимателен, и честен по отношению к самому себе, если тебе это по настоящему нужно, то ты обязательно начинаешь замечать как идеально и гармонично устроена вселенная. И за какую ее часть не потяни, она оказывается соединенной со всем остальным. Наблюдение этого факта, подразумевает существование единой силы, которая лежит за всеми видимыми тобой проявлениями, и которая делает эти проявления идеально гармоничными. И перед величием

этой безграничности склоняются лучшие умы. А выражение “человек царь природы”, становится просто глупой шуткой. Осознание этого факта приводит к смирению и благоговению. К этому приходят ученые, философы и мудрецы. Все они с склоняются перед пониманием безграничного, в свете которого ограниченность которой они почитали себя самого, просто пропадает. И Арджуна сейчас как раз находится в таком состоянии.

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥

tvam-Adi-devaH purUSaH purANas-tvam-asya vizvasya paraM nidhAnam |
vettA-asi vedyaM ca paraM ca dhAma tvayA tataM vizvam-ananta-rUpa || 38 ||

*Ты – изначальный Господь, исконный Пуруша,
Ты – высочайшее вместилище этой вселенной.*

Ты – осознающий и осознаваемое и окончательное прибежище.

Тобой пронизана вся вселенная, о являющий бесконечные образы. (11.38)

В этой шлоке Арджуна вспоминает то что он знал из писаний. Потому что Высшим Пурушей в Ведах называется Брахман, Сат-Чит-Ананда, вместилище и хранилище всего творения. Все восприятия, все понятия, все чувства и эмоции которые составляет осязаемые и осознаваемые отдельные миры. Все миры из их снов и фантазий, все миры описанные в книгах и живущие в человеческой памяти. От диких африканских диких племен и египетских фараонов, до всего того что еще не было порождено человеческим разумом. Брахман включает в себя все. Все верования всех людей которые создают свои отдельные миры в своих головах. Это может быть как алкогольный делирий в уме зависимого человека, так и четкий жизненный план состоятельного отца семейства. У всего этого одна общая основа, один единый объединяющий их ресурс. И только ты о Великий, знаешь себя во всей полноте! Только ты сам становишься в этом творении и знающим субъектом, и осознаваемым объектом. Ты и то, и другое. Ты тот кто ощущает, и ты тот что ощущается. Ты наполняешь собой всю вселенную, с этими всевозможными непересекающимся друг с другом мирами. Вселенная это твой образ, это то как ты видишься и проявляешься. Образы могут сменять друг друга, но ты то что остается неизменным. И в бреде алкоголика, и в медитации создателя Брахмы. Ты основа. И только ты знаешь сам себя. Потому что ограниченное не способно познать безграничность.

Ты вся вселенная, ты наполняешь собой все, ты Вайю, Яма, Агни, Варуна, Луна и изначальный прародитель Праджапати. Я приношу тебе бесконечное число поклонов. Ты единая нераздельная истина, которая всегда остается таковой, и я в бесчисленных поклонах склоняюсь перед тобой. Человеческий ум не в состоянии охватить бесконечное, и поэтому ему в начале пути даются указатели на которые он может ориентироваться, и перед которыми капитулирует его ограниченность. Искателю важно не останавливаться на этом, и не принимать их за окончательную Истину, а идти дальше в поисках причины как их, так и других проявлений. От самых простых, до великих понятий о Боге, о вселенских силах и законах.

И Арджуна говорит, что как вода является причиной всех волн, пены и брызг, так и ты являешься причиной всех богов, и их проявлений. Слова в таком случае становятся бесполезны, так как они теряют свой смысл перед безграничностью. Как бесполезны и подношения, потому что все в тебе, и нет ничего вовне тебя. Ты полон, и ты ни в чем не нуждаешься, к тебе невозможно ничего добавить, и из тебя невозможно что либо исключить. Все и так твое, и нет ничего личного чего бы я мог преподнести от себя. Я могу только склониться перед тобой, и полностью положиться на тебя. Прими снова и снова мои бесконечные поклоны.

40

Но даже здесь, вследствие ограниченного понимания, у Арджуны возникают проблемы. Ведь то перед чем он склоняется, оно везде. И нет такого места где бы его не было. Поэтому он чувствует невозможность должным образом выразить свое уважение, так как ограниченность не может поклониться Бесконечности (как бы) не повернувшись неуважительно к ней спиной. А когда отдельность хочет поклониться тотальности, она обязательно где то да окажется к ней задом. Поэтому Арджуна смущен, и просит простить несовершенство своего поклонения.

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

Хари Ом!

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥

namaH purastAd-atha pRSThatas-te namo 'stu te sarvata eva sarva |
ananta-vlrya-amita-vikramas-tvaM sarvaM samApnoSi tato 'si sarvaH || 40 ||

*Приветствия Тебе на восток и на запад,
приветствия Тебе во все стороны, о являющийся всем!
Бесконечно Твое могущество, неизмерима Твоя сила,
Ты наполняешь всё С собой, и потому Ты есть всё. (11.40)*

В своей молитве Арджуна взывает к Кришне, и говорит ему что он есть причина причин, и что все божественные проявления это только Он сам. Он говорит ты везде и со всех сторон, ты на земле и по ту сторону луны, ты во всех снах всех существ, и во всех медитациях всех мудрых людей тоже только ты! И самого себя во всей своей полноте тоже знаешь только ты сам, потому что только безграничность может знать безграничное. А ограниченный мир, со всеми его объектами и субъектами, это твои искаженные отражения, смотря на которые джива заблуждается относительно тебя. Хотя ты и являешься той основой, которая дает им возможность существовать, осознавать и быть осознанными.

