

Комментарии к
Шримад Бхагавад Гите

Глава 2

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/>

Лекция 32

Глава 2 шлоки 1-3

Мы начинаем изучать вторую главу. Первая глава у нас называлась arjuna-viSAda-yogaH. Йога страдания Арджуны. Из чего проистекали страдания Арджуны? Они проистекали из его привязанностей. Затем наступали физические и моральные страдания, а результатом было заблуждение и неразличение. Все началось с неразличения того кто есть я, что есть мое, и закончилось все заблуждением. Закончилось заблуждением по поводу того что надо делать, что не надо делать, что правильно, и что неправильно. Получается, что страдания имеют свои причины заблуждения, и своим результатом они имеют еще более развитые страдания.

Название главы включает в себя слово Йога. Слово Йога происходит от корня йудж - соединять. Другими словами, то что соединяется с чем-то. Слово йога, которое употребляется в названии главы, это то что связывает разные главы между собой. В названиях глав отражено содержание всего текста. В Бхагавад Гите восемнадцать глав, и каждое название главы, оно показывает о чем будет говориться в самой Бхагавад Гите. В данном контексте, слово йога, это то что связывает главы между собой.

Также слово йога может употребляться в значении “контроль”. То, что связывает что-то между собой. Например я хочу чего то достичь, и я что-то контролирую для этого. Опять же, производное от этого же корня, с этим же значением соединять, это также не только контроль, но и средства достижения. В названии главы arjuna-viSAda-yogaH. Йога не использована в этом смысле. Страдания не являются средствами достижения чего-то в случае с Арджуной, но страдания могут подтолкнуть задуматься о чем-то, и соответственно захотеть что-то исправить, а также чего-то достичь.

Йога также может употребляться в значении слова медитация. В медитации я соединяю свое понимание с чем-то более высоким. Это тоже будет йога. Итак, йогой у нас называется то что связывает, то что соединяет, в самых разных смыслах. Связывает в качестве контроля, например я что то контролирую, средства достижения, связывает разные главы между собой. Медитация тоже может быть йогой. Йога — это система связывания низшего с высшим.

Слово йога - это слово очень многозначное, и название второй главы, оно также содержит в себе слово йога. Глава у нас называется Санкхья йога.

अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः

atha dvitlyo'dhyAyaH sAMkhya-yogaH

Вторая глава - Йога знания

atha - теперь. Теперь, после того как мы изучили первую главу, теперь мы начинаем изучать dvitlyo, двитияха - это вторая, 'dhyAyaH - глава. Вторая, 'dhyAyaH - это не просто глава, это любое подразделение, часть какая то. В Йоге Вашиште, 'dhyAyaH - это может быть целой книгой. atha dvitlyo'dhyAyaH sAMkhya-yogaH. Йога знания. sAMkhya - это знание. Название второй главы у нас sAMkhya-yogaH. Словарное значение слова sAMkhya - это рассуждение, знание, происходящее от корня считать, рассчитывать, размышлять. Более узко, слово sAMkhya употребляется как название религиозно-философской системы. Одна из шести систем, признанных в индуизме.

Есть sAMkhya, есть йога, т.е. слово йога, оно может также быть еще и названием философской системы. Как отдельные школы, школа Йоги и школа знания, они сложились гораздо позже, чем была написана Бхагавад Гита, и поэтому здесь слово sAMkhya, и слово Йога, не используется как название философской школы. Эти слова здесь используются в более общем смысле. sAMkhya-yogaH, sAMkhya не подразумевает здесь название системы знания, сложившегося со своими собственными правилами. Это не философское течение. Это знание в общем смысле. sAMkhya-yogaH. sAMkhya в данном случае, это знание о преходящей природе материального мира, об основе всего. Об атмане. И yogaH, как и в первой главе, это просто слово используемое в каждом названии, каждой из восемнадцати глав Бхагавад Гиты, это то что связывает, это просто тема.

Темой второй главы у нас будет sAMkhya-yogaH. И в этом смысле, вторая глава представляет из себя сущность Бхагавад Гиты. Вся суть, вся ее соль, весь смысл Бхагавад Гиты, он будет кратко содержаться во второй главе. Остальные главы будут давать больше деталей, они будут более углубленно рассказывать о том же самом, но вторая глава она содержит всю суть. Вся Бхагавад Гита будет содержаться у нас во второй главе. Не сразу, потому что сначала во второй главе продолжают страдания Арджуны. Продолжается тема страданий Арджуны. И именно во второй главе он обнаруживает, что он не может самостоятельно справиться с проблемой. И во второй главе, пока Арджуна еще

продолжает свои страдания, происходит сдача Учителю. Он уже молит об ответе.

В первой главе он сам мог много чего рассказать, много чего донести до Кришны. Во второй же главе, слова у него уже заканчиваются, и он обращается к Кришне, он хочет услышать то что Кришна может сказать ему. И происходит вот такой вот слом, он вверяет себя Учителю и ждет ответа.

Вверение себя Учителю, смирение перед учителем, это не просто слова, это очень важное психологическое состояние, которое должно случиться до того, как передача знания станет возможна. Это обязательная часть самого процесса передачи знания. Одного этого будет недостаточно, потому что ученик должен обладать соответствующими качествами, он должен еще и уметь взять это знание.

Получение знания совершенно невозможно, если не происходит подобного психологического момента, когда ты вверяешься Учителю. Это похоже на то, как больной перед операцией вверяет себя доктору. На какое-то время он теряет контроль над тем что он может сделать. Когда пациент ложится на операционный стол, он вверяет себя доктору.

Но! В случае знания это аналогия ограничена. Потому что в случае знания, в случае получения знания, ты не только сдаешься, но ты еще и очень осознанно должен сам себе сделать операцию. Сделать себе операцию, опираясь на то что говорит тебе доктор.

В больнице пациент просто сдается, его везут в операционную комнату где ему дают наркоз, и он полностью отключается, чтобы не мешать процессу оперирования. В случае Арджуны и Кришны, а так же в случае любого искателя знания, этого еще недостаточно. Пациент может бояться, но ему дали наркоз и все, его страх пропадает. А в случае получения знания, сознание должно оставаться активным все время. Потому что следуя указаниям доктора, пациент должен препарировать себя сам. Потому что никто кроме самого пациента не имеет доступа в то, что твориться у него в голове. Не имеет доступа к его понятиям.

Его понятия будут выражаться в его действиях, и в его словах. учитель имеет доступ к внешнему выражению, но к внутренней работе он доступа не имеет. Кришна не может залезть в голову к Арджуне, и убрать какие-то его неверные понятия, после чего вставить вместо них новые, правильные. Эту работу

Арджуна будет делать сам. И каждый искатель свою внутреннюю работу будет делать сам, основываясь на том что говорит ему учитель. И вот первый шаг, это отказ от собственного контроля. И этот шаг он достаточно страшный. Страшно отказаться от контроля, страшно вверить себя кому-то.

Следование указаниям требует осознанности. И для того что бы это стало возможным, необходимо доверие. Установление доверия — это то что должно быть сделано заранее, потому что в нужный момент невозможно волевым решением взять и решить, что с этого момента я доверяюсь, и довериться. Потому что внутренние барьеры по-прежнему останутся. Вся предварительная работа должна быть сделана предварительно. Во второй главе мы с вами будем наблюдать процесс сдачи Учителю. Сама сдача она недостаточна. Потому что еще и ученик должен быть достойным.

Существует список качеств ученика, обладая которыми он может получить максимальную пользу от того что говорит ему учитель. Ученик должен быть достоин, его основные психологические проблемы должны быть излечены заранее, и только тогда операция самоисследования становится возможной. Лекарство которым будет лечит Кришна Арджуну, которым лечит учитель ученика, это знание. Это знание правильного понимания. А излечением предварительных проблем, тех которые мешают получению знания, этим занимается карма йога.

В Бхагавад Гите освящены обе темы. Как само знание, так и то что подготавливает ученика к получению знания, к карма Йоге. Во второй главе у нас будет такой небольшой обзор, обзор и заключение. Заключение которое позволяет нам видеть, какова природа здорового и исцеленного человека. В этом обзоре также будет дан и результат, к которому приходит человек после операции, после прохождения успешного акта самопознания. После изучения самого себя. Лечение становится возможным, когда пациент приходит к доктору. А пациент приходит к доктору, когда он имеет проблему, когда он чувствует что в нем что-то не так. Тогда он идет и ищет совета. Соответственно лечение невозможно, если проблема не обнаружена. В самопознании это происходит абсолютно точно таким же образом. Если в жизни все хорошо, все прекрасно, все устраивает, тогда нет и повода лечиться, нет стимула лечиться, но это совершенно не означает, что на самом деле все хорошо. Если все ощущается "как все ОК", как все на месте, это не есть гарантия, что все на самом деле хорошо, и все так прекрасно. Но это гарантия, что учиться невозможно. Если все ощущается прекрасно и замечательно до наступления знания, то это не настоящее хорошо. Это называется временным

удовлетворительным состоянием дел. Это означает согласие на мое пребывание в непонимании.

Меня устраивает такой уровень, я не хочу делать ничего для того, чтобы изменить привычную картину мира. Меня в ней все устраивает. Но фишка в том, что обычная картина мира, картина мира большинства людей, и не просто большинства людей, а всех кто не задумывается о том кто есть я, то вот картина мира всех этих людей, она основана на неверных предпосылках. Она изначально неверна. Если я чувствую что все ОК, а до какого то момента в жизни все чувствуют что все в мире нормально. Что стоит только изменить то-то и то-то, достичь того-то, и тогда уж точно будет все отлично! Я повторяю, что если все ощущается прекрасным и отличным, и не требующим изменения до того как достигнуто знание, до того как я понимаю кто я такой на самом деле, что это за мир вокруг, то это будет просто согласием на непонимание. И именно это согласие на невежество не дает стимула разбираться с этим невежеством, потому что зачем я буду с этим разбираться, если все вокруг и так прекрасно?

И соответственно, это делает лечение невозможным. Огромный шаг вперед, это осознание проблемы. Сначала это осознание проблемы, затем осознание глубины проблемы, потому что лечение проблемы этого мира, основанного на непонимании меня самого, оно невозможно без очень и очень интенсивных усилий. В писаниях это сравнивается с тем, как будто человек обнаруживает что волосы у него на голове занялись огнем. Тогда он очень интенсивно ищет воду для того, чтобы сбить это пламя. И такая интенсивность усилий необходима что бы разрешить проблему. Возможно кстати, что монахи поэтому волосы на голове и сбрасывают, чтобы заняться огнем у них на голове уже было нечему. Так вот, если все отлично, если огня на голове нет, и все меня устраивает, то усилия просто не будет. Проблема страдания в этом мире она вполне может быть обнаружена, но зачастую не понимается причина страданий. Может казаться, что самостоятельными усилиями которые направлены вовне, все это можно исправить.

Можно поменять семью, можно поменять работу, можно купить новую квартиру, переехать в нее, сделать ремонт, купить машину, похудеть, завести собаку, завести ребенка, добиться известности, пойти во власть. Вроде бы стоит вот только это все сделать, и у меня все сразу же будет отлично. Другими словами, проблема страдания может пониматься, но не понимается причина страдания. И следующий огромный шаг вперед, на который не каждый будет способен, потому что для этого требуется достаточно зрелый интеллект, но и

многие до этой стадии даже просто не доживают. Это шаг, когда узнается что проблема находится внутри.

Не достаточно поменять что-то вовне, недостаточно изменить что-то снаружи, а менять надо что-то внутри. Это очередное очень болезненное открытие, потому что совершенно непонятно что с этим делать. Наши жизни, наши школы и наши университеты, наше общество вообще в рамках этого мира, оно не учит нас работать с внутренним. Мы не привыкли к этому. Мы не знаем вообще как это делается. Даже понять, что подход который необходим для понимания этого совершенно другой, это тоже требует усилий, это тоже требует ясности сознания.

Вот сколько уже проблем мы перечислили? Обнаружить проблему, обнаружить что она внутри а не снаружи, обнаружить что у меня нет средств для исправления внутреннего, потому что мои привычные методы работы относятся только ко внешнему. Я не знаю как работать с внутренним. И при недостаточной мотивации, в любой момент когда начинается внутренняя работа, когда ищутся методы какими я могу исправить что то внутри, и если этой достаточной мотивации нет, то в любой момент возможен откат на прежние позиции.

На позиции, когда все ОК и без достижения знания, когда опять все меняется только вовне. Получается, что проблем для того что бы человек перешел осознанно для работы с внутренним, очень много. С точки зрения самого знания, с точки зрения Учителей которые могут показать путь к этому знанию, все внешнее, вся возня с внешним, существует только для того что бы человек мог получить шанс обратиться вовнутрь. Только для того, чтобы он пришел к доктору на операцию.

Доктор ему расскажет, что надо сделать для того что бы поменять внутри свое понимание, свои понятия о самом себе, свои понятия о мире. Поняв что проблема внутри, после этого требуется огромная честность и понимание глубины проблемы, понимание всего множества проблем, которые мешают разрешить эту главную проблему. Потому что это не просто одна из простейших проблем, что вот мол два дня помедитирую, и все у меня будет ОК. Ну ладно, даже месяц помедитирую, или даже год.

Когда понимается вся глубина проблемы, когда понимаются все сопутствующие ей проблемы которые препятствуют ее разрешению, то появляется смирение. Смирение, которое позволяет обратиться за помощью.

Обратиться к кому? Так как проблема внутренняя, кто обычно считается у нас лучшим экспертом по внутренним проблемам? Очень сложно ожидать что кто-то кроме меня самого, сможет мне экспертно подсказать, что то что имеет отношение к моим внутренним проблемам. Обычно человек считает себя самого самым большим экспертом по тому что происходит у него внутри.

Это еще одно препятствие для того чтобы обратиться к кому-то вовне для разрешения своих внутренних проблем. Препятствий на пути внутренней духовной эволюции у нас великое множество. И признать что несмотря на все заработанные, несмотря на все накопленные в течении жизни материальные и духовные блага, признать что я не могу справиться со своей внутренней проблемой, это огромный шаг. Признать и пойти спросить у того, у кого этой проблемы нет. И кто знает, как она решается.

У кого спросить? У кого нет таких проблем? Кажется что весь мир имеет точно такие же проблемы. И только после того, как проблема обнаруживается внутри, происходит признание перед самим собой, что это проблема внутренняя, и что она с трудом решаемая. После того как происходит смирение, после того как происходит сдача какому то внешнему авторитету, которому я доверяю, который не имеет этой проблемы, и который знает как провести другого человека к отсутствию этой проблемы. Только после этого лекарство Гиты действительно начинает работать. При отсутствии любого из этих факторов, изучение Бхагавад Гиты будет изучением еще одного текста, это будет просто массажем интеллекта, самолюбия и любопытства.

Во второй главе Бхагавад Гиты, Арджуна постепенно проходит по всем этим ступеням. Он видит проблему, а во второй главе происходит смирение, происходит сдача, и просьба к Кришне показать ему то, как же будет правильно. Я уже сам запутался, я не могу своими собственными внутренними ресурсами разрешить эту проблему. О Кришна, расскажи мне это пожалуйста. На протяжении первых десяти строф второй главы, мы будем видеть этот процесс. Читаем первую шлоку второй главы.

सञ्जय उवाच

तं तथा कृपयाऽविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।

विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

saJjaya uvAca
taM tathA kRpayA-AviSTam-azru-pUrNa-AkulekSaNam |
viSIdantam-idaM vAkyam-uvAca madhusUdanaH || 1 ||

Санджая сказал:

*Ему, удрученному и погруженному в страдание,
с беспомощным взором, полным слез,
Кришна сказал такие слова: (2.1)*

Опять у нас начинается речь Санджая. saJjaya uvAca. Санджая сказал. увача - это самое распространенное слово в Бхагавад Гите, и в Йога Вашиште. taM - ему. Кому? Арджуне. taM tathA - так как было сказано раньше. Как было описано раньше, kRpayA-AviSTam - поглощенному страданием. Тут имеется ввиду не сострадание к своим родственникам, которые могут быть убиты в битве, а именно страдание. Это слабость, привязанность. Арджуна у нас поглощен конфликтом между родственными чувствами, и своими обязанностями как кшатрия. taM tathA kRpayA-AviSTam. Дальше продолжается описание Арджуны. azru-pUrNa-AkulekSaNam. azru - это слезы. azru-pUrNa - полными слез. Akula - взволнованный, беспомощный, наполненный. И это относится к IkSaNam. К глазам, к взору. У Арджуны глаза полны слез, и Akula, они не видят, когда человек взволнован чем-то, то глаза у него перестают видеть четко. Размытое зрение, сбитое с толку. Он не может видеть ясно. У Арджуны taM tathA, так как было описано, он полон страдания, kRpayA-AviSTam-azru-pUrNa-AkulekSaNam. Его глаза не могут видеть ясно, они полны слёз. viSIdantam - удрученный, обессиленный. Арджуне, поглощенному страданием. Тому чьи глаза полны слез и взволнованы, тому кто удручен и обессилен, idaM - эту. idaM vAkyam - эту речь, эти слова. uvAca, тоже самое uvAca, как и saJjaya uvAca. Только тут у нас uvAca madhusUdanaH. Мадхусудана это Кришна, имя Кришны.

Арджуне поглощенному страданием, с глазами полными слез, с беспомощным взором, удрученному и обессиленному, Кришна сказал такие слова.

Кришна у нас в первой строфе называется Мадхусудана. Мадху это имя демона, которого в какой-то момент Кришна победил. В то же время, Мадху это мед и сладость. Мадхусудана, это победитель демона Мадху, победитель Мадху, или же победитель меда. Пчелу тоже называют Мадхусудана. Уничтожитель меда, т.е. пчела. Санджая здесь называет Кришну Мадхусудана, как напоминание о том что он уничтожает демона, сладкого демона.

Уничтожитель эго, того что очень сладко, очень дорого, очень близко каждому человеку.

Санджая продолжает свой доклад Дхритараштре. В самом начале он говорит несколько слов о состоянии Арджуны. Санджая у нас выступает здесь как сторонний наблюдатель, и он описывает то что он видит. Как мы помним, в первой главе у нас Арджуна очень много говорил. Под конец он бросил или уронил лук со стрелами, и сел с выводом, что я не буду сражаться. Получается что внешние обстоятельства, над которыми он не имеет контроля, проехали по нему как бы катком. Великий лучник в течении нескольких минут оказался перед нашими глазами в бессилии и в слезах. Это как бы климакс, апогей несчастного состояния. Арджуна у нас कRपायA-AviSTam, переполнен страданием. Переполнен слабостью.

И вот эти страдания и слабость, это признак самсары, признак того кто погружен в самсару. Того кто не может отвлечься от страданий этой самсары. И это совсем не мудрый человек, и совсем даже не хороший воин. Потому что хороший воин, даже не достигший мудрости, он не забывает о своих обязанностях, он не забывает о дхарме и о адхарме, он стоит выше этого. Он не погружается в самсару. Арджуна у нас сейчас не только не мудр, но он еще и погрузился глубже в страдания.

Мудрый не может испытывать страдания, он может испытывать со-страдание. Когда он видит страдание у невежественных людей, он может понять их ощущения. Но это не будет его собственное страдание. Он может испытывать сострадание, но он не будет при этом страдать. कRपायA-AviSTam. Арджуна у нас страданием AviSTam, переполнен. Он находится под его властью, он обессилен этим страданием. Он AviSTam, побежденный, поглощенный, напоенный. Арджуна у нас не мастер ситуации. Все это время, всю первую главу, когда Арджуна рассказывал нам о своих страданиях, Кришна очень внимательно его слушал. Он не смотрел по сторонам, он не отвлекался, и он не лез сразу же с советами. Он понимает важность выслушивания. Он выступает у нас в роли очень хорошего психотерапевта. Он не лезет со своими советами, когда собеседник его еще не способен выслушать. Пока у Арджуны оставались аргументы, пока оставалось желание спорить, Кришна молчал, и никак не комментировал слова Арджуны.

А во второй главе Арджуна достигает безысходности. Он еще будет говорить, у него еще остались аргументы, которые он выскажет в ответ на слова Кришны, но сам Кришна начинает говорить только сейчас. И то что он говорит, это пока

еще не учение. Потому что Арджуна еще не просил его научить. Арджуна еще не до конца готов. Слова Кришны, которые он произносит, idaM vAkyam, эти слова, uvAca madhusUdanaH. Говорит Кришна. Вот те слова которые он говорит, они будут очень жестокими, очень точными, и это будут первые шаги по переориентации сердца и разума Арджуны в нужную сторону. Сейчас Кришна начинает говорить, и это не слова симпатии, это почти что сатира, потому что учение до сих пор еще невозможно. Кришна спрашивает, что же с тобой случилось, Арджуна? Что такое произошло? Давайте прочитаем вторую шлоку, второй главы.

श्रीभगवानुवाच

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।

अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

zrl-bhagavan-uvAca

kutas-tvA kazmalam-idaM viSame samupasthitam |
an-Arya-juSTam-asvargyam-akIrti-karam-arjuna || 2 ||

Бхагаван Кришна сказал:

*Откуда в тебе взялось это малодушие перед лицом трудности,
неподобающее благородному человеку, не ведущее в рай
и разрушающее доброе имя, О Арджуна? (2.2)*

Опять у нас zrl-bhagavan-uvAca, слово uvAca к концу Гиты уже каждый будет узнавать. Бхагаван Кришна, Шри Бхагаван, сказал. Кришна в первой главе сказал только пол предложения. О Арджуна, посмотри на этих собравшихся Кауравов. Теперь Бхагаван Кришна говорит более развернуто. kutaH - откуда? Откуда tvA - тебя. У тебя. kazmalam-idaM - это. Это kazmalam - малодушие, трусость, нечистота. Это не физическая грязь, а загрязнение, помутнение в разуме и мыслях. Это депрессия, нерешительность. kutas-tvA kazmalam-idaM. Откуда kutaH tvA - у тебя, kazmalam-idaM - это малодушие, эта трусость. viSame - в трудности, в трудных обстоятельствах, в трудной ситуации, в бедствии. samupasthitam - возникшая, обретенная. Откуда у тебя это грязное малодушие, в трудных обстоятельствах возникшее? Оно какое? an-Arya-juSTam. an-Arya. an - это приставка отрицание. Arya - это благородный, арий. juSTam - недостойный. Недостойный благородного ария. an-Arya, Arya-juSTam - достойное ария. an-Arya-juSTam - это то, что недостойно ария. Недостойно благородного

человека. asvargyam. Сварга - это рай. Небеса. asvargyam - это недостойное рая. Не ведущая в рай. aklrti-karam. karam - создающий, klrti - это слава. Слава, известность. aklrti-karam - опять с отрицательной частицей, не создающее славы, создающее дурную славу. aklrti. aklrti - это дурная слава. arjuna. О Арджуна! Бхагаван Кришна сказал, откуда в тебе взялось это малодушие? kazmalam-idaM. Перед лицом трудности, viSame, взялось samupasthitam, неподобающее благородному человеку. an-Arya-juSTam. Не ведущая в рай, asvargyam. Разрушающая доброе имя, создающая дурную славу. aklrti-karam. О Арджуна, откуда в тебе это Арджуна?

Кришна удивлен, и он критично относится к состоянию Арджуны. Он говорит откуда в тебе это неожиданное малодушие? Кришна смотрит в корень проблемы. Он видит что у Арджуны это не сострадание, не благородство, это не стремление к Дхарме, а это просто слабость сердца, которое недостойно великого воина. Это против Дхармы. И Бхагаван Кришна использует очень сильные выражения. Он не поддерживает Арджуну, он обращается к великому воину, который еще возможно где-то под этими слезами и соплями остался. Он пытается достучаться до него. Добраться до него. Обычно такие выражения an-Arya-juSTam-asvargyam-aklrti-karam, обычно такие выражения не используются. Это оскорбительные, жальщие, и очень обидные слова. Кришна проверяет есть ли кто-то еще под этим желе, в которое расплзся Арджуна. За спиной Арджуны множество сражений, могучий воин не мог просто так бесследно пропасть в течении пяти минут. Что случилось с тобой, Арджуна? Мы знаем тебя как смелого и бесстрашного воина. Почему ты эту тему раньше не поднимал? Сейчас не место и не время для таких разговоров. Вполне возможно, что решение не сражаться было бы более уместно до этой битвы. Когда ты со своими братьями находился в лесу, и вы решали как дальше действовать.

Кришна удивлен что на поле битвы, в этой сложной обстановке, когда две армии уже стоят друг напротив друга, у Арджуны возникло это состояние. Непосредственно перед боем. В течении очень многих лет, Кришна знает его как сильного духом и разумом воина, который всегда был решителен, который всегда мог найти решение в трудной ситуации, который всегда умел преодолевать препятствия. Он говорит an-Arya-juSTam. Это недостойно ария. Недостойно благородного человека. Человека слова, человека дела. Слезам и малодушию не место на поле боя. Благородный воин, к тому же у Арджуны очень высокое царственное происхождение, он не должен терять духа в любой ситуации.

Слово Arya, здесь очень интересное и очень значительное. Arya, это обращение к чертам характера. Это не имеет отношения ни к истории, не к популярному сейчас Ведическому образу жизни. Арийские веды и т.д. Arya - это благородный человек. Это тот, кто делает то что должно быть сделано. Без нерешительности, без сомнений, не обращая внимание на желаемое и не желаемое. Ичча-аничча. Не обращая внимание на свои личные предпочтения. Он решительно готов делать то, что должно быть сделано. Он готов выполнять свои обязанности. И соответственно он не делает то что не должно быть сделано. Он четко различает между тем что должно быть сделано, и тем что не должно быть сделано. Он не делает то что не должно быть сделано, каким бы привлекательным оно не было.

Он не соблазняется сказать неправду, или украсть в благоприятный казался бы для таких действий ситуации. Он не бежит от ситуации, он не соблазняется простотой неверных решений, он работает над любой ситуацией, для того что бы превратить ее в благоприятную. Он следует принципу, что то что нас не убивает, оно нас чему-то учит. В каждой ситуации он готов научиться чему-то полезному, чему-то правильному. Он знает что самые ужасные ситуации вполне могут быть благословением. Может быть позднее, может быть сейчас это не видно, но любая сложная ситуация может обернуться как благоприятная.

Сама ситуация не зависит от человека. Сама ситуация в которой человек оказался, это результат его прошлых действий. Часть из этих действий, человек может помнить и осознавать, а другая часть этих действий может оказаться в прошлых жизнях, и он просто о них не знает, не помнит и не имеет возможности о них вспомнить. Ситуация в которой оказался человек, это результат его прошлых действий. Будь это действие минуту назад, будь это действие день назад, или несколько жизней назад. А как действует человек в этой ситуации, то это уже зависит непосредственно от самого человека. Как только что-то сделано, оно остается в прошлом, и поменять это ты уже не можешь, а оно принесет свои результаты. Ты имеешь свободу действия только непосредственно в ситуации. Прямо в настоящем времени.

Как только что-то сделано, это остается в прошлом, и это уже будет приносить свои результаты, и власти над этим ты уже не имеешь. Если ты уронил стакан из рук, и он разбился, то все! Над этим власти ты уже не имеешь, но ты имеешь свободу что делать сейчас. Подмести это, или плакать по поводу разбитого стакана, или вообще не обращать на это внимание. У тебя есть свобода только в настоящем моменте. Как только это прошло, это остается в прошлом, и это

становится твоей кармой. Над ситуацией прямо сейчас ты власти не имеешь, и ситуация в которой оказался Арджуна, это результат его прошлых действий, его прошлых решений. Прямо сейчас это он изменить не может. Но он имеет свободу действовать, таким или иным образом в данной ситуации.

И вот Arya, это тот кто действует в ситуации правильно. Свобода воли в настоящем заключается в том, как ты реагируешь на ситуацию. Благородный арий, он не теряет благородства. Он не забывает о дхарме и адхарме. Ни в мыслях, ни в действиях. Вот это и есть арий. Такое понимание слова арий дает нам Бхагавад Гита. Арийские веды, они из другой сказки. an-Arya-juSTam - это то что не подобает благородному человеку. А второе слово, которое Кришна употребляет asvargyam - не ведущая к раю. Арджуна у нас говорил, что из-за войны мы все попадем в ад. В преисподнюю. Поэтому я не буду сражаться. Он подразумевает, что отказываясь от сражения, я делаю хорошо, и попаду в рай. А Кришна ему говорит, что нет, отказ от войны будет поддержкой адхармы, потому что закон и порядок не будет защищен. Путь на небеса, на самом деле это жертвование своей жизни на поле боя, ради благородной цели. Это следование тому, что должно быть сделано.

И в результате следования тому что должно быть сделано, разум очищается, и благие заслуги (пунья) накапливаются. Пунья, это благие заслуги. Это награда на небесах. Невидимая заслуга, невидимая прямо здесь и сейчас, но оно приводит к таким последствиям, что ты попадаешь в рай, разум очищается, и очищенный разум может увидеть истину. Окончательную истину. Для воина, для кшатрия, каким является Арджуна, это единственный способ попасть в рай на небесах. Для героев специальный рай предусмотрен. Вирасваргья. Куда попадают воины, за то что они выполняют свои обязанности на поле боя. Без колебаний, без нерешительности. Отказ от выполнения обязанностей, это накопление прегрешений. Папа. Есть пунья, благие заслуги, есть папа, прегрешения. И это прегрешение совсем не в христианском смысле этого слова, это то что создает трудности в различении истинного и неистинного. И пунья и папа, это то что мешает, или то что помогает тебе в осознании истины.

an-Arya-juSTam - неподобающее благородному воину. Это малодушие. asvargyam - которое не ведет к раю. Кришна говорит, aklrti-karam, разрушающее доброе имя. Даже без рая и ада, когда-то после смерти, прямо сейчас, это будет для тебя бесчестие, Арджуна! Откуда в тебе это малодушие, которое ведет к бесчестию? Что скажут другие люди? Дурьодхана обязательно воспользуется этой ситуацией, для того что бы всем рассказать что на поле Арджуна вышел, посмотрел на мои войска, испугался и убежал! Все будут говорить что Арджуна

трус! Несмотря на все его якобы благородные мотивы. О тебе пойдет слава, что великий воин Арджуна, известный своим благородством, сбежал с поля боя. И никто не поддержит такое решение. Мы помним, что на поле боя огромное количество людей, а проблема возникает только у Арджуны. И соответственно, действия Арджуны якобы из благородных мотивов, т.е. сбежать с поля боя и уклониться от битвы, они будут выглядеть совсем по-другому.

Никто его не поддержит. Все увидят в этом только малодушие. И даже простые люди, даже простые солдаты будут смеяться и критиковать его! Если Арджуна откажется воевать, то его братья тоже не смогут воевать. Возможно они даже не смогут начать битву, чтобы проиграть. Битва просто не начнется. Помните bhīma-arjuna-samā yudhi. Дурьодхана смотрел на армию выступающую на стороне Арджуны, и видел что там большое количество воинов, Бхиме и Арджуне подобные в битве. Он смотрел на противоположную сторону, и видел что там все такие могучие, что они подобны Бхиме и Арджуне. Он боялся в первую очередь Бхиму и Арджуну. А если сценарий Арджуны воплощается в жизнь, то он уходит с поля боя. И кто же тогда остается на его стороне? Если воина, которого больше всего боялся Дурьодхана не будет на поле битвы, то скорее всего и сама битва не сможет начаться, она будет проиграна, потому что один из самых могучих воинов не будет участвовать в сражении.

И соответственно смеяться будут не только над Арджуной, а смеяться будут над всеми его братьями, смеяться будут над всеми теми, кто выступил на стороне Арджуны в этом бою. Он навлечет бесчестие не только на себя, он навлечет бесчестие на всех тех, кто подписался за него. Кто выстроился сражаться на его стороне. Это будет выглядеть как будто он выехал на колеснице, посмотрел и испугался. А Дурьодхана уж постарается, что бы именно эта версия, а не благородный порыв Арджуны была принята всем обществом. Имя и слава, и все доверие, которое было создано Арджуной в течении всего того времени, когда он был бесстрашным воином, все это будет разрушено. Вся его слава, вся его репутация пропадет.

И вот Бхагаван Кришна сказал, откуда в тебе это малодушие, о Арджуна? Малодушие перед лицом трудности, которое не подобает благородному человеку, которое не ведет в рай, и которое разрушает доброе имя, о Арджуна? Арджуна в первой главе у нас как раз пытался использовать для оправдания своего малодушия религию, и благородные мотивы. Кришна ему говорит, откуда в тебе это появилось? Религия и такие рассуждения, не должны использоваться для самооправдания. Самооправдание только усиливает эго.

Арджуна не делай этого. Это тебе не подобает. Давайте прочитаем третью шлоку. Кришна продолжает свои жесткие слова.

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥

klaibyaM mA sma gamaH pArtha naitat-tvayy-upapadyate |
kSudraM hRdaya-daurbalyaM tyaktvottiSTha paraMtapā || 3 ||

О Арджуна, не поддавайся бессилию, не подобает это тебе.

Отбрось эту унижающую слабость сердца и поднимись, О Арджуна. (2.3)

klaibyaM mA sma gamaH pArtha - О, Партха! Партха это еще одно имя Арджуны. Сын Притхи, сын Кунти. mA sma gamaH - не поддавайся, klaibyaM - бессилию. klaibyaM - тоже очень жесткое слово. Это импотенция, klaibya - состояние как бы евнуха. Не женщина и не мужчина. Женщина и мужчина, они по-разному реагируют на опасные ситуации. Это обусловлено биологией и внутренним уровнем гормонов. А Кришна говорит, что Арджуна ведет себя не как мужчина, и не как женщина. klaibya - что не рыба не мясо. Что-то среднее. Импотент. Евнух. Это очень жесткое слово. klaibyaM mA sma gamaH pArtha. Не поддавайся, mA sma gamaH pArtha, этому бессилию, импотенции. naitat. etat - на твои upapadyate - это, этот это. Наше местоимение — это очень похоже на etat на санскрите. На tvayy-upapadyate - это не подобает. tvayy - тебе. Это тебе не подобает. kSudraM - низкое, низкую, hRdaya-daurbalyaM. hRdaya - в сердце. daurbalyaM - бессилие, слабость. balyaM - это бала - сила. daurbalyaM - это отсутствие силы. kSudraM - низкую, hRdaya-daurbalyaM - слабость в сердце. tyaktvA - оставив. Оставив низкую слабость в сердце, что сделай? uttiSTha - встань, поднимись, paraMtapā - Арджуна. О Арджуна. Тут Кришна использует еще одно имя Арджуны. Парантапа, это победитель врагов. Кришна напоминает ему, что он победитель врагов! Встань! uttiSTha, что сделав? tyaktvA - оставив, kSudraM - низкую, hRdaya-daurbalyaM, низкое бессилие в сердце. Низкую слабость сердца. О Арджуна! klaibyaM mA sma gamaH pArtha. О Арджуна! Не поддавайся бессилию, naitat-tvayy-upapadyat - это тебе не подобает. Отбрось tyaktvA, эту унижающую, низкую, слабость сердца. kSudraM hRdaya-daurbalyaM. Поднимись, uttiSTha, о победитель врагов, о Арджуна! Парантапа. Слово klaibyaM, употребляется по отношению к мужественному, сильному, могучему и умелому воину. Его сравнивают с евнухом, его сравнивают с импотентом.

Кришна использует очень жесткие слова. *klaibyaM* - сейчас это внутреннее состояние Арджуны. Когда нет достаточной мужественности для смелого и решительного решения. Как нет мужественности, так нет и женственных эмоций. Мягкосердечная женщина решила бы этот вопрос по-другому, исходя из свойств своего сердца. С мягкостью и любовью она бы попыталась решить этот вопрос. Кришна у Арджуны не видит ни мужественности, ни женственности. Он не видит ни решительности, ни смелости ни мягкости, ни любви, ни сердечности. Хотя Арджуна апеллирует к чему? Это нехорошие люди, их надо пожалеть, их не надо наказывать, казалось бы он высказывает любовь. Но нет. Он на самом деле говорит из эгоистических позиций. Из того, что как же я буду жить, когда этих, моих! Моих любимых людей не будет рядом со мной?

Кришна не видит у него ни мужественности, ни женственности. Состояние Арджуны противоречивое. Физическая сила, слабость, суждения. Физическая сила у Арджуны есть, но его рассуждения слабы. Он не может принять смелое решение. Его слова как бы говорят о благородстве, а эмоции говорят о слабости. Он желает убежать в трудной ситуации. Это то что называется ни рыба, ни мясо. Не то ни се. Непонятное противоречивое состояние. И Кришна говорит, о Арджуна, о Партха! Не будь таким. Не будь мальчиком. Обращение как Партха, Партха это сын Притхи. Это напоминание, что не будь таким, не будь сыночком, не будь маминым сыночком, не будь мальчиком. Ты должен быть защитником дхармы, ты должен быть принцем который подает пример, принцем который лучший из королевского рода. Лидер, на которого все равняются.

И вот эта слабость которую ты показываешь, она недостойна даже простого солдата, а уж тем более для Арджуны, который принадлежит к королевскому роду. Это низкая слабость, это эмоциональная, неразумная слабость. Отбрось это в своем сердце. *tyaktvA*. Отбросив эту вот слабость в сердце, *kSudraM hRdaya-daurbalyaM*, поднимись Арджуна! Поднимись Парантапа! Поднимись, о победитель врагов! Не будь маминым сыночком, о Партха! Кришна говорит очень жестокие слова, но это очень простые советы из обычной жизни. Это не благородно, это не ведет в рай, о тебе пойдет дурная слава, не поддавайся Арджуна бессилию, это тебе не подобает. Поднимись! И это еще не учение. Это еще подготовка сцены для объяснения карма-йоги.

карма йога — это то состояние, когда даже битва может стать йогой. Это делание того что должно быть сделано, невзирая на обстоятельства. Битва, в

которую ты не вовлекаешься может быть йогой. Даже эта сложная ситуация, может быть ситуацией где ты получаешь бесценный опыт, где ты обучаешься, где ты очищаешь свой разум, свое сердце. Кришна будет учить именно этому. Битва — это то что должно быть сделано. Сделай эту битву не местом для выказывания слабости, а сделай эту битву йогой. Сделай эту битву тем, что очищает твое сердце. Но Арджуна еще не готов получить знания. Поэтому Кришна еще и не говорит о таких высоких идеях. учение должно быть дано только тогда, когда о нем просят. Потому что только тогда к совету могут прислушаться. Пока тебя не спрашивают, не лезь с советами. Это не поможет тому кому ты все это собираешься посоветовать.

Поэтому Брахма видья, высочайшее знание, знание истины, оно дается только и только по запросу. Если без запроса на каждом заборе будут написаны не хорошие слова, а будет написано, что все есть Брахман. На каждом объявлении, на каждом рекламном щите вдоль дороги будет написано что все есть Брахман, это не поможет. Потому что запроса нет. Сейчас мы на самом деле получаем очень важный урок от Кришны. Молчание Кришны и его слова, сами по себе дают очень хороший урок. Бывает, что даже когда спрашивают о чем-то, то очень сложно со стороны спрашивающего прислушаться и услышать, а уж тем более последовать совету. А уж если не спрашивать, то прислушаться просто невозможно.

По жизни на самом деле получается, что большинству людей очень сложно удержаться от советов и указаний по отношению к окружающим. В интернете кто-то не прав. В моей семье кто-то не прав. Это должно быть сделано так, потому что ты думаешь неправильно. Когда человек рассказывает другим что делать, когда он дает непрошенные советы, то происходит укрепление его собственных неверных понятий.

В обычной жизни вполне достаточно спора для выяснения того что является правдой. Я тебя переспорил, а значит я прав. В обычной жизни это работает. Но это совершенно и абсолютно не работает для самопознания. Для самопознания спор, и выяснение истины с помощью спора, это вообще работает в другую сторону. Это как забивание мяча в свои собственные ворота. Это работает против самопознания, это закрывает все возможности для этого. Потому что голос истины на самом деле очень и очень тих.

Писания говорят что ты есть бесконечность, ты есть Блаженство, ты есть Брахман. Но если ты не хочешь этого слышать, то найдется множество аргументов против. Какое же я Блаженство, если я страдаю? Если мне чего-то

не хватает? Мне не хватает машины, мне не хватает отношений, мне не хватает уважения на работе. Мне не хватает того, сего, пятого и десятого. Мне не хватает. Поэтому какая же я бесконечность, какое же я Блаженство? Какая же я бесконечность, если вот она! Вот она ограниченность! Смотри, если меня стукнуть мне же будет больно! У меня болит что-то постоянно, мне надо обращаться к врачу. Какая же я бесконечность, если я ощущаю боль? Голос того что ты есть бесконечность, того что ты есть Брахман, того что ты есть Блаженство, это очень и очень тонкий голос.

И услышать это, понять это, можно только при большом желании. Потому что если нет желания, то найдется множество громких и очевидных казалось бы аргументов против этого. А истина не настаивает.

Солнце всходит и заходит, это очевидно, это каждый может увидеть два раза в день. Один раз восход, другой раз заход, очевидно же! Очевидно что земля плоская, а солнце вращается вокруг нее. Но Галилей сказал что нет, земля круглая, и вращается сама земля. Галилей оказался в тюрьме, и только спустя сотни лет стало понятно что он прав. Голос истины одного человека, его правильное мнение, очень легко можно заглушить и не услышать. Только при желании это понять, можно обратить на это внимание, и можно начать разбираться, а кто действительно прав или виноват? А что правильно, и что неправильно? Голос истины он очень и очень тих. Само по себе понятие истины, оно очень тонкое.

И пока ты уверен в своей текущей правоте, она абсолютно не настаивает на себе. Привычный метод выяснения кто прав, а кто неправ, выяснение через самоутверждение, через апелляцию к очевидному и всем известному, этот метод в случае истины не работает. Для тебя реален мир с его страданиями, а истина тебе говорит, что ты сам предаешь реальность этим страданиям. Выясни, кто же ты? истина молчит. На самом деле она говорит тихо, но это абсолютно не слышно. Пока для тебя реален этот мир, пока для тебя реальные страдания, выяснить истину этих страданий, и истину себя ты не сможешь. Кришна начал говорить только когда Арджуна замолчал и сел, и он говорит не о том что ты Арджуна есть Брахман, а он говорит какие то простые вещи, он говорит что Арджуна, тебе это не подобает, откуда в тебе это взялось? На самом деле Кришна преподает нам всем урок. Что с непрошеными советами, к человеку который не готов воспринять эти советы, лезть не надо.

Для того что бы разговор об истине мог начаться, эгоистическая точка зрения должна позволить это. Она будет разрушаться в процессе, она должна быть

разрушена в процессе познания истины. Но для того, чтобы разговор об истине мог даже начаться, эгоистическая точка зрения должна дать слабину. Она должна позволить это. Неверные мотивы, неправильное понимания, настаивание на своем, это всегда приводит к тому что позиция эго только усиливается. Пока ты с пеной у рта отстаиваешь свою правоту в чем угодно, из вида упускается что-то очень и очень важное. Урок Кришны в том, что Кришна этого не делал. Арджуна у него не получил сейчас поддержки, не получил подтверждения. Он не получил никакой симпатии. И он получил только жесткие слова. Жестокие, но вполне очевидные.

Эго Арджуны тут опять встает на дыбы, но уже гораздо меньше чем в первой главе. Арджуна будет объясняться. Ведь его же не поняли, он совсем не то имел ввиду, т.е. фонтан Арджуны еще не иссяк. И когда фонтан Арджуны иссякнет, он сам скажет об этом, и сам попросит, О Кришна, я выдохся, и теперь пожалуйста говори Ты. И это будет у нас уже в следующий раз.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 33

Глава 2 шлоки 4-6

Мы начали изучать вторую главу Бхагавад Гиты, atha dvitlyo'dhyayaH. Вторая глава называется Санкхья Йога. Йога знания. Санджая начинает говорить, и он передает нам слова которые были сказаны Кришной, по отношению к Арджуне. Арджуна в первой главе высказался, и рассказал как он видит ситуацию стоя на поле боя. А что ему на это ответил Кришна? Давайте сразу же прочитаем шлоки которые мы изучали в прошлый раз.

saJjaya uvAca
taM tathA kRpayA-AviSTam-azru-pUrNa-AkulekSaNam |
viSIIdantam-idaM vAkyam-uvAca madhusUdanaH || 1 ||

*Санджая сказал:
Ему, удрученному и погруженному в страдание,
с беспомощным взором, полным слез,
Кришна сказал такие слова: (2.1)*

uvAca madhusUdanaH - Кришна, Бхагаван, Мадхусудана, обратился к удрученному и погруженному в страдания Арджуне. К тому, чей взор был беспомощен и полон слез.

zrl-bhagavan-uvAca
kutas-tvA kazmalam-idaM viSame samupasthitam |
an-Arya-juSTam-asvargyam-akIrti-karam-arjuna || 2 ||

*Бхагаван Кришна сказал:
Откуда в тебе взялось это малодушие перед лицом трудности,
неподобающее благородному человеку, не ведущее в рай
и разрушающее доброе имя, О Арджуна? (2.2)*

klaibyaM mA sma gamaH pArtha naitat-tvayy-upapadyate |
kSudraM hRdaya-daurbalyaM tyaktvottiSTha paraMtapam || 3 ||

*О Арджуна, не поддавайся бессилию, не подобает это тебе.
Отбрось эту унижающую слабость сердца и поднимись, О Арджуна. (2.3)*

Санджая нам сначала показывает как удручен Арджуна, он показывает что он полон страдания, что его глаза ничего не видят, они полны слез, и все это происходит непосредственно перед битвой! Это все происходит непосредственно в тот самый момент, когда битва должна вот-вот начаться! И Кришна спрашивает Арджуну, что с тобой случилось? До сих пор ты был решительным, ты не поднимал эту тему, все вроде бы было обдуманно заранее, и никаких проблем с этим не возникало. А в трудный момент оказалось что далеко не все обдуманно, что вдруг появились какие то новые аргументы. Откуда в тебе это? Где твоя сила духа? Твои аргументы лишают тебя как силы, так и решительности. Твои аргументы погружают тебя в бессилие. Ты становишься жертвой, страдающим. Куда делась твоя сила духа? Где твоя решительность? Это не достойно ария. Это недостойно благородного человека, человека который придерживается своего слова и дела. У которого мысль, слово и дело, не расходится друг с другом. У человека, которого нет разделения на подумал одно, а сказал другое, или сказал одно, а сделал третье.

Мысль, слово и дело, у ария, у благородного человека, они едины! Арий не делает то что не должно быть сделано, он делает лишь то, что должно быть сделано! Безо всякой нерешительности, без всяких сомнений. Что должен делать благородный человек на поле боя, который придерживается своего слова? На поле боя он должен участвовать в битве! Он должен сражаться. А сейчас, Арджуна находясь в трудной ситуации, всячески пытается избежать принятия какого-то важного решения, более того, он пытается избежать битвы вообще! В то время как арий, он всегда работает над трудной ситуацией, для того, чтобы обратить ее в свою пользу. Чтобы превратить неблагоприятную ситуацию в благоприятную. asvargyam - это то, что не ведет в рай. Отказ от выполнения обязанностей, всегда будет накоплением прегрешений, которые называются папа. И эти прегрешения будут в дальнейшем препятствовать любому хорошему делу. А папа, это что-то нарушающее дхарму, это то что потом вернется как результат его действий. Как его собственная карма. И вот не делая то что должно быть сделано, человек накапливает такие прегрешения, накапливает препятствия, которые потом ему по жизни будут мешать.

Чем больше прегрешений, тем труднее действовать в соответствии с дхармой, и тем больше путь человека отклоняется от истинного направления. Накопленные прегрешения создают дальнейшие трудности в различении истинного от не истинного. akIrti-karam - это то, что не добавляет тебе славы. Никто не выскажется о тебе в хорошем тоне если ты откажешься, если ты прямо сейчас уйдешь с поля боя, если ты покинешь его, тогда как войска уже выстроены, и готовы к битве! Это будет бесчестье прямо сейчас, прямо на поле боя, перед лицом всех этих могучих воинов, которые собрались здесь для битвы. В их глазах это будет выглядеть очень и очень нехорошим поступком.

А молва об этом нехорошем поступке, о трусости Арджуны который вышел на поле боя, и посмотрев на войска Дурьодханы тут же приказал отступить, эту весть даже простые люди будут повторять и рассказывать ее в течении поколений своим детям. Про это будут сложены легенды, легенды о том как великий воин Арджуна убежал с поля битвы, непосредственно перед тем как она должна была начаться. Твое доброе имя, твоя добрая слава, доверие которое оказывали тебе все эти люди, которые собрались на твоей стороне, все это будет разрушено. Не будет доверия, не будет славы, не будет доброго имени. Все это пропадет, если ты сейчас последуешь этому решению, которое ты так внезапно принял.

Кришна употребляет очень сильные слова. Он говорит *klaihyaM mA sma gamaH* - не будь импотентом. Не будь евнухом. Представляете? Могучему воину Арджуне говорят такие оскорбительные слова! Арджуна не будь таким! Ты должен быть защитником дхармы! Ты принц, ты по своему рождению должен придерживаться благородных принципов. А ты ведешь себя не как мужчина, и даже не как женщина. Ты ведешь себя как вообще непонятно кто! Ты принц который должен подавать пример. Ты лучший из королевского рода, и ты должен действовать так как подобает принцу, а не так как подобает какому то евнуху из чужого гарема!

Отбрось эту слабость в сердце! Поднимись, о Парантапа! *paraMtapā* - победитель врагов. Кришна обращается к нему, ты победитель врагов! Он напоминает ему о том, кем Арджуна был совсем недавно. Он хочет его подбодрить, ты победитель врагов, поднимись и отбрось эту непонятную слабость, эту низкую слабость в сердце, которая возникла только потому, что ты посмотрел и поддался чувству мое. Увидел врагов как моих людей. Моих Учителей. Кришна призывает Арджуну делать то, что должно быть сделано. И это пока еще не учение. учение начнется очень скоро, но пока это не учение. Пока это просто взывание к тому могучему воину, которым Арджуна был только что. Не мог же этот могучий воин пропасть бесследно, хотя судя по словам которые произносит Арджуна, он уже полностью растекся в кисель.

Для Арджуны слова сказанные Кришной, были совершенной неожиданностью. Он все это рассказывал в течении пяти-десяти минут для того, чтобы его похвалили. Для того что бы его одобрили, для того чтобы ему оказали поддержку, которая ему была так необходима. Ведь он рассказывал все это время такие правильные вещи, и Кришна молчал не прерывая слушал его. Это всегда может быть интерпретировано так, как будто он соглашался с ним, и тут вдруг внезапно такие слова со стороны его лучшего друга! Не будь евнухом, не будь слабаком, поднимись Арджуна, отбрось эту слабость в своем сердце. Это недостойно ария, это не ведет в Рай, это принесет тебе дурную славу. Арджуна этого явно не ожидал. Он не ожидал таких жестоких слов услышать от друга. Если бы это ему сказал враг, то он бы наверняка сразу же был бы растерзан на месте. Но он слышит это от уважаемого им человека, которого он долгое время знает как очень разумного, мудрого, и более того! Он считает его своим другом.