Ты единственная реальность, ты Сат-Чит-Ананда которая всегда остается неизменной, и незатронутой бесчисленными нереальными отражениями. Я не могу описать тебя, и мне невозможно достойным образом поклониться тебе, я не могу сделать сообразное твоему величию подношение. Так как здесь нет ничего чтобы не являлось тобой. У ограниченного всегда будет неразрешимая проблема при поклонении безграничному. Потому что так или иначе, где то все равно ей будет оказано непочтение. Поэтому единственно достойное поклонение, это осознание нереальности ограниченного. Такой поклон это максимальное отдавание, после которого ограниченное пропадает в безграничном. Склонится так, чтобы ограниченности не осталось.

Такое понимание на данный момент Арджуне недоступно, и поэтому он не может выбирать как реагировать на происходящее. И то что происходит, отражает его уровень подготовки и понимания. Последний раз где он мог что то выбирать, это была его просьба к Кришне явить ему свой божественный облик. А все то что происходит после этого, отражает уровень его актуальной подготовки и показывает то насколько чист его разум. Случай Арджуны показателен. Так как его ум был лишь частично готов к тому что он увидел, то

и полученный им результат был тоже только частичным. Поэтому искатель должен понимать логику процесса. Ищущий имеет свободу приложения усилий только в подготовке своего ума. А то как Тотальность отвечает на его усилия, определяется согласно неумолимому закону. И определить когда это произойдет, человеку не дано. Когда это случается и кармы созревают, происходит проверка истиной, а искатель узнает насколько он готов войти в нее, чтобы пропасть как ограниченность. Любые варианты кроме полного растворения в Истине, будут продолжением иллюзии отдельности. А то насколько эта иллюзия уменьшится, будет напрямую зависеть от подготовки искателя и изначальной чистоты его разума.

Как мы видим, ум Арджуны уже исчерпал свои возможности по восприятию и осознанию неведомого, и поэтому его видение естественным образом заканчивается. А к нему постепенно возвращается память о своей отдельности. И если бы он действительно увидел божественное во всем, то он вел бы себя совсем по другому, и принимал бы совсем другие решения. Отдельный джива всегда грешник, он никогда не идеален. Он всегда творит глупости, потому что отдельность это результат глупости. А где есть одна отдельности, там всегда будет другая, и как следствие, будет взаимодействие между ними. А отношения двух отдельностей, никогда не будут идеальными.

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।

अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥

sakheti matvA prasabhaM yad-uktaM he kRSNa he yAdava he sakheti |
ajAnatA mahimAnaM tavedaM mayA pramAdAt-praNayena vA 'pi || 41 ||

*Принимая Тебя за друга, не зная Твоего величия,
если я непочтительно обращался к Тебе:
«Эй, Кришна! Эй, Ядава! Эй, приятель!», -
по легкомыслию или же из любви, ... (11.41)*

यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु ।

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

yac-ca-avahAsa-artham-asat-kRto 'si vihAra-zayya-Asana-bhojaneSu |
eko 'tha-vA-apy-acyuta tat-samakSaM tat-kSAmaye tvAm-aham-aprameyam || 42

||

*...и если шутки ради обидел Тебя во время
прогулки, отдыха или трапезы,
наедине или на глазах других, о Кришна,
то молю о прощении Тебя, неизмеримого. (11.42)*

Арджуна поражен, и сейчас он искренне раскаивается в том что принимая Кришну за друга, он не понимал его величия, и позволял себе по дружески и непочтительно обращаться к нему. Он сожалеет что принимал его за своего друга, и не поклонялся ему как Богу. Арджуна чувствует что этим он нанес ему оскорбление, и поэтому просит у Кришны прощения за ошибку которую каждый из нас совершает каждый день. Это ошибка не узнавания Божественного, которое наполняет собой все. Арджуна просит прощения, но при этом он продолжает не узнавать Божественное в других, оставляя это как бы за скобками. Потому что его понимание (как нам станет известно из следующей шлоки) все же ограничено.

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥

pitA-asi lokasya cara-acarasya tvam-asya pUjyaz-ca gurur-garIyaAn |
na tvat-samo 'sty-abhyadhikaH kuto 'nyo loka-traye 'py-apratima-prabhAva || 43 ||

*Ты – отец этого мира, движущегося и неподвижного,
Ты – достойный его поклонения и самый почитаемый Учитель.
Нет никого равного Тебе, даже во всех трех мирах
откуда взяться тому, кто Тебя бы превзошел,
о несравненно могучий! (11.43)*

Ты причина мира и живого и не живого, и движущегося и неподвижного. Вся слава, все поклоны и все благодарности, вся любовь и все поклонения должны это быть отданы только тебе. Ты высшая цель, потому что ты причина всего. Ты изначальный учитель всех учителей, ты источник высшего знания, ты начало всех религий, философий и традиций. И поэтому все поклоны которые отдаются учителям этого мира, это поклоны тебе. Ты тот единственный Ади Гуру, который сам никогда не был учеником, потому что является изначальным знанием. Тебя никто ничему не учил, ты истина осознающая саму себя, и освещающая своим светом все созданные тобой миры. Арджуна говорит очень правильные слова, но при этом он сейчас видит Кришну не как бесконечность которая включает в себя все, а как очень особенного дживу. Очень могучего, которого он считал своим другом, и по

незнанию не выказывал ему должного уважения. И поэтому множество раз его нечаянно, по недопониманию обижал.

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 369 Глава 11 Шлоки 44-46

यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु ।
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

yac-ca-avahAsa-artham-asat-kRto 'si vihAra-zayya-Asana-bhojaneSu |
eko 'tha-vA-apy-acyuta tat-samakSaM tat-kSAmaye tvAm-aham-aprameyam || 42
||

*...и если шутки ради обидел Тебя во время
прогулки, отдыха или трапезы,
наедине или на глазах других, о Кришна,
то молю о прощении Тебя, неизмеримого. (11.42)*

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥

pitA-asi lokasya cara-acarasya tvam-asya pUjyaz-ca gurur-garlyAn |
na tvat-samo 'sty-abhyadhikaH kuto 'nyo loka-traye 'py-apratima-prabhAva || 43 ||

*Ты – отец этого мира, движущегося и неподвижного,
Ты – достойный его поклонения и самый почитаемый Учитель.
Нет никого равного Тебе, даже во всех трех мирах*

*откуда взяться тому, кто Тебя бы превзошел,
о несравненно могучий! (11.43)*

В этих шлоках Арджуна просит у Кришны прощения за то что он считал его таким же человеком, каким является и он сам. Но при этом он не понимает, что обращаясь к нему в такой форме, он прежнему совершает ошибку, так как не узнает Тотальности в себе. Арджуна и чувствует себя виноватым, и думает что он согрешил, но на самом деле в отношении к Богу как к другу нет абсолютно ничего плохого. Это просто одна из стадий взаимоотношений с ним, описанная, кстати, в Нарада бхакти сутрах.

*तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥ ४४ ॥*

*tasmAt-praNamyA praNidhAya kAyaM prasAdaye tvAm-aham-Izam-IDyam |
piteva putrasya sakheva sakhyuH priyaH priyAyA-arhasi deva soDhum || 44 ||*

*Потому, склонившись и пав ниц,
я молю Тебя, достославного Господа.
Прости, о Боже, как отец - сына,
как друг - друга, как любящий - любимую. (11.44)*

В прошлых шлоках Арджуна тысячу раз склонился перед величием Кришны, и сейчас мы видим, что он продолжает кланяться и простирается, пытаясь таким образом хоть как то искупить нанесенные им оскорбления. Простирания это более глубокая форма поклона, так называемый аштанга пранам. Это поклонение, когда земли формально касаются восемь точек тела. Две ступни, два колена, две руки, грудь и лоб. Считается, что глубже невозможно поклонится, и при этом поклоне эго не оставляет тени. Это полная отдача, и признание собственной незначительности перед тем, чем ты находишься. И Арджуна, великий воин просит чтобы Кришна простил его как отец прощает ошибки своего сына, как друг прощает друга, и как любящий прощает свою любимую.

Если мы посмотрим на контекст, то мы увидим что Арджуна, очень быстро переместился с Тотальной точки зрения, где ему было доступно созерцание безграничного, на точку зрения ограниченной дживы. И поэтому нет ничего удивительного в том, что он постепенно возвращается к восприятию отдельности. Сначала он в Ишваре видит всемогущего творца и причину всего, затем он видит в нем очень особенного дживу, учителя всего мира достойного поклонения. А сейчас он спускается еще ниже, на уровень который вполне

сравним с ним самим. Он просит у него прощения как друг прощает друга, и как любящий прощает любимого. Таким образом можно проследить, как от неопишуемости и несравненности, ум Арджуны с готовностью возвращается к сравнениям и описаниям. И это успокаивает его. Потому что он возвращается в привычную ему область восприятий, названий и форм. Где все кажется понятным и существующим. Это сужение фокуса внимания, и возврат к человеческому восприятию Тотального.

И те три сравнения, которые использует Арджуна в этой шлоке, это эхо его тотального виденья выраженное в словах. Сат-Чит-Ананда это безграничность, которая проявляется в нашем мире посредством трех аспектов. Существование, Сознание и Блаженство. Отец это материальная, дающая рождение причина. (Сат - существование). Для друзей в первую очередь характерна дружба, некая духовная близость, общие устремления, идеалы и увлечения. Это отсыл к принципу (Чит - сознание). Для любящих на первом месте находится любовь, радость и наслаждение. Это обращение к аспекту (Ананда - блаженства). Таким образом мы видим, что Арджуна обращается ко всем трем аспектам, посредством которых Брахман проявляется в этом творении. Это три пути отношения Творца со своим творением, и все эти отношения абсолютны.

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।

तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥

adRSTa-pUrvaM hRSItO 'smi dRSTvA bhayena ca pravvyathitaM mano me |
tad-eva me darzaya deva rUpaM prasida deveza jagan-nivAsa || 45 ||

Я поражен, увидев невиданное ранее, и мой ум объят страхом.

О Господь, яви мне тот Свой облик.

Смилуйся, о Бог богов, о прибежище миров. (11.45)

Арджуна говорит что он был счастлив посмотреть на то что ему было неизвестно ранее, но в то же время мой ум объят страхом. Поэтому о Господь, яви мне свой привычный облик. Смилуйся надо мной! В начале главы Кришна пообещать показать Арджуне невиданные ранее чудеса, и так уж случилось, что все то что он увидел, было гораздо больше того к чему он был готов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он испытал огромный, близкий к ужасу страх. На словах каждый может повторить что все имеющее начало будет иметь и конец. Но непосредственно увидеть смерть близких людей, и не потерять при этом самообладания, способен далеко не каждый. Арджуна стоит на поле боя, и он как закаленный в битвах воин, не раз и не два видевший

смерть, казалось бы должен быть готов к тому чтобы увидеть Тотальный закон в действии, и принять себя как инструмент этого закона. Но как мы видим, даже он потерял самообладание.