Совершенно неожиданно для Арджуны, Кришна не оказал ему поддержки, совершенно неожиданно он его ругает, он называет его нехорошими словами. И все это у нас еще не учение, это только подготовка к нему. Арджуна услышав

эти слова, эти буквально несколько предложений сказанные Кришной, он понимает, что что-то пошло не так, его наверно неправильно поняли. Наверное Кришна услышал что то не то. Я совсем не то имел ввиду. И Арджуна пытается сказать еще что-то в свое оправдание. Он не привык что с ним так общаются, он не привык что его называют слабаком. Для могучего воина, который десятки лет был победителем, который не проигрывал ни одной битвы, назвать его слабаком это действительно очень сильное оскорбление. Его считают трусом?

Получается что вместо симпатии, вместо поддержки, он слышит такие слова. И он не понимает. Ведь симпатия, доброе отношение, и сострадание к врагу, к своим людям это же хорошо, я же хочу как лучше! Я хочу следовать дхарме, и я вижу что убийство людей на поле боя будет нарушением моей дхармы. Я не боюсь, я лишь хочу поддержать дхарму! Мы видим что Арджуна у нас по-прежнему еще не ученик. Не ученик — это значит что он не готов к восприятию Учения. Пока он по-прежнему еще всего лишь друг. И он своему другу, на его жестокие слова, начинает возражать. И вот что он возражает. Четвертая шлока.

अर्जुन उवाच

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४ ॥

arjuna uvAca

kathaM bhISmam-ahaM saMkhye droNaM ca madhusUdana |
iSubhiH pratiyotsyAmi pUjArhAv-arisUdana || 4 ||

Арджуна сказал:

*Как в битве я могу сражаться стрелами против
Бхишмы и Дроны, О Кришна?*

Они достойны моего поклонения, О разрушитель врагов. (2.4)

Arjuna uvAca - Арджуна говорит, Арджуна сказал. katham - как. bhISmam droNamca - как Бхишму и Дрону, которые оба pUjArhAv - достойные поклонения. Двое их, достойных поклонения. Как Бхишму и Дрону, ahaM - я. saMkhye - в битве. Как Бхишму и Дрону в битве, madhusUdan, О Кришна! madhusUdan это имя Кришны, убийца демона Мадху. Оно будет встречаться еще не раз. Как я Бхишму и Дрону, droNamca, saMkhye - в битве. iSubhiH - стрелами, pratiyotsyAmi - как я буду

сражаться, pratiyotsyAmi - пратий - против. otsyAmi - сражаться. как я буду сражаться, как я нападую на Бхишму и Дрону, в битве стрелами? В то время как они pUjArhAv, пуджа-архав, они достойны пуджи, поклонения. Как я буду сражаться с ними стрелами в битве? О arisUdana. Арисудана, это еще одно имя Кришны. ari-sUdana. Уничтожающий врагов. Мадху-судана, уничтожающий демона Мадху. ari-sUdana, уничтожающий врагов. ari - враг. Арий это благородный, а ari, это враг.

Тут Арджуна у нас обращается к Кришне как бы два раза. Два раза он употребляет его имя. Оба раза по-разному. Он называет его убийцей и победителем демона Мадху, и уничтожающий врагов. Как я Бхишму и Дрону буду убивать во время битвы стрелами? Как я буду сражаться против них? Они же достойны моего поклонения!

ari-sUdana, убийца врагов. Ведь Кришна тоже убивал врагов, но ты убивал врагов ari. И ты не находился в такой же ситуации как и я, ведь передо мной стоят не враги, передо мной стоят мои родственники, мои Учителя. Ты хоть и участвовал в битвах, хоть ты и выходил победителем, но ситуация твоя была совсем другой. Тебе не надо было убивать родственников. Тут Арджуна немного кривит душой, нехороших родственников Кришна тоже убивал. Приходилось ему. Арджуна не понимает, как он может сражаться? У Арджуны появляется вопрос, как я могу сражаться в битве стрелами против Бхишмы и Дроны, о Кришна?

До сих пор Арджуна только рассказывал свое видение. До сих пор у него были только утверждения. Он и сейчас возражает Кришне, который называет его слабаком, и говорит что эта слабость в твоём сердце не достойна тебя. Она не достойна благородного человека, и не ведет ни к чему хорошему. А Арджуна говорит, что нет! Ты не понял меня. Ты не можешь понять мою ужасную ситуацию. Я умею сражаться, я не струсил! Но как же сражаться с этими двумя замечательными и прекрасными людьми? Как сражаться с Бхишмой и Дроной, который достойны только моего поклонения? В них не стрелы надо посылать, а их надо осыпать цветами! Потому что это великие люди, это замечательные Учителя. Они научили меня всему, я всю жизнь на них равнялся, все хорошее что есть во мне, я получил от них, они мои герои. Я всегда брал с них пример, а если эти двое не будут убиты в битве, то и победы не будет.

Ведь для того что бы мне достичь победы, я буду должен их убить. Я должен с ними сражаться. Для того чтобы победить в битве, я должен уничтожить

людей которые достойны поклонения! И как же может война быть защитой дхармы, если в результате ее такие замечательные люди будут убиты? Получается, что война не может защитить дхарму! А я хочу поддержать дхарму. Ведь все те кто могут поддержать дхарму и с нашей стороны, и с их стороны, они все будут убиты. И как мне потом жить с таким грузом убийства? Как ты можешь считать, что я боюсь сражения? Нет! Я исхожу из самых лучших побуждений.

Я хочу сделать как лучше. То что они хотят сражаться со мной, то что они стоят против меня, то что они организованы в войска, это их проблема. Они не понимают всей глубины разрушения дхармы, которая собирается случиться в результате этой битвы. Но я то понимаю! То что они хотят сражаться со мной, это их проблема. Это будет их прегрешение. Это будет их плохая карма. Но я то понимаю, и не хочу нарушать карму. Сам я не могу в них стрелять. Я не могу сражаться с ними с помощью стрел. Ты сражался с демонами и с врагами, о Мадхусудана, о Арисудана! А я не хочу убивать своих учителей. Я не хочу, чтобы мое имя потом было Убийца учителей. Гурусудана. Ты не сражался с уважаемыми Учителями, а мне предстоит такая ужасная задача, и я не хочу в этом участвовать, потому что я понимаю ужасные последствия этого сражения.

Убивать врагов и демонов, убивать нехороших людей, это правильно. Но ведь на той стороне Учителя, замечательные люди, уважаемые люди. Их убивать неправильно. У Арджуны теперь появляется вопрос. Как же я могу убить? До этого он только утверждал что убивать нехорошо. А теперь Кришна говорит ему, что это слабость в твоём сердце, и у Арджуны появляется сомнение. Вопрос — это всегда сомнение.

У него появляется вопрос, как же я могу убить? До сих пор он был уверен, он пытался уверить сам себя в том, что убийство — это плохо. Что убийство на поле боя, это убийство несмотря ни на какие обстоятельства, пусть это даже убийство нехорошего человека, или многих нехороших людей, он себя убеждал, что убийство — это плохо в любом случае. И Кришна как уважаемый им человек, как уважаемый им друг, он говорит ему что это лишь слабость в твоём сердце. У Арджуны появляется какое-то сомнение, которое он выражает в словах. Он уже задает вопрос. Как же я могу сражаться? Это уже следующая стадия развития состояния разума Арджуны. Следующая стадия того, что происходит у нас в голове. До сих пор он был уверен в своей правоте, а теперь у него появляется вопрос. И вопрос по-прежнему показывает, что Арджуна находится в затруднении. И это затруднение Арджуны, это достаточно нетривиальное затруднение. Это затруднение зрелого человека. Человека,

который уже через многое прошел, многое понял, который испытывает огромное уважение к своим Учителям, и такое затруднение возникает далеко не у каждого.

Мы уже говорили, что оно не возникает у тех, кто очень хорошо понимает ситуацию, или же наоборот, у тех кто совсем не понимает разницу между дхармой и адхармой. Само это этическое затруднение, оно показывает что уровень духовного развития Арджуны, он не столь низок, как скажем у Дурьодханы. Иначе бы вопрос об Учении, которое будет давать ему Кришна, даже не вставал бы. Мы уже заглядываем немного вперед, и мы знаем что мы собираемся изучать Бхагавад Гиту. Мы собираемся изучать учение, которое Кришна дал Арджуне. Кришна начнет учить Арджуну, и если бы Арджуна был этого недостоин, то вопрос бы об Учении даже не встал. Само наличие затруднения, оно показывает, что у Арджуны не все так плохо на самом деле, и он не просто евнух, слабак и трус. Под этим лежит что-то гораздо большее. Кришна считает, что не все потеряно в случае с Арджуной, и что он может оказаться учеником, и поэтому ему будет дано это учение. И не просто учение, а если бы уровень Арджуны был ниже, если бы его затруднение исходило не из таких высоких мотивов, то Кришна бы наверно дал бы ему что-то более простое. Он подбодрил бы его к участию в битве с помощью примерно таких же слов, как он сказал. Это недостойно тебя, встань и сражайся. Но! Кришна будет объяснять Арджуне Веданту.

Веданта — это самое продвинутое учение, это очень тонкая, очень детально разработанная наука о том, как работает наш разум, как он приходит к неправильным решениям, и как из этого всего можно выпутаться, как за всем этим можно увидеть истину, которую ограничение в разуме не дает увидеть. Адвайта Веданта — это фундаментальная наука, которая разрешает проблему окончательно. Не только относительно этой битвы, и не только в этой ситуации, а она полностью решает проблему. Это учение будет дано в ответ на сомнения Арджуны. Арджуна до сих пор вполне убедительно говорит для тех чье различие не очень развито. Кто не очень хорошо видит разницу между дхармой и адхармой, для них его слова выглядят очень даже убедительно. Ведь действительно убивать хороших людей нельзя. Но Арджуна видит ситуацию очень ограниченно. Кришна будет ему показывать другую точку зрения. Для того, кто свою способность к вивеке, к различению, не потерял. Для таких людей рассуждения Арджуны они очень даже удивительны.

Кришна удивляется. Откуда в тебе взялась эта слабость? Потому что для него очевидно, что в данном случае будет правильным, а что не правильным. Для

тех кто различает дхарму и адхарму, рассуждения Арджуны они весьма дырявые. Как рыболовная сеть. В них множество дырок. Во всей этой ситуации вообще речь не стоит о личных проблемах Арджуны. И более того, нет отдельного Арджуны, и нет отдельных Бхишмы и Дроны. Проблема Арджуны в чем? Он говорит, как же я буду сражаться против таких уважаемых мною Учителей? Как я буду сражаться против Бхишмы и Дроны? Но во всей этой ситуации, нет даже отдельных Бхишмы и Дроны. Есть силы которые защищают дхарму, и есть силы которые выступают против дхармы. Силы которые защищают адхарму. И эти силы, они не какие-то личные силы. Это не он, Арджуна сражается против конкретных Бхишмы и Дроны, эти силы они представляют собой не индивидуальное что-то, они представляют собой волю людей, которые стоят за ними.

Это не личные терки между двумя индивидуумами, или там несколькими индивидуумами. Это проблема которая захватывает всю страну. Всех жителей. Кто-то присоединяется к одной стороне, кто-то присоединится к другой стороне. Но битва не возникает на пустом месте. Это гражданская война. Часть общества недовольна положением дел. Недовольна своим правителем Дурьодханой, который нарушает дхарму. И против этого, против нарушения дхармы, собираются силы которые хотят с этим что-то сделать. И это уже не личные отношения Арджуны с Дроной и Бхишмой, это уже воля народов. Честь народа. Часть людей стоит за одну сторону, часть людей стоит за другую сторону. И у Арджуны в этой ситуации просто нет индивидуального права решать за всех. Но он смотрит на эту ситуацию не с этой точки зрения, он не видит воли народа, воли людей которые стоят за одной стороной и за другой стороной. Сейчас он видит своих Учителей, и он себя видит их учеником. Он из тотальной проблемы целой страны, видит только ту часть, где он как ученик выступает против своих Учителей.

Он очень сильно заузил проблему. Он смотрит на эту проблему через индивидуальные очки. Очки делают специально для того что бы видеть лучше. Они сделаны для того, чтобы при минимальном искажении дать лучшую точку зрения. Но очки могут быть синими, могут быть красными, а могут быть и розовые очки. И если человек одевает на себя очки которые искажают восприятие реальности, то абсолютно все вокруг будет им видится через искажающий фильтр. У Арджуны на глазах эгоистичные очки, и он видит окружающий его мир через призму своих отношений. Он видит своих Учителей. Он видит себя их учеником, он видит что вся эта битва о нем любимом, и его об его отношениях с Учителями. В то время как это совсем не так.

Бхишма и Дрона этой ошибки не делают. Они душой находятся на стороне Арджуны и его братьев, но в силу обстоятельств они считают себя вынужденными участвовать на стороне Дурьодхана. Они не выступают в этой битве с индивидуальной точки зрения, они видят себя как часть силы, сражающейся на стороне Дурьодхана. И получается, что это только Арджуна совершает ошибку, только Арджуна отождествляется с эгоистической позицией. И вот чем больше в нашей точке зрения у нас "Я", вот этого понятия себя и мое, тем больше получается страданий в нашей жизни. Если этот искажающий фильтр отождествлений немного расширить, (мы пока не говорим о полном избавлении от него), мы просто хотим расширить свою точку зрения, отойти от ситуации, и посмотреть на нее более широко. И если мы отождествляемся с чем-то маленьким и ограниченным, то страданий будет гораздо больше.

Если отождествление происходит с чем-то большим, например с идеей, или с армией, или со страной, то и индивидуальные проблемы становятся мелкими и незаметными. Мы смело в бой пойдем за власть Советов. Уже идея о том, что как же меня могут убить? Она уступает место более большой идее, вдохновляющей идее, это более широкое, более Тотальное отождествление. За идею индивидуум способен отдать свою жизнь, он способен сражаться не размышляя о своей жизни. За Родину, за Сталина! Как было в Великой Отечественной. Такой расширение, такое отождествление, оно может локально излечить проблему. Проблему страха за собственную жизнь. Расширение отождествления, расширение границ ситуации на которую мы смотрим, оно очень сильно может помочь.

Но Кришна будет предлагать даже не такое решение, Кришна не предлагает поменять отождествления на что-то большее, он предлагает узнать истину. Узнать то что безначально, бесконечно, что не имеет второго, что вездесуще, что присутствует всегда, что не изменяется. Это решает любую проблему, и решает ее полностью. И сам факт того, что Кришна будет предлагать это решение Арджуне, он показывает на то, что Арджуна в чем-то достоин этого знания. Он не безнадежен. И вот Арджуна у нас начинает задавать вопросы.

Как же так, Кришна? Я совсем не то имел ввиду, я не трус, я не боюсь, я хочу следовать дхарме, как же я могу убить Бхишму и Дрону в этой битве? Они же достойны моего поклонения? Уже появляется вопрос. *katham*. Как же так? Появление вопроса свидетельствует о том, что появляются сомнения, и это уже достаточно большой прогресс. И что он говорит дальше? В пятой строфе, как

мы сейчас увидим, меняется даже ее размерность. Она звучит по-другому, а в поэзии это будет просто другой размер строфы, но это показывает и то, как сильно поменялось состояние Арджуны. Он настолько взволнован, что меняется даже ритм его речи. Давайте прочитаем пятую шлоку.

गुरुनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।
हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥

gurUn-ahatvA hi mahA-anubhAvAn zreyo bhoktuM bhaikSyam-apeiha loke |
hatvA-artha-kAmAMs-tu gurUn-ihaiiva bhujjIya bhogAn rudhira-pradigdhAn || 5 ||

*Воистину, лучше даже питаться милостыней в этом мире,
чем убить этих благородных и уважаемых учителей.
Ибо, после убийства учителей, наслаждения власти и удовольствий,
вкушаемые здесь, будут запачканы кровью. (2.5)*

Чувствуете, как поменялся строй? Звучит совсем по-другому. kathaM bhISmam-ahaM saMkhye - это раньше был размер ануштубх. Шлока в размерности ануштубх. Восьмисложная. А здесь у нас уже другой строй. Это не восьмисложный размер как раньше, а одиннадцатисложный. Это называется триштубх. Чандос. Чандос это размер. Целая наука есть в санскрите, по поводу стихотворных размеров. У нас была размерность ануштубх, а теперь триштубх. Одиннадцатисложный размер. Звучит по-другому, и отражает изменившееся внутреннее состояние Арджуны. Итак, начинаем разбирать шлоку.

gurUn-ahatvA. gurUn - учителей, ahatvA - не убивая. hatvA - убивая, a-hatvA - это не убивая. hi - ибо, воистину. mahA-anubhAvAn - это вот gurUn - учителей, каких? mahA-anubhAvAn - это прилагательное к этому слову gurUn. Множественное число, mahA-anubhAvAn - это немножко такое масло масляное получается, потому что mahA это великий, благородный, anubhAvAn, это тоже возвышенный, благородный, anubhAvAn, это максима, т.е. великий. И mahA это тоже великий. Это не просто очень великие Учителя, это великие-великие Учителя, благородно возвышенные, высоко благородные, mahA-anubhAvAn. zreyo bhoktuM bhaikSyam-apeiha loke. zreyaH, лучшая. bhoktuM - питаться. bhaikSyam, чем питаться? bhaikSyam, это подаяние. Милостыня, лучше питаться милостыней. apeiha - даже. iha loke - в этом мире. Лучше не убивать Учителей, лучше питаться милостыней. Другими словами просить милостыню

в этом мире. Лучше не убивая Учителей, каких? Великих, величайших Учителей. Лучше не убивать Учителей, а питаться милостыней в этом мире.

hatvA - убив. a-hatvA - не убив, не убивая, hatvA - убив. artha-kAmAn - это немного отложим, потом разберем. hatvA tu - убив, ибо. Ибо убив кого? gurUn - Учителей. ihaiva. Iha - это здесь, iva - даже. Другими словами, даже убив Учителей, bhujjlya bhogAn rudhira-pradigdhAn. bhujjlya - вкушая. Вкушая что? bhogAn - наслаждения. Убив Учителей. Ибо убив Учителей, вкушая наслаждения, эти наслаждения будут rudhira-pradigdhAn. Они будут запачканы, покрыты кровью. rudhira-pradigdhAn. Покрытые кровью. Если мы убьем Учителей, все наши наслаждения будут запачканы кровью. И убив Учителей. gurUn - это отвечает на вопрос кто-что? hatvA - убив кого, чего? gurUn. кого чего, это винительный падеж. Двития на санскрите, это второй падеж, множественное число. По-русски это винительный падеж. И вот тут bhogAn, наслаждения кем, чем? Тоже удовольствиями. Тоже множественное число, двитиям. Второй падеж.

И вот тут получается artha-kAmAn, такое очень неоднозначное слово, которое может быть переведено по-разному. artha-kAmAn, это тоже множественное число, тоже второй падеж, которое может относиться к слову gurUn, или же может относиться к слову bhogAn, наслаждения. Потому что грамматически оно может относиться и к тому и к другому. artha-kAmAn, может быть переведено как бы двумя методами. Если это относится к Учителям, то это будут Учителя желающие власти, желающие наслаждений. Если это будет относиться к bhogAn, то это будут удовольствия власти и наслаждения. Кама, это тоже удовольствие. Наслаждение. И получается два варианта, или убив Учителей которые хотят власти.

Или же убив Учителей, мы будем наслаждаться удовольствиями богатства, безопасности и наслаждений, запятнанными кровью.

Это небольшой такой момент, грамматика разрешает и такое толкование, и другое толкование. И опять-таки, в переводах встречается и то и другое. Тут Арджуна восхваляет своих Учителей, и сразу же говорить что Учителя хотят богатств, хотят власти, как бы не совсем по смыслу подходит. Но в санскрите определение может находиться очень далеко от определяемого слова. И наслаждаться удовольствиями, безопасности и наслаждений, это более как бы подходит по смыслу, но при этом это определение должно быть перенесено на несколько слов спустя. Что интересно, западные переводчики обычно

переводят как Учителя желающие власти, а традиционные переводчики все-таки чувствуя, что тут какая то напряженность получается, между тем что Арджуна восхваляет Учителей, и тут же при этом как бы обвиняет их в том, что они желают богатств. Традиционные индийские переводчики обычно все-таки artha-kAmAn, относят к слову bhogAn, т.е. получается дополнительная расшифровка. Удовольствия, безопасности и наслаждений. Ну а грамматически можно и так и так.

Итого у нас получается, что Арджуна говорит. Лучше не убивая Учителей, gurUn ahatvA hi, воистину. mahA-anubhAvAn великих, замечательных, благородно возвышенных, высокоблагородных Учителей, zreyo - лучше питаться, bhoktuM bhaikSyam, питаться подаянием. api - даже. Даже милостыня лучше, чем убивать Учителей. iha loka - в этом мире. hatvA tu gurUn, ибо убив Учителей, ihaiva, здесь, даже. bhujIya bhogAn, наслаждения удовольствиями, artha-kAmAM, безопасностью и (тоже) удовольствиями, будет у нас все это rudhira-pradigdhan, будет запачкано кровью. Бхишма и Дрона, они не просто Учителя, а они mahA-anubhAvAn. Они высоко возвышенные, очень уважаемые, благородные, символы эпохи, символы страны, как их можно убить ради наслаждений?

Арджуна по-прежнему возвращается к своему объяснению, когда он видит что вся эта война и эти убийства Учителей, они затеяны ради наслаждения удовольствиями. Хотя на самом деле это не так, но с его точки зрения все выглядит сейчас именно таким образом. Как убить этих mahA-anubhAvAn? Этих замечательных Учителей? Как можно убить их ради наслаждений? Лучше просить бхикшу. Лучше быть тем кто просит милостыню. Но жить подаянием считается достойным только для санньяси. Только для садху. Те кто сознательно отказываются от этого мира, они живут прося милостыню. Также это могут быть брахмачарьи, которые еще не зарабатывают на свою жизнь, они тоже если необходимо могут просить милостыню.

Если санньяси и просят немного у нескольких людей, то они в результате не становятся обузой ни для кого. Они не требуют от мира того, что бы им обеспечили жизнь, они лишь скромно просят. И это их собственное решение. Они не хотят ни в чем быть обязанными обществу, но и так же они не требуют обязательств от общества. Санньяса, это житие с питанием милостыней, и оно принимается только по разрешению Учителя. Оно принимается только когда ученик готов, и когда ученик готов не по своему собственному разумению, а когда учитель посчитает что Ученик готов для подобной жизни. Если домовладелец, если грихастха просит милостыню, то он накапливает

прегрешения. Потому что у каждой стадии жизни свои собственные дхармы, соответствующие этим стадиям.

То что хорошо для санньяси, то для грихастхи будет прегрешением. Он накапливает прегрешения, потому что живет не в соответствии с тем, как он должен жить. Арджуна у нас воин, и по стадии жизни он грихастха. У него уже есть дети, есть внуки, у него есть обязательства по отношению к своей семье, у него обязательства есть по отношению к обществу. Грихастха это тот, кто дает милостыню, а не тот кто питается милостыней. Сейчас, zreyo bhoktuM bhaikSyam-ari-ihā loke, Арджуна говорит, что лучше я буду питаться милостыней в этом мире, чем буду убивать своих Учителей. Здесь он предлагает нарушить дхарму жизненных Ашрамов. Ашрамов четырех стадий жизни. Грихастха это тот, кто дает милостыню. А Арджуна говорит, что лучше я буду просить милостыню, чем буду убивать Учителей. Он не видит другого способа жизни, как отказавшись от битвы, отказавшись от дхармы воина, начать жить на подаяние. Лучше я буду питаться милостыней.

Если Арджуна не будет сражаться, то Дурьодхана не потерпит его в своем царстве! Арджуна это знает, ему придется удалиться куда то очень и очень далеко, где его никто не знает, и жить там вместе с братьями, вместе со своей семьей, уйти в дикие места. Арджуне на поле битвы в голову приходит "великолепное" решение. Если санньяси не обязаны ничего делать в обществе, и не имеют никаких обязательств, то если я стану санньяси, то я не должен буду сражаться. Замечательная идея! Я лучше приму санньясу, и не буду сражаться, и я это сделаю для того что бы избежать убийства своих Учителей. Почему? Он объясняет это. Потому что когда я всех Учителей убью, hatvA tu gurUn, ибо убив Учителей здесь, я не смогу наслаждаться ничем. bhujjlyā bhogAn, наслаждениями, удовольствиями, будет для меня, rudhira-pradigdhan, запятнано, покрыто, pradigdhan, обмазано, rudhira, кровью. Я буду помнить об этом убийстве всегда. Если мне придется убить Учителей, hatvA tu gurUn, я никогда не смогу выбросить это из головы. Я не смогу наслаждаться, я не смогу забыть вид своих учителей, истекающих кровью. Арджуна рисует очень яркую картину. С точки зрения дхармы тут сразу два прегрешения, он хочет отказаться от битвы. gurUn ahatvA, не хочу убивать Учителей, я не хочу сражаться, и он отказывается от делания того, что должно быть сделано. И вот это "должно быть сделано", это даже не убить Учителей, а это должно быть участие в битве для защиты Дхармы.

Таким образом он совершает второе прегрешение. Он собирается сделать то, что не должно быть сделано. То, что делаться не должно. Он пытается взять на

себя чужую дхарму. дхарму санньяси. Он говорит что лучше я буду питаться милостыней, чем убивать Учителей. И опять-таки в этом случае Арджуна сводит всю ситуацию к своим проблемам. В то время как битва совсем не о нем самом. Он беспокоится о ее результатах. Он беспокоится о том что когда эта битва закончится, для него все будет измазано кровью, и он никак не может избавиться от этого видения. Но битва то не о нем. Битва о том, что дхарма противостоит адхарме, дхарма защищается от адхармы, адхарма хочет превозобладать, а Арджуна все это видит как свои проблемы. Кришна потом ему будет говорить, что исполнение своей Дхармы, даже если оно связано со страданием, это всегда лучше чем попытка взять на себя чужую дхарму, пусть даже хорошо исполнять ее, но чужую. Лучше исполнять свою собственную.

Потом он будет его учить, что ты свободен только в действиях, но не в результатах. То что все мои наслаждения потом будут измазаны, покрыты, запачканы кровью, это беспокойство о результате. В результатах ты не свободен. Ты свободен только в действиях. В том что ты делаешь прямо здесь и сейчас. И это будет учением Кришны, это будет учением карма йоги. Арджуна нам по-прежнему демонстрирует неправильное понимание ситуации. Его привязанности выходят на первое место. И если мы действуем так же, то мы и запутываемся точно так же как Арджуна. Но! У Арджуны уже очень даже хороший прогресс, в предыдущей строфе он уже задает вопросы. Вопросы, а как же я могу это сделать?

Такой вопрос, это уже сомнения в том, что единственно возможный выход — это не сражаться. Давайте прочитаем следующую шлоку. Это продолжение будет в размере триштубх. Одиннадцатисложная размерность, их бывает несколько разных видов, и это один таких видов.

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

na caitad-vidmaH kataran-no garlyo yad-vA jayema yadi vA no jayeyuH |
yAn-eva hatvA na jijiviSAmas-te'vasthitAH pramukhe dhArtarASTrAH || 6 ||

*И мы не знаем, что для нас лучше: победить нам
или чтобыони победили нас.*

*Сыновья Дхритараштры, убив которых, мы не захотим жить, стоят перед
нами. (2.6)*

Здесь Арджуна утыкается в невозможность разрешить эту проблему самостоятельно. na caitad-vidmaH. na - не, cai - этот, vidmaH - мы это не знаем. И мы это не знаем. vidmaH - мы не знаем. na vidmaH. Мы не знаем. katarat - которые из двух. Который вариант из двух. Который он сейчас предложит. naH - для нас. Что для нас лучше? Мы не знаем. garlyaN - лучше. И мы для не знаем, что из этих двух лучше. garlyaN yad-vA - это или. Или это или то. yad-vA. Или то, или другое. jayema - мы должны победить их. no jayeyuH - но это naH jayeyuH. Или они должны победить нас. И мы не знаем, что из этих двух для нас лучше. Или мы победим, или нас победят. yAn-eva hatvA. yAn-eva - кого, воистину, тех кого, hatvA na jijlviSAmaH - тех кого убив, hatvA, na jijlviSAmaH, мы не захотим жить. jijlviSAmaH. Тех кого убив мы не захотим жить. te, так и есть. На санскрите, te. Те самые. avasthitAH - стоят, pramukhe - перед лицом. мукха - это лицо, pramukhe - прямо перед нами. dhArtarASTraH - сыновья Дхритараштры.

Сыновья Дхритараштры, убив которых мы не захотим жить, стоят прямо перед нами.

Арджуна говорит, я не знаю что лучше, что бы мы победили, или что бы нас победили? Потому что как бы не закончилась битва, все равно у Арджуны будут проблемы. Если мы побеждаем, мы убьем своих, и я не смогу наслаждаться удовольствиями. Кришна ему говорит, вставай и сражайся. Арджуна возражает, как же мне это сражение может помочь? Убив своих я не смогу наслаждаться удовольствиями. А если я проиграю, если наша сторона проиграет, то Пандавы или будут убиты, или будут изгнаны в лес. Наслаждений никаких не будет. И я не знаю что лучше. У Арджуны происходит конфликт между понятием долга, потому что он знает что не хорошо уклоняться от боя, и моральными обязательствами по отношению к своему.

Он понимает что нельзя убивать своих. И одно и другое ужасно. Тупик. Выхода нет. Вернее есть выход. Даже два, или мы побеждаем, или нас побеждают. Но это два равно ужасных выхода. Отвратительные, нехорошие выходы. И Арджуна с удовольствием бы отказался от решения этой проблемы, потому что он не может ее решить. Отложил бы, и это кстати очень привычное решение в обычной жизни, когда проблема не понятна, и не понятно как из нее выйти, то она просто откладывается. Через какое-то время, авось она сама и рассосется. Но он не может ее отложить. Он уже стоит на поле боя, и те кого ему нужно убить, уже стоят прямо перед ним! te'vasthitAH pramukhe dhArtarASTraH. Он уже не

может отложить решение этой ситуации на потом. Они прямо перед нами, и это наша проблема. От нее невозможно отказаться, и необходимо что-то сделать прямо здесь и сейчас, потому что битва уже должна начаться, и через несколько минут может быть поздно. До сих пор Арджуна нам рассказывал что правильно, а что неправильно. Он рассказывал это без тени сомнения. Он даже удивлялся, как я раньше этого не знал? Хорошо что я хоть теперь понял, что убивать нельзя.

Он все это высказывает Кришне, но Кришна молчит. И уже потом, когда Арджуна замолчал, когда он полностью высказался, Кришна отвечает ему, что нет! Ты ошибаешься, это слабость в твоём сердце, отбрось ее и сражайся! И у Арджуны возникает сомнение в своих словах. Он что-то услышал из слов Кришны, он не полностью услышал, не полностью принял его точку зрения, но что-то он услышал, и услышав что Кришна не одобряет его, услышав обидные слова, у него наступает следующая стадия. Стадия сомнений. В нашей привычной жизни все происходит абсолютно точно так же.

Глупец, если ему приходится общаться с глупцом, он думает что он самый умный. Он знает все решения, он готов сам научить любого, у него есть суждения по любому поводу. Он на этой стадии пока еще не дорос даже до того, что сомнение становятся возможным. Стадия сомнений, она выше чем стадия уверенности в своих знаниях. И к этой стадии, к стадии сомнений, человека можно подтолкнуть. Если кто-то уверенно сообщает свою позицию, то спорить сразу же, или сразу же предлагать свою позицию в ответ, совершенно бесполезно. Жена хочет пойти в магазин, а муж предлагает пойти в кино, и если каждый уверен в своей позиции, то столкновение их приводит только к тому, что они ругаются между собой, что совершенно бесполезно. Но можно сообщить что-то, что посеет сомнение. Когда сомнение появились, появляется шанс на изменение позиции. Сомнения могут быть развеяны собственными размышлениями, книгам какими-то, обращением к авторитету. Фундаментальные сомнения, а перед Арджуной стоят именно фундаментальные сомнения, очень большого масштаба, о смысле жизни, то такие сомнения могут быть развеяны Гуру. Тем кто уничтожает невежество. Арджуна не может решить, он предложил уже множество вариантов решений. И ни один из них не выглядит хорошим.

Он предлагал отказаться от битвы, он предлагал принять санньясу. Он много чего предлагал. Но ни один из этих вариантов хорошим не выглядит. Арджуна изо всех сил пытался решить проблему своими собственными силами, стоя на своей эгоистической точке зрения. С точки зрения беспокойства о результатах.

И вот эти вот беспокойства, и сама эгоистическая точка зрения — это то, что не дает видеть истину. Не дает ясного различения. У Арджуны сейчас его прошлые, его привычные шаблоны не работают. Несколько разных шаблонов вступают друг с другом в противоречие. И он признает что он не знает, что для него лучше. Хотя всего несколько строф назад он знал что для него лучше. Теперь же он не знает. Мы не знаем что для нас лучше, победить, или что бы они победили нас.

Сыновья Дхритараштры, убив которых мы не захотим жить, стоят прямо перед нами. От этого тупика, от этой ситуации невозможно отказаться, так как они стоят прямо перед нами. Решать проблему нужно прямо сейчас. И Арджуна у нас на сегодняшней лекции перешел к сомнениям. Как я в битве могу сражаться стрелами против Бхишмы и Дроны, О Кришна? Ведь они достойны моего поклонения. Как я могу сражаться? До этого он был уверен, что я просто не могу сражаться. Теперь он задает вопрос, как же могу сражаться?

Воистину даже питаться милостыней в этом мире лучше, чем убить благородных и уважаемых Учителей. Ибо после убийства Учителей все наслаждения вкушаемые здесь будут запачканы кровью. И мы не знаем, что для нас лучше, победить нам, или чтобы они победили нас? Сыновья Дхритараштры, убив которых мы не захотим жить, стоят перед нами.

И в следующий раз Арджуна пойдет еще дальше. Следующая стадия его непонимания ситуации, следующая стадия на пути к тому, чтобы стать достойным учеником, будет пройдена уже в следующий раз. Сейчас пока мы останавливаемся на том, что Арджуна начал сомневаться. От уверенности он перешел к сомнениям. И это уже большой плюс.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 34

Глава 2 шлоки 7-8

Мы изучаем вторую главу, которая называется Йога знания. Давайте прочитаем те шлоки, которые мы читали в прошлый раз. Начиная с четвертой. Четвертую, пятую и шестую.

arjuna uvAca
kathaM bhISmam-ahaM saMkhye droNaM ca madhusUdana |
iSubhiH pratiyotsyAmi pUjArhAv-arisUdana || 4 ||
Арджуна сказал:

*Как в битве я могу сражаться стрелами против
Бхишмы и Дроны, О Кришна?
Они достойны моего поклонения, о разрушитель врагов. (2.4)*

gurUn-ahatvA hi mahA-anubhAvAn zreyo bhoktuM bhaikSyam-ari-ihA loke |
hatvA-arthA-kAmAMs-tu gurUn-ihAiva bhUjIya bhogAn rudhira-pradigdhan || 5

*Воистину, лучше даже питаться милостыней в этом мире,
чем убить этих благородных и уважаемых учителей.
Ибо, после убийства учителей, наслаждения власти и удовольствий,
вкушаемые здесь, будут запачканы кровью. (2.5)*

na caItad-vidmaH kataran-no garIyo yad-vA jayema yadi vA no jayeyuH |
yAn-eva hatvA na jIjIviSAmas-te'vasthitAH pramukhe dhArtarASTraH || 6 ||

*И мы не знаем, что для нас лучше: победить нам или
чтобы они победили нас.
Сыновья Дхритараштры, убив которых, мы не захотим жить, стоят перед
нами. (2.6)*

Вся первая глава была посвящена страданиям Арджуны. Арджуна на поле боя с обеих сторон увидел своих людей, как со своей стороны, так и со стороны своих врагов. Он увидел что это его люди, что это близкие ему родственники. И он говорит Кришне, что он не может убить своих людей. Убийство родственников, разрушение общества, все это будет большим грехом. И более того, их не надо наказывать, даже если они стоят на стороне адхармы. Так как это свои люди, то лучше или отказаться от битвы, или еще каким то образом избежать ее. Но нельзя участвовать в этом убийстве, потому что оно приведет всех в ад. Все будут наказаны. И те кто жили раньше, и предки, и те кто живут сейчас, потому что они погибнут и попадут в ад. В ад попадут как убийцы, так и

победители в этой битве. И те кто будут жить потом, они будут жить в таком обществе, что эта жизнь тоже будет для них подобна аду.

Арджуна говорит и говорит, он много чего говорит, а Кришна молчит, Кришна его не перебивает, потому что в таком взволнованном состоянии разум у Арджуны помутился, и он уже видит то, чего нет. Он не может различить дхарму от адхармы. Кришна его не перебивает, потому что в этом состоянии Арджуна не способен ничего услышать. Он слышит только себя. А Кришна молчит, Кришна дожидается пока этот поток идей, пока этот поток мыслей остановится. И вот конце первой главы Арджуна у нас остановился, поток его мыслей иссяк, и Кришна сказал буквально несколько предложений. Он сказал что такое поведение недостойно ария, такое поведение однозначно не ведет в рай, и откуда взялась в тебе такая слабость, поднимайся Арджуна, сражайся!

После такой долгой речи, Арджуна ожидал поддержки, но его неожиданно назвали слабаком, трусом, и бессильным. Он чувствует что его не поняли, и он желает оправдаться. Он снова начинает говорить. Как ты мог подумать, я не трусил, я не боюсь, я просто не хочу убивать своих Учителей! Потому что Учителя очень уважаемые люди, они достойны поклонения, и убивать их невозможно. И если ты считаешь что я не прав, (а ведь очевидно что Кришна не согласен с точкой зрения Арджуны), то тогда я вообще не знаю что лучше, нам ли победить, или нам быть побежденными? Как я могу убить своих Учителей?

У него уже появляются вопросы, появляются сомнения. Я запутался, я не могу разрешить эту проблему. Вторая как раз начинается с этого. Кришна говорит буквально пару предложений, и Арджуна переходит к сомнениям. Вместо того что бы быть убежденным и продолжать убеждать себя в неверной точке зрения, когда черное видится как белое, когда вообще ясно ничего не видится, Арджуна переходит к сомнениям. Он говорит я не знаю. И это очень большой шаг вперед.

Вместо того что бы быть убежденным в чем-то неверном, он сомневаться, а появление сомнений — это уже указатель на то, что Арджуна перешел на следующий уровень. Он попытался разрешить проблему всеми доступными ему средствами. Он размышлял об этом, он приводил самые разные аргументы, он даже предлагал что то вовсе изменить, то есть уйти с поля боя. Принять санньясу, или сражаться? Он взвешивал эти варианты. Он размышлял что будет лучше. И он пришел к выводу, что он не знает. Другими словами у него появились сомнения. И действительно, такие внешние

изменения, они если и могут помочь, то очень ненадолго. Арджуна в данной ситуации не знает как вообще подступиться к этой проблеме. Это очень важный момент, и он делает еще один шаг для того, чтобы сдаться на милость Учителя.

Перед нами разворачивается драматическая сцена, когда могучий воин, состояние разума которого привело к тому что он весь в слезах, весь в непонимании, этот воин прямо на поле битвы становится искателем освобождения. Следующие несколько строф у нас будут именно об этом драматическом моменте. До сих пор он не был искателем освобождения. Он не спрашивал у Кришны совета, он не особо даже интересовался этим знанием. И тут вот на поле боя, он превращается в искателя. Мы шесть шлок уже прочитали, читаем седьмую.

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ।

यच्छ्रेयः स्यान्नश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

kArpaNya-doSopahata-svabhAvaH pRcchAmi tvAM dharma-saMmUDha-cetAH |
yacchreyaH syAn-nizcitaM brUhi tan-me ziSyas-te'haM zAdhi mAM tvAM
prapannam || 7 ||

*Запутавшись по поводу своего долга, поддавшийся
заблуждению слабости,
я вопрошаю тебя, что было бы верным.
Скажи мне твердо, я твой ученик, я предаюсь тебе.
Прошу, научи меня. (2.7)*

Это очень известная строфа, где как раз и говорится о том, как Арджуна сдается на милость Учителя.

kArpaNya-doSopahata-svabhAvaH - это слова Арджуны. kArpaNya - это слабость. Слабость духа, бедность, немощность. kArpaNya-doSa. doSa - это заблуждение. Ошибка. Заблуждение слабости. kArpaNya-doSa. upahata - если тут **сандхье(Сандхи)**, разделить, то получается doSa-upahata. upahata - это подверженный. Под влиянием. Ослабленный, покрытый, склонный, поврежденный. Upahata - это убитый, стукнутый, обработанный, не способный. upahata от корня убивать. Под негативным влиянием ошибки, заблуждения, kArpaNya, слабости. kArpaNya-doSopahata-svabhAvaH. svabhAvaH- Арджуна

описывает свое состояние. svabhAvaH - это моя природа. То что он чувствует внутри, в сердце. Его самоощущение в настоящий момент. Он чувствует что он ослаблен. Он поврежден, изранен, поранен заблуждением, ошибкой, слабостью духа.

И вот kArpaNya-doSopahata-svabhAvaH, такой я. pRcchAmi - я спрашиваю, tvAM - тебя. dharmasaMmUDha-cetAH. Эти три слова, это еще одна характеристика Арджуны своего собственного состояния. dharmasaMmUDha - заблуждения, cetAH - это разум. Состояние разума. Разум запутавшийся по отношению к дхарме. По отношению к своим обязанностям, к тому что надо сейчас делать, и что не надо сейчас делать, и в более широком смысле вообще о дхарме и адхарме. Не различающий что хорошо и что плохо, не только в этой ситуации, но и вообще. Запутавшись относительно дхармы, ослабленный заблуждением слабости, я спрашиваю тебя. И что я тебя спрашиваю? yacchreyaH - что хорошо? yat - это что, zreyaH syAt - это что будет лучше? Другими словами, что будет хорошо? Я тебя pRcchAmi tvAM, aham - я, pRcchAmi tvAM - я тебя спрашиваю, yat zreyaH syAt, что будет лучше? nizcitaM brUhi tan-me - определенно, brUhi - скажи это мне. Скажи мне что будет для меня лучше. Определенно. Не используй какие-то непонятные слова. Скажи что бы я понял, что будет лучше?

И вот тут вот очень важные слова. ziSyas-te'haM zAdhi. ziSyas, ziSyAH - это ученик. Ученик, te - твой, aham - я. Я твой Ученик. Арджуна говорит, я твой ученик. zAdhi mAM tvAM prapannam. zAdhi - пожалуйста научи, дай знание. Не просто скажи как надо, а объясни, убери мое невежество относительно моей проблемы. mAM- меня, vAM prapannam - тебе предавшегося. Я твой ученик, ziSyas-te'haM, zAdhi - научи меня, объясни мне, mAM tvAM prapannam, zAdhi mAM, научи меня, tvAM prapannam, тебе предавшегося. Припавшего, к Твоим ногам.

Арджуна говорит, что я запутался по поводу своих обязанностей, я запутался как в частности, так и в общем по поводу дхармы и адхармы. Я нахожусь под влиянием заблуждения и слабости. Это заблуждение меня ослабляет, и я не могу размышлять правильно. Я вопрошаю тебя, что следует мне предпринять? Что лучше? Сажу мне это твердо? Я твой ученик. ziSyas-te'haM zAdhi mAM tvAM prapannam. Я предаюсь тебе, я прошу научи меня! Это одна из самых замечательных строф в Бхагавад Гите. Давайте еще раз ее прочитаем. Арджуна в этой строфе сдается на милость Учителя, он уже попробовал все, и у него не получается разрешить самостоятельно эту проблему, и он предается на

милость Кришны. Он сдается, он просит принять его учеником. *ziSyaH*. Он говорит, я твой ученик. Он осознал свою беспомощность.

*Запутавшись по поводу своего долга, поддавшийся
заблуждению слабости,
я вопрошаю тебя, что было бы верным.
Скажи мне твердо, я твой ученик, я предаюсь тебе.
Прошу, научи меня. (2.7)*

Он говорит что я сам не могу различить что правильно, а что неправильно. И это не просто слова с его стороны которые следует запомнить, и когда вы приходите к Учителю повторить, это слова которые у Арджуны идут от самого сердца. Это пережитые слова. Они идут, они рвутся из самого сердца Арджуны. Он их почувствовал. Это не просто позиция, что мол ну ладно, а теперь расскажи мне как лучше, а я еще подумаю принять мне твой совет или не принять. В данном случае, эти слова они как раз означают именно то что Арджуна чувствует, то что он ощущает. Полное бессилие. Полное истощение внутренних ресурсов, и обращение к тому кого он уважает. Научи меня, объясни мне, потому что я не знаю что лучше. В данной ситуации я вообще не знаю что лучше. Арджуна к этому времени прожил очень длинную жизнь, и за все это время он не разу не оказывался в такой ситуации. Это уже взрослый человек, это не мальчик, это воин прошедший через множество битв, и никогда не боявшийся, и вдруг он оказался в таком состоянии. Он говорит я твой ученик. Научи меня.

Раньше он много чего просил у Кришны. Он у него просил принять участие в битве, принять чью то сторону. Он просил его стать его колесничим. Он попросил его поставить колесницу между двух армий. И это только в самой Бхагавад Гите. Но он никогда до сих пор не просил принять его в качестве ученика. И он попросил не просто так, он еще и попросил должным образом. Теперь Кришна будет смотреть, насколько он достоин стать его учеником. Он будет смотреть на его готовность к обучению, и к тому что он собирается сказать. Если бы Арджуна не был готов, то и самой Бхагавад Гиты бы не было. Совсем не обязательно что он должен быть готов полностью, на сто процентов готов. Но Кришна посчитал, что он достоин такого Учения. Кришна до сих пор не предлагал ему этого Учения. Он ждал что бы ученик, его потенциальный ученик, попросил, и объявил себя учеником. Попросил должным образом, потому что ученик должен быть достойным. И если бы Арджуна не прилагал достаточно усилий для того что бы самостоятельно разрешить эту проблему,

вряд ли бы он говорил об этом вообще, и был бы заинтересован в решении этого вопроса.

Арджуна очень усиленно пытался самостоятельно найти решение. Если бы он спорил, если бы он сомневался в Учителе, это означало бы что он не истощил свои возможности. Это бы указывало на то что он еще не уперся в тупик, что он еще не понял что сам не справляется. И тогда позиция Кришны была бы другой, он бы дал возможность Арджуне решить все это самостоятельно. Что бы учение возымело эффект, ученик должен оставить свое знание, свое понимание проблемы, и признать что он не может ее решить. И только тогда он сможет оставить свое знание, свое понимание за дверью, и воспринять новое учение.

Это как знаменитом примере где нужно опустошить свою чашку. Если чашка ученика наполнена до самого верха своим собственным мнением и пониманием, то ничего нового в эту чашку налить нельзя. Ни воды, ни нектара, ни самого ценного Учения. Поэтому чашка должна быть опустошена. И вот Арджуна нам как раз показывает, что он не может решить свою проблему самостоятельно, он показывает что он способен оставить свое собственное мнение, и признать то что его мнение в данном случае совершенно не может привести к решению проблемы. Он это делает, и только после этого он становится возможным кандидатом на получение Учения.

Конечно же должно быть открытое сердце, которое изо всех сил желает понять. Не должно быть собственных заключений о том что правильно и что неправильно. Не остается эго что бы самоутвердился, нет желания со стороны того кто спрашивает подколоть, проверить, а знает ли учитель то или другое, тот или иной факт. А если знает, то как? На пятерочку, или на троечку? Арджуна сейчас исходит не из понимания что я то знаю, а ты мне расскажи, и тогда я тебя оценю, я подумаю, и может быть что то приму. Позиция того кого можно признать учеником, позиция человека у которого появляется возможность стать учеником, должна быть именно такая. Он не должен в ситуацию обучения приносить свое эго, свои собственные заключения. Свои предвзятые эгоистические понимания. Чашка должна быть опустошена. Если чашка полна, то налить туда новое содержимое невозможно.

Эта чашка опустошается, как мы это видим на примере Арджуны, с большой болью, потому что совсем не просто избавиться от собственных заключений, которые выстраивались в течении многих десятков лет, а Арджуна ведь давно не мальчик, ему там было восемьдесят или девяносто лет. Он был взрослым

человеком! И в течении нескольких десятков лет он выстраивал свое собственное понимание. А избавиться от этого понимания очень сложно. Он избавляется от этого понимания с большой болью. Со своими собственными понятиями всегда расстаться очень сложно. И именно поэтому, очень и очень редок тот, чей разум достаточно открыт. Очень редок тот кто готов к получению Учения. Очень редок тот кто может отложить свои невероятно ценные и выстраданные всей жизнью заключения о том, как и чему его должны научить. Как ему надо рассказывать, а как не надо рассказывать.

знания которые просит Арджуна, и которые будет давать ему Кришна, это не товар в магазине, это не товар на рынке. Это невозможно потребовать, это невозможно получить угрозами. Это невозможно заставить дать. Даже под пытками невозможно заставить поделиться этим знанием. И Арджуна понимает это, он говорит, mAM tvAM prapannam, я предаюсь Тебе. Научи меня, объясни мне. Открытость сердца, помимо того что она вообще должна быть, она должна потенциальным учеником еще и быть показана.

То что творится в душе потенциального ученика, Учителю может быть не очевидно. Свою готовность ученик должен показать. Словами, делами, это может выражается в тысячах разных деталей, и это видно. Ученик должен свои собственные усилия применить к тому, чтобы показать свою готовность. Это может быть служение, это выражаемое в словах уважение к знанию, и не только в словах. Устремление, желание, т.е. вот такие вот вещи. И только из за этой просьбы Арджуны, учение будет ему дано. Арджуна раньше не просил, но он просил много чего другого. Он просил о гораздо более простых вещах. Он просил управлять колесницей, он просил быть посланцем, он просил направиться к Дурьодхану, и попытаться разрешить проблему дипломатическими средствами. Он часто просил совета у Кришны, но никогда он не просил его объяснить! Он никогда не пытался стать учеником. Ну и соответственно Кришна, тоже не бегал за ним, и не предлагал это знание. И вот очень интересно в данном случае, что Арджуна не просит совета. Он не спрашивает как поступить в этой конкретной ситуации. Это будет очевидно со следующих строф. Он просит именно знания. А чем совет отличается от знания? Совет может помочь только в данной конкретной ситуации. Это временное решение. Совет работает только в конкретном случае. А знание, оно помогает знать самому, и самостоятельно принимать решение во множестве других ситуаций! Это разница между тем как помочь решить пример по математике, и этот же пример дать списать! Это может помочь только непосредственно в конкретной ситуации, когда домашняя работа не готова. И разница между попросить списать, и попросить объяснить, она невероятно огромна! знание математики,

если тебе объяснили, если ты понял, оно позволяет тебе решать множество других примеров, и множество других контрольных.

В первом случае, если дается только совет, и если просится только совет, то зависимость от дающего возрастает. Потому что будет другая ситуация, будет другая контрольная, и опять понадобится списывать. А во втором случае, когда просится и дается знание, зависимость уменьшается. Потому что тогда человек, ученик, он может принимать уже самостоятельные решения. Такова разница между советом и знанием. От советов зависимость возрастает, как и от любых временных решений. А если я что то понимаю более глубоко, если я прошу знание, и получаю его, понимаю его, то зависимость моя только уменьшается!

И вот теперь уже как говорить мяч в огороде Кришны. Кришна теперь будет решать, а достоин ли Арджуна того что он запросил? Достоин ли он быть учеником? Понятие ученика в данном случае очень сильно отличается от ученика скажем в математике. Конечно учеником можно быть и в математике, можно быть в астрономии, но ученики тоже бывают разные. Для того что бы Кришна дал учение, недостаточно просто иметь желание знать. Каждый в этом мире чего-то желает знать. Но совсем необязательно желающий знать, будет делать усилия. Одно дело желать, а другое дело прилагать усилия.

И вот ведьярты это тот кто желает знать многое, но не прилагает для этого усилия. Но так же есть и те, кто усилия прилагают. Их можно принять в ученики, и их называют антевасин, от слова атне - поблизости, внутри, васин - обитающий. Обитающий рядом. Это тот человек который прилагает усилия, тот человек который идет к Учителю, он слушает, он поступает в университет, он следует за учителем, он слушает всего лекции, он записывает, но совсем не обязательно понимает. Понимание — это уже следующая стадия. Первая стадия, это когда просто возникает желание знать, и совсем необязательно оно сопровождается усилиями, вторая стадия, когда есть желание знать, и оно сопровождается усилиями, но совсем не обязательно оно сопровождается пониманием. И третье слово, которое употребляется для обозначения ученика. Это шишья, это квалифицированный ученик, тот кто имеет подходящую квалификацию. Это тот кто обладает достаточным знаниям, достаточными качествами что бы его можно было учить, уже исходя из его конкретных потребностей, исходя из его способностей к пониманию.

Что говорит Арджуна? *ziSyas-te'haM* - я твой ученик. Он называет себя *ziSyaH*, он считает себя шишья, он считает себя достойным и готовым для Учения

Кришны. Со стороны Арджуны это вполне логичное заключение. До сих пор у него все получалось, всему чему он хотел научиться, он был способен научиться. Поэтому он и называет себя шишья. Он считает, что он обладает достаточными качествами для того что бы его обучили. И это действительно так.

И вот еще одно слово, которое используется, и которое очень значимое. Слово yatzreyaH. Что лучше? zreyaH, это очень значительное слово, для обозначения чего-то лучшего. Потому что шреяс - этим словом обозначается абсолютное добро. Абсолютное благо. Существует два пути, и те кто знают любой из индийских языков, знают слово шреяс и преяс. шреяс - это путь к Абсолютному благу, а есть преяс - это путь к удовольствиям. Путь шреяс, это то что сложно сначала, но сладко потом, сладко когда начинает приносить результаты. А преяс, это то что сладко прямо сейчас, сладко с самого начала, но потом приносит горькие плоды. Шреяс - это путь к благу, и его избирает кто? Его избирает мудрый, его избирает тот кто различает. Вивеки. Он готов приложить множество усилий, для того чтобы потом с помощью своих усилий, обрести понимание, обрести высшее благо. И путь шреяс - это путь высшего блага, это синоним слову мокша, освобождение. То что обретается самопознанием. Познанием своей собственной природы. Это Абсолютное благо.

Но есть еще и какое-то относительное благо. То что хорошо в данном месте, при каких то обстоятельствах, это ограниченное благо. Вот шреяс - это абсолютное Благо. И это значит, что это будет благом как для Арджуны, так и для Дурьодханы, если бы он интересовался этим. Это значит, что это же благо, оно будет благом и для меня, и для тебя. Оно будет благом в любую эпоху, для любого человека, в любой стране, в любых обстоятельствах. Потому что это абсолютное благо. И Арджуна спрашивает, что zreyaH? Что лучше? Что есть вот это вот благо? От страданий избавляет что? От страданий избавляет мокша, понимание своей безграничной природы. Если я знаю себя как безграничность, а в безграничности страдания просто невозможны. И если есть это знание, если достигнуто шреяс - Абсолютное Благо, благо, понимания своей собственной природы, то страдания отсутствуют, все цели человеческой жизни достигаются.

И Арджуна спрашивает, что будет для меня шреяс? Что для меня будет Абсолютным Благом? Вся Бхагавад Гита, это учение об Абсолютном Благе. Это мокша-шастра, это писание для достижения, для обретения освобождения от любых ограниченностей. Достижение того что избавляет от любых страданий.

Это полное понимание своей собственной природы. Полное приятие себя. Не уговорами, не убеждениями, а полное понимание. Это не сделать что-то временно лучше, для каких-то обстоятельств, не сделать что-то временно приемлемым, а понять что ты уже и есть Абсолютно приемлем, приятен для самого себя. Ты уже есть то что всегда блаженно, всегда полно, всегда прекрасно, что не требует никаких улучшений, не требует никаких дополнений, и не только не требует, но оно еще и не может быть улучшено.

Абсолютное благо, которое есть ты сам. Бхагавад Гита это мокша-шастра, писание о достижении этого Абсолютного блага. знание своей полноты, своего блаженства, для которого уже не надо будет снова и снова достигать чего-то. Когда ты знаешь свою собственную природу, ты по-прежнему можешь чего-то достигать, но это уже будет достижение из полноты. Не для того, чтобы с помощью чего-то стать более полным, более счастливым. Не для того, чтобы стать блаженным, не для того что бы стать более полным, а ты уже действуешь исходя из понимания того, что ты уже полон. Полнота и блаженство, это на самом деле это то что ищет каждый.

В самом начале мы про это достаточно долго говорили. И сейчас я повторяюсь. Каждый ищет полноты. Каждый ищет безграничного счастья. Бесконечного блаженства. И каждый участник войны Махабхараты, он тоже хочет только полноты, хочет полного приятия себя. Только он видит свою полноту в чем-то внешнем. И Дхритараштра, и Дурьодхана, и Дрона и Бхишма, они все ищут полноты, но они считают что для того чтобы получить полное блаженство, чтобы стать приемлемым для самого себя, полностью приемлемым, им надо достичь ту или иную цель. Арджуна у нас спрашивает, что будет для меня Благом? Абсолютным благом в данной ситуации. Очень интересно, что вот буквально несколько следующих строф, перед тем как Кришна начнет свое учение, в них Арджуна уже не говорит о моих людях. Он не говорит о том, что мне делать в этой ситуации. Он будет говорить о благе. Об Абсолютном благе.

В голове у него что то переключилось, он понял что ограниченными методами он не сможет избавиться от страданий. И он спрашивает об Абсолютном благе. О том что может избавить его от страданий не только в этой ситуации, не только в этих обстоятельствах, но и вообще. Я запутался по поводу своих обязанностей, я поддался, я оказался под воздействием заблуждения слабости. Оно ослабляет меня. Я спрашиваю, что будет благом для меня? Скажи мне это определенно, скажи мне это твердо. Что будет для меня Абсолютным Благом в этой жизни? Скажи мне твердо, я твой ученик, я предаюсь Тебе. Прошу, научи меня! И он продолжает говорить. Читаем шлоку номер восемь.

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

na hi prapazyAmi mama-apanudyAt yas-chokam-ucchoSaNam-indriyANAm |
avApya bhUmAv-asapatnam-RddhaM rAjyaM surANAm-ari ca-Adhipatyam || 8 ||

*Я не вижу, что может избавить меня от страдания,
иссушающего чувства,
даже если я обрету несравненное и богатое королевство на земле
или даже власть богов. (2.8)*

na hi prapazyAmi, prapazyAm, na prapazyAm - я не вижу. hi - ибо. Ибо я не вижу. Он говорит скажи мне твердо, я твой ученик, я предаюсь тебе, прошу научи меня! Ибо сам я не вижу. mama-apanudyAt - что может удалить? yas-chokam-ucchoSaNam. yas - это, chokam - страдания, ucchoSaNam - которое иссушает. Иссушает что? indriyANAm. индрии. Индрии это органы чувств. И не только чувств. Это еще и органы действий. mama - мои. Это страдание, иссушающее мои органы. Ибо я не вижу что может убрать это страдание, которое иссушает мои органы чувств и действий. avApya bhUmAv. avApya - обретя, bhUmAv - на земле. Обретя на земле. asapatnam-RddhaM - несравнимые, огромные богатства, RddhaM - это то что растет, процветание. Несравнимое, огромное, великое процветание. Обретя такое процветание на земле, rAjyaM surANAm-ari ca-Adhipatyam, королевство, rAjyaM surANAm - королевство Богов. surA - это Боги. ari - даже, и даже обретя Божественное королевство, т.е. власть над небесным царством, над всеми Богами, ca-Adhipatyam - власть. И даже власть над королевством Богов. Я не вижу что может избавить меня от страдания, которое иссушает чувства. Мои чувства. Даже если я обрету avApya bhUmAv, обрету на земле, asapatnam-RddhaM - несравненное процветание. RddhaM rAjyaM. rAjyaM, сюда относится. Процветающее королевство, или даже ari ca-Adhipatyam, или даже власть над Богами. Огромное королевство на земле не избавит меня от страдания, которые я испытываю сейчас, и которые иссушают мои чувства. И даже власть Богов, тоже не избавляет меня от страданий.

Я не вижу что бы это могло быть средством для того, что бы я избавился от страданий. Это страдание иссушает мои органы чувств. Они перестали работать, они атрофировались. И не только органы чувств, а также

кармендрия. Кармендрия - это органы действия. Это руки и ноги. У Арджуны они иссохли. В них нет энергии, они не работают, они не слушаются. Его разум тоже не работает. Потому что разум это шестой орган чувств, и у него он тоже не работает. Иначе бы он знал что правильно, и что неправильно в данной ситуации, иначе бы он не испытывал затруднений. Арджуна говорит, что я не знаю как от этого страдания избавиться. Это страдание настолько глубоко, что никакие временные ограниченные решения не работают. Все то что я могу предложить, и даже вообразить в этой ситуации, оно не будет работать.

Что можно максимальное вообразить? Царство Богов, власть над Богами. Это максимум на что способно его воображение, и даже если бы оно было достижимо, оно бы не работало. Только твое учение может меня спасти от страданий. Он видит что что бы не случилось, у него нет возможности избавиться от страданий. Страдания сейчас, в данный момент, они стали частью Арджуны. Ему так кажется. Он напряг все свои интеллектуальные способности, он пробовал решить сам эту проблему, и у него ничего не получается. Он говорит что мои проблемы не решаются при приобретении или при потере. А других методов он и не знает. Он не может использовать что-то другое. Он говорит что даже несравненное, огромное и богатое царство на этой земле, или даже на небесах, оно не решает моей проблемы. Даже получив власть Богов, я не избавляюсь от своих страданий! Мои страдания вообще не об этом! И тут он прав. Он очень прав, что никакие материальные приобретения не могут навсегда избавить его от страданий.

Потому что любое королевство придется охранять, о жителях нужно заботиться, и даже получив власть Богов, придется защищать свои небеса от демонов. Помните, как в самом начале, в первой главе было? Парьяптам. Парьяптам - это что-то огромное, невообразимо огромное. И вот какое бы огромное оно не было, всегда найдется что-то другое, что еще огромней. Потому что любое огромное имеет границы, и все то что вовне его границ, оно еще больше. Потому что вообще все это безгранично. И если мы провели границы, то вокруг безграничность которая есть все, минус — вот это огромное, оно все равно остается безграничностью. И Арджуна прав. Потому что ничто на земле и на небесах, во всей вселенной, не может избавить его от страданий. Насколько они глубоки.

Он говорил про преисподнюю, он говорил про адские страдания. Он туда не хочет. Он видит, что ни в преисподней, ни на земле, ни на небесах, нет секрета прекращения страданий. И он настойчив. Он уже говорил нам в первой главе, что я не желаю победы, я не желаю королевства. Я не желаю удовольствий.

Тридцать вторая строфа в первой главе, можно вернуться к ней. К чему мне все это, и даже вся жизнь? Внезапно на поле боя, Арджуна столкнулся с неразрешимой задачей. Проблема с которой он начал, она начиналась с того, кто это передо мной? Как я на них должен смотреть? Это враги, или это мои люди? И эта проблема или-или. Или то или другое, или черное или белое, или воевать или не воевать. Она не решается без пересмотра базового самоопределения Арджуны.

Пока я сам считаю себя им или врагом или родственником, пока я себя определяю как врага или родственника, задача получается неразрешимая. Мы посмотрим как Кришна будет решать этот вопрос. Сам Арджуна пока не понимает корня своих проблем. Он не видит, что его проблема которая так внезапно перед ним встала, которая началась с того что он увидел своих родственников на поле боя, он не видит что эта проблема укоренилась в нем, в понятии об отдельном Я. Какой я? Кто я? Враг я им, или я им родственник? Он не видит корня своих проблем. И на самом деле, очень долго с этой проблемой можно не сталкиваться. Можно прожить целую жизнь, не задумываясь о том кто есть я.

Не задумываясь о базовом самоопределении. Любое определение себя очень хорошо до поры до времени. Арджуна считает себя могучим воином, и это хорошо. Он дожил до этих восьмидесяти с лишним лет, считая себя воином, считая себя праведным, считая себя следующим дхарме. И это не доставляло для ему никаких проблем. Это очень удобно для общения, для взаимопонимания в этом мире. Удобно для достижения своих целей в этом мире. Но в какой-то момент, вот этого вот ограниченного самоопределения перестает хватать. Вся Бхагавад Гита адресована тем, кому перестало хватать его привычных представлений о нем самом.

И с этой точки зрения, так как правильное понимание себя дает освобождение, дает достижение высшей цели человеческого существования, и с этой точки зрения очень счастлив доживший до того момента, когда ему привычное и ограниченное самоопределение начинает жать. Несмотря на то что Арджуна находится в таком ужасном состоянии, это благословение. Он получает шанс узнать что-то более глубокое, выйти за пределы своего привычного самоопределения. О самоопределении Кришна будет говорить в самой первой строфе своего Учения. И счастлив тот, кто дожил до такого момента. И гораздо более счастлив тот, кто обрел путь, тот кто понял куда следует идти, столкнувшись с этой проблемой самоопределения. Но еще намного более счастлив тот, кто достиг конца этого пути!

Арджуна сейчас не может указать на источник своих проблем, на источник своей внутренней боли. Он это чувствует. И он уже не говорит о своих родственниках. Он не говорит от битве, потому что теперь вопрос даже не об этом. Этот вопрос возник на поле битвы. Это была ситуация сложившееся так, чтобы перед Арджуной смог встать гораздо более глубокий вопрос. Это могла быть какая-то другая ситуация. Но эта ситуация на поле боя, она послужила спусковым крючком для того, что бы Арджуна задумался о гораздо более глубоких вещах. У него возникла самая глубинная проблема, эта проблема и была у него, но вот этот спусковой крючок, он позволил этой глубинной проблеме выйти на поверхность. Он позволил ей получить возможность понимания. Получить возможность изучения и изменения базового понимания самого себя.

Базовое желание любого человека, это освободиться от ограничений себя как смертного и ограниченного существа. И все что требуется для этого, это только правильное понимание. Собственно, именно в этом и будет заключаться учение Кришны. Это проблема любого. Не каждый осознает эту проблему, не каждый пытается решить эту проблему, и соответственно не каждый разрешает эту проблему. Но эта проблема каждого. Осознаваемая она или не осознаваемая. Страх смерти, страх ограничения, не желание быть ограниченным, это то что присуще каждому человеку.

Каждый человек рождается уже невежественным. Ребенок невежественен относительно очень многих вещей. В том числе и относительно того, кем он является. Само наличие невежества — это не грех. Это не проблема. Грех и проблема — это поддержание невежества. Продолжение жить в этом невежестве, без попытки избавиться от него.

И в этом смысле очень многие люди, как и Арджуна до этой битвы, были грешны в том что они не пытались пересмотреть свое понимание самих себя. Арджуна понимает и говорит, что я не вижу что может избавить меня от этого страдания, которое иссушает все мои чувства? Даже несравненное, богатейшее королевство на земле, и даже власть Богов. Иначе говоря, самые максимально доступные методы, ограниченные методы, которые доступны людям, и он видит что даже они не будут работать. Почему? Потому что настоящее богатство оно не внешнее.

Богатство не состоит в том что у меня есть королевство, и я имею власть над Богами. Все страдания они пропадают только когда я знаю себя как

бесконечное. А у Бесконечного уже нет ни внутреннего, ни внешнего. Поэтому внешние, относительно ограниченного существа методы решения, для него не работают.

Что такое бесконечность? бесконечность — это то что включает и меня самого. Необходимо различие, вивека, размышление над такими вещами! Арджуна хочет избавиться от страданий. И он говорит Кришне, научи меня как. Не надо учить меня как обрести королевство. Кришна ему дал совет, вставай и сражайся. А Арджуна говорит, что королевство не разрешает моих проблем. Мне не надо совета как победить в этой битве. Мне не надо совета, даже как достичь царства Богов! Мне не надо совета как попасть в Рай. Научи меня как избавиться от страданий. Я не вижу как царство на земле, или царство на небесах, поможет избавиться мне от страданий.

Это очень большой шаг для Арджуны. Он говорит уже о гораздо более фундаментальной проблеме. И известные строки **на карма на на праджня, дханена**, это строфы из из Кайвалья Упанишад. И они настолько важны, что они повторяются в нескольких местах. Кто знаком немного с индийской культурой, или хотя бы смотрел фильмы, вполне может знать эти строфы. Ими приветствуют посещающих дом санньяси. Эти строфы, которые знает в Индии каждый, и эти строфы как раз относятся к знанию, к Абсолютному благу. **на карма на на праджня, дханена**. Это не достигается **карма на**, действиями, это не достигается, **праджня** потомством, это не достигается с помощью детей. Это не достигается богатством.

Действие включает в себя как физические действия, так и ментальные. Умственные действия. В том числе и медитация. Когда я размышляю о чем-то Божественном, о чем-то высоком, когда размышляю над аспектами этого Божественного, то это называется упасана. Упасана это умственное действие. Никакие действия, ни физические ни умственные, не приводят к обретению освобождения. **На праджня**, не с помощью детей. Дети считаются как бы продолжением самого человека, и они продолжают то дело, которое человек не успел закончить, они дальше несут его славу, несут его фамилию. И как бы делают немного человека бессмертным. С помощью детей можно достичь того, что меня будут помнить и после того как жизнь этого тела закончится. Но с помощью потомства освобождение не достигается, как и не достигается оно с помощью дханена, не с помощью богатства. Богатство может быть мануши, мануши витта, это человеческое богатство, то что можно накопить на этой земле. А так же есть еще и дэйвавитта, это накопление для жизни потусторонней. Это мои благие заслуги для попадания в Рай.

Вот Арджуна повторяет это. Я не вижу как мне может помочь даже несравненное богатое королевство на земле, или даже власть самих Богов. Не манушивитта, не дэйвавитта мне не могут помочь. Действия не могут мне помочь. Что бы я не предпринял в этой ситуации, я не вижу как бы это помогло мне избавиться от страданий. Он праджяна, про потомство не говорит, но сам тот факт, что он больше не говорит про своих людей, это тоже обращает на себя внимание. Он спрашивает однозначно о чем-то гораздо более высоком. Он не спрашивает совета как победить в битве. Он спрашивает как мне достичь Абсолютного блага, как мне избавиться от страданий. Научи меня, я твой ученик, я припадаю к твоим стопам. В безвыходной ситуации у Арджуны проблескивает, что надо менять не ситуацию, а надо менять самого себя! Надо менять свое понимание. И он обращается к Кришне, который находится прямо перед ним в качестве его колесничего.

Арджуна всегда уважал дхарму, всегда ей следовал, он уважал Кришну, и он видит что на поле боя никто кроме него слез то не проливает. Он видит что это проблема не общая, это проблема не уважаемых мною людей, что эта проблема есть только у меня. И для этого достаточно посмотреть вокруг и увидеть, что никто не плачет из-за того что сейчас начнется битва, и что придется убить большое количество людей. Арджуна понимает, что проблема то в нем самом! И говорит что я не понимаю что мне делать, научи меня! Ничто кроме твоего Учения не сможет мне помочь. Он не просит поменять что либо на поле боя, он не просит дать ему совет как завоевать королевство на земле или на небе. Он просит научи меня. Опять-таки путь шреяс и преяс. Научи меня Абсолютному благу! Шреяс, то что может меня освободить от страданий. От страданий ограниченного. Шреяс – это то что сложно сначала, но то что приводит к безграничным результатам. К познанию своей собственной природы. Это то что выбирает мудрый человек, и Арджуна просит именно об этом. Он уже не плачет о своих людях, он не плачет о том как же я могу их убить? А он говорит что я не вижу выхода из своих страданий, о Кришна! Объясни мне, я твой ученик, я припадаю к твоим ногам. Он просит Абсолютного знания.

И это знание шреяс, Абсолютное благо, оно не может быть лично принадлежащим Арджуне. Это полное и безграничное принятие, это безграничность которая ничем не может быть ограничена. Телом, или без тела, на поле боя, или вне поля боя, в любых условиях, для любого человека, в любое время, в любой ситуации, в любой стране. Если я полагаю что мое понимание, мое состояние, мое приятие себя, вот это благо, шреяс может

зависеть от тела, от разума, от обстоятельств, от способностей, от богатства, от чего угодно. То это обязательно приведет к проблемам. Потому что все это меняется. Все это обязательно изменится. Оно не просто может измениться, оно обязательно изменится. И обязательно приведет к проблемам. Любая зависимость — это проблема.

И вот Арджуна просит о Знании. А знание, в отличие от действия, оно зависит не от собственных желаний, не от того что мне взбрело в голову, потому что действие я могу сделать так или иначе, или как то по другому, или вообще его не делать. Относительно действия человек имеет свободу. А знание соответствует тому, что знается. Оно не зависит от желания, не зависит от способностей, в отличие от действия. Если в комнате находитсядохлая крыса, то я не могу взять и выбрать не узнать этого. Я это буду знать. Относительно действия у меня есть свобода, но относительно знания, если нос у меня работает, то свободы выбора у меня нет. Хочу я этого, или не хочу, вне зависимости от того как я к этому отношусь, я это буду знать. Если у меня есть правильный инструмент, и если этот инструмент взаимодействует с объектом познания, если мой разум на месте.

Если я сплю и мой разум не работает, то конечно даже одохлой крысе я не буду знать. Но если все инструменты в порядке, то невозможно взять и решить не знать о том, что находится в этой комнате. Решить разведать то что находится прямо перед глазами, разнюхать то что я унюхал с помощью носа. Относительно знания, чем бы оно не было, на любом языке, оно будет знаться именно как это. Оно будет называться по-разному, на разных языках, с разной степенью детальности, но это будет Это. В знании нет свободы. Объект знания он предполагает и саму методику познания. Расстояние до Луны мы будем измерять в метрах, в километрах, во всем том в чем измеряют расстояния. Но мы не можем взять и начать его измерять с помощью цвета или запаха. То что мы хотим узнать, оно будет определять и то, как мы это будем знать.

Арджуна спрашивает про шреяс, про Абсолютное благо, про Высшее благо, которое не зависит от обретений и потерь. То что избавляет от страданий. И Кришна даст ему метод. Метод соответствующий тому что запрашивает Арджуна. Нет другого метода, как известно из Упанишад, это не достигается действиями, не достигается потомством, не достигается богатством. Для достижения шреяс, для достижения Абсолютного блага, есть соответствующие методы, которыми владеет Кришна. Это то чему посвящена вся Бхагавад Гита. На следующем занятии Арджуна закончит у нас свои речи, и начнет говорить Кришна. И он Он будет говорить о шреяс.

А сегодняшнее наше заключение в том, что Арджуна прошел следующую ступень. Он сдался на милость Учителя, он попросил принять его учеником, и он сформулировал свою проблему. Это проблема не в том что мне делать на поле боя, не в том как мне достичь победы, он попросил о Высшем благе. Научи меня как мне избавиться от страданий, потому что я не вижу как любые ограниченные методы, могут избавить меня от страданий. Все о чем мы говорили в первой главе, это была ситуация в которой все было подготовлено для того, что бы у Арджуны возник очень глубокий и осмысленный вопрос об Абсолютном благе, который уже не касается того, что происходит на поле боя. Этот вопрос который он задает Кришне, это уже не о своих людях, не о битве, не о победе, это вопрос о полном избавлении от страданий и достижении Абсолютного блага. Чего и всем желаю.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 35

Глава 2 шлоки 9-10

Мы приступили к изучению второй главы, которая называется Йога знания. Вторая глава начинается с очень важного момента, с момента когда Арджуна вверяет себя в руки Кришне. Он просит о Знании, он доверяется ему полностью, и это очень большой шаг с его стороны. Всю свою жизнь до этого, он ни о каком Учении не спрашивал, и соответственно оно и не было ему дано. Вся Гита существует только потому, что он в правильном внутреннем расположении сердца, в правильном расположении разума, сказал что я твой ученик, я доверяюсь тебе, пожалуйста научи меня. Давайте мы прочтем то что изучали в прошлый раз, это вторая глава, шлоки семь и восемь. Эти шлоки в другом размере, что показывает внутреннее изменение состояния Арджуны, и это очень важные, очень знаменитые шлоки. Они очень ярко иллюстрируют переломный момент в состоянии Арджуны. Это именно то, из-за чего Бхагавад Гита стала возможной.

kArpaNya-doSopahata-svabhAvaH pRcchAmi tvAM dharmasaMmUDha-cetAH |
yacchreyaH syAn-nizcitaM brUhi tan-me ziSyas-te'haM zAdhi mAM tvAM
prapannam || 7 ||

*Запутавшись по поводу своего долга, поддавшийся
заблуждению слабости,
я вопрошаю тебя, что было бы верным.*

Скажи мне твердо, я твой ученик, я предаюсь тебе. Прошу, научи меня. (2.7)

na hi prapazyAmi mama-apanudyAt yac-chokam-ucchoSaNam-indriyANAm |
avApya bhUmAv-asapatnam-RddhaM rAjyaM surANAm-ape ca-Adhipatyam || 8 ||

*Я не вижу, что может избавить меня от страдания, иссушающего чувства,
даже если я обрету несравненное и богатое королевство на земле
или даже власть богов. (2.8)*

Арджуна говорит, я не вижу что может избавить меня от страдания, которые иссушают мои чувства. Даже если я обрету несравненное и богатое королевство на земле, или даже власть Богов. На наших глазах происходит превращение могучего воина Арджуны. Сначала он из могучего воина уверенного в своих силах, превращается в охваченного слабостью и залитого слезами жалкого человека, потерявшего смысл жизни, и не знающего что ему сейчас предпринять. Он из могучего воина, превращается в охваченного страданием человека, погруженного в самсару. И из этого страдания, через сомнения в своих собственных силах, из-за того что он увидел что он своими собственными силами не может разрешить ситуацию, он обращается к Кришне и говорит:

- Я твой ученик, научи меня.
- Я не знаю что будет для меня благом!

Он не спрашивает совета как ему поступить в этой ситуации, потому что его вопрос относится уже к гораздо большему. Не к самой ситуации на поле боя, а он спрашивает что будет благом для меня? Что окончит мои страдания? Я не знаю как любое приобретение в этом мире, пусть это будет даже власть над Богами, как она может избавить меня от страдания? Речь сейчас уже не идет о моих людях, речь уже идет о гораздо большем. Арджуна как раз начинает с проблемы или-или. Кто они, стоящие напротив меня? Они мои враги, или это

мои люди? Я не знаю. Эта проблема не решается без пересмотра своего базового самоопределения. Кто есть я? Каким образом? Арджуна вроде бы говорит о тех кто стоит напротив него, и эта проблема при изучении возвращается ко мне самому. Потому что то кто стоит напротив меня, оно это зависит от того как я сам себя определяю. Пока я для них враг, относительно их, то они мои враги. Пока я себя определяю как их родственника, принадлежащего им, имеющего по отношению к ним какие то обязательства, я их родственник.

То, какие они стоящие напротив меня, это зависит от того как я сам себя вижу. Если я вижу себя их врагом, то и они будут видеться мне моими врагами. Если же я вижу себя их родственником, то и они будут видеться моими родственниками. И до тех пор пока Арджуна сам является врагом, родственником, другом, учеником, этого конфликта избежать невозможно. Арджуна пока еще не понимает корня своих проблем, он чувствует нестерпимое, жгучее страдание. Страдание которое иссушает его органы чувств, иссушает его органы действия, руки, ноги, разум и все органы чувств у него перестают работать. Он чувствует что не может справиться с этим самостоятельно. И это не тривиальная проблема, это не проблема типа научи меня как гвоздь забивать, или лампочку поменять. Это гораздо более глубокая проблема. Это глубочайший вопрос об избавлении от страданий. А страдания неизбежны для ограниченного я. Пока я друг, пока я себя определяю как родственника, или как врага, или как ученика, пока я себя определяю как нечто ограниченное, страдания ограниченного существа неизбежны. Даже если я буду определять себя как властвующего над королями, властвующего над Богами, если мое самоопределение меняется на другое, тоже ограниченное, то все равно страдания неизбежны. И Арджуна это чувствует. Он говорит, что я не вижу что может избавить меня от страдания. От этого иссушающего чувства. Даже если я обрету несравненное богатое королевство на земле, или даже власть самих Богов.

По отношению к современному человеку, это тоже может быть множеством самоопределений. Я - инженер, я - доктор, я - хороший семьянин, я - влюбленный, я - глупый, я учусь в университете. Существует множество таких ограниченных самоопределений. И таких ограниченных самоопределений может хватать очень надолго. Арджуна за свою долгую жизнь, за много десятков лет, семь, восемь десятков лет, не испытывал по этому поводу никаких проблем. Ему хватало того что я замечательный воин, я пример для других, я происхожу из царского рода, я умею то, я умею это, у меня жена, у

меня дети, у меня братья, я сражаюсь с Дурьодханой. Я с ним не согласен, я дружу с Кришной, но все это временные и ограниченные самоопределения.

Ситуация на поле боя, она обнажает уже существующий конфликт. Конфликт который изначально заложен в таком ограниченном самоопределении. Это проблема вообще любого понимания себя, как ограниченности. И битва со своими людьми, с теми кого Арджуна определяет как своих родственников, и как своих учителей, она дает возможность этой самой глубинной проблеме выйти на поверхность. Вся Махабхарата с нашей точки зрения, она была важна только потому, что она подвела Арджуну к этому моменту. Все ситуации, все обстоятельства сложились так, что Арджуна почувствовал этот глубинный конфликт, который был в нем с самого начала. Который не вызывал у него проблем начиная с детства. Но он был. Он просто не сталкивался с этими границами.

Точно так же любой человек до поры до времени, а многие даже и вообще до конца жизни, не сталкиваются с проблемами своего ограниченного самоопределения. Только тот кто начинает чувствовать, что что то с моим пониманием себя как человека, как хорошего, как умного или не очень, как красивого мужчины, или женщины, что то с этим самоопределением не то. Бхагавад Гита как раз и предназначена для того чтобы с этой проблемой разобраться. Для Арджуны вся ситуация на поле боя послужила только толчком. И проблема с которой он начал, это проблема я не могу понять кто я? Враг или родственник? Как мне себя определить? И заканчивается это тем, что он понимает что он не может решить проблему страданий, даже если он станет властвовать над Богами. Потому что эта проблема не решается деланием чего-то, она не решается ни добавлением к себе чего-то, ни богатствами, ни какими-то любыми другими обретениями. Это проблема вообще не решается, пока я есть что-то ограниченное.

Сейчас Арджуна этого еще не знает. Он чувствует только что его страдания велики, и он не видит пути как они могли бы разрешиться. Эта проблема не решается пока я определяю себя как что-то ограниченное, и это глубинное желание освободиться от ограниченности в себе. От любой ограниченности. Любые границы будут мешать мне, и в какой то момент они начнут мне жать. Самый большой страх человеческого существования, который общий для всех людей, это то что я смертен! Это и есть границы самоопределения меня как человека. Самоопределения как того кто родился! А тот кто родился, он обязательно должен будет умереть.

Глубинное желание любого человека, это избавиться от таких ограничений. Избавиться от ограниченности себя как смертного существа. Избавиться от страха смерти. Избавиться от страха своего конца. И для разрешения этой проблемы, требуется всего лишь правильное понимание того а кто же я есть на самом деле?

Это и есть то знание которое будет давать Кришна. И я повторяю, это проблема абсолютно любого. Любая ограниченность начинает в какой-то момент мешать, жать, активно ограничивать меня. Но не каждый осознает эту проблему, и уж тем более не каждый пытается ее решить. В то время как Бхагавад Гита предназначена именно для решения вот этой проблемы. Бхагавад Гита не учит меня как стать более успешным, как стать более привлекательным, как похудеть или как добиться успеха на работе. Она учит совсем другому. Она учит, и она обращена в первую очередь к тем кто желает понять кем он является на самом деле. И вот это знание, оно не достигается ни действием, ни бездействием, ни богатством, ни потомством, ни сыновьями и дочерями, ни богатыми связями, ни властью, все это не помогает. А о том, что помогает, нам будет рассказывать Кришна.

Действие не помогают. Какие действия? Любые. Ни физические действия, ни умственные действия. Умственные действия, это когда я закрываю глаза и сажусь в медитацию, и я начинаю медитировать на что то Божественное. Это называется упасана. Но все равно это действие! Это относится к категории умственного действия. Даже такое действие отвергается Кришной, как метод достижения знания. Но действие и медитации такого типа, они могут помочь очистить наш разум. Про это тоже будет говориться.

Действия всегда создают то чего раньше не было, они создают какую-то новую комбинацию. Взять стакан со стола где он стоял, или же что-то с ним сделать, все это будет действием. Я меняю одну деталь, я перекладываю ее на другое место, я добавляю что то к ней, я раскрашиваю ее, или уменьшаю количество содержимого в ней. В любом случае действие меняет то что есть, оно создает новые комбинации того что было до сих пор. Но меняет какие-то детали. Ментальное действие на примере этого стакана, это если я например смотрю на стакан, и воображаю, достраиваю, пытаюсь увидеть тех китайских рабочих, которые приложили свою руку к тому что бы придать этой глине форму, и нанести картинку на нее. Другими словами, воображение по прежнему добавляет к этому стакану что то свое, что то новое.

А не действием, будет попытаться увидеть в этом стакане глину. Увидеть в нем то на чем основан этот стакан. Например глину. Тут много основ. Тут и человек приложил руку, но я не добавляю к нему ничего. Я не использую свое воображение. Я пытаюсь его понять, я не пытаюсь его изменить каким-то образом. Это будет усилие по пониманию какого то объекта, когда я не пытаюсь его изменить. А когда я пытаюсь добавить к нему что-то с помощью разума или с помощью органов действия, то это уже будет действием. Никакие действия не могут помочь мне понять кто есть я. Действия могут лишь только способствовать очищению разума, и подготовить разум для того чтобы он стал доступен такому пониманию. Все это потом будет еще гораздо более детально объясняться.

И никакое богатство на этой земле, на этой планете, или в других мирах, оно не сможет приблизить нас к этому знанию. Арджуна увидел эту проблему, он столкнулся с проблемой страдания. От проблемы кто они? Свои или не свои, убивать или не убивать их, он переходит к гораздо более глубинной проблеме. Он говорит что я не знаю, как избавиться от страданий. Я хочу обрести шреяс, благо! Абсолютное благо. И я не знаю как к этому подступиться. Научи меня. Он переходит от желания что-то изменить, исходя из своего положения на поле боя, или убежать, или принять санньясу. А теперь он говорит, научи меня! Он понимает что проблема не в том что бы изменить что то снаружи, а необходимо изменение его внутреннего понимания. Именно поэтому он и просит объяснения. Для него это безвыходная ситуация, и эта безвыходная ситуация подталкивает его к тому что он отбрасывает, оставляет свои прошлые убеждения, и с полностью открытым сердцем может обратиться к Кришне. Научи меня пожалуйста!

Есть путь шреяс и преяс. Шреяс - это путь Абсолютного блага, путь который выбирает мудрый человек, человек который имеет различие, вивеки. Это путь к мокше, к освобождению. К освобождению от любых страданий, к освобождению от любых ограничений. С помощью чего достигается освобождение? Оно достигается с помощью самопознания. С помощью того что я узнаю кто я есть на самом деле. Это абсолютное благо. А есть путь преяс. Это путь к удовольствиям. То что сладко сначала, но то что затем приводит к негативным последствиям. К каким например? Если я стремлюсь только к удовольствиям, только к накоплению, стремлюсь только к приятным для себя ощущениям, то мои ограничения, моя зависимость от этого приятного только возрастает. И я чувствую себя счастливым, только когда у меня есть множество выполненных условий.

Другими словами, когда у меня есть то, когда достигнуто это, когда мой дом выглядит так, когда я нахожусь в таком то положении. Иначе говоря, условия при которых я чувствую себя счастливым, условия при которых я чувствую что я не страдаю, они только увеличиваются. Число их увеличивается. Таков путь шреяс. А путь шреяс, это путь к Абсолютному благу, благу которое не зависит от условий, которое не зависит от состояния тела, не зависит от состояния разума, не зависит от того что твориться вокруг меня. Ни от времени, ни от обстоятельств, ни от места не зависит. И это благо, это Абсолютное благо, шреяс, оно будет абсолютно тем же самым и для Арджуны, и для Дурьодханы, и для меня, и для тебя, и для любого человека. В любой стране и в любое время.

Кришна так и понял этот вопрос Арджуны. Что будет шреяс, что будет благом? Что будет наилучшим? Не просто в этих обстоятельствах, а вообще. Абсолютно. Что будет лучше. Кришна знает, что от страданий избавляет мокша. Понимание своей собственной природы. Потому что моя собственная природа — это безграничность. И если есть это знание, если я знаю себя как безграничность, то страдания не могут возникнуть. Это есть то что избавляет меня от страданий. Гита — это писание об избавлении от страданий. мокша шастра. Писание об Абсолютном благе, писание о достижении освобождения. Это знание о своей полноте, о Блаженстве, для которого не надо снова и снова достигать чего-то. И эта цель на самом деле очень реальна. Это настоящая цель каждого человека, только не каждый про это знает.

Это знание является темой Бхагавад Гиты, и оно не может быть личным. Об этом Знании будет говорить Кришна, и оно не зависит от того есть тело, или нет тела. И уж тем более не зависит от того, какое тело(есть). В любых условиях это знание будет тем же самым. И если я полагаю что я завишу от тела, от разума, от своих способностей, от богатств, от обстоятельств, то это прямой путь к проблемам. Ограниченное существо всегда сталкивается с проблемами. Потому что есть границы, потому что эти границы меняются, потому что тело в какой-то момент обязательно погибнет, потому что разум не всегда будет таким замечательным, каким нам хочется.

И любая зависимость, абсолютно любая, она приводит к тому что проблемы только накапливаются. И Бхагавад Гита будет говорить нам об этом Знании, а знание всегда соответствует тому что известно. Оно не зависит от моего желания, оно не зависит от моих способностей, от моего состояния, в отличие от действия. Действие зависит только от меня. Я могу сделать что-то одним

образом, я могу сделать что-то другим образом, и я могу что-то вообще не делать.

В то время как знание, оно зависит лишь от того что необходимо познать. бесконечность, атман, Брахман, моя собственная природа. Это уже достигнутое. Это уже присутствующее, И уже это присутствующее, оно достигается пониманием того что оно уже есть. Пониманием того кто я есть в реальности, и кто я есть на самом деле. Оно не зависит от того каким образом я хочу его познать. Оно познается только пониманием. Понимание — это единственный метод который соответствует этому объекту, который объектом не является, и соответствует этой цели познания.

Что у нас происходит дальше? Глава два, шлока девять. Санджая снова вступает в игру. Он рассказывает об обстановке, о том что сейчас происходит. Давайте прочитаем девятую шлоку.

सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप ।

न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥

saJjaya uvAca

evam-uktvA hRSIkezaM guDAkezaH parantapaH |
na yotsya iti govindam-uktvA tUSNIM babhUva ha || 9 ||

Санджая сказал:

*Так сказав Кришне, Арджуна, победитель врагов,
промолвил Говинде: "Я не буду сражаться", и замолчал. (2.9)*

Опять строй строфы меняется, и мы возвращаемся к уже знакомому нам восьмисложному размеру.

saJjaya uvAca - Санджая сказал. evam-uktvA - так сказав. Кому? hRSIkezaM - Кришне. Хришика-ишам, Хришика - чувства, ишам - это хозяин. Король, Бог. Бог чувств. Хозяин над чувствами. Это Кришна. evam-uktvA hRSIkezaM - так сказав Кришне. Хозяину над чувствами. Над чувствами, это значит и над разумом он тоже хозяин. Кто? guDAkezaH. Гудакеша - это еще одно имя Арджуны. guDAkezaH evam-uktvA hRSIkezaM. Гудакеша сказав так Хришикеше. И Гудакеша здесь имя тоже весьма значимое, здесь имеет смысл употребление

именно этого имени. Это гудака-ишаха. гудакаиша, это хозяин над сном. Иша - это тоже хозяин. Хришикеша, хришика иша, гудака-иша. Иша - это хозяин. Ишвара. Хозяин над сном. Над тамасом. Так называет Санджая Арджуну в этой строфе. Он напоминает нам о том, что Арджуна освободился от загрязнения, от тамаса, от того что мешает ему увидеть, от того что мешает ему быть хорошим учеником. Ведь Арджуна у нас в предыдущих строфах сказал, что я твой ученик, научи меня.

И вот гудака-иша, этот ученик который хозяин над тамасом, он избавился от тамаса, это значит что Санджая подчеркивает, что Арджуна готов к обучению. Он не заснет, не отвлечется, он заметит то что необходимо заметить в этом Учении, и поймет это именно так, как это должно быть понято. У слова Гудакеша, есть еще одно значение, оно в данном контексте имеет меньше смысла, но все же. Это Гуда-кеша. Гуда это такие комочки, шарики, пучки, кеша - это волосы. Гудакеша еще может переводится как тот, чьи волосы в комочках. Исследователи пытались увидеть смысл в таком понимании этого имени, и пришли к выводу, что может быть перед битвой, чтобы длинные волосы не мешали, их завязывали в пучки. Это как бы значение немного с натяжкой. Но оно есть, и это нужно знать. А мы будем это понимать, как хозяин над сном. Властитель над чувствами, властитель над органами чувств, властитель над тамасом. Парантапа - parantapaH, это еще один эпитет, еще одно имя Арджуны. Парантапа это тот, кто сжигает врагов.

Параха, тот кто противников, тапас, тапаха - это жар. Победитель врагов, сжигающий врагов. guDAkezaH parantapaH evam-uktvA hRSIkezaM - Арджуна, который Гудакеша, который есть победитель сна, победитель тамаса, который есть победитель врагов, так сказав, evam-uktvA, кому? hRSIkezaM. Хришикеше, Кришне. na yotsya iti, я не буду сражаться. yotsya - это сражаться. Я буду сражаться, na yotsya - я не буду сражаться. iti - это кавычки. Как бы то, что предшествует слову коротенькому iti, заключается в кавычки. Это цитата из слов Арджуны. na yotsya - я не буду сражаться. govindam - Говинда, кому? Говинда это защитник земли, защитник дхармы, защитник коров. Еще одно имя Кришны. govindam-uktvA - еще раз повторяется. uktvA - так сказав, и он еще сказал Говинде, я не буду сражаться. tUSNIM babhUva ha. tUSNIM - замолчал, успокоился, притих, затих, стал. Арджуна, Гудакеша, Парантапа. Арджуна, который Гудакеша, который победитель над тамасом, победитель над врагами, так сказав. Так сказав, имеется в виду толкнув ту речь, которую мы проходили до сих пор, т.е. вот это вот все. Я твой ученик, я не вижу что может избавить меня от страданий. Сказав именно это Кришне, Арджуна добавил еще uktvA, добавил что я не буду сражаться.

Это он сказал Кришне, который здесь называется Говинда. Он сказал ему эту большую речь, а уже после этой речи он сказал что я не буду сражаться, и замолчал. И это слова Санджаи. Санджая сказал. Так сказав Кришне, Арджуна победитель врагов, промолвил Говинде, я не буду сражаться и замолчал. Напоминаю что речь идет о битве, которая почти что началась. И это слова Арджуны сказанные им на поле битвы, а битва уже неотвратима. Никто не может отозвать армии с Курукшетры. Никто кроме кого? Кроме слепого короля Дхритараштры. Только у него есть это право, но он сидит где то далеко, и первые десять дней он даже не интересовался тем что происходит на поле битвы, и он не собирался отзывать войска. Дхритараштра слеп самым сердцем, а не только глазами, но он очень сильно привязан к своим детям, к ста братьям Дурьодханы, и к самому Дурьодхане. И он желает им победы.

Арджуна не может предотвратить войну. Сейчас он сообщает Кришне, я не знаю как избавиться от страданий, я твой ученик, научи меня, я не буду сражаться и замолкает. И все это происходит на поле битвы. Арджуна не может предотвратить эту битву, и он отказывается в ней участвовать. Он начал с того что он не может принять решения, он видит что ничто не решает его проблемы, и он отказывается предпринять вообще хоть что то. *na yotsya iti govindam* - я не буду сражаться. Говинде сказав, он замолкает. Он затихает. Он говорит что я не буду начинать битву, и я не буду убегать с поля боя, пока ты Кришна, мне не объяснишь. Я твой ученик, объясни мне. До конца твоих объяснений я не буду ничего предпринимать. Я не могу принять решение, пока ты мне не объяснишь. Объясни мне.

И вот это вот *tUSNIM babhUva ha* - это очень большой контраст с тем, как он замолчал в конце первой главы. Вернитесь к концу первой главы, и вы увидите, что он там уронил из своих рук лук, и опустился на сиденье колесницы в слезах. Его ноги его не держали, руки у него дрожали, а разум у него был спутан. Лук Гандива у него выпал из рук, и вот он в слезах и в бессилии опускается на сиденье колесницы. А здесь он замолчал. Это совсем другое молчание. Тогда было бессилие, тогда были слезы, а сейчас он полностью спокоен. Хотя понимания у него по-прежнему нет, но сейчас он спокоен. Почему? Потому что он предался Кришне. Он говорит я твой ученик, я теперь завишу только от тебя. Объясни мне. Я сам не могу справиться. В конце первой главы он чувствовал, что весь груз решений лежит на нем. А сейчас он нашел в себе силы отказаться от этого груза. Он переложил ответственность на Кришну.

Тогда он сгибался под грузом ответственности, тогда он не мог принять решение, он воспринимал это все лично, а теперь он налегке. Теперь он предался Кришне. Он полностью отказался от своих убеждений, полностью сказал что я не знаю как лучше, научи меня, и что это избавит меня от страданий. Научи меня тому что приведет меня к наивысшему благу, я полностью предаюсь тебе. Теперь он стоит посреди поля боя, и он полностью спокоен. Он ждет слов Кришны. Это тоже психологически очень наполненный момент, очень интересный момент, потому что в этот момент время как бы останавливается. Это очень прекрасно отражено в фильме. С этого момента важны только Кришна, его слова, и Арджуна. Это касается только тех кого это касается. Все остальные перестают существовать. Вся картина сконцентрирована только на том, что происходит на великолепной колеснице Арджуны, запряженной пятью белоснежными лошадьми. Все внимание теперь на словах Кришны. На том, что он собирается сказать. Арджуна сказал со своей стороны, что я твой ученик, я предаюсь тебе, научи меня как избавиться от страданий, я не вижу как любые ограниченные методы, такие как обретение власти над целой страной, или даже Божественная власть, я не вижу как все это может мне помочь. Я отдаюсь в твои руки.

Раньше Арджуна этого не говорил. Он не говорил что я твой ученик, я тебе предаюсь, и поэтому Кришна его не учил. И только из-за этой просьбы, учение и было дано. Арджуна до этого просил много чего другого. А сейчас он в первый раз в своей жизни попросил об Учении. И отказался делать что-либо вообще, пока он не получит это учение. Говорит я твой шишья, я ученик! Шишья, это квалифицированный ученик. Обладающий необходимыми качествами. Ученик которого можно учить. После этих слов, после того как Арджуна сказал что я не буду сражаться и замолчал, теперь Кришна решает, а достоин ли Арджуна быть его учеником? Для Учения необходим чистый разум, и если тамаса слишком много, то от Учения будет клонить в сон. Если раджаса слишком много, то не будет необходимой концентрации.

Напоминаю. Тамас, раджас и саттва, это три основных качества майи, из которых все и состоит. Тамас это качество лени, качество инерции, качество непонимания, невежества. Раджас это качество активности, то что заставляет все двигаться. Разум должен быть достаточно свободен от лени и глупости, и от активности тоже. Он не должен куда то убегать, его не должно клонить в сон, разум должен быть способным к концентрации, к направлению внимания туда, куда указывает учитель. И когда саттвы достаточно, это называется саттва прадхана, разум где саттва преобладает. В любом разуме будет немного от всех трех качеств, но для Учения необходим разум в котором преобладает

саттва. Такой разум называется чистым разумом. Такой разум не засыпает, такой разум внимателен, такой разум понимает и слушает, и отличает важное от второстепенного. Арджуна себя заранее объявил шишью. Он считает себя готовым и достойным Учения Кришны. Он хочет избавиться от страданий.

Страдания у него возникло в ситуации когда он сам того не ожидал. Прямо не поле боя. Ситуация, в которой все это происходит она совершенно не важна. Теперь Арджуна понимает, что помочь ему может только совет Кришны о том, что есть абсолютное благо. И вот он замолчал, и его спокойствие показывает что он отдал себя в руки Кришны. Делай что хочешь, но научи меня. Он отдал в руки Кришны не только лошадей, не только управление своей колесницей, но и саму жизнь. Разум его замолчал, он молчит и надеется. Он полностью оставил свои метания, и он очень внимателен. Это пик его внимания. Теперь Арджуна действительно может слышать.

Когда он говорил всю первую главу, у него не было достаточно внимания для того что бы он мог что-то услышать. Теперь он полностью отказался от своих понятий, от своих идей о том что надо, и о том что не надо. Потому что он увидел, что он не может решить эту проблему самостоятельно. А теперь он может слышать. Шторм его чувств прошел, и молчание в котором он сейчас находится, это не тупое молчание, это очень и очень внимательное молчание. Очень динамичное молчание. Арджуна обратился в слух, и его разум находится на пике внимания. Вокруг все тоже замолчало, и поле боя для него перестало существовать. Арджуна весь обращается во внимание, направленное на Кришну. Время останавливается. Ситуация не важна. Начинается курс обучения. До сих пор, до этого момента, в первой главе и в начале второй главы Бхагавад Гиты, он только показывал причину возникновения ошибки, которая порождает страдания и заблуждения. Которая является источником самсары.