Сейчас мы можем наблюдать, как постепенно, в ходе дальнейшего общения с Кришной его ум успокаивается, и чувство всепоглощающего страха начинает оставлять его. Страх и беспокойство Арджуны, это результат того что виденье Божественной тотальности пришло к нему не через самостоятельную практику, а посредством дара божественного зрения. Это произошло внезапно, и нет ничего удивительного в том, что Арджуна не был готов к такому глубокому прозрению. При самостоятельной практике карма йоги, это практикующего уменьшается постепенно, и поэтому понимание тотального не пугает, а наоборот приносит спокойствие.

О чем сейчас молит Арджуна? Он просит Кришну забрать вызывающее ужас тотальное виденье, и явить ему видение другое, вызывающее благоговение, восторг и желание поклоняться. Он не просит Кришну принять знакомый ему облик возничего, нет, он хочет видеть Бога, но хочет видеть его так, чтобы его образ не вызывал у него приступов страха. Другими словами, он **молит Бога чтобы его образ соответствовал состоянию его разума**, и отвечал его потребностям. Не яви мне то что есть, потому что к тому что есть я не готов. А покажи мне то, что будет радовать, и не будет пугать мой ум. Это понятное желание обычного человека, которого привлекает не то что есть на самом деле, а то что успокаивает, и приятно ощущается.

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

kiriTinaM gadinaM cakra-hastam-icchAmi tvAM draSTum-ahaM tathaiva |
tenaiva rUpeNa catur-bhujena sahasra-bAho bhava vizva-mUrte || 46 ||

С короной, булавой и чакрой в руке - я хочу видеть Тебя таким.

*Прими такой облик с четырьмя руками,
о тысячерукий, принявший образ вселенной. (11.46)*

Арджуна хочет видеть Кришну в сияющем свете, с короной, булавой и диском. Он очень просит вернуться его к этому облику. Такая просьба, это прямое следствие неподготовленного ума, который не может оставаться в спокойствии в присутствии истины. Ведь очень редкий ум готов будет раствориться в ней. Потому что растворение в неизвестном, воспринимается как собственная смерть. А страх смерти, это самый большой страх отдельной личности,

отдельного ума, и отдельного дживы. Этот страх является тем стражем, который не пускает человека к осознанию того что смерть на самом деле к нему не имеет никакого отношения. А разоблачить иллюзии смерти, можно только пройдя через смерть. При этом не нужно буквально уничтожать свое тело, это как раз и будет свидетельствовать о неправильном понимании того что реально, а что нет. Надо просто перешагнуть через иллюзорный страх ума перед лицом безграничной истины.

Сейчас, по факту, мы видим что видение Арджуны уже заканчивается, и он просит Кришну принять ту форму, к которой он привык, и которой он поклонялся на протяжении всей своей жизни. Эта форма изображена во многих храмах, и не вызывает у людей страха. Я буду поклоняться ей, и одновременно она будет напоминать мне о том, что твоя природа божественна.

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 370 Глава 11 Шлоки
47-49**

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।
तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥

adRSTa-pUrvaM hRSItO 'smi dRSTvA bhayena ca pravvyathitaM mano me |
tad-eva me darzaya deva rUpaM prasIda deveza jagan-nivAsa || 45 ||

*Я поражен, увидев невиданное ранее, и мой ум объят страхом.
О Господь, яви мне тот Свой облик.
Смилуйся, о Бог богов, о прибежище миров. (11.45)*

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

kirITinaM gadinaM cakra-hastam-icchAmi tvAM draSTum-ahaM tathaiva |
tenaiva rUpeNa catur-bhujena sahasra-bAho bhava vizva-mUrte || 46 ||

*С короной, булавой и чакрой в руке - я хочу видеть Тебя таким.
Прими такой облик с четырьмя руками,
о тысячерукий, принявший образ вселенной. (11.46)*

Арджуна просит у Кришны прощения за то что он не понимая его божественной природы, обращался к нему как к другу. Он просит о милости, он испуган и желает чтобы Ишвара принял более понятный и доступный его разуму облик. Таким образом, безграничный Ишвара для Арджуны окончательно втискивается в удобные ему рамки, и становится просто особенным дживой. Великим и могущественным, обладающим способностью по собственному желанию менять свой внешний вид. В результате, Ишвара становится ближе к Арджуне, но ближе не в том смысле о котором говорит Адвайта, не в смысле полного отсутствия границ. А просто, как еще один объект становится ближе к другому такому же объекту. И ум Арджуны с легкостью возвращается к такому восприятию, так как оно ему знакомо и привычно. Он просит принять Кришну более простой и понятный ему облик. Тоже божественный, тоже необычный, но мягко улыбающийся, с красивыми обещающим защиту своим бхактам символами. И Кришна отвечает на его просьбу.

श्री भगवानुवाच

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

zrl bhagavAn-uvAca

mayA prasannena tava-arjunedam rUpaM paraM darzitam-Atma-yogAt |
tejo-mayaM vizvam-anantam-AdyaM yan-me tvad-anyena na dRSTa-pUrvam || 47

||

Бхагаван Кришна сказал:

*По Моей милости, о Арджуна, явлен тебе Моей силой
этот изначальный высший вселенский облик Меня,
бесконечный, исполненный сияния,
не виданный ранее никем другим. (11.47)*

Сначала Кришна из милости явил Арджуне свой вселенский облик, а затем, в ответ на его просьбу, явил другой, более благостный и не вызывающий страха. В этой шлоке он также напоминает Арджуне о величии того что он только что видел, и о том что страх не должен затмевать тотальной точки зрения. Так же он прямо говорит ему о невозможности обрести виденье Истины только своими усилиями, и прямо указывает на то, что свою вселенскую форму он явил ему по своей милости. Не смотря на то что формально Арджуна был не готов понять увиденное, и не смог принять его безусловно. Вселенская форма была явлена ему именно из милости, а не согласно каким то его заслугам и усилиям. Такое время от времени случается в жизни каждого искателя. И это всегда происходит очень неожиданно. Главное суметь сделать из этого правильные выводы, и видеть верные, дающие надежду ориентиры. Это может маяком указывающим что есть невозможное, которое, тем не менее, каким то образом возможно!