Страдания и заблуждения у Арджуны возникли почему? Из-за убеждения что я принадлежу им, а они принадлежат мне, я их родственник, а они мои Учителя, т.е. мы взаимосвязаны. И вот из-за неверного понимания, и из-за стремления к определенному и желательному результату, т.е. я сам знаю как оно должно быть, и происходят дальнейшие искажения. Если понимание изначально неверное, то на неверное понимание накладываются слой за слоем последующие интерпретации, которые так же основаны на неверной основе, и поэтому они тоже будут неверными. Таким образом невежество и непонимание разрастается, неверные заключения множатся и плодятся, и как результат делается не то что должно быть сделано, понимается не так как оно

есть, и именно таков механизм разрастания самсары. Самсара может разрастаться бесконечно, потому что одни ошибки подпитывают другие ошибки.

Избавление от страданий, начинается через правильное отношение к действиям, оно начинается с отказа от авторства, а также с отказа от результатов действий. Это то что называется карма йогой. А затем начинается самопознание. карма йога сначала подготавливает разум к знанию, а уже потом идет само-познание, кто есть я на самом деле? И никак иначе. Это то что будет рассказывать нам Кришна. Что он сказал Арджуне, который отказался что-либо делать, и который замолчал прямо посреди поля боя. Давайте с вами прочитаем десятую шлоку.

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥

tam-uvAca hRSIkezaH prahasann-iva bhArata |
senayor-ubhayor-madhye viSIdantam-idaM vacaH || 10 ||

*О Бхарата, этому страдающему посреди двух армий
Кришна, как будто улыбаясь, сказал такие слова: (2.10)*

Это слова Санджаи. Санджая обращается к слепому королю. О Бхарата! Это обращение к Дхритараштре. Бхарата дословно обозначает тот, кто принадлежит семейству Бхараты. Тот кто является потомком Бхараты. Бхарата это имя короля основоположника рода. И прямо сейчас, на поле битвы с обеих сторон, как со стороны Пандавов с братьями, так и со стороны ста сыновей Дхритараштры, обе этих стороны, они Бхараты. Даже сейчас индусы называют себя Бхарата. Бхарата это название страны. И Санджая обращается к слепому королю, О Бхарата, о король Бхараты!

tam-uvAca hRSIkezaH. tam-uvAca - это сказал кто? Хришикеша. Это Кришна. Мы подбираемся к тому, что начинает говорить Кришна. Это сказал Хришикеша. Это то что последует за десятой строфой. Это сказал Хришикеша, prahasann-iva bhArata. prahasann - как будто улыбаясь. Арджуна был охвачен чувствами, и слезы лились у него из глаз, но потом он стал спокойным. А Кришна все это время был совершенно спокоен. И вот сейчас он prahasann-iva, iva - это как будто. Как будто улыбаясь, как будто смеясь. Незаметная улыбка появилась у

него на губах. senayor-ubhayor-madhye. senayoH - армий. ubhayoH - обоих, двух. madhye - между. Между двух армий. viSIdantam, кому он это сказал? viSIdantam - это тот, кто страдает. Тому кто страдает. Эти слова обращены у нас к Арджуне. idaM vacaH - эти слова. Хришикеша это сказал, сказал эти слова, как будто улыбаясь, prahasann-iva, senayor-ubhayor-madhye, между двумя армиями, обратился к тому, кто страдает. О Бхарата! Этому страдающему посреди двух армий, Кришна как будто улыбаясь сказал такие слова. Вопрос возникает почему собственно Кришна, prahasann-iva, почему он улыбается?

Во-первых он спокоен, и вполне возможно он долго ждал этого момента. Арджуне посреди еще не начавшейся битвы, между двух армий, ему надо не просто утешение, а он просит шреяс. Он объявил себя учеником. И учение которое собирается давать Кришна, это не печальное учение, не ужасные вести, это радостные вести, prahasann-iva, и Кришна улыбается, он рад что Арджуна это спросил, и он тоже счастлив дать это учение. Арджуна объявил себя учеником, и получается что Кришна принимает Арджуну в ученики. Кришна учит Арджуну, а Вьяса, Бхагаван Вьяса, через Санджаю, он рассказывает все это нам.

учение Кришны Арджуне, это универсальное учение, потому что оно об Абсолютном благе. Оно кончено было дано Арджуне, но теперь через Вьясу и Санджаю, это универсальное учение дошло до нас. Оно относится к любому человеку, и поэтому Кришну называют Джагат Гуру. учитель всего мира. учение Кришны, оно начинается прямо senayor-ubhayor-madhye, между двумя армиями. Кришна не стал отводить колесницу в тихое место, для его учения не требуется специальное время, или специальное место. Там где Арджуну застал этот принципиальный вопрос, где его сердце открылось, и где он предался Кришне, там и может быть дано это учение. Вне зависимости от возраста, от расы и вероисповедания. Вне зависимости от времени или места, требуется что? Требуется только тот кто готов услышать, и требуется только тот кто готов это дать.

Тот кто может объяснить это при любых обстоятельствах. Слушающий и говорящий для этого очень важны. А место, время и обстоятельства, они как раз и не важны. С нашей точки зрения Арджуна это джива, это индивидуум, это ограниченное сознание, тот кто считает себя чем то маленьким, учеником своих Учителей, или воином, или еще кем угодно он себя считает. Тот кто считает себя чем то ограниченным.

И вот эта ограниченность обращается к высшему чистому интеллекту, который управляет колесницей. Колесница у нас если вы помните, это аналогия тела. А чувства — это кони. Арджуна обращается к высшему интеллекту, к высшему разуму, к высшему Я. К высшей сущности, которая на самом деле управляет колесницей и чувствами. Это отбрасывает свои эгоистические инструменты, лук Гандива у него выпал из рук, и обращается к тому кто является управляющим на самом деле. К тому, кто стоит за органами чувств, к тому кто стоит за органами действий. Те кто изучали Кена Упанишаду, они помнят выражение. Глаз глаза, разум разума. Другими словами, то что позволяет глазу быть глазом, то что позволяет разуму быть разумом. То, в свете чего все происходит. То что освещает все. Индивидуум-Арджуна обращается к этому Высшему Разуму.

И Кришна начинает свое учение. Гита начинается со следующей строфы. В самых первых строфах, в самых первых словах, Кришна говорит что нет причины страдать. И заканчивается все учение Бхагавад Гиты тоже тем, что не страдай и не печалься. Нет причины страдать. Это учение уничтожает причину страдания. А причина страданий — это неверное понимание себя как ограниченности. Под страданием в нашем случае имеется в виду любое недовольство собой, любое недовольство миром, боль, болезни, смерть, и недовольство по этому поводу.

Смерть тела — это факт. Но нытье по поводу смерти, и неприятие смерти, это уже страдания. Болезнь и боль, это факт. Тело будет болеть, тело будет разрушаться. Это факт! А несогласие с этим фактом, страдание по поводу этого факта, недовольство этим фактом, высказанное или невысказанное недовольство, неважно! Страх этого, скорбь по этому поводу, это уже страдание. Бхагавад Гита учит избавлению от страданий любого рода. От страдания по поводу смерти тела, от страдания по поводу того что мир устроен как то не так, что во мне что то меня не удовлетворяет, Бхагавад Гита излечивает болезни полностью.

Глава у нас называется sAMkhyā-yogaḥ. sAMkhyā - это понимание того что атман это я сам. Слово атман не переводится непосредственно на русский язык. Но это то что является моей природой. Я сам. Самая моя сущностная, моя самость. И вот этот вот атман, то что есть я сам, он не является деятелем, потому что он неизменен. В нем отсутствует шесть типов изменений. У него нет рождения, у него нет смерти, у него нет существования, у него нет роста, у него нет уменьшения, у него нет старения. атман, не является деятелем, потому что он не изменяется. Возникновению такой точки зрения, т.е. чтобы такое

понимание стало возможным, предшествует точка зрения йоги. Йог он видит себя как изменяющегося, стремящегося к совершенству. Йога — это выполнение садханы, для достижения освобождения.

И садхана, и точка зрения йога, они основаны на том что необходимо различать дхарму и адхарму. Когда есть такое различие, оно основывается на убеждении что атман отличен от тела, что я сам не являюсь телом, но я являюсь деятелем, я являюсь наслаждающимся. Иначе говоря, точка зрения йоги включает в себя разделение, и поэтому она является промежуточной. Пока мы не поняли что я есть неизменное и бесконечное блаженство, что я есть сат-чит-ананда, атман, существует точка зрения Йоги, где существует отделение, где я ощущаю себя еще не окончательно совершенным, я ощущаю себя деятелем, и поэтому я предпринимаю какие то действия. Эта точка зрения должна практиковаться правильным образом для того что бы потом самопознание, и понимание себя как безграничности и не деятельности, стало возможным. Точка зрения Йоги является промежуточной, и человек выполняющий действия исходя из понимание того что он отделен от своей цели, что он является деятелем, но он хочет достичь совершенства, такой человек называется Йогом.

Во второй главе которую мы сейчас изучаем, Кришна будет нам говорить об истине исходя из обеих точек зрения. Как из точки зрения признания множественности окружающего мира, так и из признания ограниченности и чувства деятельности. Он будет говорит нам из признания той точки зрения, с которой начинает любой искатель. Также он будет все это объяснять с высшей точки зрения, согласно которой атман не является деятелем. С точки зрения недвойственности, и эта та точка зрения к которой мы должны прийти.

Начиная из двойственности, из ограниченности, мы должны прийти к недвойственности. По пути от двойственности к недвойственности, происходит отказ от чувства деятеля, от авторства над своими действиями, и отказ от действия. Это не значит что вообще ничего делать не надо, но это надо понимать правильно. Все это Кришна будет нам объяснять. Осознавший истину, осознавший себя бесконечностью, осознавший свою истинную природу, такой человек он не считает что я что то делаю. И соответственно он не привязан ни к действию, ни к результату действия.

Твердое заключение Бхагавад Гиты в том, что освобождение достигается только знанием истины. знанию истины предшествует действие, с помощью которого разум очищается. Но само знание достигается только с помощью

знания истины. Само понимание, освобождение, осознание своей безграничной природы, оно достигается только пониманием. Ничего для этого делать не надо.

Действие — это только предварительный этап. И никакого соединения знания с действием не существует. Действие сначала, а после этого наступает этап, когда никаких действий не надо, необходимо только понимание. И вот то что смысл Учения Бхагавад Гиты именно таков, мы увидим в самых разных частях, в самых разных местах Бхагавад Гиты. Это будет повторяться, это будет объясняться в соответствии с контекстом. Как же Бхагаван Кришна начинает учить? Давайте просто прочитаем следующую шлоку, а уже детально разбирать ее будем в следующий раз.

zrlbhagavAn-uvAca
azocyAn-anvazocas-tvaM prajJA-vAdAMz-ca bhASase |
gatAsUn-agatAsUMz-ca na-anuzocanti paNDitAH || 11 ||

*Бхагаван Кришна сказал:
Ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться,
но говоришь при этом мудрые речи.
Знающие не скорбят ни о живых и ни об умерших. (2.11)*

Бхагаван Кришна сказал. С чего он начинает? Ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться. Но говоришь при этом, как будто мудрые речи, знающие не скорбят ни о живых ни об умерших. Не печалься, Арджуна. Все совсем не так как ты думаешь. Ты неправильно себя понимал, ты просто страдаешь из-за своего неверного понимания. Бхагаван Кришна в первых же словах говорит. Не печалься. Ты сейчас по незнанию, по непониманию печалишься о том о чем печалиться не надо. Кришна принимает Арджуну в ученики и начинает свое объяснение. Со слов утешения, со слов успокоения. Не печалься. Знающие не скорбят ни о живых, ни об умерших.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 36

Глава 2 шлока 11

Сегодня мы непосредственно приступаем к Учению которое дал Кришна Арджуне. Давайте же сейчас прочитаем шлоки девять и десять, которые мы изучали на прошлом занятии.

saJjaya uvAca
evam-uktvA hRSIkezaM guDAkezaH parantapaH |
na yotsya iti govindam-uktvA tUSNIM babhUva ha || 9 ||

Санджая сказал:

*Так сказав Кришне, Арджуна, победитель врагов,
промолвил Говинде: "Я не буду сражаться", и замолчал. (2.9)*

tam-uvAca hRSIkezaH prahasann-iva bhArata |
senayor-ubhayor-madhye viSIdantam-idaM vacaH || 10 ||

*О Бхарата, этому страдающему посреди двух армий
Кришна, как будто улыбаясь, сказал такие слова: (2.10)*

О Бхарата! Это обращение Санджайи к слепому королю. Этому страдающему посреди двух армий, т.е. Арджуне Кришна как будто улыбаясь сказал такие слова. Бхагавад Гита у нас непосредственно начинается со следующей строфы, со стиха одиннадцатого второй главы. И начинается она с того, что Кришна говорит Арджуне. Арджуна, нет никаких причин для страдания! И этим же посланием учение Кришны и заканчивается. В конце восемнадцатой главы, в конце Бхагавад Гиты, в конце всего Учения он тоже заключает, что не страдай, не плачь, и не печалься. Его учение заключается в уничтожении причины страданий. А причина страданий находится в непонимании себя. В невежестве. Когда я не знаю кто я такой, когда я не знаю как ко мне относится весь этот окружающий мир, когда я не знаю как я к нему должен относиться, когда я принимаю себя за маленькое и ограниченное существо, а мир соответственно вокруг большой и страшный, и этот мир может причинять мне страдания. Тогда то и возникает причина для страданий. Само вот это разделение, отделение меня и от мира и является этой причиной!

знание которое будет давать Кришна, оно заключается в том чтобы узнать кто есть я. Ты не просто един с этим миром, этого еще недостаточно, а ты должен узнать кто ты есть на самом деле. Узнай основу, и узнай то на чем основан весь этот мир, то на чем основаны все твои сейчас, и все твои понятия о себе, об

ограниченности, да о чем угодно! То что лежит в основе всего, то что никогда не изменяется. И страдания, которые имеет в виду Кришна, от которых все это учение освобождает, оно абсолютно любое. К страданию относится любое недовольство текущим положением вещей, страдания относительно того что мне чего-то не хватает, любое недовольство собой, любое недовольство этим миром. В том числе и к фактам этого мира. Это смерть, болезнь, боль. Это факты. А страдания — это несогласие по поводу этих фактов, которые естественны для проявленного мира. Это несогласие может быть высказано внутренне, оно может быть выражено в словах, или же выраженное в действиях.

Страх по этому поводу, скорбь по этому поводу, это и есть страдания. Вторая глава это sAMkhyā-yogaH. Санкхья это понимание того, что атман, а атман это и есть я сам, моя собственная природа, что этот атман не является деятелем. В нем отсутствуют шесть изменений, а шесть изменений это главная характеристика мира самсары.

1. Рождение.
2. Рост.
- 3.Существование.
4. Изменение.
5. Старение.
6. Смерть.

Начиная с рождения и заканчивая смертью, все изменения которые происходят, они происходят в этом промежутке времени. Рождение тоже рассматривается как изменение, и это так же причина страданий. Цель объяснения Кришной Учения в том, что оно меняет само понимание того кем я являюсь. Цель не родиться и жить после этого вечно, а осознание того что находится вне любых изменений, и того что не подвержено никаким изменениям. Того, на фоне которого все изменения и происходят. Что поддерживает, и что является основой для всех изменений, но то что само по себе остается неизменным. В чем нет изменений, соответственно нет и частей, потому что если есть части, они могут менять положение относительно друг друга, а это значит что они могут изменяться. Отсутствие изменений означает отсутствие частей, а отсутствие частей означает что нет никакого разделения.

Цель изучения — это понять то в чем нет никаких разделений, то что никогда не изменяется, то что находится вне изменений, вне времени, и вне пространства. Что неизменно и нераздельно, что безгранично в любых

обстоятельствах, а сами же обстоятельства и время возникают уже внутри него. Это то что является основой всего. И до того как такое понимание становится возможным, этому предшествует точка зрения Йоги. Йога — это выполнение садханы, садхана это методология, метод которым из текущего состояния и понимания, в которое включено и разделение, (так как каждый сейчас считает себя отдельным от мира), и вот процесс продвижения от точки зрения которая включает в себя разделение, в точку зрения которая не содержит никакого разделения, понимание того что нераздельно и бесконечно, такой процесс соединения двух разных точек зрения, процесс продвижение от одной точки зрения к другой точке зрения, он называется Йогой.

В процессе необходимо различие дхармы и адхармы, и точка зрения с которой все начинают, это то что я атман, я есть тело, а атман это есть нечто отличное от тела, и атман является деятелем, и он является наслаждающимся. Тот кто выполняет действие, тот кто выполняет садхану, кто выполняет разные практики исходя из такой точки зрения, которая включает в себя разделение, он называется йогом, или йогином. Разделение и есть этот предшествующий этап. Это подготовительный этап.

Есть части, есть изменения, и Гита помогает продвинуться от разделенной картины мира, от разделенного понимания себя где есть части, где есть разделение, это привычная точка зрения для всех. Она продвигает нас к пониманию того что нераздельно. Вследствие такого подхода, Гита содержит в себе обе точки зрения. Она всегда будет толковаться как с одной точки зрения, которая включает разделение, так и с другой точки зрения, где разделения нет. Это не противоречие, это не ошибка, это два разных этапа. Один этап предшествует другому. карма йога, а также все методики исходящие из йогических практик включающие в себя разделение, это то что очищает разум и подготавливает человека для того, что бы он мог перейти на следующий этап, что бы вообще разговор о том что нераздельно, мог иметь какой то смысл, и мог быть им понятным.

Вторая глава — это квинтэссенция, это сама сущность Гиты. Кришна в этой главе будет говорить с обеих точек зрения. И с точки зрения которая признает множественность, которая признает чувство деятеля, эта та точка зрения с которой все начинают. Но он будет говорить и с другой точки зрения, где деятель отсутствует, где присутствует только нераздельность и недвойственность. Эта та точка зрения, к которой мы постепенно должны прийти. На этом пути происходит отказ от чувства деятеля, отказ от действий, и Кришна объясняет что такое отказ от действий, и каким образом он

происходит. Осознавший истину уже не считает что я что то делаю. И он не привязан к результатам своих действий. Это конечный итог, тот итог который мы должны достигнуть изучая Бхагавад Гиту. Твердое заключение Бхагавад Гиты в том, что освобождение достигается только знанием истины, а не соединением действия и знания.

Действие и знание это не два одновременных процесса, где действие предшествует, где действие очищает разум, и дает возможность знанию происходить. После периода действий, идет период приложение усилий для понимания, а не для действия. И то что смысл Учения именно таков, будет подчеркиваться в разных местах Бхагавад Гиты не один раз, во множестве разных мест, множество раз это будет подчеркиваться! И вот с таким предисловием можно прочитать следующую шлоку. Шлоку номер одиннадцать. Это уже слова Бхагавана Кришны.

श्रीभगवानुवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रजावादांश्च भाषसे ।

गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥

zrlbhagavAn-uvAca

azocyAn-anvazocas-tvaM prajJA-vAdAMz-ca bhASase |
gatAsUn-agatAsUMz-ca na-anuzocanti paNDitAH || 11 ||

Бхагаван Кришна сказал:

*Ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться,
но говоришь при этом мудрые речи.*

Знающие не скорбят ни о живых и ни об умерших. (2.11)

zrlbhagavAn-uvAca - Бхагаван это Кришна. Бхагаван Кришна. Увача - сказал. Это такое специальное прошедшее время. Сказал. Когда рассказывающий не присутствует при событиях которые он описывает. uvAca - это когда то давно сказал, и тот кто говорит, он не видел самого этого факта. Тогда употребляется такое прошедшее время. В санскрите несколько прошедших времен для разных ситуаций. Бхагаван Кришна сказал. azocyAn-anvazocas-tvaM. azocyAn - о тех, о которых не надо печалиться. zocyA - это тот, о ком следует скорбеть. azocyAn - тот о ком скорбеть не следует. azocyAn - это множественное число. anvazocas-tvaM. tvaM - ты. В данном случае имеется в виду Арджуна, но вообще

это любой ты. Это относится к любому слушающему. К тебе. Ты anvazocaH, anvazocas. anvazocaH - это печален, скорбел, ты печален. Ты только что скорбел. tvaM anvazocaH - ты скорбел, ты печален, azocyAn - о тех, о которых печалиться не надо. prajJA-vAdAMz-ca bhASase. ca - это и. И в то же время, ты скорбишь о тех о ком не надо печалиться и prajJA-vAdAMz - слова мудрости. prajJA - это мудрый, vAdA - слова. bhASase - ты говоришь. И ты говоришь мудрые слова. Ты печалишься, ты скорбишь о тех о ком не надо скорбеть, и говоришь слова мудрости. gatAsUn-agatAsUMz-ca. gatAsUn - об умерших. gata-asu, это те кого покинуло дыхание, gata, ушел, пропал AsUn - дыхание, ветер. gatAsUn - это тот кого покинуло дыхание. gatAsUn - об умерших, имеется ввиду прошлое, те кто уже умер. Тот кто когда то жил. agatAsUMz-ca, ca - это и, agatAsUMz - это тоже самое слово, gatAsUn, и agatAsUn, это тоже самое слово с отрицательной частицей "a" впереди. agatAsUn - это о не умерших. Кого дыхание еще не покинуло. agata-asu - дыхание не ушло. Это тот кто еще жив, тот у кого смерть впереди. na-anuzocanti- не печалются, то же множественное число, не скорбят, не сокрушаются, na частица "не", anuzocanti - не скорбят, не печалются, не сокрушаются. Кто? paNDitaH. Пандиты это мудрые люди. И в данном контексте, в контексте этой строфы, в контексте вообще Изучения, пандиты это те кто имеют знания, знающие самого себя. Имеющие знания себя.

Бхагаван Кришна сказал. zrlbhagavAn-uvAca azocyAn-anvazocas-tvaM - ты печалишься о тех, о ком не стоит печалиться, prajJA-vAdAMz-ca bhASase - и говоришь слова мудрости, gatAsUn-agatAsUMz-ca - о тех, кто умер и о тех, кто не умер, na-anuzocanti paNDitaH - не страдают, не печалются мудрые. Знающие самого себя. Арджуна полный страдания, не различающий дхарму и адхарму, он попросил о шреяс, о благе. Почему Бхагаван говорит именно эти слова? Он отвечает на вопрос Арджуны. Арджуна попросил о благе, он стал учеником. Напоминаю, что он заявил, он понял, что никакие обретения не могут избавить его от страданий. А Кришна знает что никакие советы не смогут помочь ему в этой ситуации, потому что советы могут дать только ситуативные блага, например то что лучше сделать в данном конкретном случае, а Арджуне это не поможет. Все учение Гиты — это учение о самопознании, об атма-гьяне, которая избавляет от страданий. И плюс предшествующая этому карма йога. Как раз об атма-гьяне Кришна сейчас здесь и говорит. Мудрые, знающие свою собственную природу, не страдают и не скорбят ни о живых не об умерших.

Комментарий Шанкары начинается именно с этой строфы. Бхагаван отвечая Арджуне, называет его ты. твам. Ты, Арджуна. Это любой ты. И очень важно, что Бхагаван начинает с этого. Потому что Веданта, сам смысл Веданты — это

объяснение понимания ведического высказывания. Тат-твам-аси. Ты есть То. И вот твам, это как раз именно то самое твам, которое здесь использует Бхагаван, обращаясь к Арджуне. Бхагаван говорит, ты печалишься о тех, и Веданта говорит о том, кто ты есть. Печалишься ты потому что ты не знаешь себя, и что бы перестать печалиться, чтобы выйти из страданий, необходимо понять кто ты. Кто тот, кто печалится о том или о другом, о тех о ком не надо печалиться в данном случае! Веданта это объясняет. Тат-твам-аси, ты есть то. Ты не тот кто может печалиться, ты не тот кто может действовать, ты не тот кто может наслаждаться чем бы то ни было, ты есть нечто совсем другое.

Тат-твам-аси. Считается что Бхагавад Гита в своих восемнадцати главах объясняет это выражение. И шесть первых глав Бхагавад Гиты, они как раз сосредоточены на объяснении того кто такой этот твам. Кто такой ты. Они раскрывают смысл личности. Следующие шесть глав с седьмой по двенадцатую, они более сосредоточены на раскрытии смысла слова Тат. Что такое То. То, или Ишвара, и кто это такой Ишвара. Мы сначала немного затронули этот вопрос в шестой-седьмой лекции. Там мы разбирали кто такой Бхагаван, кто такой Ишвара, и вот смысл слова То, раскрывается в следующих шести главах. И последние шесть глав Бхагавад Гиты, они раскрывают смысл знака равенства. Тат-твам-Аси. Раскрывают смысл слова Аси. Но это в очень таком широком контексте, в общем смысле. Читая Бхагавад Гиту можно заметить, что первые шесть глав, следующие шесть глав, и последние шесть глав, они очень сильно отличаются друг от друга. В каждой главе будут рассмотрены все три аспекта. И ты и то, и ты есть то. Но главным в каждой шести главах, будет одно из этих слов. Ты есть Божественное. Равенство. Ты Ишвара. Мы говорили Бхагаван, *zribhagavAn-uvAca*, Бхагаван это сам Кришна, и в более широком контексте это тот, кто обладает шестью достоинствами в абсолютной мере.

Абсолютной гьяной - всезнанием, бесконечным знанием, абсолютной вайрагьей - полным бесстрашием, абсолютной вирьей - безграничным могуществом, способностью создания, поддержания и уничтожения. Яшос - абсолютная слава, шри - все богатство, айшварья - полное господство. И вот само понятие о Бхагаване, об Ишваре, о том кто так сильно отличается от тебя, и которому ты неким образом равен. Это Божественное, Великое, Бхагаван, Ишвара, это не вопрос веры. Это не зависит от того верю я в Бога, или не верю. Это вопрос достаточной наблюдательности, внимательности в жизни. Божественное о котором мы будем говорить, это не вопрос религии, а это вопрос честного и открытого взгляда на мир. Одно из основополагающих понятий философии, это что является основой всего? Что поддерживает все то

что находится вокруг меня, что поддерживает весь тот мир, в котором я считаю себя живущим. Что является основой на чем это все основано, на чем все это подвешено? Что поддерживает все это? В соответствии с Ведантой, один из основных постулатов это то что следствие содержится в причине, а причина содержится в любом следствии.

Если мы берем чашку, то чашка — это следствие. А глина, из которой сделана эта чашка, это причина. И вот причина, (глина) она пронизывает полностью, она наполняет всю эту чашку. Следствие не появляется из ниоткуда, а причина содержится во всех следствиях к которым она приводит. Ничто не берется из ниоткуда, все взаимосвязано.

И вот та вселенская сила которая стоит за большим взрывом, за созданием и поддержанием всей вселенной, не может не существовать прямо сейчас. Это касается абсолютно любых аспектов. Материал из которого все сделано, откуда он взялся? Человек не сотворил этот материал. Он не сотворил глину из которой сделаны все стаканы. Он не сотворил элементы из которых создан этот мир. Все то что существует, то что видится, то что ощущается в этом мире, оно все содержит в себе тот изначальный материал, ту причину из которого все это и произошло.

Сейчас мы смотрим по сторонам, и можем сказать что то существует, то существует, и оно существует в самых разных видах, по разному воспринимаемых. Мы видим существование как бы разделенное, существование одного объекта, существование другого объекта, но есть во всех этих объектах и то что дает всему этому возможность существовать. Нераздельное существование, сам принцип существования. Во всем том что мы видим, слышим и понимаем, присутствует тот принцип, который дает возможность слышать, видеть и понимать.

Кена Упанишада. Глаз глаза, разум разума. Это все находится прямо в том, что является следствием этого. Причина находится в следствии. Это то что дает возможность быть любви и счастью, радости, сат-чит-ананде. Сам принцип существования, сам принцип сознания, сам принцип наслаждения, полноты и блаженства. И вот мы начинаем с того, что у нас есть индивидуум и Ишвара. В этой строфе они у нас встречаются. Бхагаван, который предстает нам в виде Кришны и твам. Ты. Ограниченное существо, которое считает себя отдельным. Индивидуум и Ишвара. Они кажутся такими разными, разница между ними очевидна. Индивидуум обладает ограниченными возможностями, он видит разделенный мир. Он испытывает только какие-то небольшие радости, и

какие-то небольшие страдания. Он ощущает этот мир через органы чувств, он ощущает его раздельным.

И Ишвара. Ишвара, который и есть этот мир, который и есть сам принцип существования, осознания и полноты. Индивидуум видит что-то, радуется чему-то, страдает от чего-то, любит что-то, т.е. мир индивидуума, это мир ограниченности, а весь принцип любви и красоты он безграничный, это принцип Тотального Ишвары. Казалось бы, где одно и где другое, где маленькое, а где Божественное проявление. Разница между ними очевидна. А Ведическое высказывание Тат-твам-аси, ты есть то, утверждает их равенство. Оно говорит что индивидуум, ограниченное проявление, он равен Ишваре, вот этому Тотальному, Божественному принципу. Тат-твам-аси. И вот Бхагавад Гита, Кришна, и мы все вместе с ними будем как раз и исследовать эту кажущуюся разницу. Каким образом эта разница только кажущаяся? Каким образом индивидуум и Ишвара есть один и тот же принцип? И это то что мы будем исследовать, и метод здесь не в том чтобы сделать из безграничного и тотального Ишвары очередного индивидуума, большого, замечательного, прекрасного, очень могущественного, но индивидуума! И смысл не в том, чтобы маленького индивидуума растянуть до Ишвары. Натянуть сову на глобус, а в том, чтобы обнаружить каким образом они тождественны, каким образом они равны.

В Бхагаване, в Ишваре, нет никакого недостатка. *zrlbhagavAn-uvAca*. Шри - это богатство. Бхагаван, Ишвара это то, что вездесуще, всемогуще, и безгранично. И именно поэтому, из-за этой безграничности, все существующее это и есть Он. И страдания Арджуны, которые он описывал в первой главе, это страдания любого индивидуума который определяет себя как ограниченность. Любой в своей жизни сталкивается с проблемами, причина которых есть ограниченность. Человек сталкивается с проблемами где? Везде! В семье, на работе, в своих развлечениях, он хочет одного, он недоволен другим, и именно потому что каждый сталкивается в своей жизни с ограничениями, каждый может понять Арджуну. Страдания Арджуны которые он описывал в первой главе, его проблемы, его страдания, они совершенно очевидны. Обычно люди страдают и от гораздо меньших проблем, и страдают гораздо больше. Арджуна это у нас пример, с которым невозможно не почувствовать, с которым невозможно не встать на его точку зрения, невозможно его не понять, настолько его проблемы очевидны.

Наши проблемы, проблемы личности, они могут быть даже гораздо меньше, но страдания могут доставлять в той же мере что и Арджуне. Ноготь сломали,

девушка страдает, или обед недосоленный. Это нормальные, привычные состояния дживы, когда он чем-то недоволен, и ему чего-то не хватает. Он хочет исправить ситуацию, он устремляется к чему-то, и вот это его обычное состояние с очень частыми неудовольствиями, частыми печальями, частыми недостатками, частыми страданиями и редкими состояниями когда у него все хорошо, когда ему ничего не надо, когда все прекрасно и не хочется менять мир. Индивидуум это такая сущность которая во всем найдет какой-то недостаток, которая найдет о чем пострадать в этом мире. Это проистекает из его самоопределения как ограниченной сущности.

Нормальное и естественное желание дживы, это избавиться от этих страданий и обрести счастье. Обычно индивидуум понимает избавление от страданий, как достижение или как избавление от чего-то, с помощью изменений во внешнем, с помощью временных изменений. Мы говорили о четырех основных главных целях, к которым устремляется человек в жизни. Четыре пурушартхи. Арджуна в отличие от человека который видит избавление от страданий в воплощении своих желаний, и в достижении чего-то во внешнем мире, уже определил проблему. Он хочет ее решить раз и навсегда. Полностью. И он говорит что даже достижение Божественных миров, даже достижение власти над Богами, не избавит меня от страданий. Я обращаюсь к Кришне, я хочу стать его учеником, научи меня как избавиться от страданий. И что говорит Кришна? Кришна в первых же словах своего Учения говорит что ты страдаешь о тех, о ком не надо страдать. *azocyAn-anvazocas-tvaM. zocyAn* - это то что достойно сожаления. Достойно страдания. Как человек воспринимает то что достойно страдания? Он страдает, он печалится о смерти, и он не печалится о рождении. Он печалится о болезни, он не печалится о здоровье. Он печалится по каким-то личным причинам, кто-то что-то не то сказал, не исполнились какие-то его ожидания, или получил что-то не то в качестве награды за свои труды.

Все то о чем человек печалится, то что достойно сожаления, оно у каждого свое. Одно и то же событие, или один и тот же объект, он может вызывать очень разные реакции от разных людей. Кого-то радует дождливая погода, а кого-то она печалит. Кто-то любит сыр с плесенью, а кто-то его терпеть не может. Есть много очень разных вещей, которые вызывают страдания, *zocyAn*, у каждого индивидуально. У каждого оно разное, но есть и то что вызывает неприятие у всех людей. Это смерть, болезнь, это то что не нравится огромному большинству людей. *azocyAn* - то что недостойно страдания. Кришна говорит, что все то о чем ты страдал, об этом совершенно печалиться не надо. Все это недостойно того что бы об этом страдать. Бхишма, Дрона, все

Учителя, все твои родственники, они не должны быть оплакиваемы. О них не надо печалиться, их жизнь и так праведна, и они вечны в силу своей высшей природы.

Почему ты печалишься по ним? Ты печалишься по ним потому что ты считаешь, что ты причина их смерти. Без них к чему мне королевство и прочие наслаждения? И Кришна Арджуна говорит, что то о чем ты печалишься, это не объект печали для мудрых. Знающие не скорбят ни о живых, ни об умерших. Мудрые, те кто знают свою природу. Ты печалишься, а знающий не печалиться. Знающие не скорбят. Твоя проблема в чем? В том что ты не знаешь. Твое отличие от тех кто не печалиться и не скорбит, от тех кто знает свою природу, в том что ты не знаешь. Они знают и не скорбят, а ты не знаешь, и поэтому ты печалишься. Твоя проблема в незнании. Но ты при этом говоришь мудрые речи, prajñā-vādāmz-ca bhāṣase. И Арджуна действительно говорил мудрые вещи о дхарме, о следовании дхарме, о нежелательности убийств, об уважении к Учителям, это все очень правильные вещи. Но если бы эти речи были бы мудрыми на самом деле, то Арджуна бы не страдал. Правильно?

Кришна говорит ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться, но говоришь при этом мудрые речи. Тут слышен какой-то такой, ну сарказм не сарказм, но несогласие с тем что речи на самом деле мудрые. Потому что если бы речи Арджуны были бы действительно выражением его мудрости, то Арджуна бы не страдал. Слова Арджуны о дхарме, об уважении к Учителям говорят одно, а его реакции и развитие мысли, говорят совсем другое. Кришна соглашается, что относительно некоторых простых истин Арджуна прав, но с выводами его он не согласен. Ты печалишься о тех о ком не надо печалиться, но говоришь при этом как будто бы мудрые речи. И смысл такой, что ты показываешь в себе противоположности. Одновременно демонстрируешь и глупость и ученость. А тот кто показывает себя противоположностями, он подобен безумному. Ты говоришь об умных вещах, но ты страдаешь. А мудрые не страдают. Значит ты невежественен. Как можно объяснить то, что Кришна говорит ты говоришь при этом мудрые речи? Мудрые то они мудрые, но не совсем мудрые. Ты невежественен, потому что ты страдаешь. Мудрые не страдают ни об умерших, ни о тех кто еще не умер. Арджуна очень много говорил о смерти, Арджуна очень много говорил об убийстве, о разрушении общества, об убийстве Учителей, и разрушении всего общества в целом.

Он показывал неприятие присущее любому человеку, неприятие разрушений и смерти. А Кришна говорит, что ты страдаешь по тем, кто с высшей точки

зрения вечен. По тем, по кому страдать не стоит. И именно потому что ты страдаешь, ты и есть глупец. Ты не принимаешь смерть, ты считаешь смерть очевидной реальностью, но ты не понимаешь что те о которых ты страдаешь, они на самом деле вечные. Ты есть То. Ты есть вечность и бесконечность, и они тоже есть вечность и бесконечность с высшей точки зрения. А ты говоришь что они умрут. И мысль об их смерти есть причина твоего страдания. Смерть не принимается никем из живых существ. Тому кто считает себя живущим, смерть представляется очень неприятным событием, она представляется тем что достойно сожаления. Смерть не принимается.

Почему смерть не принимается? Почему страдания не принимаются? Потому что они не являются моей природой. Если бы разрушение, смерть или болезнь были бы моей природой, если бы страдания были моей природой, то я был бы с этим согласен! Потому что то что является моей природой, оно не может приводить к противоречию. То что соответствует моей природе никогда не вызывает сопротивления! То от чего мы пытаемся освободиться, то что не принимается, оно не может быть моей природой. Если бы смерть и страдания были бы моей сущностью, я бы ощущал себя прекрасно по отношению к ним. Сам факт неприятия человеком смерти и разрушения, он уже говорит о том что смерть и разрушение не относятся к его природе. Мы с вами говорим об очень фундаментальных вещах, это очень важный момент.

атман это и есть моя природа. атман на санскрите обозначает мою природу, меня самого. атма - это я сам, А-натма это то, что мной не является. И вот неприятие смерти, страдания, в чем причина того что я не принимаю смерть? Почему я не принимаю смерть? Во мне или не во мне эта причина? В Атме или в А-натме? Что собственно вызывает страдания? Бхагавад Гита дает ответ на этот вопрос. Пандиты, знающие, они не скорбят ни о живых ни об умерших. Пандиты не страдают по мелким вещам, и не страдают почему-то огромному. Почему? Потому что они отличают Атму от Анатмы. Они знают кем они являются. Если ты знаешь кто ты есть, если ты знаешь атман, то ты соответственно одновременно с этим знаешь и то чем ты не являешься, и чем атман не является. знание Атмы, оно будет равно знанию Анатмы одновременно. Арджуна не знает разницу между тем кто он есть, и между тем кем он не является. И все его страдания проистекают из этого. Потому что он не зная себя, он принимает себя, и соответственно всех своих Учителей и родственников, за тех кем они не являются. Он принимает их за смертных существ.

Он не различает Атму и Анатму. Он не различает то кто он есть, и кем он является. Эту проблему разрешает только различение. Понимание разницы между тем что я есть, и тем чем я не являюсь. Если есть такое различение, то страданий нет. Пандиты, знающие свою собственную природу, они не имеют страданий. Если ты считаешь себя чем-то маленьким, чем-то ограниченным, ты платишь за это свое неверное понимание страданием. Когда ты считаешь себя ограниченным, ты страдаешь. И вот узнать себя как нечто гораздо большее чем это, нечто большее чем то за что Арджуна сейчас себя принимает, не раздуть это, не добавить к это что то дополнительное, а именно понять истинный смысл того чем он является, это и значит окончить все страдания. Я это то за что я себя принимаю, это отражение, это искра чистого сознания, которая по ошибке начинает считать себя телом, разумом, интеллектом и чем угодно еще.

И как только совершается эта ошибка, как только я принимаю себя за что то другое, то сразу же возникает я и мир. Как только я начинаю считать себя отдельным, то сразу возникает и отдельный от меня мир. Я и все остальное. Все страдания маленького я, они от большого и опасного мира. Вот это различение того чем я являюсь, от того кем я не являюсь, оно и есть главной темой, главным результатом Бхагавад Гиты. Гита говорит что ты не отражение, ты не маленькая искра, ты не то что отражается! Ты оригинал, ты безграничное, ты неизменное, ты сат-чит-ананда.

Цель Бхагавад Гиты переучить, преобразовать свой разум, чтобы он больше не делал ошибки. И ошибка ограниченного существа, ошибка человеческой личности, она всегда одна и та же. Что во времена Арджуны, что сейчас в любой стране, в любое время. Я принимает себя за не Я. Огромное безграничное принимает себя за ограниченность. Все страдания происходят от вот этого принятия себя за ограниченность. Проблема во все века человеческого существования одна и та же, и методы решения тоже те же самые. Разобраться с тем что я есть, и с тем чем я не являюсь. Именно поэтому Гита и относится абсолютно к каждому. Ты страдаешь. Честно ответь на вопрос. Страдаешь?

Если ты страдаешь, значит ты не знаешь. Страдания возможны только когда ты не знаешь своей собственной природы. Узнай свою собственную природу, и перестань страдать. И вот Кришна сразу, в первом предложении указывает на то что больше это, больше чувства я, и он показывает это не только Арджуне, но он показывает это и каждому из нас. Ты страдаешь о том, о чем страдать не надо. Знающие себя не страдают. Они не страдают ни по маленьким

проблемам, ни по большим проблемам, ни об умерших, ни об еще не умерших, ни о прошлом, ни о будущем. Знающие человек не страдает. Не знающий страдает. Если ты страдаешь, значит ты не знаешь. Это относится абсолютно к каждому. Это верно абсолютно для каждого. Шоковая терапия прямо с первого предложения. Если ты страдаешь, значит ты не знаешь.

Таким началом обучения Кришна показывает, что Арджуна в общем то по мнению Кришны может понять смысл того, что он собирается до него донести. Это показывает, то что Арджуна является достойным учеником. Достойным учеником является тот, кто в нужной степени не имеет привязанностей, кто готов расстаться с ограничениями, тот кто желает освобождения, тот кто желает освободиться от этих ограничений. Арджуна под эти требования подходит.

Ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться, но говоришь при этом мудрые речи. Знающие не скорбят ни о живых не об умерших.

И даже с практической точки зрения, нет смысла страдать над тем что что то разрушилось, или кто то умер. Нет смысла страдать о неизбежном. Это бесполезно, это ничего не меняет. Страдать о том что ты можешь изменить тоже бесполезно, потому что лучше не страдать, а лучше изменить, если ты это можешь изменить. Есть такая замечательная христианская молитва.

Боже, дай мне силы изменить то что я могу изменить. Дай мне силы и спокойствия спокойно принять то что я изменить не в состоянии. И дай мне мудрость отличить одно от другого. Даже с чисто практической точки зрения, страдать по тому что ты изменить не можешь, абсолютно бесполезно. Страдать по поводу того что ты изменить можешь, тоже бесполезно, потому что можно взять это и изменить. Страдать о смерти бесполезно, потому что умершему это уже не поможет, страдать о болезни тоже не поможет, потому что больному не поможет если ты будешь просто лить слезы о его болезни. О своей болезни страдать тоже не поможет, потому что эмоции и страдания только мешают излечению. Именно поэтому тяжело больных и вводят в состояние искусственной комы. Отключить их эмоции, мысли по поводу их болезни, которые будут мешать выздоровлению. Организм знает и без твоих страданий, как ему лучше излечиться. Зачем вообще страдать, даже с практической точки зрения не говоря о каких возвышенных материях, страдание бесполезно на практике. Полезно различать болезнь, смерть, это естественно, но бесполезно страдать по этому поводу! Это не призыв отгородиться от всего, и не замечать всех этих фактов жизни. Замечать полезно, различать полезно, но совершенно

бесполезно страдать по этому поводу. Стрaдание — это результат неразличения, непонимания. Что может измениться, оно изменится, а что родилось, оно обязательно умрет.

Стрaдания возникает только когда мы забываем об этом, и делаем вид что рожденное никогда не должно умереть. Потому что я так хочу. Потому что мне этот человек дорог, или мне дорого это тело, и я не хочу чтобы оно умерло. Или ставим условия, если уж кому-то суждено умереть, пусть он умрет после меня. Или в старости. В таких то обстоятельствах, но не в таких. Само наше несогласие с естественными фактами жизни, несогласие которое происходит из непонимания, оно и является причиной стрaдания. Факт тот, что кто умрет - умрет. Кто родился, тот обязательно умрет. Кто не умрет? Не умирает только тот кто не рождался, тот и не умирает. Смерть может быть для ограниченной личности неожиданна и внезапна, и никто не знает когда она наступит. Но она обязательно наступит. Что бы не было стрaдания по поводу смерти, надо различать естественные факторы, надо знать к кому они относятся. Тело родилось, значит тело обязательно умрет. Не может умереть только тот, кто не рождался и не умирал. И мудрые которые знают себя, как того кто не рождался и не умирал, они не страдают по поводу смерти, не страдают по поводу разрушений, потому что они знают что они есть то, что они вне всего этого. Мудрый не страдает, и честный реалист тоже не страдает. Даже если он не мудрый. Если он по-честному, с прагматической точки зрения относится к жизни. Он знает, что стрaдание оно абсолютно бесполезно. Вне зависимости от того верит он в рай, верит ли он в перерождение, верит ли он в Бога, или не верит. Стрaдания бесполезны. Бесполезны с точки зрения мудрого, который знает себя как то что не подвержено стрaданиям, и бесполезно с точки зрения реалиста, который на мир смотрит реально. Знающие не скорбят ни о живых, ни об умерших. Знающие свою собственную природу.

Вот этому знанию, этому пониманию своей собственной природы, и посвящена большая, и значительная часть Вед. Значительная с точки зрения объема, но с точки зрения собственно объема, по сравнению с остальной частью Вед, это не такая уж большая часть. Есть огромная часть Вед, называемая карма канда. Она посвящена тому, как достигнуть того чего в данный момент у меня нет, но чего мне очень хочется. Потомство, богатство, рай, лучшие жизни. В первой части Вед, в карма канде, не ставится вопрос о полном избавлении от стрaданий. В ней не поднимается вопрос о том кто ты есть. Первая часть Вед она просто показывает как достичь желаемого, а ты уже сам решаешь чего ты хочешь достичь.

И исходя из своих представлений о том что тебе надо для жизни, человек желает потомство, или богатство, или каких-то больших достижений, и вот эта вот карма-канда, она помогает ему достичь здоровья, ну или чего угодно другого. В ней рассматривается очень хорошо и детально разработанная наука о методах достижения желаемого. С точки зрения действия. Для того что бы достигнуть желаемого, необходимо совершить действие. А действия бывают какие? Умственные. Это Упасана, это размышление, это медитация. Не размышление. Размышление это относится к другой части Вед. Медитация — это визуализация чего-либо Божественного. Медитация, рассмотрение, размышление по поводу каких-то божественных аспектов. Это все умственные действия.

Есть еще действия с помощью органов речи, это обращение к высшему, это джапа. И есть действия с помощью тела. Это то что можно сделать с помощью рук, ног, поклоняться Божественному, служить Божественному для того что бы достичь чего-то желаемого. И вот с помощью этих трех видов действия, можно достичь чего угодно в этом мире. В рамках этого мира можно достичь всего чего угодно. И пока есть действие, обязательно будет тот кто действует, и само действие. Эта часть Вед адресована тем, кто живет исходя из точки зрения в которую включено разделение. Если я считаю себя действующим, то я делаю что-то для того что бы что-то достигнуть. Эта часть Вед она очень большая, очень значительная часть Вед, и она обращается к точке зрения включающей в себя разделение.

А вторая часть Вед, это Веданта. И в этой части Вед ставится вопрос, а вот этот вот действующий, тот кто совершает действие, тот кто хочет чего то достичь, тот кто наслаждается результатами. Есть ли он вообще на самом деле? В реальности. Есть ли вообще разделение? И вот размышления по этому поводу, это уже не действие. Это размышления над тем как оно устроено. Есть цель, т.е. цель и в этой части Вед тоже ставится, но эта цель понимание. Эта цель не достигается во внешнем мире с помощью действий, любых действий, любых из этих трех типов действий. Умственного, словесного, и действия тела.

Цель которая заявлена в этой части Вед, она понимается. Усилия прилагаются для понимания. А не для действия. В результате понимается что ты не есть деятель. Ты не есть наслаждающийся, ты есть сат-чит-ананда, ты есть реальность всего. безграничность. Это гьяна-канда, часть Вед, которая адресуется вопрос о том кто ты есть, и отвечает на вопрос кто ты есть на самом деле. Являешься ли ты действительно действующим, являешься ли ты маленькой ограниченной личностью, которой необходимо действовать в этом огромном

мире, для достижения каких-то своих целей. И ответ который осознается при помощи методов описанных в гьяна канде такой - что ты не деятель, ты есть сама безграничность, ты есть сат-чит-ананда. Реальность всего, основа всего, благодаря которой и существует весь мир.

Страдание в этом мире возможны только из-за не узнавания себя. атма, моя собственная природа, она не является источником страдания. Но и честно говоря Анатма, то что не является мной, тоже не является источником страдания. Источник страданий — это когда эти два фактора перемешиваются, когда я принимаю себя за что-то, что мной не является. Гита в своей высшей цели, она является невритти шастра, она уничтожает невежество по поводу того кто я есть на самом деле. И цель ставиться не так, что просто перестань страдать, а исследуй вопрос очень внимательно, и пойми что нет причины для страдания. Пойми что ты есть, узнай чем ты не являешься, и различи Атму и Антаму. атма не страдает. А Анатма это то чем я не являюсь, и она меня никак не затрагивает, так как Анатма, в своем существовании зависит от Атмы. Как кольцо или золотой браслет зависят в своем существовании от золота. Как стакан, как чашка в своем существовании зависит от глины. То существование, которое не зависит ни от чего, которое существует само по себе, и не требует никакой поддержки, оно называется сатья. То что реально, то что истинно, то что существует независимо. Независимое существование это сатья. И митья, это то что существует зависимо. Оно видится, но его существование зависимо. Оно не существует само по себе.

Глина в этом примере, это то что сатья, то что существует само по себе, то что не требует поддержки ни от чего, не требует никакой другой причины для существования, а митья, это форма которую принимает эта глина, и эта форма видится как видится, но ее существование зависимо. митья это то что видится, но это не существует само по себе, это существует только как зависимое существование. Гита нам говорит, что атма сатьям. атма, я сам, и есть реальность. Я сам есть независимое существование. А Анатма митья. То чем я не являюсь, является зависимым существованием. Зависит от существования меня. Настоящего, высшего Я. атмана. атма сатьям, Анатма митья.

И для тех кто отличает одно от другого, нет никакой причины для страдания. От страданий излечивает различение истинного от не истинного. От страданий излечивает видение знания. Истинного как истинного, а не истинного, как не истинного. Обман видится как обман, правда видится как правда. И эти понятия не перемешиваются. Когда истина знается как истина, когда иллюзия знается как иллюзия, то нет причины для страданий. И Бхагаван в первой же

шлоке нам это говорит. Первая шлока она очень важная с этой точки зрения. Ее можно использовать как мантру, как талисман в трудных временах.

Это замечательная мантра для упасаны, для размышления, для визуализации. Потому что я могу представить что передо мной стоит сам Кришна, и говорит обращаясь ко мне. Что нет необходимости ни о чем печалиться, нет причины страдать о прошлом, о тех кто уже умер, о том что уже прошло. Нет причины страдать о будущем, о тех кто еще не умер. О том что еще не разрушилось, то что еще не пришло. И прямо сейчас нет никакой причины для страданий. Кришна не лечит симптомы, он сразу обращается к причине. И эта мантра содержит в себе сущность всей Бхагавад Гиты, она говорит нам что причина страданий в невежестве. В Знании нет страданий. Не в любом знании, а именно в Знании себя. Давайте прочитаем еще раз эту мантру. И пусть она будет нашим талисманом, нашей темой для размышлений.

zrlbhagavAn-uvAca
azocyAn-anvazocas-tvaM prajJA-vAdAMz-ca bhASase |
gatAsUn-agatAsUMz-ca na-anuzocanti paNDitAH || 11 ||

Бхагаван Кришна сказал:

*Ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться, но говоришь при этом
мудрые речи.*

Знающие не скорбят ни о живых и ни об умерших. (2.11)

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 37

Глава 2 шлоки 12-13

Давайте сразу прочитаем то, что изучали в прошлый раз.

zrlbhagavAn-uvAca

Бхагаван Кришна сказал:

*Ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться,
но говоришь при этом мудрые речи.*

Знающие не скорбят ни о живых и ни об умерших. (2.11)

Кришна обращаясь к Арджуне говорит, что ты печалишься и страдаешь, но при этом говоришь умные речи. Получается что как бы “умные”. Потому что печалишься, а если печалишься, то значит заблуждаешься. Раз заблуждаешься, то значит и речи твои не мудрые. Ты печалишься, но как бы пытаешься вести умные речи. Страдания как мы выяснили в прошлый раз, и как будет еще не раз еще объяснять Бхагаван Кришна, они проистекают исключительно от неразличения себя от не себя. От принятие себя за что-то, чем я сам не являюсь. Смещение истинного и не истинного. Истины и лжи, правды и обмана.

Знающий свою природу, который не смешивает понятия о том чем он являются, с тем чем он не являются, он не скорбит ни об умерших, а умершие это не только люди которых мы знаем и которые умерли, но это все прошлые страдания. Знающие себя не скорбят о том что уже разрушилось. И так же они не скорбят о живых. Живые это тоже не только люди, это все то, что сейчас существует, но оно будет разрушено, оно будет потеряно обязательно чуть позже. Даже в существующем, даже в том что есть сейчас, что сейчас не разрушено, уже заложен потенциал потери. Потенциал разрушения, потенциал страдания.

Соответственно есть различие того чем я являюсь, и отличие его от того чем я не являюсь, не спутывание, не перемешивание этих двух вещей. Если оно есть, то страданий нет. И если ты считаешь себя маленьким и ограниченным, (я есть тело, я есть разум, я есть что-то еще) то платишь за свое неверное понимание страданиями. Кришна предлагает Арджуне узнать кем он является на самом деле, узнать себя как нечто большее чем просто это, чем то понятие о себе, которое есть у него сейчас. Не раздуть это понятие, а понять истинный смысл того кем я на самом деле являюсь. И такое понимание оно оканчивает все страдания. Как только совершается ошибка, как только я делаю эту ошибку, как только я принимаю себя за что-то ограниченное, то сразу же возникают границы, и появляется "я". И как только делается эта ошибка, и появляется "я", то одновременно появляется и весь остальной мир.

За границами меня, за которые я себя принимаю, появляется весь остальной мир, появляется разделение. И соответственно появляются страдания маленького я, от большого и опасного мира. Появилось что-то маленькое и ограниченное, и появилось все огромное остальное. Кришна говорит в этой строфе нам что мудрый не страдает ни о чем. Ни о том что уже прошло, ни о том что еще только будет. Если есть различие, то нет страданий. Но кстати полное неразличение, тоже не несет страдания. Камень не страдает. Какой-то инертный объект не принимает себя за что-то чем он не является, и он тоже не совершает ошибки, и он тоже не страдает. У него просто нет возможности сделать ошибку, и как следствие страданий у него тоже нет.

Главная тема и главный результат Бхагавад Гиты, к которому желательно все слушающие должны прийти по при полном понимании того что Кришна говорит Арджуне, это то что ты не есть отражение. Ты есть то что отражается, ты не чувство эго, ты оригинал, безграничное, неизменное, ты сат-чит-ананда. Цель Бхагавад Гиты постепенно преобразовать разум. Исходная позиция — это разум делающий ошибку, принимающий себя за что-то ограниченное. И идентифицируясь с понятиями разума, человек считает себя чем-то маленьким и ограниченным. А цель Бхагавад Гиты — это кардинально поменять мировоззрение, чтобы разум такой ошибки больше не совершал.

Ошибка которая совершается личностью, в которой каждый обнаруживает себя в этом мире где ребенок родился, вырос, повзрослел, и у него возникли проблемы. Вот к моменту, когда возникают проблемы, каждый оказывается в ситуации уже свершившейся ошибки. Он уже принял себя за что-то не то, и вот эта ошибка, она абсолютно одинаковая что во времена Арджуны и Кришны, что сейчас. Я принимаю за не я. атман и Анатман перемешиваются. Понятия перемешиваются. Проблема та же самая, и методы решения ее соответственно абсолютно те же самые. И именно поэтому Гита относится к каждому. Страдаешь? Значит не знаешь. Это заключение с нашей прошлой лекции, если ты страдаешь, значит ты не знаешь. Кришна говорит узнай что-то и не страдай. Кришна с самого начала показывает то, что больше эго.

Это — это прошлые воззрения о себе, воззрения которые собираются с раннего детства, это память, это мысли которые называются я, это такой многослойный пирог, на который накладывается все больше и больше понятий в течении жизни. Это прошлые мертвые мысли. Начиная с того что я родился, что меня зовут так то, я работаю тем то, я состою в таких то отношениях, т.е. это прошлые мертвые мысли, которые продолжают

наслаиваться сверху, они накладывают все больше и больше дополнительных понятий на это я. Это мертвые мысли, и как все мертвое, то что мертво уже такое долгое время, (несколько десятков лет каждый из нас принимал себя за что то ограниченное), то все это мертвое оно начинает портиться, начинает вонять и отравлять жизнь.

И когда человек смотрит на жизнь сквозь свое гнилое эго, сквозь свое гнилое понятие о самом себе, то и весь мир тоже кажется гнилым и вонючим. Больше эго, больше наслоений, больше понятий, больше ограниченностей, больше страданий, больше мыслей о себе любимом. Соответственно, чем больше таких мыслей, тем больше боли и страданий. Тем больше недостаточности. Если страданий слишком много, (как Арджуна в первой главе, где он обнаружил себя в ситуации когда его страдания стали для него нестерпимыми) то слишком много думаешь о себе, слишком ограниченными становятся твои понятия о себе самом. Они начинают тебе жать, и их давление становится нестерпимым.

Бхагаван Кришна говорит с первых же строф, что ты страдаешь и печалишься о тех о ком нет необходимости печалиться. Мудрые не страдают ни о прошлом, ни о будущем. Почему? Потому что они знают истину самого себя. Ты страдаешь, ты печалишься. Прошлый раз мы тоже говорили о том, что сначала необходимо понять кто такой ты. Первые шесть глав из восемнадцати, т.е. первая треть Бхагавад Гиты, она посвящена по большей части объяснению понятия кто ты есть. В соответствии с Ведическим высказыванием Ты есть То. Тат-твам-Аси. Твам это ты. И первые шесть глав занимают в основном объяснением этого понятия Ты. Кто такой индивидуум, где он совершает ошибку? За кого он себя принимает? Как из этой ошибки выйти? Тат-твам. Тат - это то.

А вторая треть Бхагавад Гиты, это главы с седьмой по двенадцатую, и эти главы в основном будут объяснять понятие То. И последняя треть Бхагавад Гиты, она будет объяснять тождественность между понятиями Ты и То. Тат-твам-Аси. Вот Аси - есть. Ты есть То. Ты=То. Аси рассматривается с тринадцатой по семнадцатую главу. В каждой главе у нас будут все три понятия, но в основном можно и вот такое примерное разделение увидеть в Бхагавад Гите. Реальность тебя это то что есть, это твой выбор кем себя считать, кем себя ощущать. Твой выбор ощущать себя маленьким и ограниченным, или же узнать какую-то более большую истину о себе.

Есть такая замечательная байка про льва. Про льва который жил в лесу. Он ходил каждый день по лесу с блокнотом, и встречая разных животных им сообщал, что та-а-ак. Лиса! И записывал в свой блокнотик, придешь сегодня ко мне на обед, Лиса! Я тебя съем. Та-а-ак! Волк! Придешь сегодня ко мне на ужин, я тебя тоже съем. И весь лес боится этого льва, все плачут, но их же уже записали, их встретили, им сообщили! И они идут к этому льву каждый день на завтрак, на обед и на ужин. И он их съедает. Все плачут, все страдают, но тем не менее идут! И лев в соответствии с установленным списком, съедает их на завтрак, обед и ужин. И никто не смеет его послушаться! Все предварительно прощаются со своими родными и близкими, и утирая слезы идут к нему на обед. Но в один прекрасный день, повстречался льву Заяц. Стоит он перед львом, весь дрожит от страха, и заикаясь спрашивает: А может быть не надо? Лев ему так же спокойно берет и отвечает. Т-а-аак! Зайцу-не надо! Зайца-вычеркиваем! Заяц испугался, заяц засомневался, и заяц задал вопрос!

Он отказался считать себя обедом или ужином для льва. Это был его личный выбор. И спросив сквозь страх, он получил ответ, и вдруг оказалось, что совсем не обязательно становиться обедом или ужином для льва. Все остальные кто плакал и шел к нему на обед и ужин, они на самом деле хотели этого. На самом деле это им было надо. Зайцу оказалось не надо, и зайца вычеркнули. Можешь не приходить. И так же и здесь. Для того чтобы оказаться бессмертным существом, надо просто отказаться от идеи что ты смертен.

Мудрые они и есть такие зайцы. Хитрые зайцы, которые набрались смелости, которые переступили через свой страх, переступили через правило которое им кто-то в этом лесу заповедовал. Они взяли и спросили, а нельзя ли по-иному? И оказывается что можно. Просто за смелость, просто за правильный вопрос, мудрые зайцы знают секрет. Они больше не боятся льва, и не боятся смерти у него на обеде.

И точно так же ограниченное существо, несмотря на то что все вокруг считают себя ограниченными, все общество и весь мир действующий исходя из понятия об ограниченности, а оказывается достаточно задать правильный вопрос, достаточно правильно услышать ответ, и узнать что совсем не обязательно умирать. Это был твой выбор.

Считать себя смертным существом, или знать что ты бессмертное существо. И более того, мудрые знают что не только они бессмертны, но и все остальные смерти тоже не подвержены. Если мы хотим страдать, мы будем страдать, а если мы не хотим страдать, то есть путь для избавления от страданий. Этот путь не что-то изменить в этом мире, а просто понять то что есть на самом

деле. То чем ты на самом деле являешься. Шри Бхагаван увача! Кришна говорит: ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться, но говоришь при этом как будто бы умные слова. Но на самом деле мудрые знающие свою природу, не путающие ее не с чем, они не совершают ошибки, они не скорбят ни о живых не об умерших. Давайте двенадцатую шлоку прочитаем.

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥

na tv-eva-ahaM jAtu na-asaM na tvaM neme janAdhipAH |
na caiva na bhaviSyAmaH sarve vayam-ataH param || 12 ||

*Ибо никогда не было, чтобы я не существовал, или ты, или эти короли,
и никто из нас не прекратит существование в будущем. (2.12)*

tu - ибо. na eva - очевидно нет. na это частица отрицания, eva в данном случае очевидно. Очевидно нет. ahaM - я. jAtu - когда-либо. Вот это jAtu, вместе с отрицательной частицей na jAtu, обретает смысл никогда. Ибо очевидно, eva, я никогда na-asaM. Не существовал. Ибо очевидно, я никогда не существовал. Очевидно никогда я не существовал. Существовал всегда. Двойное отрицание. Оно используется для усиления. Для подчеркивания. Никогда. Всегда я существовал. Никогда не не существовал. na tv-eva-ahaM jAtu na-asaM. na tvaM - не ты, тоже самое относится к тебе. Я никогда не не существовал, и ты никогда не (не) существовал. na ime - не эти, они тоже не не существовали. Эти кто? janAdhipAH. Это король, предводитель людей. Ни я никогда не существовал, ни ты никогда не не существовал. Аккуратнее с этим двойным отрицанием.

Очевидно я всегда существовал. Очевидно ты всегда существовал, и никогда не не существовал. И эти предводители людей, эти короли тоже никогда не не существовали. na caiva, определено не. ca это и, na eva. И определено не. na bhaviSyAmaH, и определено не прекратим существование. Не будем не существовать в будущем. Вот одно не и второе не. Не не будем существовать в будущем. Очевидно и в будущем мы будем существовать. И в будущем мы не прекратим существования. sarve - все. vayam - мы. ataH param - потом в будущем. bhaviSyAmaH - глагол в будущем времени, ataH param - потом в будущем. Никогда, очевидно не было чтобы я не существовал. Никогда у меня не было не существования.

И это же относится и к тебе, т.е. ты тоже никогда не существовал. И эти короли тоже никогда не существовали. Всегда существовали. И никто из нас не прекратит существования в будущем. Почему нет причины для страданий? Ведь вроде как очевидно что есть смерть, и об этом наверное стоит печалиться? Но Кришна отвечает на такое сомнение что нет! Неверно было бы считать что когда то тебя или меня, или кого либо другого, вот этих королей, или вообще любого человека не было. Истинная природа тебя, меня, природа Дроны и Бхишмы, меня говорящего, и тебя слушающего. И всех братьев Арджуны которые присутствуют на поле боя, и всех воинов. Вообще всех. Никогда у них не было не существования. Они существовали всегда. Истинная природа их вечная. Никогда не было что бы ее не было. И никогда не будет такого что она вдруг прекратит существование когда-либо в будущем. Все бессмертны. Все на самом деле зайцы. :-D Зайцы которым совсем не обязательно умирать, считая себя обедом или завтраком. Совсем не обязательно считать себя, или еще кого-либо смертным. Все бессмертны.

И это слова Кришны. Можно подумать что ладно, Кришна он же Бог. Ему все можно. Но я то знаю себя как ограниченное существо. Ограниченное существо называется джива. Джива от слова живет. Тот же самый корень. Тот кто живет, тот джива. Ограниченное существо. Кришна говорит это не моя божественная привилегия быть бессмертным существом, и ты точно так же как и я бессмертен. Ты существовал всегда. Всегда это что? Это как?

Всегда это значит до большого взрыва, с которого началась история этой Вселенной. Это значит что ты существовал вчера, ты существовал века назад, ты существовал до того как появилось понятие о времени. Всегда. А потом? И потом ты будешь существовать. Потом в будущем никто из нас не прекратит существование. Все бессмертные существа. Никто никогда не умрет. Это очень сильно отличается от привычной точки зрения. Привычная точка зрения — это то что у каждого из нас есть день рождения, и что все это записано в паспорте. Но вот вопрос. Что родилось и что умрет? Тело это намарупа. Имя и форма. В паспорте так записано. И имя и форма. Ты когда родился? Когда у тебя день рождения? В декабреее...зимой (диалог со слушателем)

Автоматически каждый имеет ответ на вопрос когда я родился? Каждый знает как его зовут. У каждого уже есть ответ на подобный вопрос. Каждый автоматически идентифицирует себя именно с какой-то ограниченностью, насчет которой в роддоме сделали запись, а потом эту запись дублировали в свидетельстве о рождении, потом в паспорте, и тоже самое имя напишут еще и

на его могильном камне. Как только я принял себя за имя и форму, (а это значит за то что когда то родилось) это значит что ты, вот эта ограниченность, обязательно вырастешь, обязательно заболеешь, обязательно постареешь, а потом обязательно умрешь! Живет и умирает только ограниченное телом существо.

Почему? Потому что тело смертно. Потому что тело умирает. Вопрос в том, являюсь ли я телом? Привычная точка зрения ставит знак равно, что я есть тело. А Бхагавад Гита объясняет, что Тат-твам-аси. Ты есть то, что же такое То? Что же такое ты? И смысл двенадцатой шлоки, которую мы только что с вами прочитали, ибо никогда не было чтобы я не существовал, или ты или эти короли. И никто из нас не прекратит существование в будущем. Смысл такой, что во всех трех временах, и в прошлом, о котором Кришна говорит, никогда не было что бы я не существовал. И в будущем, никогда ты не прекратишь свое существование, и в настоящем. Настоящее в шлоке не упоминается, просто потому что никто насчет настоящего не испытывает сомнений. Я сейчас уже есть. Просто потому что я нахожусь здесь, я это слушаю, ну и даже безо всяких лекций по Бхагавад Гите я знаю, что в настоящем я существую. Это не вызывает сомнения, именно поэтому это и не упомянуто здесь. Во всех трех временах.

В соответствии с двенадцатой шлокой, в соответствии со словами Кришны мы вечны, будучи по своей природе чистым сознанием, атманом. И смысл всего учения в том, чтобы передвинуть определение себя с привычного я есть тело-разум-интеллект, в непривычное сейчас, но то что должно стать привычным постепенно, я есть бесконечное, вечное, чистое существование-сознание-блаженство. Все духовные практики состоят в том, чтобы переместить точку самоидентификации с ограниченного в Безграничное.

И это не значит что тело перестанет существовать, или что я его полностью игнорирую, или даже ненавижу, это значит что не смотря на тело, я узнаю себя как бесконечное неразрушимое существование. И если я тело, то значит я и умру вместе с телом. А если я сат-чит-ананда, (что это такое мы будем говорить об этом позже), если я есть бесконечность, то это значит что я не умру. Даже когда умрет тело. Тело — это удобный инструмент, только и всего. Я не есть тело, но тело удобный инструмент для того чтобы осознать что я не есть тело.

Без этого инструмента такое осознание невозможно. Тело родилось, тело умрет. А я получаю шанс узнать что я не тело, в то время пока тело существует. Разум тоже удобный инструмент, с помощью разума мы размышляем, но

только и всего. Это инструмент, это не есть я. Разум умрет, но я не есть разум. А Кришна нам сообщает, что он не умрет, и он не умрет, и он не умрет, и она не умрет. И тут может сомнение возникнуть, что у нас здесь что, собрание бессмертных существ? На самом деле нет. На самом деле это одно Существование. Один атман, одно сознание. *na bhaviSyAmaH sarve vayam* - мы это не об этой форме, не об этом теле. А о сущности. О том, чем я являюсь на самом деле. Это как чашки могут быть разнообразными. У них есть нама и рупа. Тут даже что-то написано (рассматриваем чашку). Одна форма, другая форма, формы различаются, вид, цвет различается, а глина одна для любой чашки, для любого горшка, для любого сосуда, для любой свистульки, лошадки, игрушки, которые сделаны из этой глины. атман один. Без второго. И он вне времени, вне формы, вне имен, и вне качеств. Имена и формы — это то что меняется.

Это наложение. Наложение это упадхи. Упадхи это то, что как бы накладывает ограничение на то на что они наложены. Вот эта форма стакана, эта форма чашки, она как бы накладывает ограничение на глину из которой она сделана. На самом деле глина этим не ограничена. Но мы смотрим на чашку, и видим ее границы. Упадхи наложение, это кажущееся ограничение. Имя и форма, это то что различает одно тело от другого, его мысли, то как все это выглядит, за что это принимается, какие заблуждения насчет себя имеет. Это все Упадхи. атман один. Моя природа это и твоя настоящая природа, это и его настоящая природа, это природа всего. Много форм это значит что много людей, много тел, много умов, и много проблем. А атман один. сат-чит-ананда. И этот атман вне времени. И ты есть это То, что вне времени, и никогда не было такого чтобы ты не существовал, и никогда не будет такого чтобы твое существование прекратилось.

Много с точки зрения тел, но один с точки зрения сознания. Если я знаю себя как сат-чит-ананду, если я знаю что я не умру, я не могу быть одним из множества существ. Обычная точка зрения, что я отдельный, и что я умру. Но Кришна говорит нет! Ты бессмертен, ты безграничен, вы все бессмертны. Вы все есть одно бессмертное существование. Бессмертный это не значит долго-долго, это не значит что у тебя очень долгое существование. Это значит что ты, твоя настоящая природа, она не ограничена временем. Она вне времени. Ибо никогда не было времени чтобы я, ты, или они не существовали, и никогда мы не будем не существовать. атман, чистое сознание, он вне времени. Поэтому нет причины для страдания. атман был в прошлом, атман будет в будущем.

Кришна употребляет такие слова, которые нам легче понять. Нам это тем, кто с этой идеей сталкивается впервые. Кто всегда считал себя ограниченным существом, и Кришна ему говорит, что на самом деле никогда и не существовал. Ты всегда будешь существовать. Ты есть атман, ты чистое сознание. Анатман это то, чем ты не являешься, то чем я не являюсь, то что всегда меняется. Анатман существует во времени. И ничто не может это остановить, ничто не может это изменить. Страдать по Анатме, по тому чем я не являюсь глупо. Настоящий я, настоящий атман, я сам. Я был в прошлом, я буду в будущем, я есть сейчас. Тело родилось и умрет. А значит я, о котором говорит Кришна, не есть тело.

Надо очень детально разобраться с тем что есть атма, с тем что есть я, и с тем чем я не являюсь. атман находится вне времени, атман неразрушим, и нет причины для страдания. Анатман это то что изменяется, то что обязательно умрет. Это тело, разум, интеллект. Все что когда-то началось, все когда-то умрет. В этом тоже нет причин для страдания, страдания возникают когда эти понятия смешиваются.

Как атман может быть вечным? Для неподготовленного разума это идея нова и очень необычна. А для мудрого это самоочевидно. Кришна нас будет учить на самых разных уровнях понимания. Таких уровней существует несколько. Для тех кто не готов воспринять учение о едином и безграничном атмане, второго которого нет, помимо которого нет вообще ничего, таким людям Кришна будет объяснять все попроще. Более простая точка зрения в Бхагавад Гите тоже представлена. Ее легче понять.

Для того кто считает индивидуальность реальностью, будет дано учение которое позволяет очистить разум, и которое позволяет при следующем внимательном прочтении Бхагавад Гиты, получить более глубокое понимание. Одно и то же, бесконечность меня, бесконечность тебя, бесконечность любого существа, она будет объяснена множеством раз, на разных уровнях понимания. Давайте прочитаем тринадцатую шлоку.

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥

dehino 'smin-yathA dehe kaumAraM yauvanaM jarA |
tathA deha-antara-prAptir-dhlras-tatra na muhyati || 13 ||

*Как воплощенный в этом теле проходит сквозь
детство, юность и старость,
так же он и обретает другое тело. Мудрый не заблуждается в этом. (2.13)*

dehino по правилам санкхьи становится dehinaH. Это dehin, воплощенный. Тот кто обладает телом. 'smin - в этом, dehe - в этом теле. Для того кто пребывает в этом теле. Для того кто воплощен, 'smin dehe, в этом теле. yathA - как, таким же образом. Как в этом теле для воплощенного есть что? kaumAraM - это детство, yauvanaM - юность, jarA - старость. Как воплощенный в теле проходит через состояние детства, юности и старости, yathA tathA. Конструкция такая же как tathA - так и точно так же deha-antara-prAptiH. Обретение другого тела. Точно так же как он проходит через стадии детства, юности и старости, так же он обретает другое тело.

После смерти. dhlraH-tatra na muhyati. dhlraH - это тот, кто мудр, tatra - здесь, т.е. относительно этого. na muhyati - не заблуждается. dehinaH - воплощенный в теле, smin dehe - в этом теле, точно так же как он проходит через детство, юность и старость, точно так же он prAptiH - обретает dehAntaraH - другое тело после смерти. Мудрый насчет этого не заблуждается. Кто воплощен в этом теле? Это атман. Тот кто имеет это тело, dehin. Тот кто кажется ограниченным, из за наложения формы и имени. Тот кто кажется дживой.

Кажется - это упадхи, специальное слово есть для этого. Точно так же как чашка или любая посуда кажется ограничением наложенным на глину, кажущимся образом оно ограничивает глину, но на самом деле не ограничивает. Точно так же тот кто воплощен в этом теле, это тот кто кажется ограниченным из за наложения имени и формы, из за наложения этого тела. атман который безграничен, но который кажется ограниченным, существуя в этом теле. В этом нынешнем теле, asmin dehe, атман имеет как бы три состояния. Три состояния тела, которые очень резко отличаются друг от друга. Хотя границ между ними как таковых нет.

Это детство, детский возраст, kaumAraM, юность, yauvanam, и jarA, старость, дряхлость, преклонный возраст. И атман, который есть я сам, я - атман. Я. Он

не умирает когда заканчивается одно из этих состояний, и когда начинается другое. Одно состояние заканчивается, но атман не умирает. Другое состояние начинается, и атман не рождается снова. Я в детстве, я в юности, и я сейчас, это тот же самый Я. атман не изменился, хотя поменялось все. Поменялись мысли, поменялось тело, изменилось все окружение, появилась работа, поменялось положение, но во всех этих состояниях есть что-то, что позволяет мне по-прежнему говорить Я. Узнаваемое для меня Я, которое было и в детстве, которое есть и в юности, и которое точно так же существует и в старости.

Одно состояние прошло, оно умерло, оно кончилось, оно осталось в прошлом. Следующее состояние наступило. И точно так же день вчерашний он прошел, он умер. Много дней прошло, день за днем. Детство ушло, оно тоже умерло, но я тот который обитает в теле остался тем же самым. Не смотря на то, что день за днем уходит, юность ушла, детство ушло еще раньше, старость приближается или уже наступила, а я остаюсь неизменным. Детство ушло, я неизменен, юность ушла, я неизменен, смерть вчерашнего дня, это ровно то же самое и рождение дня сегодняшнего. Для того чтобы юность наступила, детство должно умереть. Для того чтобы наступила старость, юность и зрелость тоже должны умереть. Но тот кто обитает в теле, атман, он даже не замечает, он не рождается с каждым из этих изменяющихся состояний. Он не рождается и не умирает каждый день, и каждую секунду.

Состояния приходят и уходят, а обитающий в теле остается неизменным. Он остается тем же самым. И точно так же Кришна говорит, что ничего не меняется и после смерти, это тело заканчивается, это тело умирает, и тот кто обитал в этом теле, он точно так же сменил юность на старость, точно так же он после смерти обрел новое тело. Единственная разница то что детство и юность мы помним, а после смерти старости, памяти не остается.

Но на самом деле мало кто помнит и свое детство, т.е. память не остается не только в этом случае. Тело меняется после смерти. Но почему-то о смерти тела мы плачем, а о смерти юности, о смерти детства мы не плачем. Очень избирательные у нас страдания. И вот несмотря на все эти изменения тела, обитающий в теле остается абсолютно тем же самым. Наше тело оно как автомобиль, как одежда, которую надо менять время от времени. Она стареет, она ломается. Тело как и вообще все то что имеет начало, оно обязательно просуществует какое то время, и обязательно в нем что то сломается, что то в нем испортится, и его придется выкинуть.

С точки зрения атмана, с точки зрения чистого сознания, с точки зрения бесконечности, абсолютно нет причин для страдания. А мудрый знает это, и он не видит причин для страдания. Он не заблуждается в этих приходящих и уходящих телах. В этих случающихся изменениях. Мудрый знает что реально, а что не реально. И он не путает их между собой. Он знает чем он является, он является атманом, который кажущимся образом, кажется ограниченным телом. Кажется. Но на самом деле не ограничивается. Точно так же как чашка кажущимся образом ограничивает глину. Мудрый знает что такое атман, что есть он сам, и чем он не является, он знает что реально, а что не реально, и он не путает эти понятия между собой.

Мудрый не просто не боится смерти, не просто превозмог свой страх, он не просто забыл о том что он умрет, он не отгородился от такого знания. Он знает себя как бессмертное существование. Он не совершает ошибки. Он знает что он не есть тело, он не есть разум, и он не есть интеллект. Он не есть что-либо из того, что имеет начало и что имеет конец. И это не должно быть точкой зрения, что я = тело, а где то есть бесконечный атман. Недостаточно иметь понятие о том, что есть где-то вне меня бесконечность, это должно быть именно знанием себя как бесконечного существа. Я есть атман. Я есть сат-чит-ананда. Я есть бесконечное сознание. И вот осознание своей бесконечной, своей бессмертной природы, оно полностью освобождает от страданий и невежества относительно рождения и смерти. И никто не будет возражать, что каждый на самом деле хочет быть свободным от страданий. Каждый хочет знать себя как бессмертное существо. Никто не отказался бы от такого знания. Каждый хочет быть, и каждый хочет быть всегда. Каждый не хочет быть смертным.

Одно это уже показывает, что мое естественное состояние оно вне смерти. Смерть которая мне не нравится, которая вызывает страдания, она не может быть моей природой, потому что если бы это была моей природой, то никаких проблем с ней я бы не испытывал. Это указатель на мою истинную природу. Я хочу быть всегда. Я хочу бесконечности. Я не хочу смерти, смерть — это не моя природа. бесконечность, безграничность, блаженство, вот это моя истинная природа! Безграничное и бесконечное отсутствие страданий, блаженство, ананда. сат-чит-ананда. Безграничное знание. Чит. Сознание. Безграничное бытие. сат. Существование. сат-чит-ананда. Ананда, блаженство, Безграничное блаженство.

сат-чит-ананда это не три разных вещи, это тройственный указатель на одно и то же. Одно блаженное сознательное существование. Все стремятся к сат-чит-

ананде, но в силу своего невежества, каждый понимает это по-своему. Как можно достичь побольше радости, побольше существования, побольше блаженства, побольше наслаждений. Каждый на самом деле в глубине души своей устремлен к сат-чит-ананде. Но практически все ошибаются, и видят метод достижения этого в ограниченных объектах во вне себя. В силу своего невежества, каждый понимает путь к своему счастью по-своему. И каждый видит, начинает по крайней мере с того, что видит свою желанную цель в каких внешних объектах. А тому кому повезло задуматься над этим, и найти правильный метод решения проблемы, ему везет узнать что он не требует для своего полного блаженства, своего безграничного блаженства, чего то вовне себя. Он сам и есть это безграничное блаженство. Объекты вовне изменяемы, они ограничены упадхи, кажущимся наложением. Упадхи кажущимся образом ограничивает то что безгранично.

А искать опору в том что изменяется, искать опору в упадхи, во внешних объектах, в любых внешних объектах, это обрекать себя на вечный поиск. Потому что бесконечное не находится через складывание большого количества ограниченностей друг с другом. бесконечность обнаруживается как то что есть моя собственная природа. Ученик Кришны Арджуна, и тот кто понимает его учение, он как раз обращается к тому что неизменно. К тому что является настоящей основой для любых изменяемых упадхи. Упадхи это новое понятие у нас. Упадхи это кажущееся наложение, кажущееся ограничение. Чашка, горшок, свистулька, это кажущиеся ограничения, кажущиеся наложения имени и формы на то, что неограниченно этими именами и формами. На глину. Глина всегда остается в чашке, и в игрушке, и в свистульке, и в горшке, и в глиняной миске, глина всегда одна. Не смотря на то что форма может меняться. И точно так же юность, детство, старость, смерть и рождение, все это упадхи. То что накладывается на вечную, на неизменную основу. На атмана, на меня самого.

И я не есть одно из упадхи, я не есть ограничение, я есть то, на что эти упадхи налагаются. Я не есть тело, которое проходит через состояние детства, юности и старости. Я есть тот кто обитает в теле, и кажущимся образом кажется проходящим через эти состояния. Если я это понимаю, то я понимаю что рождение, смерть, и все страдания, все состояния, они относятся только к телу. А я остаюсь неизменным, несмотря на все преходящие состояния, несмотря на рождения и смерти тела. Я был до рождения этого тела, я буду после смерти этого тела, потому что я то что неизменно в любых условиях.

То что находятся вне времени, вне пространства, и вне любых причинноследственных связей. До рождения я есть я, после смерти я есть я, это как глина остается глиной, будь она в форме этой чашки, и если эта чашка разобьется, то глина останется незатронутой. Поменяется только форма, была раньше глина в форме чашки, будет глина в форме кучки глины. Бесформенная. Точно так же как вода налита в стакан, она остается водой, но кажущимся образом обретает форму этого стакана. Вот тут есть вода, вода на самом деле бесформенная, но будучи налита в любую емкость, она кажущимся образом, обретает форму.

Другой пример упадхи. Для атмана, для меня самого, нет ни рождения, ни смерти. Как воплощенный в этом теле проходит сквозь детство, юность и старость, так же он обретает другое тело после смерти старого тела. И мудрый не заблуждается в этом. И кем я себя считаю, это исключительно мое собственное решение. Считать себя смертным, и платить за это страданиями? Какое-то время всех это вроде бы устраивает, но некоторые через несколько десятков лет таких заблуждений, задают себе вопрос. А действительно ли это так? Или есть что-то помимо этого? Зайцу не надо, его вычеркиваем. И если я решаю не считать себя ограниченным телом, этому не надо, этот бессмертный. Он знает себя как бессмертное, и страданий по поводу смерти и рождения, и по поводу любых изменений, у него уже попросту не будет. Если он знает себя как то на что он только проецируется, на что налагаются ограничения любого тела.

Кришна в самом начале в общих чертах дает главные моменты своего Учения. Революционно. Ты не умираешь вместе со смертью тела, ты не рождаешься вместе со смертью тела. Ты есть бессмертное, безграничное нечто. Что это такое, Кришна будет рассказывать потом. Еще много раз обращая внимание ученика Арджуны, а также того кто слушает учение, на то что он не есть ограниченность. Он есть безграничность. Это важный момент, давайте мы опять двенадцатую и тринадцатую строфы, о которых мы сегодня говорили, прочитаем еще раз.

na tv-eva-ahaM jAtu na-asaM na tvaM neme janAdhipAH |
na caiva na bhaviSyAmaH sarve vayam-ataH param || 12 ||

*Ибо никогда не было, чтобы я не существовал, или ты, или эти короли,
и никто из нас не прекратит существование в будущем. (2.12)*

dehino 'smin-yathA dehe kaumAraM yauvanaM jarA |
tathA deha-antara-prAptir-dhIras-tatra na muhyati || 13 ||

*Как воплощенный в этом теле проходит сквозь
детство, юность и старость,
так же он и обретает другое тело. Мудрый не заблуждается в этом. (2.13)*

Тело не есть я. В этом теле есть тот, кто воплощается в этом теле. Кажущимся образом, он кажется ограниченным этим телом, но на самом деле он не является ограниченным, и соответственно он не подвержен ни детству, ни юности, ни старости. Он меняет постаревшее и испортившееся тело на другое. И сам он не меняется при этом. Мудрый не заблуждается. Ты есть бессмертное и безграничное существо!

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 38

Глава 2 шлоки 14-15

После того как Арджуна попросил у Кришны высшего знания, после того как он отложил в сторону все свои убеждения, и с открытым сердцем сказал: О Кришна! Я предаюсь тебе, я твой ученик, пожалуйста научи меня! Эти строфы мы с вами разобрали в прошлый раз, и давайте их сейчас повторим.

na tv-eva-ahaM jAtu na-asaM na tvaM neme janAdhipAH |
na caiva na bhaviSyAmaH sarve vayam-ataH param || 12 ||

*Ибо никогда не было, чтобы я не существовал, или ты, или эти короли,
и никто из нас не прекратит существование в будущем. (2.12)*

Таков был ответ Кришны на страдания Арджуны. Как же я буду убивать людей столь близких мне? Учителей которые достойны уважения?

dehino 'smin-yathA dehe kaumAraM yauvanaM jarA |
tathA deha-antara-prAptir-dhIras-tatra na muhyati || 13 ||

*Как воплощенный в этом теле
проходит сквозь детство, юность и старость,
так же он и обретает другое тело. Мудрый не заблуждается в этом. (2.13)*

В этой строфе Кришна говорит нам про атмана, про мою собственную изначальную природу. атман это я сам, он один без второго. атман существует вне времени, вне форм, вне отношений, вне имен и качеств. Имена и формы могут изменяться, потому что это кажущееся наложение, упадхи. Упадхи это то что кажущимся образом ограничивает что-то другое, на что эти упадхи наложены. Стакан (упадхи) является именем и формой, наложенной на глину. Поэтому свете такой обусловленности глина мне кажется ограниченной. Кришна объясняет Арджуне что огромное множество людей имеет огромное множество тел, умов проблем и форм. И все это упадхи.

А атман, то на что эти упадхи наложены, он один, и природа его Существование-сознание-блаженство, и эта природа находится вне времени. И ты Арджуна, и все эти короли, и все те кого ты считаешь своими людьми, это все упадхи. Это то что кажущимся образом ограничивает безграничное! Потому что на самом деле природа тебя, и природа всех этих людей — это неизменное существование-сознание-блаженство. сат-чит-ананда. С точки зрения тел, существует много людей, много проблем и много воинов. Но если на это смотреть с точки зрения Сознания, то все это одно единое и безграничное. Если я знаю себя как сат-чит-ананду, если я знаю что я не умру, если я знаю что я не один из множества существ обитающих на одной из многочисленных планет, которая вращается вокруг бесчисленных звезд. Если я знаю себя как сат-чит-ананду, то я есть одно нераздельное То. То что общее, благодаря чему существуют все эти планеты, все эти существа и все эти отношения.

Мои враги, мои родственники, мои друзья. Это точка зрения ограниченного существа. Я маленький, я один из многих, я когда-то родился и значит что я когда то умру, но Кришна в первых же строках говорит - нет! Ты бессмертен! И все эти люди бессмертны. Меняется только то, что не является тобой, анатман. Но ты атма, а атма это я сам. То что ты есть оно неизменно, потому что меняется только то чем ты не являешься. Меняется только анатма. И эта анатма, эти имена и формы, они всего лишь существует во времени, они ограничены, и никто этого не может поменять. Анатма это анатма, она изменяема, она когда-то началась, и она когда-то закончится. Это правило не знает исключений, потому что то что имеет начало, оно имеет и конец. И страдать по этому поводу глупо.

Потому что ты не являешься изменяющейся анатмой. И то что есть ты, и то что есть он, она, оно, они, все это было как в прошлом, все это есть в настоящем, и в столь же неизменном виде оно будет и в будущем! Тело родилось, тело когда-то умрет, но ты не изменяешься. Кришна говорит Арджуне: будь внимателен, ты не есть тело! Ты есть что-то совсем другое! То я о котором говорит Кришна, и я которым сейчас считает себя Арджуна, это несколько разные я. Кришна показывает нам что наше обычное определение я неизбежно приводит к страданиям. А если ты хочешь избавиться от страданий, то твое понимание себя должно постепенно измениться в сторону Бесконечного.

И если ты знаешь себя как бесконечное, то никакие страдания невозможны. Достаточно разобраться в том что есть атма, и в том что есть анатма, в том что есть я сам, и том чем я не являюсь. И ни в одном и ни в другом случае нет причин для страданий! Ни в атме которая неизменна, и поэтому не имеет причин для страданий, ни в анатме, которая по природе своей изменяема, но также не содержит в себе причин для страданий. Страдания появляются только когда одно принимает себя за другое, когда бесконечное я заблуждаясь считает себя ограниченным.

атман не умирает когда заканчивается детство, он не умирает когда на когда заканчивается юность и начинается старость. Каждый помнит себя в детстве, каждый может посмотреть на свою детскую фотографию. Каждый знает себя сейчас, и каждый может представить что и в старости он останется тем же самым. Несмотря на изменяющиеся состояния, всегда остается что-то, что позволяет мне сказать: это я! Детство прошло, юность прошла, зрелый возраст наступил, а я сам остаюсь неизменным. Это то что прекрасно знает каждый.

Обращаясь к Арджуне, Кришна говорит ему: что точно так же как тот кто обитая в теле меняет свои состояния проходя сквозь детство, юность и старость, точно так же когда это тело умирает, с обитающим в нем ничего не происходит, он просто меняет одни одежды на другие. Память при этом пропадает, потому что обычно мы не помним своих прошлых рождений, но тот кто обитает в теле, он неизменно переходит из одного тела в другое! Точно так же как при жизни этого тела он проходил через состояния детства, юности и старости. Обитающий в теле, это тот кто оживляет его. Тот кто видит через глаза, тот кто слышит через уши, тот кто действует через руки, через ноги и через все тело. Тот кто оживляет это тело, он остается абсолютно тем же самым, безо всяких изменений. При такой точке зрения тело получается очень полезным инструментом, примерно как автомобиль или как одежда, но оно

неизбежно изнашивается, и время от времени его приходится менять на другое. Просто потому что оно стареет и приходит в негодность.

С точки зрения атмана нет никаких причин для страданий. Мудрый знает это и не страдает, потому что он не заблуждается принимая изменяемое за неизменное. Мудрый знает что то что реально, то что неизменно, это его собственная природа. И так же он знает что то что изменяется, не является им. Он не путает эти понятия между собой. Таким образом, осознание своей природы освобождает от страданий и невежества относительно любых изменений, включая рождение и смерть. Можно возразить, но как же так! Когда приходят ощущения, я ощущаю их! Эти ощущения приносят мне радость и страдания! На такое возможное возражение Кришна отвечает в четырнадцатой шлоке.

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥

mAtrA-sparzAs-tu kaunteya zItoSNa-sukha-duHkha-dAH |
Agama-apAyino 'nityAs-tAMs-titikSasva bhArata || 14 ||

О сын Кунти, воистину контакт органов чувств с миром приносит ощущения холода и жара, радости и страдания. Они приходят и уходят, будучи непостоянными. Спокойно переноси их, о потомок Бхараты. (2.14)

mAtrA-sparzAH - контакты с материальными элементами. mAtrA - это нечто материальное, sparzAs - прикосновение, контакт. Другими словами, это некое ощущение от объектов. mAtrA - материальные объекты. sparzAs - прикосновение, прикосновение это одно из ощущений органов чувств. mAtrA-sparzAs - это контакты с материальными элементами, контакты органов чувств, или ощущения от объектов. tu - воистину, ощущения от объектов, kaunteya - о Арджуна, о сын Кунти! kaunteya - это сын Кунти. Контакты с объектами воистину, zItoSNa-sukha-duHkha-dAH, какие они? dAH - то что прибавляется к слову, то что дает. Дает все это. zItoSNa, zItoSNa-sukha-duHkha. zItoSNa - холод и жар. zIta - холод, uSNa - жар. sukha-duHkha - радость и боль, счастье и несчастье.

Воистину контакты с объектами дают ощущения жара и холода, дают восприятие счастья и несчастья, о Каунтея.

Какие они? Agama-apAyinaH. Они преходящи и уходящи. anityA - непостоянны. Не вечны. Эти контакты, которые приносят ощущения холода и жара, радости и страдания, они приходят и уходят, они не вечны. tAMs - их. titikSasva - выдержки, переносы, о Бхарата! Это обращение к Арджуне. Они приходят и уходят, они не постоянны, и их спокойно перенеси, перетерпи, выстой, о Арджуна!

В Веданте несколько по-другому объясняется восприятие объектов человеком. С точки зрения Веданты, предметы воспринимаются не органами чувств, а с их помощью. Сигналы от органов чувств ощущаются разумом, и таким образом он получает знание. Чтобы получить ощущение от органов чувств, в данном случае используются *спарша* - прикосновение. Другими словами необходим контакт органов чувств с объектом. Что происходит при этом? При этом сознание которое отражается в разуме, оно как бы выходит через органы чувств и касается объекта, чтобы затем возвратиться к отраженному сознанию, неся с собой информацию об этом объекте.

Без контакта с объектом, восприятие объекта не происходит, и полностью избежать контактов невозможно. Контакт в первую очередь, это контакт с помощью кожи, но также это может быть и любой орган чувств. Для того чтобы получить информацию об объекте, орган чувств должен вступить в контакт с объектом для того чтобы объект им ощутился. Например для того чтобы возникло восприятие с помощью глаза, глаз как орган чувств должен иметь контакт с объектом который он видит. Как происходит такой контакт? Отраженное разумом сознание, оно как бы выходит из глаза и вступает во взаимодействие с объектом который он видит, чтобы затем вернуться обратно неся информацию об этом объекте. Точно так же орган осязания будет воспринимать запахи, приходя в контакт с объектами которые пахнут, а язык точно так же чувствует вкус. Чтобы почувствовать вкус, необходимо что бы произошел контакт с источником этого вкуса. Глаза точно так же видят, а уши точно так же слышат. Сознание приходит в контакт с объектом ощущения, с помощью органов чувств. Эту модель следует попробовать увидеть, следует попробовать применить к жизни. Это не оторванная от жизни модель восприятия, описанная в Адвайте, а очень логичная, хотя и непривычная.

А как привыкли мы? Мы привыкли что отраженный свет падает на объект, и только потом попадает в глаз, и глаз воспринимает этот отраженный свет. Здесь предлагают посмотреть немножко с другой точки зрения. Модель восприятия которая описывается в Адвайте очень полезна, потому что она позволяет увидеть и понять, как бесконечное, не конкретное, безобъектное

сознание, как бы постепенно конкретизируется и приводит к восприятию объектов. Безграничное сознание отражается в разуме, и это отражение уже ограничено. Затем отраженное сознание разделяется посредством органов чувств, (человек имеет пять органов чувств), конкретизируется с нашими ощущениями от этих органов чувств, и посредством их приходит в контакт с различными внешними объектами. Эти объекты ощущаются и еще более конкретизируются ощущениями. Таким образом, не конкретное безграничное сознание, конкретизируется и объективируется, что в свою очередь приводит к восприятию огромного количества объектов вовне. Такую модель восприятия стоит представить и помедитировать на нее. Это очень хорошая практика визуализации, упасаны, позволяющая представить как бесконечное связано с конечным, через отражение в сознании.

Солнечный свет безграничен и присутствует повсюду, но он невидим до тех пор пока он не отразится от какого-то объекта. Это говорит о том что он конкретизируется с помощью отражения. А в нашем примере, сознание которое везде и которое единственное что есть, отражается в разуме чтобы затемделиться на пять органов чувств, каждый из которых еще более конкретизирует его с помощью восприятия различных объектов. Таким образом бесконечное связано с конечным. Очень хорошая упасана, которая позволяет многое понять, и позволяет хотя это и непривычно, но взглянуть на привычный мир с более продвинутой точки зрения. Она позволяет сделать далеко идущие выводы, позволяет лучше понять мир, и то на чем он основан. Альтернативная точка зрения, которая на 100% описывает все то что можно видеть, и все то что потенциально видимо и невидимо. Кришна говорит, что контакт органов чувств с миром и с объектами, он приносит ощущение жара и холода, радости страдания. Откуда же появляются страдания? Страдания появляются при контакте органов чувств с материей.

Итак, у нас есть атман который никогда не умирает, который вечен, который пребывает вне времени, вне пространства и вне обстоятельств. Соответственно страдания по поводу смерти тела, страдания по поводу того что приходит и уходит, они бессмысленны и не нужны. атман, я сам, это то что вечно, это то что никогда не изменяется. Анатма это не я, это то что приходит и уходит. В обоих случаях нет причин для страданий. Мудрый не страдает от этого, потому что мудрый знает и понимает разницу. Все страдания в мире происходят из-за того что что-то меняется. А меняется, если мы посмотрим вокруг, абсолютно все! Обстоятельства, желания, отношения, тело, все это меняется. Что-то меняется в позитивную, в благоприятную для меня сторону, по крайней мере на данном отрезке времени я считаю это благоприятным. Или же в

негативную. Происходит что то что мне не нравится, то чего я хотел бы избежать. Ситуации у нас бывают как приятные, так и не приятные. Они постоянно меняются. Утром одно, вечером другое. Так же и желания. Я желаю то одного то другого, а вечером уже не хочется того что я хотел с утра.

У другого человека желания будут совершенно другие, да и мои собственные желания постоянно меняются. То что мне нравится быстро проходит, а то что не нравится, мне кажется что оно останется со мной очень надолго. Это и есть сукха и духка, радость и страдания, плюс и минус. Это как бы две противоположности одного спектра. Когда упоминаются радости и страдания, всегда имеется в виду весь спектр ощущений между ними. И всегда получается так, что одно проходит чтобы наступило другое. Для того что бы наступила радость, необходимо чтобы страдание ушло. Потом уходит радость, и снова наступает страдание.

Любой человек может заметить, что в окружающем его мире все постоянно изменяется. Зимой холодно, летом жарко, то дождь идет, то солнце светит. То солнца слишком много, то его слишком мало, то сухо, то мокро. Всегда чего-то слишком много, а чего то другого недостаточно. А что при этом меняется? Моя собственная природа, атман, остается неизменной, меняются лишь ситуации на ее фоне. То одна наступает, (ситуация) то другая. Есть ли во всем это причина страдать? Можно и пострадать конечно! Неприятие того что есть, и того что пришло в данный момент, как и неприятие того что только что ушло, или того что только собирается наступить, всегда происходит из-за непонимания природы происходящего. Природы самого себя, природы изменяющихся объектов. И чтобы страдания прекратились, необходимо понять и то и другое. Или хотя бы для начала хорошо понять что-то одно. И тогда понимание другого, его противоположности, оно будет происходить как бы автоматически.

Понимание природы убирает любое неприятие. Почему? Потому что если понимается природа, то понимается что выбора нет! Альтернатива есть только тогда когда есть выбор. Даже если это и воображаемый выбор. Огонь горячий, и сунув руку в огонь, или случайно обжегшись, мы ведь не обижаемся на огонь? Потому что мы знаем, что у него нет другой альтернативы. Природа огня — это обжигать, природа огня быть горячим. Мы делаем выводы для себя, и в следующий раз я в огонь руку не суну. Неприятие происходит вследствие непонимания природы, когда нами видится альтернатива этой природе. А природа это по самому своему определению то, что не может быть изменено. Огонь горячий, он не может остыть и быть холодным. Вода мокрая. И точно

так же атман, моя собственная природа, я сам, он неизменен. А то что рождается, оно обязательно умрет. Природа атмана быть неизменным, природа того что изменяется, быть изменяемым.

И вот попытка поменять, повлиять на то что является природой, попытка изменить это, она будет потерей времени. Почему? Просто по определению. Нельзя изменить то что есть природа чего бы то ни было. Любого объекта, и даже не объекта. Не объект это я сам, это единственный не объект. Можно только поменять свое отношение к тому что неизменно. Тело смертно, потому что оно когда-то родилось, и природа тела быть смертным. То что родилось, оно обязательно умрет. Любимый и долгожданный ребенок, он приговорен к смерти уже в момент зачатия. Когда он зачинается, то уже очевидно что он умрет. Тело умрет. Он приговорен не родителям, а он приговорен самой природой. Природа смерти такова, что она может прийти неожиданно. Это тоже ее природа. Это то что изменить невозможно, и страдать по этому поводу абсолютно бесполезно.