На самом деле, Ишвара конечно же не принимал какой то особой формы чтобы явить себя Арджуне. То что он увидел, было результатом чистоты его ума. Который очистился на непродолжительное время, благодаря безграничной милости Кришны. У Арджуны был запрос на что то великое, и это запрос был удовлетворен. Помнишь этот сияющий свет? Помнишь видение без границ? Это мое благословение, потому что ограниченное не может знать безграничное. Как тьма или глупость не может знать свет Истины. Потому что все то что с помощью своих усилий видит ограниченное эго, это его собственное, ограниченное творение. Эго не может видеть Истину, потому что оно является порождением обмана. И для того чтобы этот обман смог ее увидеть, он должен пропасть.

Оставаясь отдельностью, эго может увидеть или вообразить все что угодно. Оно может даже вообразить свою безраздельность, или то что оно видит Бога. Но это будет воображенная безраздельность. Это будет не Бог, а фантазия о Боге. И пока ум продолжает работать, он продолжает генерировать разделение между мной, и тем что мной ощущается. А ощущение истины не равно ее знанию, поэтому присутствие эго, если оно остается, любую милость превращает в ощущение. Я ощущаю, я это видел, я это понял. Остается отдельный я, ощущающий, знающий, воображающий, дополняющий и ограничивающий. Такие ощущения эго могут быть прекрасными, а могут быть и пугающими. Ведь и Арджуна сначала восхитился тем что он увидел.

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः ।

एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

na veda-yajJa-adhyayanair-na dAnair-na ca kriyAbhir-na tapobhir-ugraiH |
evaM-rUpaH zakya ahaM nR-loke draSTuM tvad-anyena kuru-pravIra || 48 ||

*Ни изучением Вед и жертвоприношений, ни подаяниями и ни ритуалами,
ни суровыми аскезами невозможно увидеть Меня в такой форме
в этом мире людей кому-либо, кроме тебя, о лучший герой Куру. (11.48)*

Под изучением Вед обычно подразумевается запоминание их наизусть. Со специальным произношением, со способностью начать и продолжить рецитацию с любого места. Это очень долгое и уважаемое занятие, которое обычно занимает не менее двенадцати лет. И даже если человек прилагая такие титанические усилия выучит все четыре Веды, он все равно не сможет обрести виденье Вселенской формы, которого удостоился Арджуна. Умение провести ритуал включает в себя знание о том как, где, кем и в каком месте он может быть совершен. Нужно не только прекрасно помнить и правильно произносить мантры, должны быть потрачены огромные усилия на изучение того как это применяется на практике. Какие должны быть движения и мысли во время проведения церемонии, и какое место должно быть для этого выбрано. Существует огромное количество деталей, которые нужно не просто помнить, а четко понимать их смысл. Также, явлению Вселенской формы не поможет даже очень щедрая раздача даров, т.е. подаяние. Как не помогут и изнурительные, самые сложные изощренные аскезы. Потому что для этого требуется нечто большее. Для этого требуется то, что называется Божественной милостью.

Для обретения Божественной милости одних человеческих усилий недостаточно. Они необходимы, но их недостаточно. Нужно что то, что выходит за пределы понимания и возможности человека.. У этой милости есть определенные закономерности, но полное понимание ее природы человеку никогда не будет доступно. А прослеживаемая закономерность заключается в том, что Божественная милость является бхактам, т.е. тем, кто сам открыт сердцем по направлению к божественному. Бхакти может принимать совершенно разные формы. Это может быть ученый, который страстно желает познать вселенские законы, или же ищущий, неистово устремленный к Тотальному, и желающий выйти за пределы сансары. Кому и когда Истина являет себя, ведомо только самой Истине, и тут обмануть или как то задобрить ее попросту невозможно.

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् ।

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

mA te vyathA mA ca vimUDha-bhAvo dRStvA rUpaM ghoram-IdRG-mamedam |
vyapeta-bhIH prita-manAH punas-tvaM tad-eva me rUpam-idaM prapazyA || 49 ||

*Пусть не будет у тебя страха и смущения
при виде такого Моего ужасного облика.
Без страха, со спокойным умом
вновь узри тот Мой образ. (11.49)*

Страх и смущение, это всего лишь ощущения возникающие в ограниченном уме. Я не хотел пугать тебя, вспомни о чем я говорил тебе ранее! Все те ужасные картины которые ты увидел, не имеют ко мне никакого отношения. Ты очевидно был не готов к увиденному, и поэтому я явлю тебе другой, более знакомый и приятный тебе облик. Он подходит для людей которые в Ишваре видят личность, и которые не задумываются и не понимают смысла освобождения. Максимум к чему могут стремиться такие люди, это рай с его райскими удовольствиями.