Неприятие природы указывает на непонимание природы. Нам кажется что есть альтернатива, но эта альтернатива воображаемая, и соответственно причина для страдания тоже воображаемая! Если природа того что неизменно понимается как неизменное, а природа изменяемого видится как изменяемое, именно природа, (а природа — это то что невозможно изменить) то никаких поводов для страдания нет. Все будет по-прежнему видеться так же как и раньше, но поменяется мое отношение к этому. Осенью идут дожди, зимой холодно, и это природа зимы и природа осени. Это то что их делает сенью, и то что делает зиму зимой. Люди ведут себя не так как бы мне хотелось, потому что люди это люди, а не автоматы и не игрушки, которые отвечают на мои пожелания. Это тоже их природа. И как нет причины быть в депрессии из-за дождей и жаловаться на холод и жару, так же нет причины и обижаться на чьи то поступки.

Начать развивать в себе понимание этого гораздо проще с неодушевленных предметов. Жара и холод, и только потом постепенно перейти на людей. Ведь именно поэтому сначала Кришна упоминает *zItoSNa-sukha-duHkha-dAN*. Жара и холод — это то что относится к объектам.

Контакт органов чувств с объектами этого мира приносит ощущение жары или холода.

И уже это в свою очередь вызывает радость или боль, это ощущается как приятное или как неприятное. Жара и холод — это примеры. Это две крайние точки одного и того же спектра. Они могут быть как приятными, так и не приятными. Сами ощущения, такие как жара, холод, мокрое, сухое, пушистое, скользкое, это то что ощущается с помощью кожи. Сами эти ощущения довольно разные. Для глаза эти ощущения будут совсем другие.

Глаз ощущает форму, глаз видит красное, синее, черное, белое, он различает множество различных цветов. Орган слуха тоже приходит в контакт со своими объектами. Слух ощущает уровень громкости звука, его резкость, плавность и его глубину. Вкус так же будет иметь свои собственные ощущения. Ответ на столь разные ощущения от органов чувств всегда будет примерно одинаковый. Радость — это положительное ощущение, страдание и боль, это негативное. Нравится, не нравится, радость, боль, плюс или минус. Ощущение от органов чувств интерпретируется и воспринимается как что-то позитивное, или как что-то негативное. Объекты очень разные, и ощущения от них так же очень разные, а вот радость и страдания, они одинаковые.

Разбираясь дальше, мы можем заметить что атман при этом не изменяется, а страдания возникают из-за неприятия непреложных и неизменяемых фактов. Кришна говорит, что *tAMs-titikSasva bhArata*, не избегай их, не избегай того что тебе нравится и того что тебе не нравится, а спокойно переноси это. Невозможно избежать всего что тебе не нравится, так же как и невозможно обставить свою жизнь только тем что тебе нравится. Пойми все это как преходящее, как то что сменяет друг друга, и перестань страдать по этому поводу. Это очень мощное изменение точки зрения, которое приводит к спокойствию в любой ситуации.

Существует известная притча из про царя Соломона. Ювелир как-то сделал для него кольцо, которое помогало ему в радостях и страданиях. На кольце была выгравирована надпись *и это пройдет*. Когда наступало что-то плохое, когда царь был раздражен, когда в его семье случались проблемы, он смотрел на это кольцо, и читал: *и это пройдет*. Так он вспоминал, что это когда ни будь обязательно закончится. Просто потому что у этой негативной ситуации было начало, следовательно у нее будет и конец. Точно так же и огромная радость. Рождение ребенка, или завоевание соседнего царства. На кольце написано, *и это пройдет*. И хорошее пройдет, и плохое пройдет. И то что воспринимается как радость *пойдет*, и то что воспринимается как страдания, тоже *пройдет*.

Как-то царь Соломон разозлился на это кольцо и бросил его на землю, но оказалось что эта же надпись была выгравирована и на внутренней стороне кольца. *И это пройдет.* Это то что напоминает тебе о приятии, о приходящести того что тебе нравится и не нравится, *и это пройдет.* Пройдет все что может пройти, и глупо с помощью усилий пытаться это удержать. Отношение что *и это пройдет*, оно позволяет относиться к преходящему спокойно. Какой бы вовлекающей не была ситуация, это позволяет быть отрешенным от ситуации, и возвращает способность видеть здраво.

Кришна говорит нам: тренируй свой разум! Тренируй отрешенность от ощущений. Холод, жара и множество других восприятий, это то что приходит и уходит. Радость и страдания, они тоже преходящи. Agama-apAyinaH, они приходят и уходят. anityaH - они не постоянны. Будь готов встретить их, прожить и проводить дальше. Не то что бы не стоит пытаться изменить ситуацию, поменять радости на страдания, улучшить что-то, но следует понимать что всегда будет и то и другое. Даже если мне очень хочется что бы что-то продолжалось вечно, оно обязательно уйдет. Даже если мне хочется что бы что-то никогда не приходило, оно обязательно настанет.

Радости и страдания, плюсы и минусы, ощущения холода и жары, голода и насыщения, любые ощущения, они приходят и уходят. Они сменяют друг друга. И как есть горы, вершины, долины, расщелины между ними, так же невозможно избавиться от одного не избавившись от другого. Невозможно сделать все ровным. Наличие радости, само понятие радости, предполагает наличие и страдания тоже. Страдание позволяет мне по сравнению с ним, назвать что-то радостью. Радость позволяет мне оценить относительно себя страдания.

Окружающий мир не может быть только таким как тебе нравится, и точно так же все не может быть так как тебе не нравится. Уйдет и то, уйдет и другое, все сменится чем другим. Прими это, будь спокойным. tAMs-titikSasva bhArata - прими спокойно, перенеси это спокойно, о Бхарата! Это относится как к приятным, так и к неприятным ощущениям. Вот боль, физическая боль. Ведь от нее тоже невозможно полностью избавиться. При отношении к которому призывает Кришна, сама боль никуда не денется, тело будет продолжать ощущать ее, но можно ведь попытаться ее уменьшить! Если есть средства для уменьшения боли, то нет причин не использовать их!

Боль — это очень полезный сигнал от организма, который сигнализирует что что-то происходит не так. Существует очень серьезная болезнь, когда человек

не чувствителен к боли, и с такой болезнью просто долго не живут. Потому что человек, ребенок, он не знает что огонь горячий. Обычно как? Руку сунул в огонь, обжегся, и второй раз ты этого не сделаешь. А если не воспринимается боль, то один раз сунув руку в огонь и обжегшись, человек не делает вывода что руку в огонь совать не надо. Соответственно ребенок попадает во множество разных ситуаций, из которых он не может сделать выводов. С такой болезнью обычно долго не живут. Если есть рядом заботящийся родители, то они начинают объяснять что когда течет кровь, это нехорошо, что таких ситуаций надо избегать. Требуется очень много усилий, и это не всегда работает.

Боль тоже приходит и уходит, она начинается и заканчивается. Конечно она до какой-то степени лечится, но совершенно избежать боли в этой жизни невозможно. А страдания — это что-то другое. Страдания — это мысль, понятие, это ментальная умственная реакция на то что не нравится. Проблема Арджуны это не физическая боль, а именно страдания, и от страданий можно избавиться. От страданий по поводу физической боли в том числе. Страдания по прошедшему, или страх еще не наступившего, это огромная проблема. Страдания забирают энергию, забирают внимание, они требуют множество усилий для рефлексии. И проблема, любая проблема, она обычно процентов на девяносто пять, а может быть и на девяносто девять, состоит из страданий. А реальной физической боли совсем немного.

Взять хотя бы страх зубного врача. Человек гораздо больше боится самой встречи с зубным доктором, чем ту боль которую он испытывает сидя в кресле у стоматолога. Если избавиться от девяносто пяти процентов страданий, а от страданий можно избавиться изменив свое понимание, то и оставшиеся пять процентов физической боли часто перестают быть проблемой. Пять процентов неудобств, или сто процентов неудобств? Огромная разница! И вот атман, моя природа, я сам, это то что не затрагивается ни в какой мере тем, что происходит с телом и разумом. И Кришна говорит: о Арджуна, спокойно переноси все это. Созерцай. Не вовлекайся! Преходящее приходит и уходит, так же как приходит и уходит старость и смерть, потому что это природа приходящего. Природа приходящего в том, что она приходит и уходит, это его природа, и это не повод для страданий. Страдания — это когда я сам вовлекаюсь, и когда я принимаю себя за то что изменяется. За тело, за разум, за интеллект.

Когда я говорю что я печальный, и я чувствую что я печальный, то это я себя неизменного принимаю за разум. Потому что печаль, это мысль в моем разуме.

Когда я говорю про себя что я умный или я глупый, я принимаю себя за понятия своего интеллекта. Когда я страдаю или грущу, я принимаю себя за понятия своего разума. Когда я убиваю, или когда меня убивают, это я неизменное, принимает себя за изменяемое тело. В этом как раз и заключается проблема Арджуны на поле боя. Как же я буду их убивать? Лучше пусть они меня убьют!

Но у нас нет поля боя. Поэтому у нас скорее я толстый, или я тонкий, или я высокий, а тело у меня такое-то. Вот я и принимаю себя за тело, когда считаю себя высоким или низким, толстым или худым. Толстый, худой, спортивный, неспортивный, высокий, не высокий, все это относится к телу. Когда я говорю и думаю что я высокий, в таком случае я путаю свое неизменное и бесконечное, то что вне времени и не ничем не затрагивается, с тем что происходит с телом. Таким образом происходит смешение понятий.

Тоже самое происходит, когда я говорю что я родился или я умру. Эти понятия принадлежат телу. Я родился, я умру, это смешение не смешиваемого, потому что в реальности оно никак не может смешаться. Смешаться оно может только у меня в голове, в моем разуме. И когда смешение происходит, это уже повод для страдания. Тело родилось, тело умрет, и это не повод для страдания, это природа тела. Я неизменный, я ничем не затрагиваюсь, это тоже не повод для страдания, потому что это моя природа. Когда атман принимается за то чем я не являюсь, когда смешивается несмешиваемое, возникает причина для страданий. атман он бесконечен, и он не является объектом, тогда как все изменяющееся всегда объект.

Обычно мы не затрудняем себя различением объекта и субъекта, что в свою очередь и является причиной всех проблем. При изучении Бхагавад Гиты, при изучении того чему Кришна учит Арджуну, мы учимся отличать. Это очень важно. Потому что на самом деле я неизменен, и во мне нет даже причин для страданий. Если мы не заморачиваемся различением и не понимаем его важности, то я становлюсь маленьким и ограниченным существом, а вокруг меня много всего страшного и опасного. Маленькое существо всегда к чему-то стремится, оно всегда от чего-то убегает, чего-то избегает, и вслед за заключением о том что я маленький и ограниченный, следует заключение о том что я болею и страдаю, а значит я умираю вместе с телом. В общем идет нормальная человеческая жизнь.

Нормальная человеческая жизнь, привычная к тому что исходя из понятий из которых мы жили до сих пор, она как раз и включает в себя необоснованные страдания. Так живет весь мир. А можно жить совсем по-другому. Кришна показывает, как это можно совсем по-другому. Разница между так как живут обычные люди, и то о чем говорит Кришна, в наличии или отсутствии невежества. Между тем как кажется, и тем как оно есть на самом деле. Бхагавад Гита как раз о том как это может быть по-другому. Для тех кто знает себя, для тех кто знает кто он на самом деле, для них нет страданий, и нет даже причины для страданий. А есть только ситуации которые приходят и уходят, которые вызываются контактом органов чувств с объектами этих органов чувств. Они приходят и уходят, и для того кто знает свою собственную природу, причины грустить об этом нет.

*О сын Кунти, воистину контакт органов чувств с миром
Приносит ощущения холода и жара, радости и страдания.*

*Они приходят и уходят, будучи непостоянными. Спокойно переноси их, О
потомок Бхараты. (2.14)*

Не вовлекайся в это. Дальше Кришна развивает эту тему. Давайте прочитаем пятнадцатую строфу второй главы.

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।

समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

yaM hi na vyathayanty-ete puruSaM puruSa-rSabha |
sama-duHkha-sukhaM dhiraM so 'mRtatvAya kalpate || 15 ||

*О лучший из людей, они не затрагивают того понимающего,
кто остается в равновесии в радости и страдании.
Такой человек достоин освобождения. (2.15)*

yaM - того, которого. Мы говорили что в санскрите несколько падежей, и слова соединяются в предложения, не по местоположению этих слов, а по падежным окончаниям. Таким образом получается, что слово yaM - того, которого, оно соединено со словами, которые очень далеко от него находятся. puruSaM. yaM puruSaM. Тот, puruSa это человек. Тот которого человека. Того человека, sama-duHkha-sukhaM - определение к этому человеку. dhiraM - тоже относится к этому же человеку. Получается что

определяемое и определение, очень далеко разбросаны в предложении. Тот человек, который sama-duHkha-sukhaM, одинаково и sama, тот же самый в страдании, duHkha и в радости, sukhaM, dhlraM, тот человек разумный, dhlraM - это разумный, понимающий, различающий. Этот вот человек o, puruSa-rSabha, это обращение к Арджуне. puruSa-rSabha - человек бык. puruSa - человек, rSabha - бык. Человек - бык. О лучший из людей!

Бык в стаде — это самое большое животное, оно видится издалека, оно очень выделяется. Он лучший, он самый сильный и из остального стада. Человек-бык, это очень уважительное обращение, лучший из людей. О Арджуна! Лучший из людей. hi - воистину. На na vyathayanty - не затрагивают. ete - они, эти. Ощущения радости и страдания, о которых говорилось в прошлый строфе. Вот эти, ete, санскритское местоимение, звучит точно так же как и русское эти, т.е. они. Они не затрагивают воистину кого? Того человека который одинаков в страданиях и радостях. Этого различающего человека. О лучший из людей! so 'mRtatvAya kalpate. saH - он, т.е. этот человек. Такой различающий, который остается одинаковым и в страдании и в радости. Этот человек он kalpate - достоин, годен, пригоден. К чему? amRtatvAya – бессмертие, освобождение. mRtatvA - это смертность, amRtatvA, это бессмертие. Вот это вот значок (') означает что тут есть еще буква "а". amRtatvA. Они, эти ощущения радости и страдания, воистину не затрагивают человека который одинаков в радости и страдании, который различает, который понимает свою природу, такой человек пригоден для освобождения.

О лучший из людей! О Арджуна! Они не затрагивают того понимающего, кто остается в равновесии в радости и страдании, такой человек достоин освобождения. Арджуна бык среди людей, он лучший человек великих достижений. Он очень уважаем, очень известен, он наилучший из людей. Тут Кришна подчеркивает важность спокойного перенесения как положительных ситуаций, так и негативных. Радости и страдания. Это titikSa. В прошлой строфе было titikSasva, переноси. titikSa, это спокойное перенесение. titikSa это одно из важнейших качеств того кто стремиться к освобождению. titikSa это спокойное перенесение как позитивного, так и негативного. Того что нравится, и того что не нравится. И вот без спокойного перенесения случающихся событий, т.е. без спокойного контролируемого разума, атма-гьянам, самопознание, оно невозможно. Потому что без этого разум слишком нетерпелив, слишком вовлекается в любую ситуацию, и все внимание его устремлено на преходящее. Разум очень погружен в эти события. Он не может заметить то что неизменно присутствует во всем. Нетерпеливый разум хочет все и прямо сейчас.

Современные искатели не имеют терпения, им нужны быстрые рецепты, где не нужно прилагать усилий, ведь ты не можешь не быть тем, что ты уже есть! Прочитал одну книгу, сходил на один сатсанг, получил шактипат, посмотрел один ролик и все понял. Это не Веданта. Это подобно тому что ты понял что $2+2=4$, и объявил себя великим математиком. Мы же постепенно развиваем терпение и внимательность. Традиционный подход в Веданте, это когда ученик приходит к учителю и очень долго служит ему без права задавать какие-либо вопросы, и только если учитель удовлетворен его служением, то может начаться обучение. Нетерпеливые отсеиваются.

Терпение требуется для глубокого изучения, и только терпение, спокойствие, неизменность в радостях и страданиях, не вовлечение в ситуацию, это делает возможным понимание. Все происходит очень и очень постепенно. Тот кто спокоен, sama-duhkha-sukhaM, тот кто разумен, dhiraM, только такой человек является подходящим учеником для получения знания. Различающий, знающий, он не затрагивается ситуациями, он неизменен в радостях и в страданиях. Любые радости и страдания воспринимаются им не как он страдает, не как он радуется, а он смотрит на них как на происходящее со стороны. Он видит радости и страдания, он видит как они приходят и уходят, и он как бы отдельно от них, он смотрит на них со стороны. Он ощущает боль, он ощущает вкус, но не вовлекается. Почему? Потому что он знает атмана как не затрагиваемого ничем. И зная атмана как вечного, он достигает освобождения. Он становится бессмертным. 'mRtatvAya kalpate - он становится достоин освобождения.

Само слово *становится*, как бы не совсем верное слово, оно возможно только с точки зрения преодоления невежества. На самом деле человек конечно же никем не становится, потому что он всегда был, есть и будет бессмертным. Но теперь он знает что он бессмертный, он теперь не боится, он не умирает. Раньше он считал себя смертным, и был приговорен к смерти в тот момент когда умирает тело, а теперь он знает, теперь он не боится смерти, он знает что смерть относится только к телу, и поэтому он не умирает вместе со смертью тела. Тот кто не вовлекается в ситуацию, тот кто спокойно созерцает ее, он готов к получению знания. Ну или же уже знает. Кришна обращается к Арджуне как к ученику, он говорит что такой человек достоин освобождения, или уже освобожден.

Тот кто воображает себя телом, разумом или интеллектом, он проходит через различные состояния и ощущения. При этом он действительно становится

счастливым, несчастным, больным, страдающим. У него нет спокойствия. Потому что его ощущения восприятия не постоянны. Они постоянно меняются. Он как бы проводит границы, и отождествившись с ними, приняв себя за часть, тоже становится изменяемым. Кришна учит, и процесс самоощущения постепенно смещается. Чем больше ты вовлекаешься, тем больше ты ограничен. Чем больше ты не вовлекаешься, оставаясь наблюдателем и зная себя как бесконечное, тем меньше тебя затрагивают противоположности.

Тот кто понимает что он неизменен, тот кто знает природу изменяющихся объектов, он остается неизменным. Через неизменного его, идет поток времени, предметов, событий и обстоятельств. Из неизвестного будущего, через него проходит и ощущаются сейчас, и уходят ощущения в прошлое. Ничто в мире не может остаться тем же, мир изменяемый. Все в нем изменяется, остаюсь неизменен только я. Я не являюсь одним из объектов этого мира. Я неизменен, это моя природа, а мир изменяется, это его природа как изменяющегося. Я есть сат-чит-ананда. Видимый мир — это имя и форма, которые постоянно меняются. Природа неизменного неизменна. Природа изменяемого в том, что оно меняется. Природу неизменного и изменяемого, невозможно изменить, и поэтому попытка изменить неизменную природу будет потерей усилий. Можно стараться, можно пытаться изменять, можно быть несчастным по поводу, но это будет только потеря усилий, потому что природа по самому определению не изменяема.

Страдания по поводу изменяемого, это потеря энергии. По таким изменяющимся мелочам, человек теряет так много энергии, что на осознание неизменного, его внимания уже просто не хватает. Мудрый видит и понимает быстротечность, изменимость прекрасного и безобразного. Он не привязывается, он легко отпускает приятное проходящее. И так же легко ждет окончания чего-то неприятного. Лето проходит, цветы отцветают, холода и дожди приходят, потом они тоже уходят, наступает зима, после зимы приходит весна, тело рождается, тело умирает, любая боль лечится, а он один остается *самаха*, неизменным. Не возбуждается, не страдает, не теряет терпения, *на vyathayanty*, не затрагивается. А тот кто возбужден, он вовлекается. Он боится, он нетерпелив, он жалуется по любому поводу и без повода, он страдает и не прощает. Такой разум не готов для изучения и понимания Веданты.

Готов для Веданты, готов для бессмертия, достоин освобождения только тот кто остается одинаковым созерцающим как в страдании, так и в радости. Готов для познания чего? *amRtatvAya* - вечной и неизменной истины. Истина тоже по

определению это то, что не изменяется. О лучший из людей! Изменения не затрагивают того понимающего, кто остается в равновесии, кто остается в радости и страдании. Такой человек достоин освобождения. Если мы не можем оставаться одинаковыми в радости и в страдании, если мы видим что мы не подходим под этот замечательный критерий, то это не повод расстраиваться, это повод обратить на это внимание, и помнить что и это пройдет. Это повод заняться изменением реакции своего разума. Изменением своего понимания того, кем я являюсь. Являюсь ли я страдающим или радующимся, или я тот кто видит любое страдание и любую радость?

Давайте еще раз прочитаем четырнадцатую и пятнадцатую шлоки. Что бы напомнить себе, и что бы не забывать это всю следующую неделю.

mAtrA-sparzAs-tu kaunteya zltoSNa-sukha-duHkha-dAH |
Agama-apAyino 'nityAs-tAMs-titikSasva bhArata || 14 ||

*О сын Кунти, воистину контакт органов чувств с миром
Приносит ощущения холода и жара, радости и страдания.
Они приходят и уходят, будучи непостоянными. Спокойно переноси их, О
потомок Бхараты. (2.14)*

yaM hi na vyathayanty-ete puruSaM puruSa-rSabha |
sama-duHkha-sukhaM dhlraM so 'mRtatvAya kalpate || 15 ||

*О лучший из людей, они не затрагивают того понимающего,
кто остается в равновесии в радости и страдании.
Такой человек достоин освобождения. (2.15)*

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 39

Глава 2 шлока 16

сат, асат и Тучча

Давайте прочитаем то что мы проходили с вами в прошлый раз, это четырнадцатая и пятнадцатая шлоки второй главы.

mAtrA-sparzAs-tu kaunteya zItoSNa-sukha-duHkha-dAH |
Agama-apAyino 'nityAs-tAMs-titikSasva bhArata || 14 ||

*О сын Кунти, воистину контакт органов чувств с миром приносит
ощущения холода и жара, радости и страдания.
Они приходят и уходят, будучи непостоянными.
Спокойно переноси их, о потомок Бхараты. (2.14)*

yaM hi na vyathayanty-ete puruSaM puruSa-rSabha |
sama-duHkha-sukhaM dhlraM so 'mRtatvAya kalpate || 15 ||

*О лучший из людей, они не затрагивают того понимающего,
кто остается в равновесии в радости и страдании.
Такой человек достоин освобождения. (2.15)*

Давайте вспомним о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о контакте органов чувств с объектами органов чувств. Мы говорили о том, что все что ощущается любыми органами чувств, оно приносит самые разные ощущения. Что вызывает в свою очередь радость или боль. Это ощущается как приятное или как неприятное. Как положительное или как отрицательное, как желательное или как нежелательное. Сами ощущения разные, но у нас тут упоминается только жара и холод, хотя подразумеваются самые разные ощущения. Мокрое, пушистое, горячее, холодное, большое, маленькое, синее, зеленое, все эти понятия входят в эти категории. При помощи разных органов чувств, эти ощущения ощущаются по-разному, но ответ на разные ощущения от органов чувств, он примерно одинаковый. Плюс или минус. Радость или страдания. Несколько ступеней к постоянному. Объекты у нас очень разнообразные, и если посмотреть вокруг, то мы видим разные цвета, и заметим, что мы по разному все это ощущаем.

Ощущения тоже разные, но все они сводятся к пяти органам чувств. Что могут ощутить эти органы чувств? Радость и страдания, это уже следующий шаг, на котором еще более снижается разнообразие, а атман вообще не меняется. От максимально изменяемого, от внешнего материального мира, к совершенно не изменяемому. Несколько ступеней, таких по которым можно пройти. Страдание по поводу того что ощущается органами чувств, оно происходит от того, что какие то основополагающие факты не понимаются как основополагающие, и отторгаются.

Страдания происходят от неприятия каких-то факторов. Кришна говорит: Арджуна! Не избегай всех этих ощущений холодного, горячего, ощущений жары, холода, большого, маленького, приятного, неприятного, счастья и несчастья, а спокойно перенеси все это. Невозможно избежать все то, что тебе не нравится. Пойми что это все проходит. Вспомни о кольце царя Соломона с надписью, и это пройдет. Это позволяет относиться ко всему преходящему спокойно, и созерцать это. Какой бы вовлекающей ситуация не была, на нее можно смотреть со стороны. И сама ситуация от этого не меняется.

Меняется отношение к ней, а разница в подходах приводит к тому, что следствия будут очень разные. Если ты будешь тренировать отрешенность от ситуации, то возвращается способность смотреть на все здраво. И видеть все здраво. Это тренировка разума. Холод, жара и прочие ощущения они преходящи, радость и страдания, они преходящи. Будь готов встретить их, прожить и проводить дальше. Не вовлекаясь, не следуя за ними. Встретил, прожил, и они прошли дальше. Это не призыв не видеть этого, не призыв ничего в этом мире не делать, но это призыв просто знать, что ничто с тобой не остается навсегда.

Пройдет и то и это. Пройдет и приятное, пройдет и не приятное. И атман — это то что есть Ты, и он совершенно не затрагивается тем что происходит с телом. Арджуна, спокойно переноси это. Арджуна, это обращение к всем нам, ко всем слушателям. Спокойно переноси это. Созерцай. Не вовлекайся. Знай что приходящее приходит и уходит. Детство, юность, старость, смерть, любые ощущения, они приходят и уходят. Это их природа, и это совсем не повод для страданий. Страдания — это когда атман, т.е. я сам, вовлекается, и я принимаю себя за тело, за разум, за интеллект, или ощущения органов чувств. Я глупый, я мерзну, мне жарко. Это все смешение того что не затрагивается ощущениями, с самими этими ощущениями.

Обычно человек не затрудняет себя таким отличением. Отличением неизменного от неизменного. Это собственно и является причиной всех проблем. И вот сейчас мы с вами учимся постепенно отличать. Изменяемое оно всегда изменяемое. У него есть начало и конец, оно обязательно наступит, и обязательно пройдет. Это важно. Важно уметь отличать. Важно знать, что я на самом деле это то что неизменно, что во мне нет страданий. Если мы не делаем этого различения, не понимаем даже важности этого, то вокруг появляется много всего опасного, много всего желательного и нежелательного.

Все это меня окружает, этот огромный мир в котором я от чего-то бегу, а к чему-то устремляюсь. И когда я принимаю себя за какую-то часть, за ограниченное, то получается что я страдаю вместе с телом, старею вместе с телом, умнею и глупею вместе с разумом. Я голодный, я хочу пить или есть, вместе с этими ощущениями, и соответственно если я не различаю, то получается что я и умираю вместе с телом. Это привычная точка зрения, я красивый, я некрасивый, я высокий, я низкий, я мужчина, я женщина, это все то что относится к телу. Если я действительно подразумеваю что я и есть такой, то я страдаю вместе с этой ролью, которую я принимаю за себя. Мужчина, женщина, не обязательно высокий или низкий, не обязательно. Я не тело. Я не разум, я не органы чувств, я то что не затрагивается никакими ощущениями, и никакими изменениями.

Привычная точка зрения — это как раз то что я есть тело. Хотя оно и не проговаривается именно как я есть тело, но это всегда подразумевается. Я родился тогда то, я вырос в таком то городе, это все то что относится к телу. Тело родилось, тело находилось где-то там. У тела есть родители, родственники, друзья. Но я сам это то, что не затрагивается никакими отношениями, никакими ощущениями, никакими умозаключениями, ничем что происходит или не происходит с телом! Привычная точка зрения «я есть тело», она привычная, но она совсем не обязательная!

Можно оставаться незатронутым всем этим. И разница между этими двумя точками зрения, в наличии или отсутствии невежества. Если невежество присутствует, если я не различаю что я есть на самом деле, я становлюсь ограниченным, я страдаю вместе с ограниченным телом. А если я знаю кто я есть, я знаю что такое неизменное, я знаю что такое изменяемое, и четко различаю природу и того и другого, то нет страданий, нет даже причин для страданий. Есть ощущения и есть ситуации, и есть все восприятия, есть окружающий мир, но нет повода, по которому я мог бы страдать, нет повода для грусти!

Потому что я знаю истину как истину, а то что не истинно, как то что преходящее, как то что приходит и уходит. И вот без спокойного перенесения, без спокойного созерцания проходящих, случающихся событий, т.е. без спокойного разума, который находится под контролем самопознания, атмгьянам невозможна. Потому что разум очень нетерпелив, и его сравнивают или с быстрым ветром, или с бешеной лошадью, или с непоседливой обезьяной которая прыгает с дерева на дерево.

Разум который не находится под контролем, он слишком во все вовлекается, он слишком погружается в ситуацию, все его внимание устремлено на преходящее, на меняющееся, на сверкающее, на интересное. Разум очень погружен во все это. Он ко всему тянется, он хочет что-то схватить, чего-то достичь, от чего-то отказаться, и когда разум таким образом погружен, все его внимание направлено на преходящее, и внимание, способность обратить это внимание на неизменное, просто не остается. Вся его энергия уходит на то, что не имеет большого значения.

Он разбрасывается энергией, и даже не замечает как много ее он теряет, обращая внимание на преходящее. А тот кто различает, тот кто знает себя, он остается неизменным в радостях и страданиях. Он не затронут ничем этим. Получается что не он страдает, не он радуется, а он смотрит спокойно на происходящее со стороны. Он видит радости и страдания, но он не радуется и не страдает. Он видит радости и страдания. Видит, как они приходят и уходят. Но он остается отдельным от них. Он держит дистанцию, он не вовлекается, не тонет в них.

Оцените разницу между двумя подходами к жизни. Привычная точка зрения, это когда я есть тело, когда я есть маленький, я есть страдающий. И другая точка зрения, которая абсолютно не меняет ничего в окружающем мире. Это точка зрения как я смотрю, как я понимаю самого себя, и свое отношение ко всему остальному. Последствия очень разные. Ничего не меняется, но последствия огромные! В одном случае я маленький страдающий, и я умираю, а в другом случае, я не вовлечен, я знаю себя как бесконечное, как то что не рождается и не умирает.

Знающий себя по-прежнему будет ощущать боль, по-прежнему будет ощущать вкус, но он не вовлекается. Почему он не вовлекается? Потому что он знает атмана как не затрагиваемого ничем. Он знает это не как информацию, не просто ему об этом сказали, и он выучил правильные слова. Он знает это на

своим собственном опыте. Он действительно ощущает себя так, потому что он понял кем он является на самом деле, и соответственно знает, чем он не является. Зная атмана как вечного, я сам вечный. И такой я, который знает это, он достигает освобождения. Он становится бессмертным. Становится с точки зрения того что он не только есть то что он есть, он еще и знает об этом. Он знает себя как бессмертного. А тот кто не знает себя, тот кто воображает себя телом, разумом и интеллектом. Тот кто проходит через разные состояния и ощущения, и действительно становясь счастливым и несчастным, умным, печальным, больным, здоровым, страдающим, родившимся, растущим, стареющим, и в конце концов умирающим. У него нет спокойствия, потому что его ощущения и восприятия, его понимание себя оно непостоянно. Проведя границы и отождествившись с частью, он тоже становится меняющимся.

Тот кто понимает, кто знает себя как то в чем нет никаких границ, он знает природу изменяющихся объектов, он остается неизменным, и получается что он не он меняется, и что через него неизменного идет поток времени, предметов, событий и обстоятельств. Он остается неподвижным, и сквозь него, и мимо него, все это проходит. И он знает, что ничто в мире не может по своей природе изменяемого, остаться тем же самым. Он знает что я неизменен потому что это моя природа. А природа мира меняется. Природа мира как меняющегося - изменяема, я сат-чит-ананда, а весь видимый мир — это набор имен и форм. Кришна к этому будет постоянно возвращаться, и все это будет объяснено еще много раз. Это то о чем мы говорили прошлый раз, а теперь мы переходим к следующей строфе.

Это очень известный стих, очень известная шлока, с очень глубоким смыслом, можно сказать что это центральная тема всей Бхагавад Гиты. Поэтому сегодняшняя шлока будет очень и очень важной. Давайте ее прочитаем. Это шлока номер шестнадцать, и если у кого был хоть какой-то небольшой интерес к Бхагавад Гите, он наверняка эту шлоку уже в том или ином виде знает.

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥

na-asato vidyate bhAvo na-abhAvo vidyate sataH |
ubhayor-api dRSTo 'ntas-tv-anayos-tattva-darziभिH || 16 ||

*Нереальное не существует, а реальное не может не существовать.
Сущность их обоих, воистину, известна тем, кто знает истину. (2.16)*

asataH, из-за сандхье, asato получается. Если сандхье разрешить, раскрыть, то получается asataH. asataH - для нереального. Что нереальное у нас было рассмотрено в прошлой строфе? Холод, жара и их причины. asataH. Для нереального, na vidyate - нет, отсутствует. Неизвестно, не существует. Для нереального na vidyate, не существует чего? bhAvaH - существование. na-asato vidyate bhAvaH, для нереального не существует существования. abhAvaH - не существование, na vidyate, na - это частице "не", она отсюда вот берется, вот vidyate, и присоединяется сюда. Не существование, не существует для sataH, для реального. ubhayor-api dRSTo 'ntas. ubhayor, ubhayoH, обоих, api - так же, dRSTaH, видится. Рассмотренное, изученное, понятное. dRSTaH antaH. antaH - это суть, вывод, заключение. Так же их обоих, видится суть, воистину. anayoH, это относится к ubhayoH, это тоже anayoH, их, обоих. И это обоих. tattva-darzibhiH. Их обоих, видится суть. Кем? Знающими истину. tattva - это истина, darzibhiH - теми кто видит эту истину, знающими истину. tattva-darzibhiH это тот, кто знает истину. Тот кто ее видит. Нереальное asataH, для нереального na vidyate, не существует существования, не существование, na vidyate, не существует для реального, ubhayoH, anayoH, их обоих. Так же. dRSTaH antaH, видится суть, воистину, видящими, знающими истину. Нереальное не существует, а реальное не имеет не существования. Не может не существовать. Сущность их обоих, как и реального, так и нереального, воистину известна тем кто знает истину. Это дословный перевод.

Теперь мы будем разбираться что это все значит. Тут использованы два новых слова. Два новых термина, которые очень сложно перевести. Но с которыми для начала надо разобраться. сат - реальное, асат - не реальное. сат и асат. Это простой перевод, и мы его будем сейчас уточнять. Для асат нет существования, а для сат нет не существования. Это известно знающим истину. асат это не просто реальность, асат это то, что не существует независимо. То что не может существовать независимо, называется а-сат, оно называется нереальным. А сат, это то что может существовать независимо. То, что ни от чего не зависит. Примеры из прошлых шлок которые были приведены, это холод и жар. Холод и жар, они зависят от очень многого. Для холода и жара необходимо во-первых что? Ощущения. Без ощущения можно ли сказать что что то горячее или холодное? Термометром можно измерить, ну будет у нас сто градусов, или тысяча градусов. Это много или мало? Это горячо или холодно?

Горячо или холодно, оно всегда познается в сравнении с чем-то! Сто градусов для воды это горячо, для тела это горячо, но если мы представим что такую

температуру имеет солнце, то это очень холодно. Такое солнце не сможет поддерживать жизнь на земле. Температуру можно назвать горячей или холодной, только в сравнении с чем-то еще. А в сравнении ее с чем-то еще, это уже означает, что ее существование зависимо. Оно зависит от чего-то еще. То что не зависит, оно существует вне сравнений с чем либо, безотносительно к чему либо. Знаменитый пример, это чашка. Чашка реальна или нереальна? Чашка существует, и она не может не существовать без чего? Без материала из которого она сделана, без глины. В этом примере получается что чашка, то что называется чашкой, это имя и форма, и они (имя и форма) не существуют отдельно от глины.

И в этом примере асат, нереальной будет чашка, ее название и ее форма. А глина будет реальностью. Но только в этом примере, потому что глина сама по себе тоже зависит от множества факторов. Глина она когда-то сформировалась, она была добыта на каком-то карьере. Где она образовалась? Она образовалась на планете Земля. Получается что у глины, из которой сделана эта чашка, у нее в свою очередь есть множество своих причин. И получается, что глина является реальностью только относительно этого примера, относительно чашки и глины. Но глина сама по себе, если рассматривать этот пример и дальше, она тоже не может быть реальностью, потому что ее существование зависит от множества факторов. И количество факторов от которых зависит существование глины настолько велико, что она зависит от существования всей земли, всей планеты Земля. А сама планета Земля, зависит от существования большого взрыва.

Она зависит от звезды вокруг которой она вращается. Можно найти множество факторов, от которых зависит существование глины. А если взять что-то другое, ручку или айфон, или телефон, то там тоже есть материалы, и само существование любого такого объекта сделанного из чего то, оно будет зависеть от материалов из которых он сделан. И тут же человеческий прогресс, прогресс человеческого знания, который привел к возможности сделать такой замечательный и полезный предмет. Сюда вложены технологии, сюда вложено много чего. Существование этого объекта будет зависеть от очень многих факторов. От нефти из которой сделан этот пластик, от всего прогресса, от всех технологий которые первым делом появились в разуме у человека, а затем воплотились вот таким вот образом. Существование любого объекта будет зависеть от множества факторов. И все это будет зависимое существование. А зависимое существование это асат. Оно нереальное. То что зависит от чего то еще, не может быть реальным. Реально только то, что в своем существовании ни от чего не зависит.

И заметьте, как понимается реальное и нереальное у нас, т.е. то что не может существовать независимо, асат, нереальность, это видится глазом, или ощущается как то еще по другому, но оно при этом нереально. Нереально это не значи, что оно совсем не существует, нереальное может видеться и ощущаться, но его существование при этом зависит от чего то другого, и именно поэтому у него нет независимого существования. Именно поэтому оно асат. Нереально. Все глиняные горшки, все глиняные стаканы, чашки, все глиняные свистульки, все глиняные игрушки. Когда ты знаешь что один горшок это только глина, т.е. если ты знаешь что горшок и что чашка это глина, если ты знаешь истину, причину всех горшков как не двойственную глину, вне зависимости от формы горшка, вне зависимости от цвета горшка, то ты знаешь что все они, и все то что сделано из глины, это только глина. Получается что зная глину, ты знаешь все горшки, и все чашки. В том смысле, что ты знаешь что они не отделены от глины. И получается, что это общее знание целого.

Что такое горшок? Что такое чашка? Это только имя и форма. Помимо имени и формы, нет отдельного от глины горшка или чашки. Взвесить эту чашку, когда в ней нет воды, и весь вес этой чашки, он будет в точности до грамма, до сотой доли грамма это будет вес глины. Если сломать этот горшок, сломать чашку, то что сломается? Пропадет имя и форма, и появится какое-то другое название. Появятся осколки. Форма поменяется, но глина останется неизменной. А если попытаться вообразить, и убрать глину из этой чашки, то что случится с чашкой, что случится с глиняным горшком?

Все что обозначается словом горшок, это лишь форма как бы выделенная из глины, и узнаваемая как отдельность. Глина у нас не горшок, и не чашка, но чашка — это только глина. Глина не обязана быть в форме чашки. Чашки нет, но глина остается. Чашки не было до того как его (горшок) слепили, и не будет ее после того как эту чашку разобьют. А глина была и до чашки, она была до того, как ей придали форму чашки. Она неизменна. Когда горшок есть, и она будет, но когда этот горшок будет разбит, то горшка не будет. Это пример материальной причины. Глина и чашка. Но это не единственно возможная причина для этого горшка или чашки. Горшок так же неотделим от идеи, от мысли, от понятия о горшке. Если у изобретателя или у горшечника не возникает идеи о горшке или чашке, то соответственно он не будет использовать материалы, он не будет творить этот горшок, и в результате горшка попросту не будет. Абсолютно все к чему человек приложил руку, все что окружает нас, это сначала появилось в виде идеи.

И книжка, и ручка, и телефон, и чашка, и компьютер, и you tube, все это сначала появилось в виде идеи. Иногда между идеей и ее воплощением проходят десятки, а иногда целые сотни лет. Посмотрите вокруг, все вещи сначала возникли именно как идея у кого-то в голове, у кого-то в разуме. Мы окружены материализованными идеями. Это легко сказать, но попробуйте это увидеть. Мы окружены материализованными идеями. А то что человек не создал, например сама глина, дерево, цветок, солнце, это е материализованные идеи Ишвары! Ишвары, который является творцом, который является поддерживающим и разрушающим эту вселенную.

Проговорите эту идею буквально пару минут, и попробуйте жить, видя это как свою собственную идею! Это меняет полностью все восприятие мира. И это восприятие будет гораздо ближе к истине, чем привычное восприятие, когда видится только отдельные куски материи.

Это не окончательное мировосприятие, но оно гораздо ближе к истинному. Вот посмотреть на то же самое, не как на отдельную от всего чашку, а посмотреть и попытаться увидеть в этом же более причинные факторы. То получается, что все существующее во времени, оно имеет такую же причину как и чашка, ручка или горшок. Все есть асат. Все нереально. И все это будет меняться. И эти изменения невозможно остановить. Потому что это природа изменяемого. Есть ли в этом причина для страданий? Можно ли страдать по этому поводу? Да! Никто не запрещает, никто не выпишет вам штраф за попытку пострадать по этому поводу!

Но это будет примерно такое же страдание, как почему трава зеленая? Или почему земля вращается в одну сторону? Если смотреть с северного полюса, то Земля вращается против часовой стрелки. А не в другую сторону. Почему она в эту сторону вращается? Почему вода течет вниз, а не вверх? Страдать можно, но совершенно бесполезно. И никаких последствий кроме страданий, это страдание не принесет. Оно никак не меняет природу того что изменяется по любому. И точно так же тело не существовало до рождения, а сейчас тело существует некоторое время, но потом оно разрушается, так же как и горшок или стакан. Как любой объект существующий во времени. Это асат. Это нереальное. То что имеет причину, то что зависит в своем существовании от чего то еще, оно нереально, оно асат. А о том что является материальной и интеллектуальной причиной тела, за которое обычно все себя принимают, можете подумать сами.

асат всегда зависит от чего-то другого, он никогда не существует сам по себе, он всегда меняется. Смотрим на что-то, и видим что-то. Меняется? Меняется. Зависит? Зависит. Значит это асат. Не реальное. Является ли это поводом для страдания? Нет, не является. А сат, это то что не меняется никогда. Это реальность, Еще это называют Истиной. сат, реальность, истина, она не имеет не существования. Оно (она) существует всегда. Оно тоже самое в любое время, в любом месте, в любых условиях, вместе с изменяющимся миром, или без него. Повод ли это для страдания? Нет. В этом нет никакого повода для страданий. сат это ты сам, атман, с этим телом или без этого тела, ты неизменная реальность. Адвайта Веданта она вся про это, и она говорит - ты есть сат! Все остальное асат. Ни сат, ни асат, сами по себе проблемой не являются. асат никогда не существует сам по себе, а сат никогда не меняется. Проблема возникает только когда понятие не понимаются, и когда происходит смешение божественного и яичницы. Смешение не смешиваемого, и не смешивающегося. сат это атман. А асат, это А-натман. До того как это творение было, был только сат. Было только существование. Оно было единое, единственное без второго. Только оно и было. сат это реальность. Она не имеет абхава, не существования. асат, это не реальность, она не имеет бхава, существования. Она не существует независимо.

Это два основополагающих понятия, и так же есть еще третье понятие. Тучча. Тучча - это не реальность, которая вообще не существует. Как рога зайца, как сын бесплодной женщины. Абхава это не существование. асат, это где-то между тучча, (тем что совсем не существует) и реальностью. асат, оно как бы существует, потому что асат может ощущается, его можно увидеть, его можно потрогать, его можно ощутить на вкус, его можно погрызть и послушать. асат существует, потому что ощущается. И не существует, потому что он не существует сам по себе. Он не существует как независимое существование, он зависим. асат всегда зависим.

В категорию асат попадают все ощущения, все радости, все страдания, все органы чувств, все объекты органов чувств. Все предметы. Мы не можем отбросить это как полностью несуществующее, но и не можем считать это существующим независимо. Его существование (асат) оно ущербно, оно взято у чего-то взаймы. У того на чем оно основано. Еще одно название для асат, это митья. асат - нереальное, а митья, обычно переводиться как иллюзия. Как иллюзия оно есть, оно ощущается, оно существует для органов чувств, органы чувств могут прийти с ним в контакт, и прислать сигналы для разума о его существовании, но это не независимое существование. Так как асат существует только потому, что он зависим от чего-то. И в конце концов, все существование

асат, зависит от того, что есть сат. Зависит от реальности. Он не может быть отделен от реальности, как от существования чашки не может быть отделено от существования глины, существования асат не может быть отделено от сат. От того что существует реально, не опираясь ни на что. До того как был сделан горшок, до того как была сделана чашка, была только глина. Что бы получить горшок, к глине добавляют качества, в нашем случае это форма горшка. Собственно это дополнительное качество и называется творением. Творение этой чашки, это только добавление глине качества, дополнительного качества, качества формы. Таким образом получается, что все в этом мире лишь форма с именем. Все творение этого мира, это только добавление имени и формы.

И все в этом мире, все что можно потрогать, все что можно увидеть, все что можно ощутить, это все изменяется, это все асат., потому что оно зависит от чего то. Форма и имя, асат. По природе любой асат, любая нереальность, это то что есть его основа. Если это чашка асат, то ее реальность, ее природа, это то что есть ее основа. В данном случае и в данном примере, это глина. Глина для горшка — это реальность.

А сами по себе форма и имя, не имеют собственного существования. Объекты, имена и формы, они постоянно меняются. Как фильм на экране. Кадры один за другим проецируются на экран, экран остается неизменным, а кадры меняются. Когда мы смотрим на ночное небо, мы видим то что не существует. Там где видится звезда, может быть уже давным-давно нет никаких звезд. За миллионы лет которые потребовались для того что бы свет от этой дальней звезды достиг земли, эта звезда уже находится совсем в другом месте. Она даже может быть уже быть потухшей, что в другом месте это совершенно очевидно, потому что звезды движутся, разлетаются, удаляются друг от друга, т.е. там где это видится, там этого давно уже не существует.

Новые звезды за эти миллионы лет родились, и их свет еще не достиг наблюдателя находящегося на земле. Старые звезды, какие-то взорвались, какие-то потухли. А мы видим то что они как бы есть. Мы это описываем, мы составляем карты звездного неба. Потребовались миллионы лет, для того чтобы увиделась та картина, которая нами сейчас видится.

Точно такой же принцип относится к любому объекту. Объект уже не такой же, буквально в следующую секунду, в следующую десятую часть секунды, в следующий миг. Объект остается только как бы таким же. Он постоянно меняется, потому что его природа быть изменяемым. Это как текущая река, она течет, но она никогда не такая же. В следующее мгновение она уже

поменялась. Это другая вода, она другая потому что ее природа быть изменяемой. Облака на небе никогда не такие же, лес никогда не такой же. Один и тот же лес двадцать лет назад и сейчас, он вроде бы и находится на том же самом месте, но там совсем другие деревья, там совсем другие ветки, там совсем другие листья, там совсем другие птички поют, там совсем другая трава растет. Все поменялось. А мы не замечаем этого изменения.

Город никогда не такой же, хотя название его остается. Москва вчера, Москва сегодня. Это будут совсем разные объекты. Люди никогда не такие же, и даже собственное тело, оно никогда не такое же, оно меняется каждый день, а мы по привычке называем его телом. Называем его собой. Любое восприятие, оно изменяемо во времени. Любое восприятие — это только видимость.

Это можно представить себе как машину, которую мы начнем разбирать. Для начала мы сняли с нее руль, машина осталась машиной? Да, она по-прежнему выглядит как машина. Затем мы достанем из нее мотор, положим рядом. То что осталось, это машина или уже не машина? Потом снимем одно колесо. То что осталось это машина или не машина? Другое колесо, третье колесо, двери снимем. В какой-то момент машина превратится в грудку запчастей. Она перестанет быть машиной. Где та граница, когда машина перестала быть машиной?

Если взять лист бумаги, скомкать или порвать его, в какой момент он перестанет быть листом, и станет кучей мусора? Где граница между грудой кирпичей и домом? Четкой границы нет. Все границы размыты. Все границы относительны.

Точно так же как горячо и холодно. Горячо для чего-то, для воды горячо 100 градусов, а для солнца 100 градусов это холодно. Все относительно. И разница между машиной и грудой металла, точно такая же, она неопределенная. Граница между ними, как между горячо и холодно. Много-мало. Человек-животное. Хороший-плохой. Снаружи-внутри. Если присмотреться внимательно к границам, то границы размыты. Границы размыты, а это значит их по сути нет.

Название условны, и названия зависят от множества факторов. Названия это асат. Нереальность. асат это митья, иллюзия. То что не существует само по себе.

Мы привыкли к тому, что это очевидно книга, а это очевидно рука, но если присмотреться внимательно, мы увидим что границ нет. Что это нереальное. Это только привычка смотреть на это, и говорить что это чашка. Глядя на чашку на самом деле, мы видим одновременно очень многое. Мы видим цвет, мы видим форму, и мы видим то на что эти цвет и форма наложены. Мы видим материал, мы видим причину, мы видим глину. То что называется чашкой, оно неотделимо от глины, оно не может без нее существовать. А глина получается неотделима от причины этой глины. От карьера в котором мы ее добыли, а карьер неотделим от его причины, как исторической, так и интеллектуальной.

Кто-то этот карьер вырыл, кто-то придумал технологию по которой добывается глина, по которой делается чашка. Технологию по которой строился завод по очистке глины и превращении ее в материал для чашек и стаканов, и т.д. Это очень полезная медитация, визуализация, и для того что бы она начала работать, не надо останавливаться сделав ее один раз. Я рекомендую это продолжить. По мере того как это видение, и эта точка зрения будет проживается, выводы я обещаю, гарантирую, Веданта гарантирует! Не я лично, выводы будут очень интересные. Очень сильно поменяется взгляд на все в окружающем. Наш вывод сейчас это то, что никакой объект не существует вне своей причины, другими словами, он не существует независимо. Ничто не может быть сат, реальностью, если требует чего-то еще для своего существования.

Любой объект, как мы выяснили, это асат. А то что существует само по себе? Что же такое сат? Что такое реальность? Что такое истина? Что не зависит от ни от чего? Это нам еще предстоит выяснить. И вот если все вокруг асат, не реальное, то почему же мир привычным образом кажется таким реальным? Таким существующим самим по себе. Почему он кажется сат? В комментариях Шанкары есть очень хороший анализ. Почему мир кажется реальным? Шанкара говорит, что во всех восприятиях наблюдается на самом деле два осознания. Два буддхи. Буддхи это знание. И одно знание реальности, а второе знание не реальности. знание реальности оно никогда не меняется. А знание нереальности оно меняется. И вот в каждом восприятии чего угодно, есть эти два знания. Эти два знания они относятся к двум разным локусам. Двум разным объектам. Ткань оранжевая, это утверждение относится к одному локусу, к одному объекту. Ткань и она оранжевая. Или вот Петя, и он пьяница. Это тот же самый Петя, на которого я указываю, он является пьяницей, или доктором каких-то наук.

А вот это знание реальности и нереальности, оно относится на самом деле к разным локусам. Оно прилагается к разным объектам, и проблема получится когда все это смешивается. И такое смешение собственно и приводит к страданию и радости. Облился водой, и говорю - я мокрый. И это повод для страдания, но на самом деле, это вода мокрая, а я это я. Тот кто не затронут мокростью или сухостью. Я это я, или вода мокрая, в этом повода для страданий нет. А когда я говорю я мокрый, я смешал, и появился повод для страдания. Телефон или ручка, я говорю этой мой телефон. Когда ручка или телефон отдельно, и я отдельно, то нет повода для страдания. Когда я смешал, то появился повод для страдания. Я телефон потерял. Ручка сломалась. Я чувствую что у меня что то пропало, у меня чего то стало меньше. Смешал, и получился повод для страданий.

Давайте попробуем внимательно разобраться, что такое эти два знания. Два буддхи. Мы говорим горшок есть. Стакан есть, ткань есть, ручка есть. Что есть, оно меняется. А само есть (наличие, существование), оно не меняется. Получается что есть два знания. знание объекта, и знание есть. Получается два буддхи, два восприятия, сат и асат. Реального и нереального. асат узнается как многообразие, а сат узнается как существование. В каждом восприятии есть два знания. Два буддхи. Одно меняется, а второе не меняется, но воспринимается это как будто одно знание, знание есть, и оно принимает как будто разные формы. Формы стакана, формы ручки, расчески, да чего угодно! Если ручку сломать, то получится есть сломанная ручка. Если стакан разбить, то получится разбитый стакан есть. Поменяется только имя и форма. А существование вот этого вот есть, оно останется неизменным. И так абсолютно во всем, касательно чего угодно. Смотря вокруг, можно применить это умственное упражнение и заметить, что в любом восприятии есть как бы два восприятия.

Одно восприятие меняется, это восприятие нереального, а второе восприятие остается постоянным. Это осознание существования. Это есть. Это есть, это есть, и это есть. Что есть меняется, а само есть не меняется. Вот это вот есть-ность и есть сат. Только это и есть сат. Реальность, истина, атман, я сам. А все остальное это нама-рупа, имя и форма. Наложение нереального на то, что есть. Но сат остается без изменений, есть наложение, нет наложения, а сат остается без изменений. Давайте это мы продолжим рассматривать уже в следующий раз.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||

Хари Ом!

Лекция 40

Глава 2 шлоки 16

В прошлый раз мы изучали шестнадцатую строфу, давайте сегодня прочитаем ее еще раз.

na-asato vidyate bhAvo na-abhAvo vidyate sataH |
ubhayor-api dRSTo 'ntas-tv-anayos-tattva-darzibhiH || 16 ||

*Нереальное не существует, а реальное не может не существовать.
Сущность их обоих, воистину, известна тем, кто знает истину. (2.16)*

Кратко повторим то что мы изучали, потому что это тема очень серьезная, и в этой строфе вводятся важные термины, которые нам необходимо правильно понимать.

асат это то что существует относительно. То что не существует само по себе, то что не существует независимо от чего-то. Если есть зависимость хоть от чего-то, то это асат. асат можно грубо перевести как нереальное. асат, а-сат. сат - это то что существует независимо и безотносительно. Два очень важных слова, которые потом будут очень часто встречаться, а вообще в Веданте они встречаются постоянно. Это основополагающие термины. Получается что все видимое это асат, и оно зависит от множества факторов. Факторы могут быть как материальными, (то из чего состоит объект, это его материальная причина, которая называется нимитта карана, материальная причина.) так факторы могут быть и сознательными. Сознательные факторы, это факторы которые требуют Творца, которые требуют идеи, которые требуют какого-то сознательного решения. Это то что называется упадана карана, сознательная причина.

Понимание причины можно утончать. Относительно чашки мы видим, что глина является материальной причиной (чашка сделана из глины), но также есть и сознательная причина, упадана карана, это все те идеи, которые были вложены в эту чашку, как-то ее раскрашивание, придание ей определенной

формы и т.д. Понимание причины можно утончать. У самой глины так же есть свои причины, у идейных причин, тоже можно найти еще более тонкие причины. Но даже на очевидном уровне заметно, что существование чашки не является независимым, ибо оно зависит от чего-то еще. Можно посмотреть вокруг, и на примере своего собственного тела увидеть, что физическая оболочка, само физическое тело, (оно еще называется оболочкой еды) имеет как материальную причину, так и интеллектуальную причину.

Материальная причина — это что? Это вся пища которая поступает в тело, ведь недаром оно называется оболочкой еды! Грубое физическое тело состоит из пищи, и оно в свою очередь тоже станет пищей для кого-то. Но физическое тело также имеет и интеллектуальную причину! Ведь когда-то у моих родителей возникла идея (обо мне) и вот она воплотилась.

Кроме физического тела, в человеческой личности можно рассмотреть и более тонкие составляющие части. Например разумная оболочка, которая состоит из разума, и для ее существования так же требуется материальная причина. Мозг, который работает по определенным законам, которые изучает биология. Это тоже часть физического тела, и идеи которые приходят в разум, они так же имеют свои собственные причины, потому что они приходят не просто так. На каждом уровне есть как материальные причины, так и интеллектуальные причины, потому что на все можно смотреть таким образом. Оболочка энергий, интеллектуальные причины, и так вплоть до причинного тела, которое тоже является частью человеческой индивидуальности на самом тонком уровне. асат, это то что зависит от чего-либо еще имеющего свои причины, а причинность — это как раз и есть зависимость. Существование во времени и пространстве, это прямая зависимость от времени и пространства.

Даже те границы которые видны, и которые кажутся нам столь очевидными, они тоже относительны! Любая граница относительна. Если взять для примера гору Эверест, то это самая высокая гора в мире. Видя ее вдалеке, мы показываем на нее и говорим, что это Эверест. Но на расстоянии тысячи километров от нее, нам очевидно что этой горы нет. С полной очевидностью мы видим гору там, и с такой же очевидностью мы видим отсутствие горы здесь. Но где собственно начинается гора? Где ее граница? Гора постепенно переходит в предгорья, и даже находясь в этих предгорьях, мы делаем один шаг вперед по направлению к горе, и это уже гора, или еще не гора? Следующий шаг, а это уже гора, или еще не гора? Нет границы где гора Эверест, да и любая другая гора, или любой другой объект точно отличается от всего остального.

Можно говорить о высоте над уровнем моря, потому что это было принято в человеческом обществе, как мера абсолютной величины. Каждую вершину можно определить как какое то количество метров над уровнем моря. А что принимается за сам уровень моря? Мы знаем сейчас что климат теплеет, ледники тают, и уровень мирового океана постепенно увеличивается. Так что это мера тоже не является абсолютной. Все меняется, и границы не абсолютны, любая граница является проницаемой.

Границы между государствами существует только для людей, и не существует много для кого другого! Они не существует для птичек, они не существует для мышек, не существуют для перелетных птиц и для геологических процессов, которые двигают литосферные плиты, которые сталкиваются и растягиваются разные стороны. Для всех этих процессов границы между государствами не существуют! Это похоже на рыбацкую сеть, которая не существует для самых маленьких рыбок, потому что они спокойно проплывают что в одну, что в другую сторону через эту сеть. Но эта сеть превосходно задерживает рыбу для которой она и предназначена, но в свою очередь для самых больших рыб, для китов, эта сеть тоже не будет существовать, потому что он проплывет сквозь ее и не заметит.

Существование всех границ довольно таки относительно, и для кого-то они существуют, а для кого-то и нет. Существовая во времени и пространстве, получается что они зависят от времени и пространства! Они существуют в каких-то обстоятельствах, а при других обстоятельствах они уже не существуют. Любая граница — это как рыболовная сеть, она существует только относительно чего-либо еще. Абсолютно любая граница. Стоит к этому присмотреться.

Казалось бы, существует очевидная граница между чашкой и тем что снаружи. Но стоит присмотреться внимательней, и можно заметить, что для пространства которое находится как внутри так и снаружи чашки, этой границы не существует. Пусть это кажется таким плотным и материальным, но если мы посмотрим с помощью электронного микроскопа, то мы увидим что в атомах и молекулах, тоже огромное количество пустого пространства. Такого же пустого, как и это пространство, которое находится вовне, и может наблюдаться нами. Атомы и молекулы, они на 99,9% состоят из пустого пространства. Даже такая очевидная граница теряет свою очевидность, если к ней присмотреться. Все это касается материальной причины, нимитта карана.

Сознательная причинность так же пронизывает все. Любой рукотворный объект пронизан идеями всех тех людей, которые участвовали в его создании. Телефон, компьютер, все что окружает меня здесь вокруг, стол, стул, книга, все это пронизано идеями. Это то что называется упадана карана, сознательная причинность. И само наличие причин, само наличие относительности, относительности границ, (относительности во времени, в пространстве, в причинно-следственных связях), это все признаки относительного существования! Зависимого существования. Книга, телефон, компьютер, это все зависимое существование.

Существует множество факторов, которые были причиной любому такому существованию. Из чего следует, что помимо названий которые относительны, помимо формы которая так же относительна, (потому что границы относительны) получается что существа и все объекты, все видимое нами и все нас окружающее, оно не имеет реального наполнения, потому что не имеет независимого существования. А то что не может существовать независимо, это и есть то что называется асат.

Оно может видится нами с помощью глаза, или ощущаться каким-то иным образом, но оно нереально, оно асат. Ощущается, видится, но оно не реально. А сат, это то что существует независимо ни от чего, оно не требует причины, оно не существует во времени, оно не существует в пространстве, и так же оно не существует в причинно-следственных отношениях к чему-либо. Это то что существует само по себе, и независимо ни от чего. То что существовало до этого творения, то что будет существовать после этого творения, и то что существует независимым образом, не затрагиваясь во время существования этого творения.

сат это реальность. Реальность не имеет абхавы, не существования. Это то о чем говорит нам шестнадцатая строфа, которую мы сейчас изучаем. сат это реальность, и она не может не существовать, она всегда существует вне зависимости от чего бы то ни было. Она не зависит ни от чего. асат или митья, это то что нереально, то что не имеет существования. асат и митья не имеет бхава. Бхава это существование, То что не существует независимо.

В прошлый раз мы ввели еще одно понятие, это тучча. Тучча это то, что вообще в видимом мире не существует. Это рога зайца, сын бесплодной женщины, или небесный цветок видимый в пустом пространстве. Это то (небесный цветок) что существует только в воображении, и по отношению к

тучча, это тоже будет абхава. Оно совсем не существует, таким образом получается, что асат, не реальность, это как бы нечто среднее.

Все эти термины мы с вами будем понемногу углублять. Сейчас мы договорились до того, что асат это то что находится между тучча и сат, это как бы промежуточное состояние. Потом мы к этому еще вернемся. асат, это то что находится между тем что не существует совершенно, и между тем что существует абсолютно безотносительно к чему бы то ни было.

Между полным не существованием, и абсолютным существованием. асат, не реальное, митья, это то что кажется существующим, и поэтому мы говорим что оно существует. Потому что оно ощущается, оно видится, оно познается. Но оно не существует само по себе, потому что оно не может быть независимым. Оно не имеет собственного существования, его существование занято на время, оно взято в долг, взято на время у чего-то другого.

Эта чашка не существует сама по себе. Ее существование занято у глины, которая существует в виде этой чашки. В категорию асат, митья, иллюзия, нереальность, попадает все видимое. К этому так же относятся все ощущения, к этому относятся все радости и все страдания, к этому относятся все органы чувств, а также и все объекты этих органов чувств. Все предметы, все окружающее относится к категории а-сат, потому что их реальность зависит от чего то другого.

Мы не можем это полностью отбросить как несуществующее, но и не можем считать это существующим независимо. асат существует только потому что есть сат. Потому что есть то, у чего оно занимает свое существование. А-сат в своем существовании, в своем временном существовании, он абсолютно зависим от сат. От реальности. И от этой реальности он не может быть отделен, как эта чашка не может быть отделена от глины. Что будет из себя представлять эта чашка, если забрать отсюда всю глину? Она не сможет существовать. И точно так же асат не может существовать сам по себе. Если забрать, если подумать, если вообразить о не существовании сат, реальности, то асат тем более не сможет существовать. асат был бы (уже) несуществующим. И соответственно никто не мог бы подумать об этом, и попытаться это вообразить. Получается, что все в этом мире является формой с именем. Все в этом мире зависит от чего-то, все в этом мире является а-сат, нереальностью. Если есть форма и имя, значит это асат. Все что по своей природе зависимо, оно является тем что есть его основа.

От чего зависимо? Существование этого горшка, оно зависит от существования глины. По своей природе эта чашка есть только глина, и ничего другого! Сами по себе, форма и имя не имеют бхавы, существования. Я предлагаю вам присмотреться повнимательней ко всем объектам, и ко всем границам, чтобы увидеть что границы размыты. Их нет. Нет границы даже между телом и внешним миром, потому что все пронизано пространством. Присмотритесь внимательно.

Получается что названия условны, границы условны, и то что существует во времени, в пространстве, в причинно-следственных связях, все это а-сат, это то что нереально. Когда мы смотрим на этот асат, (на примере чашки) то одновременно мы видим очень многое. Мы видим и цвет, мы видим и форму, мы видим и то на что оно наложено. Мы видим материал, мы видим глину, мы видим причину прямо здесь. Там где находится асат, там видится и его причина. И то что называется чашкой, оно абсолютно неотделимо от глины. Оно не может без нее (глины) существовать.

И точно так же эта чашка неотделима от всех тех идей, которые в ней заложены. А глина в свою очередь, она тоже неотделима от ее причины. Человеческие идеи неотделимы от причин человеческих идей. О чем бы вы не подумали. Придумайте слово на букву Б. Вы уверены что вы действительно сами сейчас только что это придумали? Ведь слова и понятия вы получили от кого? От мамы, из школы, из книг, от друзей. Русский язык вы тоже придумали не сами, и означаемый объект вы придумали тоже не сами. Банан например. Банана не было среди понятий (ваших), пока какие то далекие люди не сплавали в Африку. Банан о котором можно подумать, или сам банан который можно увидеть и попробовать на вкус, он зависит от всех тех идей, которые пришли в голову всем этим корабелям, которые решили туда сплавать! Капитанам этих кораблей, и эта цепь причинно-следственных связей она очень-очень долгая. Все идеи зависимы. Нет такого понятия как я что-то придумал, потому что вы подумали уже на языке который был вам дан, вы подумали идеями которые были в вас уже заложены во время предшествующего времени, и эти идеи имели свои причины среди других идей, и это все было асат. Такова нереальность, дающая как следствие нереальность, и порождающая следующую нереальность, следующую нереальность и следующую нереальность.

Это очень полезная медитация, визуализация. Увидеть что все окружающее меня связано друг с другом. Очень важно продолжить эту визуализацию, и увидеть что и на материальном уровне, и на уровне сознания, на уровне

сознательных причин, причин идейных, все связано со всем. Такая визуализация не должна быть проведена лишь один раз, она должна быть прожита.

Можно жить и это видеть. Видеть не только имя и форму привычным образом, например отдельную чашку которая отделена от всего остального. Чашка отделена от телефона, и так же она отделена от чего-то еще. А глядя на то же самое, видеть как все взаимосвязано. Видеть! Видеть, а не фантазировать, видеть и знать! Знать что все окружающее меня, оно пронизано пространством, знать что все это пронизано сознательной причиной. Все это пронизано сознанием, все это пронизано существованием.

И это не изоциренная какая то точка зрения Шанкары, который предлагает взглянуть на всю свою жизнь, на все видимое с такой точки зрения. Это то что позволяет нам понять о чем говорит Бхагавад Гита, и воспользоваться этим знанием по его прямому назначению. Это не должна быть просто информацией! Цель всего нашего изучения, это изменить свое мировоззрение!

Из привычного мировоззрения, когда все видится по отдельности, а привычное мировоззрение основано на четком разделении я и мир. Я - это в центре, я узнаю то что вокруг меня, и то как все известное мне, входит в сферу моего познания. Я нахожусь в центре круга, и этот круг моего познания, он постепенно увеличивается по мере того как человеческий ребенок идет в школу, в университет, познает мир, сфера его познания все увеличивается и увеличивается, а он по прежнему остается в центре. Это привычная модель. И по мере того как я-личность, узнаю все больше и больше, моя граница с непознаваемым, с тем что находится за пределами круга моего понимания, граница, окружность этого круга, она все увеличивается и увеличивается.

Такая модель она не позволяет переход к безграничному, к бесконечному. Даже если говорится при этом о какой-то бесконечности, она (бесконечность) становится объектом, с которым я манипулирую. Я что-то с ним делаю, я совершаю действия, это своего рода математическая бесконечность. Значок восьмерки положенный на бок, он становится очередным объектом. А я нахожусь вне этой бесконечности, и я могу с этой бесконечностью что-то сделать.

Это привычная точка зрения, которая основана на привычном мировоззрении. В ней бесконечность будет отделена от меня. А мировоззрение Бхагавад Гиты, оно основано на другом предположении. В Бхагавад Гите, и в Адвайте вообще,

бесконечность находится в центре! А я, мое эго, оно находится где-то на периферии, это очень незначительное возмущение этой бесконечности, которая включена в эту бесконечность. И для того что бы понять как смотреть на мир с другой точки зрения, это учение постепенно сдвигает мое мировоззрение, оно изменяет его. И такой сдвиг, такое постепенное продвижение к точке зрения Бхагавад Гиты, к точке зрения Адвайты, оно позволяет уменьшать значимость эго, которое всегда было в центре всего. Оно позволяет выйти за пределы ограниченности, оно позволяет познать себя как бесконечность, которая заключает в себя все. Единственный субъект, это все включающее бесконечность, этот вечный, вневременной, и внепространственный субъект, и есть сат, реальность. Независимое ни отчего.

Никакой из объектов не существует вне своей причины. Любой объект имеет причину, он не существует независимо. Ничто не может быть сат, реальностью, если это требует чего-то еще для своего существования. Любой объект это а-сат. Что же во всех объектах существует как сат? Что существует само по себе? Что независимо ни от чего? Что находится во всех объектах как их изначальная причина? Это то что нам предстоит выяснить.

И если весь окружающий меня мир это асат, не реальность, то может возникнуть вопрос, почему же он кажется таким реальным? Почему мы глядя на объекты, видим именно объекты, а не видим сат, который должен находится прямо здесь, как самая изначальная причина любого объекта? Почему мир кажется таким реальным, таким существующим сам по себе? Почему мир кажется сат?

Шанкара в своем комментарии к этой главе говорит, что во всех восприятиях наблюдается два вида осознания. Два буддхи. Одно — это знание реальности, то что принадлежит, то что относится к сат, а вторая буддхи, это то что относится к нереальному, к асат. знание реальности, оно никогда не меняется. знание не реальности асат, оно постоянно меняется. В каждом восприятии есть оба типа знания. И причина, по которой совершается ошибка, это то что эти два типа знания смешиваются между собой. В то время, как они относятся к разным реальностям. К разным локусам.

Что это значит? Если мы говорим что это чашка белая с коричневыми пятнышками, чашка в пятнышках. И чашка, и белое с пятнышками, оно относится к одному и тому же локусу. К этой чашке. Если мы говорим что вот есть ткань, и она оранжевого цвета, то и эта ткань, и оранжевый цвет, они относятся к одному и тому же локусу.

А чашка есть, дом есть, автобус есть, банан есть. Это вот есть, и то(другое) есть, они относятся к разным локусам. Они имеют разные точки приложения. Существуют два восприятия буддхи, но одно относится к бесконечности, к сат, а второе к меняющейся и ограниченной конечности, асат. Проблема заключается в смешении, которое приводит к страданию и радости. Давайте внимательно с этим разберемся. Горшок есть. стакан есть. Ткань есть. Стул есть. Слон есть. Стол есть. То что есть, оно меняется, а само есть, оно не меняется. В каждом знании, (это не обязательно, это я для примера проговариваю это знание. Горшок есть, оно не воспринимается как горшок есть) Ты смотришь на горшок и на чашку и одновременно, когда ты знаешь эту чашку, тут есть два знания. Одно знание относится к чашке, а второе подтверждающее есть. В каждом восприятии есть два знания. Одно асат, оно узнается как многообразие, как что-то меняющееся, а сат, узнается как это вот есть, оно узнается как существование. В каждом восприятии два буддхи, два знания. Одно меняется, а второе не меняется. И воспринимается это все как знание есть. Таким образом знание «естьности», принимает разные формы.

Оно принимает форму чашки, оно принимает форму ручки, оно принимает форму стола, расчески, или ткани. И все это можно сломать, и получится что сломанная ручка есть, что разбитая чашка есть. Это вот есть, оно остается неизменным, потому что меняется лишь имя и форма, а существование остается неизменным. И так во всем, в любом восприятии любого объекта.

«Естьность», сат, это и есть атман, я сам. А все остальное это названия и формы, нама и рупа. Все названия и формы, они накладываются на то что есть. Телефон есть, «естьность» есть, телефон — это название и форма, которая накладывается на то что есть. Есть это наложение, нет этого наложения, сат на которое это все накладывается, он остается без изменений. Чашка есть, ручка есть, дом есть, слон есть, банан есть, пространство есть. Есть это то, на что накладывается имя и форма.

Если рассуждать дальше, то есть существует так же как мысль, как знание. Когда нет мысли, есть что? Есть это есть, минус мысль. Есть то, что осознается как вот это вот есть. То есть, которое находится за мыслью есть. С миром или без мира, с телом или без тела, до рождения этого тела, после смерти этого тела. Вот это вот есть и есть сат. Основа, на которую потом накладывается все остальное. Есть мысль о есть, и есть это есть. Нет мысли о есть, это есть есть в отсутствии мысли. Где обнаруживается это есть, сат, которое может быть без мыслей? Попробуйте увидеть это между мыслями. Когда убираются все

подлежащие мысли, остается сат, реальность в чистом виде. То что осознается знанием сат, то что есть субъект, естьность во всем, во мне, это атман, я сам, общая причина всего. Понять что есть сат, и является целью человеческого существования, а так же целью Бхагавад Гиты в том числе.

Бхагавад Гита это объясняет. Вот это есть, этот сат, он соединяется со всем. Это есть, это есть, это есть, это есть. Все есть. Но вот это вот сат, соединяется со всем. Может возникнуть вопрос, как сат, как реальное может соединиться с нереальным? Потому что в нашем привычном мире, соединиться могут только одинаково реальные, или же наоборот, одинаково нереальные вещи. Как мираж воды невозможно выпить, как рога зайца не повесишь на стену, как объединить реальное и нереальное? Шанкара отвечает и на этот вопрос.

Он говорит что сат может соединиться с чем угодно, потому что сат, реальность, это то что не противостоит ничему. Почему? Потому что сат, реальность, она безотносительна, она независима. И даже мираж есть, рога зайца есть, я об этом подумал, я это сделал, сотворил как понятие, и это понятие уже есть. Я только помыслил о чем-то, и оно уже есть. сат пронизывает все. сат - реальность, не противостоит ничему. сат наполняет все, змея вместо веревки есть. Она видится и ощущается, веревка тоже есть, естьность она пронизывает все.

сат, реальность, естьность, она не противоположна ничему, она ничему не противопоставляется. У нее нет противоположности. Потому что есть только сат. Есть только реальность. Даже небытие есть, даже пустота буддистов есть, даже ничто есть. Вот эта вот естьность, она предшествует всему. Она есть до всего, и она есть после всего.

Это точно так же есть и во время существования любого упадхи, любого наложения на это есть. Черное, белое, горячее, холодное, живое, неживое, это все противоположности, счастье, несчастье, большой, маленький. Это тоже противоположности. Но сат и асат, это не противоположности.

сат это причина всего, а все остальное это наложение, упадхи, митья. Обычно это переводится как иллюзия. Но это слово требует расшифровки. Сегодня и в прошлый раз, мы разобрали его как то что не имеет независимого существования. Туча, рога зайца, сын бесплодной женщины, все это тоже не противопоставления сат. Потому что только мы подумали, и все! Мысль уже соприкоснулась с сат, она получила взаймы немножечко существования, и именно поэтому мы можем об этом помыслить, именно поэтому мы можем об

этом говорить. Ничто не является сат, реальностью, кроме самосуществующего, не требующего никаких условий и причин. И по поводу сат и асат, есть понимание у знающих истину. ubhayor-api dRSTo 'ntas-tv-anayos-tattva-darzibhiH. tattva-darzibhiH - теми кто знает истину. tattva - это истина. darzibhiH, тот кто видит. Видящий истину, знающий истину. tattva-darzibhiH.

Слово тат, оно очень интересно. Тат — это То. Тат твам аси. Ты есть то. Тат — это указательная частица, которая может использоваться вместо любого имени и местоимения. И Брахман это сат, реальность, это имя всего, и поэтому его называют Тат.

А бытие тем. Бытие - тат. Бытие Брахманом. Это таттва. Есть-ность, бытийность, это-сность, или то-сность. Таттва, это то что обладает качествами тат. Это таттва. А тат, это указательная частица, которая указывает на все. На все что угодно. Пальцем показываешь, и это уже тат. Таттва это сущность всего. Бытие тем, это таттва, истина. Изначальная природа, природа Брахмана. И тот кто обладает способностью видеть То, знать То, знать таттву, истину, называется знающим истину. tattva-darzibhiH.

Шанкара комментирует это таким образом. Почему здесь использовано слово tattva-darzibhiH? Знающие истину, они знают сат как сат, знают реальность как реальность. А асат, как асат, нереальность как нереальность. Они знают что асат зависит от сат, а сат не зависит ни от чего. Не зависит от асат. Почему ты страдаешь? Это Кришна обращается к Арджуне. Почему ты страдаешь? Мудрые которые знают истину, которые знают сат как сат, а асат, как асат, они не страдают. Из-за чего происходит страдание? Из-за сат, или из-за асат? асат уйдет, разрушится, это его природа. А сат всегда был, есть и будет. сат это то, что не разрушается, то что не зависит ни от чего, это существование в чистом виде. Страдания не в асат, и не в сат. Когда знается их истина, когда они не путаются, природа нереального преходящая, асат разрушится, асат пропадет, асат ограничен, это его природа.

сат это то что не ограничено, то что всегда было, всегда есть и всегда будет. То что существует вне времени. Страдания возникают только когда ты делаешь попытку удержать асат.

Мне что-то нравится, я хочу чтобы это было всегда. Попытка удержать нереальное, попытка удержать то что по природе своей преходящее, она вызывает страдания. И точно так же попытка избавиться от того что уходит и разрушается само по себе, то что наступает невзирая на мои желания, оно так

же и уходит невзирая на мои желания. Страдания — это попытка удержать асат, или избавиться от асат раньше времени. знание же, оно позволяет видеть все как оно есть, и не путаться в иллюзиях и в проекциях. Не тратить усилия, и не терять внимание на иллюзию. На то что преходяще, на то что ограничено. Для того кто четко знает разницу, кто четко видит реальность как реальность, а нереальность как нереальность, мир для них становится прекрасным местом где нет страданий. И Веданта говорит, что все есть сат. Все есть бесконечное, блаженное, вечное и нераздельное. С точки зрения истины, что бы то ни было, на что бы мы не посмотрели, все есть только сат, реальность. С точки зрения истины, с точки зрения Тотальности. А с точки зрения иллюзии, все есть асат. Имя и форма, они нереальны. Ничто не исключается, весь мир имен и форм, это асат. митья. Весь мир без имен и форм есть сат. Реальность.

Ощущается оно как двойственность, а знается оно как недвойственность. Ощущения они остаются ощущениями. Чашка видится как чашка, она ощущается рукой как чашка. Она видится, она ощущается как двойственность, но знается она как недвойственность. Видится, и знается это разные вещи. Привычная точка зрения такова что мы видим отдельную форму, мы знаем ее, мы воображаем что знаем ее как отдельную реальность.

Точка зрения истины такова, что не смотря ни на какие формы, я смотрю на любую форму, и я это знаю, а за этой формой я вижу нераздельное чистое существование. Видятся формы, а знается недвойственность. Примеров того как видится и знается по-разному, большое количество в нашем мире. Мы видим что солнце всходит и заходит, но на самом деле мы знаем что солнце не всходит и не заходит, это земля вращается. Земля вращается вокруг солнца. Солнце тоже куда то летит. Нет ни восходов ни закатов. Небо не голубое. Голубой цвет появляется когда свет преломляется, и отражается от частичек пыли, чем то поглощается, какие то волны проходят, и мы видим в результате голубой цвет.

На восходе тоже самое небо будет совсем не голубым, оно будет красным и желтым. В космосе небо будет выглядеть черным. Голубое небо — это иллюзия. Когда мы смотрим на мир и видим то что видится, а сами знаем истину того что мы видим, не возникает поводов для страдания. Весь этот мир видится как двойственность, и мудрыми tattva-darziभिH, теми кто знает истину любого тат, (того), они точно так же ощущают его двойственность, но знают ее как реальность. Знают реальность которая является основой любой двойственности.

Очень полезная медитация, это начиная с малого, начиная с чашки которая сделана из глины, посмотреть на эту чашку и сделать привычкой, что во время того как я смотрю на чашку, видеть немного более глубокие причины ее существования. Видеть не только чашку, видеть не только имя и форму, а видеть глину из которой состоит эта чашка. Глядя на стеклянный стакан, видеть не стакан, а видеть стекло, которое приняло форму стакана. Точно такое же стекло, которое стоит в окне. Оконное стекло, и стекло из которого сделан стакан, это то же самое стекло. Елочная игрушка, это тоже стекло, и лампочка — это тоже самое стекло, которое просто приняло другую форму. Само стекло остается неизменным. У этого стекла тоже есть причины. У этих причин тоже есть причины. Эти причины материальные, эти причины интеллектуальные, сознательные. Размышлять можно по разным направлениям.

Увидьте взаимосвязанность всего со всем. Это помогает постепенно перейти к осознанному видению, к пониманию той истины, которая изначально. Которая является как бы причиной причины. Самый глубокий слой, эта та реальность, на которую наложены все имена и все формы. Формы и имена, не смотря на то что они видятся и ощущаются отдельными, это ощущение настолько же реально, как и существование двух носов! Как существование змеи в веревке. Когда известна сущность сат, как сат, а асат как асат, то видится истина. И не остается места для страданий. Потому что одно знается как изменяемое, как имеющее начало и конец, которое обязательно уйдет, которое обязательно пройдет. А сат, это то что не имеет причин, то что не зависит ни от чего, и то что никогда не начиналось, и никогда не закончится.

С телом сат есть сат, и без тела сат есть сат. С этим миром сат остается сат, без этого мира сат остается сат. И мудрый знает самого себя как эту реальность. Он знает, что это есть я. До существования этого тела, и после смерти этого тела, до существования и после того как этот мир прекратит свое существование, я сам, атман, который есть Брахман, который есть таттва, который есть истина всего, который есть сат, реальность всего. Реальность, которая не изменяется. Которая всегда есть, была и будет. Это есть я сам. Нереальность, это не значит что оно не существует вообще. Нереально, это не значит что там ничего нет. Нереальное это значит, что то что реально есть, оно воспринимается неправильно. Воспринимается как реальное само по себе. Весь мир нереален, но это не значит что тут вообще ничего нет. Это значит что есть то что есть, но оно видится как этот мир.

Это очень хорошее упражнение. Пробуем увидеть причины во всем что мы видим и ощущаем. Предметы, объекты, собственные ощущения, собственные

мысли, собственное тело, все это в материальном плане и интеллектуальном плен имеет причины. Это полностью меняет мировоззрение, это сдвигает точку сборки, и позволяет выйти из привычной ограниченности, к пониманию того что я и есть безграничность. Что есть только сат, есть только реальность которая кажется принимающей разные формы. Форму одного объекта, форму другого объекта, форму этого тела, но при этом совершенно никак не меняясь. сат остается сат, асат остается асат. Нет причин страдать, когда известно одно и известно другое. Давайте еще раз прочитаем шестнадцатую строфу.

na-asato vidyate bhAvo na-abhAvo vidyate sataH |
ubhayor-api dRSTo 'ntas-tv-anayos-tattva-darzibhiH || 16 ||

*Нереальное не существует, а реальное не может не существовать.
Сущность их обоих, воистину, известна тем, кто знает истину. (2.16)*

Нереальное не имеет настоящего, реального существования. А что имеет? Оно имеет существование взятое взаймы у сат. А реальное сат, не может не существовать. Сущность их обоих, (т.е. сущность сат и асат) воистину известна тем, кто знает истину. Узнай и ты, и поводов для страдания не остается. :-)

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 41

Глава 2 шлоки 17-18

na-asato vidyate bhAvo na-abhAvo vidyate sataH |
ubhayor-api dRSTo 'ntas-tv-anayos-tattva-darzibhiH || 16 ||

*Нереальное не существует, а реальное не может не существовать.
Сущность их обоих, воистину, известна тем, кто знает истину. (2.16)*

Нереальное не существует, т.е. асат не имеет настоящего, реального существования. А что он имеет? Он имеет существование взятое на время взаймы у сат, у реального. А реальное не может не существовать. Реальное сат,

не может не существовать. Сущность их обоих, и сат и асат, воистину известна тем, кто знает истину.

Это то что мы разбирали в прошлый раз. асат, это то чье существование зависимо, асат всегда имеет причину, асат всегда ограничен временем, и пространством, асат это всегда объект. От очень плотных до очень тонких, но это всегда объект. сат - это то что не требует никакой дополнительной причины для своего существования. То что существует само по себе. Оно не ограничено, оно не является объектом. Оно всегда является субъектом, и этот субъект наполняет все. Он пронизывает собой все.

В прошлый раз мы говорили, восприятие любого объекта, оно содержит два вида знания. Один из этих видов относится к сат, другой относится к асат. асат это восприятие того что изменяется, это восприятие имени и формы. А сат, относится к неизменному существованию. Оно одинаково во всем. Мы сейчас говорим о восприятии сат и асат, но восприятие сат, это тоже мысль. Тоже понятие, тоже объект. Оно существует только лишь пока есть понятие. А сат это то, что существует с восприятием, без восприятия, с телом, без тела, всегда и в любых условиях. С миром, и в отсутствии мира, это то что стоит за словом сат. Мы так же вывели, что сат не противостоит ничему, потому что он единый, без существования чего-либо второго. сат он во всем. В объектах, в понятиях, в фантазиях, в ничто, в пустоте, и даже в не существовании.

Для того чтобы подумать о не существовании, не существование должно начать существовать (у меня в голове в виде мысли). сат, существование, предшествует даже не существованию. сат это то, что ничему не противостоит, потому что он безотносительный, потому что он независимый. Даже мираж есть, даже рога зайца есть в наших понятиях, мы о них подумали, и они уже есть. Змея вместо веревки есть, веревка тоже есть, т.е. эта есть-ность, существование, оно пронизывает собой все. сат, существование, оно не противостоит ничему, у него нет противоположности, потому что есть только сат. Во всем. Даже небытие есть, даже пустота буддистов, шунья есть. Даже ничто есть. Нет противопоставления сат и асат. Реальное и нереальное. Нет противопоставления потому что есть только сат. И соответственно нет и смешения их.

Реальное и нереальное не может смешаться. сат наполняет все. Это как глина не противостоит чашке. Глина не может смешаться с чашкой. Ни с этой, ни с какой другой, она наполняет всю чашку. Есть только глина. Противопоставляться оно может только в восприятии. Когда мы смотрим на

чашку, мы видим только чашку, но не видим ее причину. сат это причина всего. Все остальное это наложения, упадхи, митья, иллюзия. Иллюзорное существование. И то что иллюзорно существует, или то что вообще не существует в этом мире, рога зайца, т.е. асат и тучча, они как бы соприкасаются с сат, с реальностью, они получают займы как бы немного существования, и именно поэтому мы и можем об этом помыслить. Именно поэтому они и существуют.

Чашка как бы берет займы существования у глины, потому что существование чашки — это существование глины. Ничто не является сат, реальностью, кроме вот этого самосуществующего, которое не требует никаких условий для своего существования, не требует никаких причин для своего существования. По поводу сат и асат, по поводу их обоих, известна истина кому? Тем кто знает истину. Их сущность и сат и асат. Пониманием реально и не реального, обладают знающие истину.

таттва, это слово для обозначения истины. Таттва это то, что делает тат. То делает тем. Бытие тем. Тем на что палец покажет, истина всего, сущность всего. И вот имеющий способность видеть это То, Тат, и то что его таковым делает, бытие Тем, и называется таттва-даршин. Знающий истину.

Знающие истину, знают сат как сат, асат как асат. асат всегда зависит в своем существовании от сат, но сат не зависит от асат. И не там и не там, нет никаких причин для страдания. Ни в сат, ни в асат. знание позволяет видеть так, как оно есть на самом деле. И не путаться. Веданта говорит, что все есть сат, реальность, бесконечное, блаженное, вечное, нераздельное. С точки зрения истины, с точки зрения Тотальности. С точки зрения истины, с точки зрения предельной точки видения Веданты, асат не видится реальным. И с точки зрения иллюзии, с точки зрения неправильного восприятия, все есть асат. С точки зрения иллюзии не видится реальность, сат не видится. Совсем не видится, совсем не понимается, и даже предположения о его существовании не может пониматься.

С точки зрения истины не существует асат, не существует нереальное, с точки зрения не истины, неверного понимания, не существует сат. Не существует реальность. Это то что мы выяснили. Все сидящие тут и слушающие лекцию, мы по каким-либо причинам хотим понять точку зрения истины. По каким-то причинам мы решили что нам истина нужна. И вот если она нам нужна, если она нам нужна только при этом условии, мы пытаемся встать на точку зрения, и понять точку зрения Веданты. С точки зрения Веданты ничто не исключается, весь мир имен и форм это асат, митья. Весь мир без имен и форм,

есть только реальность. И смысл этой строфы, которую Кришна адресует Арджуне, нереальное не существует, а реальное не может не существовать, сущность их обоих воистину известна тем, кто знает истину.

Это призыв к слушающему, к Арджуне, к любому слушающему и читающему, что ты тоже приняв точку зрения тех кто знает истину, (tattva-darzibhiH), тех кто понимает и сат и асат, ты тоже как они, оставив страдания, оставив заблуждения, спокойно переноси временные проблемы, переноси холод и жару. Это то что было в предыдущих строфах, и прочие пары противоположностей, некоторые из них продолжительные, другие из них не продолжительные, но они нереальны. И вот твердо понимая что все нереально, что все видится как иллюзия, ты тоже приняв точку зрения знающих истину, прекращай страдать. Все нереально, все иллюзорно. Нереальное не существует. Понимание того что окружающий мир имен и форм нереален полностью, он весь нереален, он полностью иллюзорен. Это не значит что там ничего нет, это значит что сейчас неверно воспринимается то что реально есть! Нереальное вообще не существует, а реальное не может не существовать. Существует только реальность. Но по ошибке восприятия она неверно воспринимается, неверно понимается. И от этого возникают проблемы. Кришна говорит что сат, реальное, самосуществующее никогда не имеет абхава. Не существования. Нет не существования. Нет конца у реальности. А асат, это только имя и формы, которые зависят от сат. асат нереальное, не имеет настоящего бхава. Существования, это иллюзия, митья. Не имеет собственного существования, но и не полностью не существующее, потому что оно видится и ощущается. Получается асат неопишум. Он не существует и не не существует, в зависимости от точки зрения. асат может быть определен только через другие объекты и понятия.

С точки зрения асат, с точки зрения иллюзии, каждый объект, каждое понятие, оно требует дальнейшего определения. Чашка видится только относительно руки. Рука может взять чашку. Чашка воспринимается как отдельная от тела, от другого предмета. Каждый объект и понятие, асат, каждый асат требует для своего точного определения существования других объектов, относительно которых оно определяется. сат, это то что не может быть отрицаемо в любое время, в любом месте, при любых обстоятельствах. сат может быть отрицаем по глупости, и только по заблуждению.

Глупость вообще склонна творить то, что не может быть, творить то что не может существовать вне глупости. сат, реальность, истина, это то что вне любых определений. То что дает возможность существования любому

определению. сат по определению вне всяких определений, то что стоит за этим словом. Такой смысл этой шлоки, что нереальное не существует, а реальное не может не существовать. Сущность их обоих воистину известна тем, кто знает истину. Давайте прочитаем следующую строфу. Семнадцатая шлока.

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥

avinAzi tu tad-viddhi yena sarvam-idaM tatam |
vinAzam-avyayasya-asya na kazcit-kartum-arhati || 17 ||

*Знай, что-то, чем наполнен весь этот мир, воистину, неразрушимо.
Никто не может уничтожить то, что неизменно. (2.17)*

avinAzi - неразрушимое, tu - воистину. tad - который то. сат, который не имеет абхавы, который не имеет не существования. Тот, тат который знают мудрые. tattva-darzibhiH. avinAzi - неразрушимое воистину То. viddhi - знай. Ты знай. Это приказ, второе лицо, адресованное Арджуне, тебе. Ты знай. Ты знай что-то, что воистину неразрушимо. Какое-то? Которым yena. yena - это которым. Творительный падеж. sarvam-idaM. sarvam - это все, весь, idaM, это это. idaM обычно называют то, на что можно указать. Это мир. sarvam-idaM, весь мир. idaM - это весь мир, асат имеется в виду. Разрушимый. tatam, пронизан, наполнен. sarvam-idaM - весь этот разрушимый мир, tatam - наполнен, yena - тем, которым, чем он наполнен? tat - истиной сат, которая воистину неразрушима. Знай это. vinAzam - это разрушение. Первую строку разобрали. Знай то, что воистину неразрушимо, чем весь этот мир наполнен.

vinAzam это разрушение. Разрушение чего? avyayasya - того что неизменно. В грамматике avyaya, это название неизменяемого слова. avyayasya, тот же самый корень, то что не изменяется. Разрушение того что неизменно, т.е. сат, asya, того что неизменно. kazcit-kartum-arhati это отрицательная частица "не", kazcit это кто-то. kartum - сделать, arhati - может. Кто-то kartum-arhati, кто-то сделать может. С отрицательной частицей получается. Никто сделать может, или кто-то сделать не может. Тут двойного отрицания нет, на русский это лучше переводится как никто не может уничтожить. Но "не" здесь всего одно. на kazcit-kartum-arhati. Никто не может разрушить, уничтожить то что неизменно. И никто, это абсолютно никто. Сам Ишвара, сам Бог тоже не может уничтожить то что уничтожению неподвластно. То что avyaya. То что сат. То

что неизменно, знай, что то чем наполнен весь этот мир, воистину неразруσιμο. Никто не может уничтожить то, что неизменно.

Весь мир, асат, весь мир имен и форм он пронизан, он наполнен сат, неразрушимой реальностью. сат отличен от асат. Реальность отличается от нереальности. А нереальность, не отличается от реальности. В этом примере глина отлична от чашки, а чашка не отлична от глины. Существование асат, существование нереальных имен и форм, взято на время у сат. И когда мы говорим горшок есть, чашка есть, горшок относится к имени и форме, а есть относится к сат. К реальности. Любое восприятие любого объекта, оно содержит два разных типа восприятия. Одно восприятие относится к имени и форме, а второе восприятие-знание относится к реальности. К существованию. *yena sarvam-idaM tatam*, то чем весь этот мир наполнен.

Очень похоже на первую строку из Ишавасья Упанишада. Ишавасьям идам сарвам. Смысл тот же самый. Что-то чем весь этот мир, сарвам идам, т.е. весь этот мир включая самые тонкие объекты этого мира, включая пространство, все это наполнено, покрыто, пронизано, это смысл слова *tatam*, Брахманом, *yena*, тем. Брахманом, который называется реальность, существование, как и горшок, как и другие объекты, они наполнены пространством. Все что внутри и снаружи любой границы, это сат. Реальность. Как кусок льда плавает в воде, то с точки зрения этого куска льда, вода не только со всех сторон, не только вовне, но и сам этот кусок льда — это тоже вода. Вода как снаружи, так и внутри.

И если мы обращаем внимание на воду, если мы смотрим с точки зрения воды, то все вокруг вода. И границ нет. Границы этого куска льда, с окружающей водой нет. С точки зрения воды. Потому что вода и внутри и снаружи. А если мы обращаем внимание на форму, то мы видим отдельный кусок льда, который болтается в воде. *yena sarvam-idaM tatam* - все наполнено, все пронизано сат. Прямо сейчас снаружи и вовне любого объекта, любого тела, и снаружи и внутри все наполнено сат. Реальностью. Неразрушимой, неизменной реальностью. Можно ли достичь этой реальности? Можно ли достичь сат? Для того чтобы понять, не просто умозрительно понять, а понять себя как вот этот вот сат, не требуется избавляться от асат.

асат это форма, и она не скрывает реальность. Как кусок льда не скрывает воду. Ведь он и есть вода, как чашка не скрывает глину, все зависит только от того куда направлено наше внимание, в понимании объекта. Чашка есть, лед есть. Обычно все внимание направлено на чашку, на форму, а надо на есть. Таким

образом эта есть-ность, она показывает себя, она проявятся. Не надо ломать чашку, не надо отказываться пользоваться ей. Не надо закрывать глаза, и отказываться видеть ее. Не надо ее ненавидеть, потому что ненависть, это точно такая же проблема как и привязанность, только с противоположным знаком.

По количеству внимания, по количеству энергии, это точно такая же проблема, но с другим знаком. Плюс или минус. сат-реальность, не зависит от присутствия или отсутствия асат. Это только вопрос достижения понимания реальности, это только вопрос понимания. асат это только сат. А сат это только асат. сат не зависит от асат. сат существует при наличии асат, при наличии иллюзий, или при ее отсутствии.

Для чего со всем этим необходимо разбираться? Это надо тем, кто хочет понять истину. Наверное, к этому времени каждый для себя как-то определился зачем это ему. Проблема в том, что если мы полагаемся на асат, если мы видим только асат, и если мы надеемся на него, то мы обрекаем себя со стопроцентной вероятностью на страх потерять, мы обрекаем себя на неуверенность, на зависимость от изменяющегося, которое обязательно изменится, потому что такова его природа. А любая зависимость от чего бы то ни было, она является болезнью. Любая зависимость — это проблема. Рано или поздно, то от чего ты зависишь, если это асат, оно тебя покинет.

Лечится эта проблема постепенным процессом обращение внимания на причинность. На то что более постоянно, более пронизывающе, более общее, более причинное. Перенос внимания от имени и формы, от чашки, к причине этой чашки. И причина она всегда более постоянная. Она менее конкретная, у нее меньше формы, она менее объектная. Причина всегда менее ограниченная. И переходом от чашки к глине, к пространству, а потом уже и к причине даже самого пространства. Так лечится зависимость от асат. От нереального. От болезни которой страдает почти все человечество. А если мы полагаемся на сат, зная себя как сат, результатом является полная и абсолютная безопасность. Полное бесстрашие. Не знание слова сат, атман, Брахман. А знание себя как то, на что указывает это слово. До самого предела.

Только сат существует, и ничего более, и вот понимание себя как этого сат, понимание себя как реальности, оно и освобождает от страданий. Вполне весомая причина по которой стоило бы искать, и пытаться понять эту истину. При правильном воззрении весь мир становится доказательством существования сат, атмана, реальности. Привычная точка зрения, это когда мы

смотрим на мир, а видим только имена и формы. Это как фотография, которая является доказательством существования камеры, которая сняла эту фотографию. И вот до тех пор пока мы сосредоточены на самой фотографии, пока мы разглядываем то что изображено на этой фотографии, объекты, людей, фигуры, солнечный свет, который интересным образом освещает все это. Пока мы сосредоточены только на этом, нами не замечается само существование камеры, которая в свою очередь является причиной, по которой эта фотография вообще стала возможной. Мы не обращаем внимание на то что она существует на этой фотографии тоже, хотя ее и нет на изображении. Фотографа тоже нет на изображении, но они есть, потому что фотография была сделана ими. Потому что кто то нажал на кнопку. Была эта кнопка, на которую нажали. И камера была. Точно так же мы разглядываем фотографию мира, мира имен и форм. И вот там, среди этих имен и форм, сат, реальности нет. Оно там есть, но не в качестве изображенного объекта.

сат есть, он наполняет все, и он там есть вне имен и форм. Без него весь мир вообще невозможен. Как без камеры невозможно существование фотографии. Наша задача — это смотреть на этот мир, который мы всегда видели с самого рождения, и понимать что сат пронизывает все. *yena sarvam-idaM tatam*, то чем весь этот мир пронизан. Абсолютно весь. То что является причиной этого мира. Если понимается как это работает, то весь мир становится доказательством существования этой реальности. Весь мир становится подсказкой. Весь мир начинает нам помогать в поиске этого сат. Весь мир указывает на свою причину. Как любая фотография — это доказательство того что камера существует.

avinAzi tu tad-viddhi, воистину знай, что то чем наполнен весь этот мир, он *avinAzi*. Он не разрушим. Неизменен. Он наполняет все, он во всем. Во всем и вне всего. Во всем как существование, а вне всего, потому что он может существовать вне любых имен и форм. И ничто не может его разрушить. Как горшок, как чашка не может разрушить глину. Как нож сделанный из металла, не может разрушить этот металл. Он не может выйти из металла, не может отделиться от него, не может прийти и что-то сделать с этим металлом. Горшок и нож не могут выйти из своей причины, чтобы ее разрушить. Они не могут выйти, в этом и есть смысл зависимого существования. Именно поэтому горшок и чашка, они зависят от глины.

Горшок или чашка не могут выйти из своей причины для того, чтобы разрушить свою причину. Поэтому все то что происходит с миром, оно не имеет никакого влияния на его причину. Именно потому что мир не может

выйти из своей причины, чтобы доставить какое-то неудовольствие, чтобы каким-то образом разрушить, повлиять даже в малейшей степени на свою причину. Брахмана ничто не может разрушить. Знай, что воистину то чем весь этот мир наполнен, он avinAzi. Он неразрушим. Почему? Разрушить, разрушение avyayaṣya, того что неизменно, никому не под силу. Того, aṣya, т.е. того неизменного Брахмана, никто не может разрушить. na kazcit-kartum-arhati, даже сам Ишвара не может разрушить себя, атмана, сат. Не потому что у Ишвары, у Бога, у Брахмана не хватает сил, а потому что это и есть он сам.

Можно сказать что я могу себя убить, это возможно только если я отношусь к телу. Тогда я могу себя убить, я могу разрушить тело. У тела есть части, и одна из частей этого тела может взять нож, и разрушить другую часть. Но это возможно только когда я отношусь к телу. А когда я знаю что я атман, в котором нет никаких частей, который не разделен, avyayaṣya. То получается что тот кто убивает, он сат, атман, и то что убивает, это тоже сат, атман, и сам процесс убийства это тоже сат, атман. И в результате ничего не происходит. Как вообще может быть убийство, если есть только атман? Если есть только реальность? Вот это вот Тат, которое сат.