Будь хорошим человеком, удовлетворяй свои желания и потребности, а мокша и истина подождет. Потому что она вечна, она не имеет ни начала, ни конца. А приближение к ней происходит постепенно, и не должно никого страшить. Любая практика йоги направлена на успокоение ума, и учит его внимательности, осознанности и пониманию. Спокойный ум не боится, боится только волнующийся, раджасический ум. Такой ум не способен к медитации и созерцанию. Поэтому первое что нужно сделать с ним, это успокоить его и научить не волноваться по пустякам. Размышляющий ум всегда отметит, что Истина равно пребывает за всеми образами. Потому что Истина эта та сущность, которая позволяет всему быть и казаться чем то отличным от меня самого.

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

Хари Ом!

श्री भगवानुवाच

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

zrl bhagavAn-uvAca

mayA prasannena tava-arjunedam rUpaM paraM darzitam-Atma-yogAt |
tejo-mayaM vizvam-anantam-AdyaM yan-me tvad-anyena na dRSTa-pUrvam || 47

||

Бхагवान् Кришна сказал:

По Моей милости, о Арджуна, явлен тебе Моей силой

этот изначальный высший вселенский облик Меня,

бесконечный, исполненный сияния,

не виданный ранее никем другим. (11.47)

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः ।

एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

na veda-yajJa-adhyayanair-na dAnair-na ca kriyAbhir-na tapobhir-ugraiH |
evaM-rUpaH zakya ahaM nR-loke draSTuM tvad-anyena kuru-pravira || 48 ||

*Ни изучением Вед и жертвоприношений, ни подаяниями и ни ритуалами,
ни суровыми аскезами невозможно увидеть Меня в такой форме
в этом мире людей кому-либо, кроме тебя, о лучший герой Куру. (11.48)*

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृग्ममेदम् ।

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

mA te vyathA mA ca vimUDha-bhAvo dRStvA rUpaM ghoram-IdRG-mamedam |
vyapeta-bhIH prita-manAH punas-tvaM tad-eva me rUpam-idaM prapazya || 49 ||

*Пусть не будет у тебя страха и смущения
при виде такого Моего ужасного облика.*

*Без страха, со спокойным умом
вновь узри тот Мой образ. (11.49)*

Видение вселенской формы это тоже не Истина, это образ соответствующий сансаре. И главный признак, по которому можно это определить, это то что у этого видения было начало и конец. Арджуне был явлен более тонкий, более близкий к Истине облик, но он все равно был иллюзией, и поэтому закончился. Образ явленный Арджуне включал в себя все возможные пары противоположностей. В него было включено и прекрасное и ужасное, и рождение и смерть, и ужас и восторг, и свет и тьма, и черное и белое, и все то что между этими крайностями, тоже было включено в него. И в случае если я сумею понять и принять эти крайности, они для меня не будут пугающими, а будут равными частями одной общей гармоничной и взаимосвязанной конструкции. Где все на месте, и где одна противоположность не противостоит другой, а дополняет ее, составляя единое целое.

Когда я принимаю и то и другое, я вижу что одно не может существовать без второго. Я вижу что нет рождения без смерти, и я вижу что они одинаково прекрасны. Без равнины нет горы, без острова нет океана, и т.д. Все крайности идеально дополняют друг друга. И такого, что мы оставляем себе что то одно, при этом отказываясь от другого, быть не может. Хотим мы этого или нет, обе части всегда будут присутствовать в нашей жизни. А это значит, что если есть обретение, то обязательно будут и потери. Если есть встреча, то будет и расставание. Только чистый разум способен понять это. А понимание подразумевает узнавание той основы, которая стоит за всеми этими противоположностями. Потому что если противоположности принимаются в равной степени, то это значит что есть нечто, что объединяет их. Заблуждающийся же ум считает что рождение это хорошо, а смерть это плохо. И в каждый момент своего существования он фокусируется только на одном, при этом упуская из вида другое. Этим он закрывает для себя возможность узнавания объединяющей все основы, и понимания Истины.

Когда мы говорим что ум Арджуны был недостаточно чист, это не значит что он был плохим человеком. Это не так. Арджуна хороший человек, он герой своего времени, он прекрасный правитель и военачальник. Он получил прекрасное воспитание и образование. Он всегда следовал дхарме, и выполнял свои обязанности. Огромное большинство людей по факту не достигают его уровня очищения ума. Но при всех его заслугах, этой чистоты было недостаточно для узнавания Истины. Потому что Истина это особая цель, требующая исключительной и тщательной подготовки. Для образа жизни кшатрия, чистоты его ум было более чем достаточно, но как только ему было явлено тотальное виденье, его ум начал сбивать. Он начал разделять, выделять, и сосредотачиваться на одних частях, отвергая при этом другие. Тем самым отвергая все объединяющую Тотальность. Поэтому нет ничего удивительного, что его ум испугался и хочет вернуться к привычной картине мира. Где

приветствуется хорошее, а то что пугает, избегается. Поэтому Арджуна просит Ишвару принять ограниченную и понятную человеку форму. В ответ на его просьбу, Бхагаван сначала принимает форму с четырьмя руками, а потом и вовсе возвращается к привычному образу возничего на колеснице.

После этой главы, описывающей виденье Арджуны, даже объяснения в Бхагавад Гите несколько поменяются. Потому что Кришна теперь будет учитывать тот стресс который пережил Арджуна, и постарается больше не пугать его, принимая во внимание уровень его подготовки.

50

Ужасный вселенский облик который так сильно испугал Арджуну пропал, потому что Кришна выполнил свое обещание, и явил свою приятную и умиротворяющую форму. Арджуна еще не совсем пришел в себя, его сердце бьется от страха, но волнение уже проходит, и Кришна учитывая это, совсем скоро скажет ему простые и успокаивающие слова. Он будет отвечать на его вопросы не с точки зрения Тотальной истины, а с точки зрения доступного Арджуне понимания. Другими словами, он сделает все чтобы вновь более не напугать его. Он будет говорить с ним о бхакти и о карма йоге как о лучшей из всех возможных практик. Ведь к джняна йоге разум Арджуны еще не готов. Он расскажет ему о саттве, раджасе и тамасе, о том как надо, и не надо поступать. Он будет обращаться с Арджуной как любящий родитель со своим ребенком, который проснулся посреди ночи от приснившегося кошмара. Темы станут гораздо проще, и вообще будет очень заметно, что сам тон Бхагавад Гиты сильно поменяется. Если первая ее часть более любима и цитируемая Адвейтистами, то на вторую часть больше ссылаются последователи двойственных воззрений. Там есть даже целая глава, которая стала молитвой-ритуалом перед принятием пищи.

Итак мы видим, что Кришна принимает более понятный простому человеку облик. Но что же на самом деле происходит, и как это понимать? На самом деле, изменение формы совсем не означает что форму поменяла сама вселенная. А произошло то, что Кришна просто забрал у Арджуны свой дар ясного виденья, он забрал у него Божественное око, с помощью которого тот видел тотальную и всеобъемлющую причину всего. Таким образом, Кришна поменял фокус виденья Арджуны на более простой и привычный ему. Вишварупа осталась на своем месте, а Арджуна просто стал хуже видеть, и перестал замечать объединяющую все причину. Теперь возможности видеть и совершать ошибку относительно Тотальности у него нет, а значит и нет страха, который она у него вызвала. Его чувству отдельного я больше ничего не угрожает, он опять обнаружил себя в мире, перед ним на колеснице сидит его

друг, за его спиной армия, а впереди его враги. Все встало на свое место, все привычно и понятно.

51

Как мы видим, что состояние Арджуны действительно поменялось, и это изменение подчеркивает другой стихотворный размер. Арджуна перевел дух, собрался с мыслями, и постепенно вернулся к своему естественному состоянию отдельности. Не нужно ему пока никакого даршана, не нужно никаких инсайдов в причину. А тем более не нужно недвойственной истины. Ко всему этому он пока еще не готов, ему необходимо прилагать усилия по очищению своего ума, а не к медитации, в которой можно созерцать недвойственную истину.

52

Вселенский облик который я явил тебе, увидеть очень сложно. Ты видел его не потому что ты заслужил его, или потому что долго практиковал медитацию и понимание. Ты созерцал его исключительно по моему благословию. Я дал тебе это божественное око, которое позволило тебе увидеть весь мир как мое проявление. Такое виденье обрести очень сложно, оно чрезвычайно тонко и всеохватывающе. Даже боги на небесах могут лишь желать этого. И в этом выражении есть очень глубокий смысл. Ведь богам доступны всевозможные райские наслаждения, их чувства чрезвычайно утончены, но видение Истины им обрести гораздо сложнее чем человеку. Потому что жизнь богов полна отвлекающих утонченных удовольствий, которые не позволяют им сосредоточиться на Истине. Боги слишком погрязли в удовольствиях. У демонов похожие проблемы, но им на пути к Истине мешает очень сильное эго. А вот в человеческом, земном мире, который находится посередине, эго в среднем слабее чем у демонов, и удовольствия не такие очаровывающие как у богов. Поэтому шансов устремиться к Истине у человека гораздо больше. Но все равно, очень редки в мире людей те, кто встают на этот путь.

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 372 Глава 11

Шлоки 53-55

श्री भगवानुवाच

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ॥ ५२ ॥

zrl bhagavAn-uvAca

sudurdarzam-idaM rUpaM dRSTavAn-asi yan-mama |
devA apy-asya rUpasya nityaM darzana-kAGkSiNaH || 52 ||

Бхагаван Кришна сказал:

*Этот Мой облик, что ты видел, увидеть очень трудно.
Даже боги постоянно желают видеть этот облик. (11.52)*

В паузе между просьбой Арджуны к Кришне принять менее пугающий облик, Санджая рассказывает Дхритараштре о происходящем на поле Куру. Он говорит ему что видение Истины из пугающего стало спокойным и умиротворяющим. Что состояние Арджуны изменилось, и что тот с облегчением вернулся к привычному отдельному восприятию себя. Арджуна еще взволнован, но времени успокаиваться у него не так и много, потому что буквально через час начнется битва, в которую ему придется вступить с пониманием того что ему объяснил Кришна. Это будет интенсивная практики карма йоги, во время которой он будет действовать с учетом того что он понял. В этой битве погибнет огромное количество людей, но Арджуна будет смотреть на этот кровавый кошмар отстраненно, потому что во всем происходящем он будет видеть Божественное присутствие, которое внутренне не позволит ему стать участником всего этого. Таким слабым и сомневающимся, каким мы видели Арджуну в начале Бхагавад Гиты, он уже больше никогда не будет.

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।

शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥

na-ahaM vedair-na tapasA na dAnena na cejyayA |
zakya evaM-vidho draSTuM dRSTavAn-asi mAma yathA || 53 ||

*Невозможно увидеть Меня в том виде,
в каком ты видел Меня,*

ни изучением Вед, ни аскезой, ни дарами и ни поклонением. (11.53)

Совсем недавно, Кришна практически дословно повторял эту шлоку. И для искателя, такое повторение должно стать поводом обратить на эти слова дополнительное внимание. Повторение может считаться недостатком в художественном произведении, а в учении повторения неизбежны, потому что меняется контекст, и появляются дополнительные смыслы. Да, в сансаре при помощи усилий можно достигнуть абсолютно всего. Усилия нужны со стороны дживы, а со стороны Бога необходима милость. Усилия дживы как бы подготавливают почву для того чтобы милость Ишвары излилась на подготовленную землю, где со временем она сможет вырасти, и стать крепким деревом.

Действия дживы основанные на его идеях о том что хорошо а что плохо, это могучий инструмент для продолжения сансары. А действия дживы основанные на попытках понять божественный закон о том что должно и не должно, действия с устремлением к Богу, ослабляют эго и становятся практикой карма йоги. В последующих главах тема действия будет раскрыта полнее, потому что это та практика которая так необходима огромному количеству искателей.

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥

bhaktyA tv-ananyayA zakya aham-evaM-vidho 'rjuna |
jJAtuM draSTuM ca tattvena praveSTuM ca paraMtapā || 54 ||

*Но безраздельной преданностью можно
познать Меня в таком виде, о Арджуна,
и увидеть в реальности,
и обрести Меня, о победитель врагов. (11.54)*

Бхакти это средство которое открывает врата освобождения. Бхакти не подделка, эту силу невозможно изобразить. Бхакти это искренняя, не предвзятая и непритворная любовь. Любовь, в которой не остается отдельности, любовь которая забирает все. Любовь до полного растворения, включая столь дорогую и ценную для каждого любовь к отдельному я. Испытывая любовь, ограниченный джива не знает что он стремится к настоящему себе, и что я настоящий всегда явит себя себе, если это действительно его самое большое и искреннее устремление. Поэтому такая любовь не бывает безответной, ведь самого себя ты никогда не обманешь. И

чем больше ты понимаешь что такое я, тем больше эта любовь раскрывается и возрастает. А при непосредственном узнавании своей настоящей природы, она становится безграничным блаженством, Сат-Чит-Анандой. Если у любви нет конкурирующих желаний, если ты разделяешь главное от второстепенного, твоё устремление становится безраздельным бхакти. И тогда Бог угадывается абсолютно во всем. Он присутствует во всех твоих действиях, что позволяет узнать и обрести Высшую истину.

Подобная безраздельная устремленность это результат созревания понимания. Первоначальное обращение к Богу с молитвами и просьбами помочь решить какие то мирские дела это тоже бхакти, но это бхакти очень начального уровня, где Бог это некое средство решения своих личных, ограниченных задач. Я обращаюсь к Богу не за истиной, не за им самим, а я прошу у него что то, чего у меня нет. Такое бхакти лучше, чем его полное отсутствие. Но в этом случае есть еще что улучшить, и есть куда расти. И это обязательно произойдет, потому что такое бхакти очищает ум, и практикующий рано или поздно понимает, что к Богу лучше обращаться за самим Богом, а не выпрашивать у него какие то подачки. А вот когда человек понимает что сам Бог это лучше чем все то что он может дать, это говорит о том что у него появилось различие, вивека. И с этого момента дальнейшее очищение его ума становится более целенаправленным. Ишвара в таком устремлении перестает быть средством, и становится целью. А потом из множества целей, становится целью единственной. Что и оканчивает сон сансары.

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥

mat-karma-kRn-mat-paramo mad-bhaktaH saGga-varjitaH |
nirvairaH sarva-bhUteSu yaH sa mAm-eti pANDava || 55 ||

*Кто выполняет действия ради Меня,
не имеет цели превыше Меня,
кто привержен Мне, избавлен от привязанностей,
дружелюбен ко всем существам,
тот приходит ко Мне, о Арджуна. (11.55)*

Фактически здесь перечисляются средства, которые способны переориентировать жизнь из бесконечного вращения в сансаре, в жизнь которая устремлена к выходу из нее.

Кто выполняет действие ради Меня. Кришна говорит что никаких действий не будет достаточным, для того чтобы привести тебя к Богу. Но в то же время пока функционирует твое тело, оставить действия невозможно. Поэтому их следует посвятить Богу, и совершать их не ради себя и своих желаний, а совершать их ради Бога, в соответствии с Тотальным Божественным законом. Не привязываясь к результату, и не считая себя деятелем. Такое выполнение действий называется карма йогой, что является мощнейшей очищающей практикой ума. Продолжай действовать, но действуй с пониманием что Бог это источник всего. Следовательно, и всех действий тоже.

Кто не имеет цели превыше Меня. Когда на первое место выходит Бог, ты замечаешь его во всех проявлениях. Ты видишь не цветок, а Бога в виде цветка, ты видишь не ребенка, а Бога в виде ребенка. Поэтому привязывайся не к цветку и ребенку, а привязывайся к Богу, не считая его отдельным от всех его проявлений. Такая практика делает человека бхактой, т.е. тем, для кого Бог является наивысшей целью.

Кто привержен Мне, избавлен от привязанностей. Такой искатель не привязан к объектам ограниченного мира, потому что все его мирские привязанности, заменяются на особую привязанность к безграничному. Такая привязанность, это путеводная звезда указывающая на выход из сансары. Такой искатель ни с кем не конкурирует, ему не приходится локтями расталкивать толпу желающих каких то материальных ценностей. Ему не надо ничего ни у кого отнимать, потому что его устремление к Истине по своему определению исключает борьбу за какие то мирские ценности которые нужны всем. Бога невозможно присвоить. И поэтому такой человек **дружелюбен ко всем существам**, и ни к кому не имеет враждебности. В этих пунктах содержится полная наука самодисциплины, и все они прекрасно взаимосвязаны между собой. Потому что если практикуется одно, то неизбежно будет и прогресс и всем остальном. Стоит только начать, и продолжать прилагать усилия в верном направлении.

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

Хари Ом!