Никакие условия действия времени, связи, границы не могут изменить этот сат, атмана. Ибо атман он сам и есть Брахман. Действие в этом случае невозможно. Все условия, все действия, все границы, все связи, они никак не связаны с сат. Как бумага не связана с тем что на ней написано. С теми драмами, которые разворачиваются в поэме, в новелле, или в служебной записке, которая написана на ней. Бумага не имеет отношения к смыслу того, что на ней написано.

И вот как бумага не связана с этим, основа сат - реальность, атман, Брахман, не связана с никакими действиями, с никакими условиями, границами, время на него никак не влияет, условия никак не влияют, расстояния никак не влияют. Никто не может уничтожить то что неизменно. И само неизменное тоже не может себя уничтожить. Потому что оно существует как сат, как реальность, как существование. По определению оно неуничтожимо. Знай, что то чем наполнен весь этот мир, оно воистину неразруσιμο. Никто не может уничтожить то, что неизменно. Эта тема развивается и дальше. Читаем шлоку номер восемнадцать.

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।

antavanta ime dehA nityasyoktAH zarlriNaH |
anAzino'prameyasya tasmAd-yudhyasva bhArata || 18 ||

*Сказано, что разрушимы эти тела вечного воплощенного,
неразрушимого, непостижимого.
Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. (2.18)*

antavantaH - конечный, разрушимые, anta - это конец. antavant - это то что имеет конец. antavantaH это множественное число, от имеющего конец. Конечные, разрушимые, ограниченные. ime - эти. dehAH - тела. Эти тела ограничены, конечны, разрушимы. Сюда же относится слово uktAH - называются, считаются. Эти тела считаются, называются мудрыми. Теми, кто знает все. Разрушимыми. Эти тела, кого? nityasya - вечного, неизменного. zarlriNaH - воплощенного. Обладающего телом. zarlriN, шарирэ, это тело. А zarlriN, это тот кто пребывает в теле, тот кто наполняет тело. атман обладает телом. Сказано, что эти тела разрушимы. Эти тела вечного воплощенного. Характеристики этого воплощенного продолжаются и во второй строке. anAzinaH - неразрушимого, неуничтожимого. aprameyasya, непостижимого. прама, это пра, приставка, ма, корень. Измеряемого, ограниченного объекта, prameya, это то что можно измерить, это объект знания. aprameyasya - это то что не является объектом знания. То что непостижимо. tasmAd - поэтому. yudhyasva - сражайся. Это императив. Приказ. Ты сражайся. О Бхарата! Потомок Бхараты. Это обращение к Арджуне. О Арджуна! Поэтому сражайся. Мудрыми сказано, что разрушимы эти тела вечного воплощенного, неразрушимого, непостижимого атмана. Поэтому сражайся о потомок Бхараты. antavantaH, то что имеет конец, называется разрушимым, или конечным. Никто не может разрушить сат. Даже Ишвара. Потому что сат, это основа всего, это и есть сам Ишвара. А асат, это наложение, это упадхи. Кажущееся ограничение реальности. antavanta - это кажущееся ограничение. Оно имеет конец, оно ограничено, оно конечно, оно разруσιμο. И antavanta, ограниченное, конечное, разрушимое, оно относится только к асат. Эти тела, имея dehAH, они являются antavanta, ограниченными.

Что может взаимодействовать с ограниченными телами? Ограниченное тело, имеется в виду любое тело, и мое тело, и любое другое тело. Тела могут взаимодействовать только с другими телами. Только с другим тем, что является асат. асат, нереальное может взаимодействовать только с асат. сат не может взаимодействовать с нереальностью. Как глина и чашка. Чашка не

может взаимодействовать с глиной. Это разные уровни реальности. Есть только сат. Есть только глина. асат получает от сат только существование. сат неразрушимый, асат разрушимый. асат получает от сат только временное существование, но не его неразрушимость. сат остается неразрушимым, а асат получающий от сат существование, становится разрушим, временным.

Чашка это асат, и все с чем она может взаимодействовать, это тоже асат. Множество объектов на том же самом уровне реальности. На том же уровне нереальности. Что может взаимодействовать? Рука может взаимодействовать. Тела, мысли, я могу подумать об этой чашке, я могу испытать к ней какое-то чувство. Может взаимодействовать тело, любое другое тело, стол, стул, мысли, чувства, воспоминания, это все то, что может взаимодействовать с чашкой. С асат. И соответственно все это тоже является асат. Нереальным. Все то что может видеться как свет в медитации, ничто, которое я вижу в медитации, все то что взаимодействует, это асат. Все то что состоит из частей, это асат. Тело состоит из частей, есть у него руки, ноги, голова, и оно может взаимодействовать с другим асат. Мысли, ощущения, они тоже взаимодействуют, тоже меняются. Также состоят из частей. И если я то чем я себя считаю, я тоже взаимодействую и затрагиваюсь чем то, то это я, мое понятие о себе, это тоже асат.

Если я убиваю, если я кому-то поклоняюсь, если я кого-то ненавижу, если я иду в магазин, если я рождаюсь, расту, старею, умираю. Это значит что я принимаю себя за асат. Значит тот я который убивает, который поклоняется, который рождается и умирает, это нереальное Я. Веданта говорит: Тат-твам-аси. Ты есть То. Ты есть сат. Независимое, не затрагиваемое ничем существование. То что дает саму возможность существования, и само существование всему и этому телу тоже. Как при мудром исследовании, следуя верным методам познания, мираж оказывается несуществующим. Несуществующим это значит конечным. Приходящим. Точно так же и эти тела ime dehA. Как приснившиеся тела, как иллюзорные предметы, как объекты которые являются конечными и разрушаемыми. При правильном понимании, они понимаются как принадлежащие вечному воплощенному. Кому? Тут мы возвращаемся к строфе. nityasyoktAN zarlrINaH - воплощенному, который вечный, который неразрушим anAzino'prameyasya. zarlrINaH, это то что оживляет тело. шарирэ, это тело, zarlrIN, это то что в теле.

атман находится повсюду, и во вне тела, и внутри тела, и атман, который находится внутри тела, он называется zarlrIN. zarlrIN - вечный, неразрушимый и непостижимый, он дает им, этим телам существование. И он дает

существование как плотному телу, оболочке еды, которая состоит из еды, и которая со временем станет едой. И он же дает существование тонкому телу. Тонкое тело, в нем преобладает саттва, поэтому оно может отражать чистое сознание, поэтому тело живое и сознательное. Кто изучал Веданту, он может это вспомнить. Тела этого воплощенного в теле, который находится и внутри тела, и во вне его, эти его тела, они разрушимы. Тот который воплощается, он вечный, он неразрушимый, он непостижимый. Это атман. И это uktAN. Это утверждается мудрыми, различающими. Тела этого вечного и неразрушимого, они ограничены и конечны.

Тут употребляется два слова, нитьяха и авинащинаха. Оба эти слова означают нитья, это вечный. anAzinaH неразрушимый. Два слова очень похожи. Вечное оно как бы само по себе является неразрушимым. Тут используются оба эти слова, но это не является повторением. Это идея, которая выражена немного другим образом. Почему? Потому что в повседневном понимании, вечность и неразрушимость могут быть двух видов, абсолютное и временное. Не временное, а относительное. Полное или частичное.

Например когда тело умирает, оно исчезает, оно называется разрушенным, умершим. И в то же время можно сказать - "эти слова его сломали". Это уже относительное разрушение. Или - "это меня убило". Мне что-то сказали, я что-то узнал, и это меня убило. Или даже - "я погиб". На самом деле я еще не погиб, но я уже обречен на гибель, или считаю себя погибшим. И вот это разрушение, оно может быть абсолютным, когда я действительно погиб, когда тело погибло, но также может быть и относительным, когда речь идет о воображаемой гибели.

Точно так же и вечность, она может быть двух типов. Можно говорить о вечности которая вне любого времени, а можно говорить о том что земля вечная. Земля когда-то появилась, земля когда-то пропадет, "земля вечная", это не абсолютная вечность. Или "я всегда буду тебе верен". Это тоже относительное понятие о вечности. Вечное может быть абсолютно вечным, или относительно вечным. Так же и разрушение, может быть как абсолютное, так и относительное. Для того чтобы подчеркнуть что атман не подвержен обоим типам разрушения, ни абсолютному разрушению, ни временному разрушению, ни относительному. Он вечен абсолютно. Поэтому и употребляется эти два слова, нитьяха - вечный и анащинаха - неразрушимый, чтобы исключить неправильное понимание слова вечный и неразрушимый.

Интересное слово aprameyasya, это "а", появляется на месте этого значка ('), aprameyasya, "а", это частица отрицания, a-prameyasya - это то что не может быть постигнуто методами непосредственного восприятия. prameya - это то что может быть постигнуто, что может быть описано, узнано как объект, а aprameya, это то что не может постигнуто таким образом. prameya, это объект познания. Есть тройка понятий.

1. Знающий.
2. То что он знает.
3. И сам процесс знания.

Вот prameya, это одно из вот этой тройки. prameya это объект познания, прамата это тот, кто знает, и прамата это знание. prameya это одно из, это называется трипути, тройственное разделение. Изучавшие Веданту должны это знать. Дригдришья вивека изучалась этим летом. Дриг Дришья. Дриг - видящий, дришья - видимое, и даршана - это само видение.

атман, сат, реальность, это самоочевидное известное, но при этом оно не является частью трипути. Не объект. Это вечный субъект. Это то что всегда является субъектом, в котором нет различения на видящего, видимое, и само видение. Мы ищем реальность, мы пытаемся познать себя, потому что мы уже совершили ошибку. Мы совершили разделение, мы разделили и начали считать себя отдельным от объектов. Веданта исправляет эту ошибку. Она не открывает чего там нового, не открывает какого-то нового знания. Брахман, атман, сат. Это не еще один объект, который описывает Веданта. Если бы это было еще одним объектом, то оно было бы anitya, не вечным, разрушимым и познаваемым. А атман, сат, это aprameya, т.е. он не является объектом. Он не описывается, это не объект познания. На него указывают Учителя, на него указывают Писания. Веданта не описывает сат, она на него указывает.

Она дает метод, с помощью которого можно уничтожить неверные представления о себе самом. Веданта, сат, это не описание еще одного объекта. Сам ищущий, сам страдающий, пытающийся освободиться, это уже результат невежества. И Веданта только уничтожает это невежество. Она учит с помощью каких методов можно уничтожить это невежество. Веданта дает метод правильного воззрения, вместо привычного но не правильного. Привычный метод воззрения — это когда нама и рупа, имя и форма, они видятся реальными. Недостаточно просто интеллектуально понять что я есть Брахман, и оставить по прежнему привычный взгляд на мир. Правильное понимание сат, оно меняет все. Каким образом? Методология точно такая же.

Глядя на чашку, видится не только имя и форма, а видится причина. И вот мое привычное понятие о себе самом, это так же как и эта чашка, которая видится самореальным, самосуществующим, без причины. Это мое привычное понятие о себе, оно точно так же как чашка, наложенная на глину, наложено на реальность. На сат.

И это ошибка. Эта ошибка исправляется с помощью шабды, метода познания. Шабда. Свидетельство уже знающего. Это свидетельство объясняет методологию которая уже изложена в писаниях. Которая избавляет от невежества. знание в Веданте — это избавление от невежества. Полностью, т.е. это не один шаг. Это недостаточно увидеть, недостаточно перейти от чашки к глине. А до самого конца, до самого предела. Мудрые говорят, что разрушимы эти тела вечного воплощенного. Неразрушимого и непостижимого.

Физических тел много, ime dehAN, эти тела. zarlrIN, то что оживляет эти тела, единственное число. атман. Единый, нет второго. Этот атман неразрушим, он вечен, он неизменен и непостижим. Убить можно только это тело. ime dehAN, это тело, мое тело, или чье то другое тело.

Арджуна стоит на поле боя, окруженный телами в обеих армиях. Эти тела разрушимы. Но то что оживляет эти тела, оно вечное, оно неразрушимое, оно непостижимое. Реальный я, реальный сат, он неизменен. Следовательно и атман вечен и неизменен. tasmAd, поэтому сражайся, yudhyasva, не отказывайся от битвы. О Бхарата. О потомок Бхараты. Шанкара в комментариях к конкретно вот этому tasmAd yudhyasva Бхарата, говорит, что здесь нет принуждения к сражению. Здесь Кришна не пытается заставить Арджуну сражаться. Он ему напоминает, что делай то что должно быть сделано. Защищай дхарму, Арджуна-воин.

Он уже был готов к сражению, и он остановился погрузившись в страдания, погрузившись в заблуждения. Бхагаван Кришна не пытается заставить его сражаться. Он пытается только устранить мешающие препятствия. Страдания Арджуны. Устранение препятствия, а потом если надо сражайся, если надо делать что-то другое, это делай что-то другое. Поэтому сражайся, tasmAd yudhyasva Бхарата, это не приказ, а подтверждение того что Арджуна и так собирался делать. Кришна не заставляет сражаться. Гита не о том что следует делать, или что не следует делать. Гита — это мокша-шастра. Это писание о Знании, об Освобождении. Оно убирает причину самсары. Причину страданий. Оно избавляет от невежества. Гита не является карма-шастрой, т.е. это не учение о действиях. Сражайся о Бхарата, это просто в контексте этой

битвы, которая уже находилась в процессе разворачивания до того, как Бхагавад Гита началась, до того, как началось учение Бхагавад Гиты, сражайся о Бхарата, продолжай делать то что должно быть сделано.

Цель Бхагавад Гиты, это именно избавление от страданий и заблуждений, которые и является причинами самсары. Это не принуждение к действию. Причина по которой была дана Бхагавад Гита, это не то что Арджуна отказывается сражаться, а то что он оказался в страданиях и в заблуждениях, и попросил знания. И это точка зрения потом не раз подтверждается. Дальше Кришна приводит несколько строф из Упанишад. В качестве подтверждения цели, с которой была дана Бхагавад Гита. Кришна скажет, что если ты думаешь что ты в битве убьешь Бхишму, Дрону и других воинов, если ты считаешь что ты будешь являться убийцей, оно не верно. Ты заблуждаешься, и когда твое заблуждение разрушено, сражайся о потомок Бхараты. Разрушимы тела этого вечного воплощенного, а сам воплощенный атман, он вечен, неразрушим и непостижим. С ним ничего не случается. Поэтому сражайся о потомок Бхараты! Делай что должно быть сделано.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 42

Глава 2 шлоки 19

Давайте сразу прочитаем то, что изучали в прошлый раз. Начиная с семнадцатой строфы.

avinAzi tu tad-viddhi yena sarvam-idaM tatam |
vinAzam-avyayasya-asya na kazcit-kartum-arhati || 17 ||

*Знай, что то, чем наполнен весь этот мир, воистину, неразруσιμο.
Никто не может уничтожить то, что неизменно. (2.17)*

antavanta ime dehA nityasyoktAH zarIriNaH |
anAzino'prameyasya tasmAd-yudhyasva bhArata || 18 ||

*Сказано, что разрушимы эти тела вечного воплощенного,
неразрушимого, непостижимого.*

Поэтому сражайся, О потомок Бхараты. (2.18)

Бхагавад Гита говорит что весь мир имен и форм, это асат, и весь этот асат, он пронизан и наполнен сат, реальностью. Неразрушимой реальностью. Брахманом. Существованием. Абсолютом. Это все синонимы слова сат. И то что мы видим, то что нас окружает в этом мире, оно подобно куску льда, который плавает в воде. Вода и сверху и снизу, и слева и справа, и спереди и сзади, и сам лед тоже является водой. Вода не только находится со всех сторон, но и сам лед тоже является водой и ничем иным. И вот когда мы обращаем внимание на воду, мы смотрим на эту ситуацию, на этот пример с точки зрения воды, и нет никакой разницы. Вода снаружи, вода внутри. Нет отдельной формы у этого куска льда. Потому что все вода. Когда мы обращаем внимание на форму, мы видим кусок льда.

И точно так же в том мире в котором мы живем, все есть сознание. Все объекты которые можно увидеть, на которые можно посмотреть вокруг себя, это как бы сгущенное сознание. Пространство и мысли, это как бы разреженное сознание, но и то и другое есть сознание. Потому что нет ничего кроме этого сознания. Это пример который позволяет начать думать в этом направлении. Все вокруг есть сознание. Предметы, это чуть более сгущенное сознание (как бы), пространство и мысли, идеи и чувства, это чуть более разреженное сознание. И сознание которое необходимо узнать как истину, оно ничем не скрыто. Просто эти формы загущенного сознания, они принимаются за отдельную реальность. И для того чтобы обнаружить эту реальность, не требуется избавляться от форм. Требуется смотреть прямо туда, куда мы обычно смотрим, но понимать глубже. Не обманываться формами. Видеть в формах причину.

Причина она всегда более объединяющая. Мы пытаемся задать направление, каким образом надо смотреть на привычный мир, чтобы увидеть что-то помимо привычных форм и названий, которые мы привыкли видеть. Причина она всегда более объединяющая. стакан, чашка, вернее глина. стакан стеклянный, банка стеклянная, оконное стекло. Причина у всего этого стекла - песок. На каждом уровне, на каждом шаге, причина всегда более объединяющая. стакан может выглядеть отдельным от банки, но когда мы видим и в том и в другом стекло, мы видим стекло в виде стакана и стекло в виде банки, мы видим что-то более объединяющее, т.е. более причинный

уровень. Стекло, песок, и т.д. Шагов может быть очень много, и шагов может быть много в разных направлениях, и на разных уровнях.

В зависимости от того на каком уровне практики мы находимся, мы постоянно должны смотреть, постоянно должны искать более глубинную причину. Видеть ее. Видеть не отдельные имена и формы, а видеть причину их. Таким образом, разум постепенно приучается видеть это, обращать внимание на причину. Направляется туда, куда надо. А предельная причина, изначальная причина всего это то, что объединяет все. Не просто стакан, банку, и песок на берегу моря, а объединяет все. Все то что находится во всем, то что неизменно, то что бесконечно, изначальная причина, предельная причина которая обнаруживается при предельном продвижении в этом направлении.

Метод Веданты такой. Это постепенное продвижение к видению объединяющей причины. И можно тренировать постепенно видеть на плотном уровне, который самый очевидный, самый простой уровень, материальный. На уровне человеческих идей, которые пронизывают все предметы сделанные человеком, во времени в пространстве. Чашка, она через глину связывается с некими доисторическими временами, когда глина образовывалась в земле, когда по земле бегали динозавры, и через эту глину наш момент сейчас связан и с большим взрывом, который привел к материальному существованию этой вселенной. И в тонком пространстве это тоже чашка, через все идеи которые были в нее вложены дизайнерами, продавцами, производителями, поставщиками, все связано со всем. И это не фантазия.

Это не только что я сейчас придумала, это не додумывается, это здесь есть прямо сейчас. Однозначно тут есть все эти люди, все материалы которые поучаствовали в создании, в появлении, в том что этот предмет находится прямо здесь, прямо сейчас прямо передо мной, все это поучаствовало. И в конце концов, в каждом объекте этой Вселенной содержится вся Вселенная! Даже на таком очевидном, материальном уровне, можно расширить свое понимание. Расширить пределы, оторваться от привычного видения отдельных форм, которые болтаются в пустоте и никак между собой не связаны. На самом деле все между собой связано. Все связано со всем, и эта связь реальность, а не фантазия. Увидеть эту взаимосвязь, это первый шаг в правильном направлении. По направлению к причине всего. Постепенность процесса этого важна. Постепенность и постоянство практики видения причины. Таким образом внимание постепенно обращается на то, что более постоянно, что более пронизывающе, более общее.

Причина она всегда более общая, более объединяющая, это то что более причинно. И по мере того как мы продвигаемся к причине, причина она всегда менее конкретная, менее оформленная, менее объектная, менее ограниченная. Стакан, он вот такой вот конкретно определенный. Глина по сравнению с этим стаканом она уже гораздо менее конкретная, она не имеет определенной формы, она менее объектная, но и менее ограничена. И вот мы постепенно продвигаемся в этом направлении. Зачем? Зачем мы все это делаем? Для того, чтобы обнаружить неизменное. То, на что можно положиться. Потому что если неизменное неизвестно, то мы полагаемся на то что преходяще, на то что есть асат. И обрекаем себя на страх потерять, не быть в тренде, не быть модными, на неуверенность, на зависимость от того что изменяется. Будь это в объектах, будь это в человеческих отношениях, будь это в понятиях, и в понимании каких-то вещей. Зависимость от чего-то, она в любом случае не есть позитивной вещью.

На какой-то стадии развития человек замечает, что его привычное полагание на привычные надежды, на преходящие объекты, на все преходящее, его более не устраивает. И тогда поиск причины становится актуальным. Для такого человека это может иметь смысл. До того как понята ограниченность полагания на ограниченное, до того как это случилось, а если этого не случилось, то и поиск истины смысла не имеет. Это будет абстракция, это будет еще один объект, это будет просто интересное и интеллектуальное упражнение. Задача поиска истины должна стать актуальной в конкретной жизни, конкретного искателя. И тогда этот поиск становится осмысленным. Зависимость от чего-то — это всегда отрицательно. Зависимость — это значит, что это то от чего ты зависишь, оно тебя обязательно покинет, если ты зависишь от преходящего.

Постепенное обнаружение того что неизменно, того что является причинным на любом уровне. И именно для обнаружения этой причины, для обнаружения истины, мы двигаемся от чашки к глине, от глины к пространству. Мы ищем все более и более причинные вещи. И в конце концов Брахман — это то что называется реальность, это то что изначальная причина всего, и то что уже не вещь, не объект. Брахман называется еще реальностью, существованием, и этот Брахман по своей природе неизменен. На неизменное положиться можно, потому что неизменное никогда не изменится, неизменное тебя никогда не покинет, от него невозможно даже избавиться. И если мы знаем неизменную истину, то не может возникнуть никакого страха что это потеряется, что я куда то пропаду, что со мной что то случится, что меня что то покинет, и отсутствуют все негативные моменты, которые присутствуют у того, кто

полагается на изменяемое. Кто не может различить неизменное от изменяемого. сат от асат.

Брахман не изменяем по своей причине. Он не имеет частей, в отличии от тела, и от других объектов. Тело имеет части, рука имеет части, голова имеет части, а раз имеет части, это значит что оно преходящее, и значит оно разрушаемо. А Брахман, не изменяется ни при каких условиях. Он не меняется от изменения того что ему принадлежит. Потому что не имеет ничего своего. Не имеет ничего того что ему принадлежит. Почему? Потому что невозможно установить никакую связь между сат, и чем либо еще. сат это другой уровень реальности. Связь возможна только при наличии частей, возможна на сходном, на одном и том же уровне реальности. С чашкой может взаимодействовать только то, что так же реально, или так же нереально, как и эта чашка. Брахман — это то что не с чем не связано, то что наполняет все, то что пронизывает все. сат это единственная реальность. Без второго. Это бесконечность, которая включает в себя все. Нет отдельного чего-то, нет отдельного кого-то, и уж тем более нет чего-то отдельного, что могло бы это разрушить. Потому что нет частей, есть только сат. Ничто не может его разрушить. Брахман не меняется от того, что где-то что-то теряется, к чему то что то добавляется, в отличие от человека.

Иванов будет страдать от потери бизнеса, от потери денег, от потери богатства, от потери сына, потому что у него есть то, что принадлежит ему. У Брахмана нет частей, нет ничего отдельного от него, поэтому в Брахмане страдания просто невозможны. И из-за того что у него нет частей, то что мы читали в последней строфе, разрушимы тела этого вечного воплощенного. Все названия и формы которые видятся в этом Брахмане, они разрушимы. А сам он вечный, неразрушимый и непостижимый. Именно поэтому его, неизменного Брахмана, никто не может разрушить, даже сам Ишвара не может разрушить самого себя, атмана. Как может быть на таком уровне, в такой реальности, где нет ничего отличного, как там может быть убийство, если все есть только сат? Только Брахман?

Тела разрушимы, мысли разрушимы, чувства, воспоминания, все это меняется. А та основа, которая позволяет им существовать, она остается неизменной. И при мудром расследовании, при следовании верным методам познания, мираж, иллюзия, митья, оказываются несуществующими. И вот как иллюзия оказывается несуществующей, также и тела, эти тела относятся не только к телам живых существ. Любые объекты оказываются так же иллюзорны, как и то что приснилось во сне. Они конечны, они разрушимы, они принадлежат

вечному, воплощенному, кому? nityasya zarlriNaH. От того что оживляет это тело. То что находится и снаружи и внутри этого тела.

Внутри тела, атман называется zarlriN. Он неразрушим. Он не зависит от тела, он дает ему возможность существовать. И anAzino'prameyasya, aprameyasya - непостижимый. сат, как говорят мудрые. Что такое непостижимый? Еще раз вспомним. В прошлый раз мы говорили немного об этом. Немного детальнее. Непостижимый, это то что недоступно для постижения обычными методами познания, т.е. с помощью органов чувств.

На самом деле все что постигает человек в этом мире, оно относится именно к постижимому, так как оно основывается на непосредственном восприятии с помощью органов чувств. А сат, Брахман, это то что aprameyasya, он недостижим привычным методом познания. Он не является объектом. prameya - это то что может быть достигнуто, описано, пощупано, подумано, о котором можно подумать. Это prameya, это объект. prameya, объект познания, это один из углов трипути. Если есть объект познания, есть и тот кто его постигает.

Есть прамата, и есть прама, процесс между ними. И если есть объект, есть тот кто на него смотрит, есть процесс который соединяет их, и есть процесс познания. И сат, Брахман, это то что очевидно известно каждому. Но оно не является частью этого трипути, этих тройственных отношений между объектом познания, знающим, и самим знанием. Оно знается, но знается другим образом. Все остальное в этом мире, есть часть трипути. Любой объект требует личности которая на него смотрит, которая о нем думает, которая его познает. сат не является этой частью, это знается, но знается совсем по-другому.

Любое знание через органы чувств, это знание которое случается, которое возможно только с искажением. Потому что оно требует органов чувств, а органы чувств, ограничены. Человек может понюхать что-то, но у собаки нюх гораздо лучше. Человек что-то видит, но орел видит гораздо лучше. В каждом конкретном случае, в каждом конкретном органе чувств, восприятие у кого-то может быть гораздо лучше, или отличающимся от того что доступно человеку. То что познано с помощью органов чувств, оно будет зависеть от этого фильтра, через который оно познается. Даже такие простые объекты как чашка, мы воспринимаем через органы чувств, и она (чашка) воспринимается уже с искажением, с ограничениями, которые налагают на нее органы чувств.

сат, Брахман, он видится до всех этих фильтров. Он видится другим образом. И этот процесс узнавания сат, его невозможно ни с чем сравнить, потому что он единственный в своем роде. Это всем известно, но всеми принимается за что-то другое. сат, это не еще один объект. Если бы это был еще один объект, то это было бы опять что-то ограниченное, анитья, не вечное, изменяющееся, т.е. любой объект — это не есть атман, не есть Брахман, не есть сат.

Какое бы загадочное и непохожее ни на что сияние мы увидели с закрытыми глазами в медитации, это не то, потому что это видится. Все объекты познаются методами которые основаны на непосредственном восприятии. Методов основанных на непосредственном восприятии, Веданте известно пять. По числу пальцев.

1.Пратьякша, это то что видится, то что слышится, то что ощущается через органы чувств. Это непосредственное восприятие через органы чувств. На таком восприятии основан следующий способ. Следующий метод познания, который относится к окружающему миру.

2.Анумана, корреляция или вывод. Я смотрю на дальнюю гору, и вижу что там идет дым. Огня я не вижу, но я знаю что если идет дым, то значит там где то должен быть и огонь. Дыма без огня не бывает. Я говорю, что на той горе большой пожар. Это не непосредственное восприятие. Непосредственно я вижу только дым. То что там что то горит, это мой вывод. Корреляция. Я знаю, я видел много раз огонь, я видел много раз дым, я знаю что дым всегда сопутствует появлению огня. Там где есть дым, есть и огонь. Это анумана. Следующий метод познания он тоже привычный, он тоже пользуется человеком для описания окружающего мира.

3.Упамана. Я знаю корову, я знаю быка, и вот я встречаю в зоопарке бизона. Бизона я никогда не видел, и я не знаю как это называется. Я говорю, что это что-то похожее на корову, но более волосатое, более массивное. Но похоже на корову. Этот метод познания заключается в том, что я кому-то описываю, или спрашиваю Гугл, кто может быть похож на корову, но более волосатый? И другой человек, или же гугл это поймет, и в следующий раз опираясь на описание, он узнает то что я ему описывал. Сходство, сравнение с чем-то, это упамана, и это тоже верный метод познания для окружающего мира. Для познания объекта.

4. Артхапати, это предположение. Анумана это корреляция, я точно знаю, что огонь и дым связаны между собой, и всегда случаются вместе, а артхапати это

предположение. Я не могу со стопроцентной вероятностью сказать что это именно то, но я предполагаю, что скорее всего, это может быть тем то. В основе лежит непосредственное восприятие с помощью органов чувств, которое дают разуму пищу для размышлений и для делания выводов.

5. Анупалапбдхи, это не восприятие. Я смотрю по сторонам, и говорю что крокодилов в этой комнате нет. Я не вижу крокодила, но я вижу много чего другого, и зная крокодила, я говорю что его здесь нет. Сова нет, здесь самолета нет, автобуса нет, здесь много чего нет. Пять методов познания, которые основаны на непосредственном восприятии. И с помощью этих пяти методов познания, познаются прамея, объекты восприятия.

А Брахман у нас прасад, говорится aprameyasya, непостижимый. Непостижимый с помощью привычных методов познания. Как же он постижим? Единственным методом, который приводит к постижению Брахмана, является шабда. Шабда это слово. Слово писаний. Слово знающего мастера. Причем работает оно очень особенным образом. Шабда это не то что означает привычные объекты. Это указатели. Указатель и метод работы с невежеством, которое закрывает возможность познать истину.

Шабда, с помощью которой можно познать Брахмана, это не метод описания Брахмана, как объекта познания. Это метод работы с невежеством. Невежество уничтожается с помощью атма вичары. Самоисследования. Веданта уничтожает неверные представления о себе, Веданта не описывает Брахмана как еще один объект. Она на него указывает, и показывает метод каким образом это может быть познано. С помощью уничтожения невежества. Ищущий который желает познать истину, это уже результат невежества. Так как он уже стал отдельным от этой истины, которую он ищет. Он уже заблуждается, он уже имеет неверные понятия об отдельности себя, и об отдельности всего мира от него. И вообще о всем этом мире, и о себе отдельно.

Веданта уничтожает это невежество, и она учит как уничтожается это невежество. С помощью слова. С помощью слова того, кто владеет методом, того кто знает как это работает, того кто может указать на то, как это понимается. И Веданта — это метод правильного воззрения, вместо привычного неверного. Привычно-неверное основано на том, что имя и форма реальны.

Стакан в результате становится реальным, и отдельным от всего остального. И вот мое привычное я, мое привычное понятие о себе самом, это как этот

самореальный стакан. Который существует в пустом пространстве без причины, и безо всякой связи со всем остальным. И это ошибка, это не верно, это исправляется только с помощью шабды. Только с помощью словесного метода познания. Шабда прамана. Метод познания с помощью слов. И это свидетельство уже знающего, того который объясняет методы изложенные в писаниях. Веданта основана на писаниях. Шабда - слово только избавляет от невежества. Оно не описывает знание. знание это и есть избавление от невежества. Полностью. Когда мы видим в чашке глину, это всего лишь один шаг. Полное избавление от невежества — это знание. Это тот метод, до самого конца. сат, реальность, Брахман, это aprameyasya. То что не познается привычными методами познания. То что не является объектом. То что познается только с помощью шабда прамана. С помощью указания мудрыми, как избавиться от невежества.

nitya - вечный, anAzinaH - неразрушимый, aprameyasya - непознаваемый обычными методами познания. И в то же время известный каждому, потому что сат это истина, это самоочевидное по своей природе. Когда убирается невежество, это узнается вообще безо всяких усилий, узнается как моя собственная природа. Поэтому tasmAd-yudhyasva bhArata, поэтому сражайся Бхарата! Кришна не заставляет Арджуну сражаться, для Кришны главным результатом не является эта битва, он просто помогает Арджуне избавиться от невежества, которое заставило его остановиться перед этой битвой. Убрав причины этой остановки перед началом битвы, причины страданий которые возникли у Арджуны, когда он посмотрел на противоположную сторону, и увидел своих людей. И когда эти причины убраны, то задержки больше не будет. Свершится то, что Арджунa и так собирался делать.

Сражайся! Это просто должно пониматься в контексте. В контексте обстановки, в которой происходит разговор, диалог между Кришной и Арджуной. Это не попытка заставить Арджуну что-то сделать, потому что Бхагавад Гита не занимается принуждением, не занимается раздачей запретов и разрешений. Это можно делать, это нельзя делать. Бхагавад Гита дает советы для уничтожения невежества. Другая область — это не область действия кармы, не область действий, а область понимания. карма — это то что меняет то что есть. карма — это взять одно и переставить на другое место. карма — это сделать новую конфигурацию, ту которой раньше не было. Раньше чашка стояла здесь, теперь она стоит здесь. гьяна - это понимание. Оно не относится к действиям, оно не требует перестановки, и каких-то изменений. Оно требует смотреть на то что есть, и понимать это более глубоко. Понимать это более правильно, понимать это по-другому.

Поэтому сражайся, это не приказ, это просто подтверждение того что Арджуна и так собирался делать. Это то что мы проходили в прошлый раз, и теперь после того как Кришна сказал, что неразрушимы эти тела вечного воплощенного, неразрушимого, непостижимого, поэтому сражайся о потомок Бхараты! В следующих строфах, в следующих двух шлоках, Кришна цитирует Упанишады. Своими словами он пересказывает две строфы, две мантры из Катха Упанишад.

Упанишады — это творения самого Кришны. Бхагавад Гита — это сущность Упанишад, и творение Кришны как Ишвары. Поэтому фактически Кришна цитирует самого себя. Есть разница между Упанишадами и Бхагавад Гитой. Упанишады считаются категорией шрути. А шрути, это то что не сотворено человеком. Есть шрути, а есть смрити. Упанишады и все Веды, это категория шрути. Это то что не создано человеком. А Бхагавад Гита имеет автора, Ведавьясу. Это творение человека, и поэтому она относится к категории смрити. Шрути это то что было услышано, а смрити это то что было запомнено.

Бхагавад Гита это смрити. Это творение человека, но считается таким же авторитетным как и шрути. Потому что Бхагавад Гита — это сущность Упанишад. И каждой своей строчкой Бхагавад Гита подтверждает писания. Поэтому следующие шлоки у нас очень важные. Читаем девятнадцатую шлоку второй главы.

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

ya enaM vetti hantAraM yaz-cainaM manyate hatam |
ubhau tau na vijAnIto nAyaM hanti na hanyate || 19 ||

Тот, кто считает Его убийцей и тот, кто думает, что Его можно убить, - оба не понимают. Он не убивает и не может быть убитым. (2.19)

yaH - тот кто, enaM - его, воплощенного, обладателя тела, атмана, сат, истинного, основа всего, тот кто эту истину, vetti - знает, понимает, как кого? hantAraM - это убийца, т.е. тот кто понимает, тот кто enaM - его, атмана, сат, vetti - знает, как hantAraM - убийцу, агент действия убийства. hantAr - по тем же

правилам словообразование как деятель, бхоктар, наслаждающийся. hantAram - убийца. Тот кто знает его как убийцу, yaz-cainaM, yaH, вот тут тоже yaH, спрятано в этом слове. Тот кто са - и. Тот кто знает как убийцу и тот кто epam - его же. Его воплощенного, обладателя тела, атмана. manyate - считает убитым. ubhau tau na vijJAnlto. Они оба не знают. nAyaM hanti na hanyate. nAyaM, yaM - этот атман воплощенный, na hanti, он не убивает, na hanyate и его невозможно убить.

Тот кто считает атмана убийцей, и тот кто думает что его можно убить, они оба не понимают. Он не убивает, и не может быть убитым. Тот кто считает его агентом действия, который совершает убийство, и тот другой кто считает его убитым, это не какого то абстрактного атмана считает убийцей, а атман это я сам, это моя собственная природа. Тот кто считает я убиваю, и тот кто считает что меня убивают. Тот кто считает что я убит, когда мое тело убито. Они оба они не понимают истинной природы самого себя. Не понимают почему? Из-за неразличения. hantA - убийца, агент. Любое действие, подразумевает агента этого действия. Того кто делает это действие. Карта - это тот кто делает, бхокта - это тот кто наслаждается. А атман, он не убийца, и не убитый. атма это я сам. Я не убийца, и я не убитый. Я не разрушаю, и я не разрушен. Я не убиваю, и я не умираю. Прощая строфа нам говорила, что даже Ишвара не может уничтожить сат, атмана. Это уже следствие. Если сат не уничтожим, если атман не уничтожим, то я не убиваю, и я не умираю. атман — это не деятель, и не объект приложения действия. Он не тот кто делает, и не тот над кем что то можно делать. Потому что в атмане нет разделения. атман — это единственная реальность, которая существует.

Деятель - это состояние которое налагается на атмана. Абсолютно та же самая логика, как чашка — это наложение на глину. Это упадхи. Чашка — это то, из-за чего глина кажется разделенной, кажется имеющей форму. Упадхи, наложение, это то что создает объекты. То что создает понятия, и то что создает взаимоотношения, но создает их только кажущимся образом. Как бы создает. И убийца, и убитый, и действующий, и изменяющийся, это все упадхи, это все наложения на неизменную основу. На атмана. На меня самого. Не на кого то абстрактного, не где-то далеко, а на меня самого. Я не то чем я себя считаю. Я не маленькая отдельная личность, которая может убить или умереть. Моя изначальная природа неизменна. Поэтому я не убийца, и я не могу быть убитым.

И тот кто считает, что при убийстве тела я убиваю, или я убит, те кто считают собой это чувство я, чувство эго, они не понимают природу самого себя, природу атмана. Оба они не понимают. Таков смысл этой строфы. Мудрый не

считает я делаю, при этом он знает, что подразумевается под таким выражением. Он не отказывается от действия, он понимает то что есть, и то что на самом деле происходит, когда происходит действие. Любое действие.

Действия и в случае мудрого продолжаются, но он знает себя как не деятеля. И это только кажущийся парадокс. Деятель он есть или нет? Это примерно как чашка она есть или нет? Деятель есть как чашка, но его реальность отрицается. Потому что только сат реален. Это чувствуется, это может даже говориться, что я действую. Но знается это только как наложение. Реальность на которую наложена видимость действия, она остается неизменной, и я и есть эта реальность. Если есть действие в этом мире, то есть и деятель, или есть объект действия. Но мудрый понимает их нереальность, и не принимает себя за деятеля.

Под действием понимается не только физическое действие, но и умственное действие. Желаящий чего-то, это тоже уже деятель, карта. Деятель. Я хочу. Как только возникло я хочу, деятель уже есть. Но и деятель — это наложение, а кто же является деятелем? Деятелем является ахамкара. Чувство я. Ощущение себя. И эта ахамкара, чувство я, это только отражение сат в разуме. Так как в разуме преобладает саттва, разум это самое чистое, самое прозрачное, самая отражающая часть в личности, и разум имеет свойство, имеет возможность отражать сат. Отражать реальность. И чувство я, это только отражение реальности.

Рассмотрим пример с зеркалом. Свет который находится везде, он отражается от всего, в том числе и от чашки, и от зеркала, но из за чистоты поверхности, свет лучше всего отражается от зеркала. И это отражение света, которого невозможно увидеть само по себе, без отражения. Это отражение света сознания, это и есть чувство Я. Чувство Эго. И собственно вот эта вот ахамкара, само существование этого отражения, это совершенно не страшно, это естественно. Раз есть разум, то значит будет и отражение. Это естественный процесс, таково свойство разума - отражать. Отражать сат. Но смысл того чем мы пытаемся заниматься, это увидеть что я, привычное я, это только отражение. И узнать, а чего это собственно это отражение?

И пока это отражение кажется реальным я, невозможно осознать свою настоящую природу. Пока видится только чашка, невозможно увидеть глину. Чашка — это полностью на все сто процентов есть только глина! Глина свободна от чашки. И я основа всего. Я настоящий, высшее я, атман. Я сам. Это основа всего. И я свободен от всего. Вот это вот я, оно свободно от всего. А

привычное маленькое я, это только отражение безграничной реальности, которая есть я сам. Собственно это и есть то, что необходимо понять. Узнать кем я являюсь на самом деле. Тот кто считает что он может убить, тот кто считает что он является убийцей, тот кто считает что я страдаю, или я радуюсь, или я работаю. Он не знает своего реального я. Он не знает атмана. Для него, для принимающего отражение сат за себя, вместо того чтобы знать себя как то что отражается, для него есть отдельное я, потому что отражение оно всегда ограничено.

Для него есть он сам, и для него есть отдельный от него мир. Появляется разделение. Он не знает что он и есть мир, и что он свободен от мира. Так же как чашка есть глина, и глина свободна от чашки. Он не знает себя как основу всего. И не знает что он при этом свободен от всего. Это то что мы пытаемся понять. То что Кришна пытается нам объяснить. Тот кто считает что он может убить, тот кто считает что он убийца, оба они не знают. Убить можно что? Убить можно тело. И ошибкой будет считать что при убийстве тела умирает я. Что это я убит. Тот кто убивает, он неверно понимает себя. Чистое сознание, высшее я, сат, атман, это то что освещает разум. Это то что дает возможность эго существовать. Существовать этому отражению. Без света который мог бы отразиться, здесь не будет и отражения.

сат дает возможность существовать и телу. Возможность ему быть сат, это существование неограниченное ничем(???). И точно так же любому объекту, чашке и всему остальному. Понятие того что атман может убить, или что он может умереть, это и есть причина несвободы. Когда я принимается за что-то ограниченное. И тот кто считает что он может убить, и тот кто считает что он может быть убитым, они оба не знают.

А что же тогда верно? А верно na yaM hanti na hanyate, он не убивает. Он кто? атман. Я сам. Он не убивает, и не может быть убитым. Я сам не убиваю, и я не могу быть убитым. na hanti. Не является деятелем, который совершает действия, убийства. И он не убит na hanyate, т.е. он не является объектом убийства. Он не может убить, даже если захочет. И он не может даже захотеть убить. Потому что желание уже создает разделение. Желание всегда предшествует действию.

Я сам, атман, не может даже захотеть убить, потому что это бы сделало его разделенным, а он по своей природе не разделен, он не имеет частей, не имеет второго. Нет ни действия, нет желания которое приводит к действию, и нет последствий этого действия. Нет прегрешения, и нет заслуг, атман, сат их не

накапливает. Это то что находится вне всех действий, которые являются основой, которые дают возможность любому действию существовать. Любому качеству существовать. Любому объекту существовать. Само оно не становится от этого ни хорошим, ни плохим, ни убийцей, ни убитым. атман, я сам, он ничем этим не затронут. Как пространство. Упамана. Пример-сравнение. Я сам ничем не затронут как пространство, я не затронут ничем происходящим в этом пространстве. Можно поставить стены, можно построить дом, можно продать этот дом, можно получить за это деньги, можно на этом разориться, или разбогатеть, а пространство, которое предоставляет место для всего этого, оно не затрагивается. Есть дом, нет дома, пространство остается неизменным. Внутри дома, снаружи дома, пространство не затрагивается. Пространство не участвует ни в чем. И оно не может участвовать даже если бы оно этого захотело. Оно даже не может захотеть. Но попробуйте убрать пространство, можно подумать об этом, и просто ничего не может быть. Даже для того чтобы подумать о том что пространство могло бы отсутствовать, уже необходимо пространство.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 43

Глава 2

Обзор

учение Бхагавад Гиты, нам рассказывает нам о том что нет причины для страданий. Эта тема, в ней очень глубоко исследуется. Исследуется неспособность человека справиться с любой в общем то ситуацией, которая происходит не из-за того что ситуация как то по особому сложная, и не из за того что есть в этом мире какие то неразрешимые ситуации, а из за того что отсутствует понимание. Понимание чего? Понимание того, что любая проблема — это следствие.

Следствие непонимания того кем я являюсь. Следствие понимания себя как недостаточного. Следствие принятия себя за ограниченное существо. Когда я ограничен, то и мир вокруг большой и опасный, он доминирующий, с этим

миром надо справляться, в нем нужно устроить себе место, особо удобное место, чтобы мне никто не мешал, чтобы мне никто не угрожал.

При таком понимании жизни, сама жизнь уже становится проблемой. Если я ограничен, то и жизнь маленького ограниченного существа в огромном и опасном мире становится проблемой. А если я знаю себя как безграничность, то никаких проблем не существует. Проблема заключается лишь в том, что я не знаю самого себя. Решение этой проблемы только в Знании, и ни в чем другом. Только знанием, только пониманием того кем я являюсь на самом деле, возможно решить эту проблему. Зная себя как полное и безграничное существо, все проблемы ограниченности пропадают, потому что я узнаю себя как безграничность. И тогда жизнь перестает быть проблемой, жизнь становится развлечением, жизнь становится игрой. Что Кришна говорит в самых первых шлоках своего Учения? Он говорит, что каждое существо бессмертно.

Ты бессмертен. Я бессмертен, все эти короли, все воины собравшиеся здесь на поле битвы, с какой бы стороны они не выступали, все они бессмертны. Никто не рождается и не умирает, и никто из этих существ не имеет ограничений!

Бхагавад Гита — это учение о безграничности меня, о безграничности любого, это учение говорит нам о том, что различия между мной и тобой, различие между нами как между отдельными личностями, его вообще не существует. Оно иллюзорно, оно кажущееся. Потому что безграничность может быть только одна. Кришна указывает на то, что я никогда не умру, и ты никогда не рождался и не умирал. И никто никогда не рождался и не умирал! Это значит, что различие — это видимость.

Видимость такого разнообразия существ, различие на я и ты, оно иллюзорно. Это и есть центральное учение всей Бхагавад Гиты. Это Брахма-видья. учение о том, что я есть безграничность. Я есть безграничность, ты есть безграничность. Конечно каждый разбирается с собой самим. Когда ты разбираешься с собой, то становится очевидным что и я не отделен ни от чего, а значит ничто никогда не рождалось и не умирало. Центральное учение всей Бхагавад Гиты — это Брахма-видья.

Вторая часть Бхагавад Гиты, она тоже очень важна, и тема которая занимает ее огромное место, это карма йога. карма йога — это искусство очищения разума. Это средство избавления от предпочтений и отвращений, которые искажают наше видение, и которые не позволяют увидеть истину. То, что я вижу себя как

ограниченное существо, это следствие того что я вижу себя неправильно. Что искажает мое виденье? Искажают виденье предпочтения и отвращения. Это мне нравится, а это мне не нравится.

Каким образом карма йога способствует очищению разума, и как она способствует избавлению от предпочтений и отвращений? К теме карма йоги мы еще не подошли. Бхагавад Гита учит что выполнение действий, оно должно совершаться как подношение Богу. Для этого нам необходимо понимание что такое Бог, и что такое Творение.

Человек всегда имеет право на действие. Но результат этого действия, он никогда не находится в его руках. Он всегда приходит от Творца. От того, кто создал эту вселенную, от того кто установил законы в этой вселенной. Вне зависимости от того как мы это называем, и как мы к этому относимся. Результат никогда не может быть ошибкой.

Потому что результат всегда приходит к нам, как совокупность множества законов, которые действуют в этой вселенной, а количества законов в этой вселенной, оно огромно. И большинство из этих законов, мне как человеку, как маленькому существу за которое я себя принимаю, они мне в большинстве своем неизвестны. Поэтому и предсказать результат, не в силах маленького существа.

Подношение действий Богу, и принятия результата как приходящего от него, это то что называется бхакти, это то что нейтрализует предпочтения и отвращения, которые существуют в разуме ограниченного существа. карма йога — это некий промежуточный этап, который позволяет маленькому и ограниченному существу очистить свой разум, и подготовить его для того, чтобы разум стал готов к пониманию того что ограниченностей не существует. карма йога подготавливает наш разум, который должен быть спокойным, чистым, открытым, внимательным, способным наблюдать и учиться. Такой спокойный и чистый, такой открытый и бесстрастный разум, разум который способен наблюдать, это также и разум который способен учиться. Это разум в котором нет страстей и нет привязанностей. Только такой разум может видеть то, как оно есть на самом деле. Чтобы то ни было. Любая ситуация видится им объективно. Потому что фильтр наших предпочтений и отвращений, он искажает то как видится ситуация.

Есть замечательная история про казино. Игрок в нем играет в карты, а где-то снаружи загорается дом. Вдруг кто-то вбегает в это казино, и он знает что

горит дом вот того человека, который прямо сейчас играет в карты. Он подбегает к нему и кричит - Твой дом горит!!!! А игрок продолжает спокойно играть дальше. Он абсолютно никак не реагирует на это известие. Ему повторяют, его трясут за плечо - Ты что, твой дом горит!!! А он сдает карты, и как бы между делом отвечает - я вчера этот дом продал.

Рядом с ним сидит человек, которому этот дом был продан. Он тоже сидит в этом казино, и тоже преспокойно играет себе в карты. Теперь уже к нему подбегает тот же самый человек с улицы, который видел что дом горит, и кричит ему - Дом!!! Твой дом горит!!! Тот дом который ты купил!!! А он тоже не реагирует, и продолжает спокойно себе играть дальше. И через какое-то время он тихо говорит - так платеж еще не прошел. И тут вдруг первый человек вскакивает, отбрасывает карты, и с криком - Платеж не прошел??? Выскакивает из этого казино и убегает. Но как оказывается дальше, что в этом же казино сидит и банкир. Он тоже сдает карты, и говорит как бы себе под нос. А платеж то прошел. И тут уже и второй человек бросает карты, и с криком выскакивает на улицу.

Что изменилось? Ничего. Ситуация на самом деле не поменялась. Но кардинально поменялось отношение к ней. Если я считаю что что то происходит не с тем что я считаю моим, то это ко мне не имеет никакого отношения. Но как только оказывается, что на самом деле это мое, как только одеваются фильтр что это мое, то сразу эта ситуация начинает иметь отношение ко мне. Но сама ситуация не поменялась. Ничего не поменялось. Изменилось только отношение мое или не мое.

Горит дом. И если это просто горит дом, то можно пойти и посмотреть, ведь не каждый день горят дома. А если это горит мой дом, то я бросаю все, и пытаюсь сделать что-то по этому поводу. Соответственно сама ситуация не меняется. Меняется только фильтр. Если это мое, то я буду волноваться, что с этим что-то случится. А если это не мое, то никаких волнений у меня нет. На самом деле в жизни возможен еще и третий тип отношений. Где не есть только мое, и я по этому поводу волнуюсь, и не только не мое, и я по этому поводу не волнуюсь. Есть еще и третий тип отношений.

Представьте себе, что вы живете в гостинице. Я знаю что я остановился в гостинице на несколько дней, а потом я поеду куда то дальше. И если я встречу знакомого, то он задаст мне вопрос, а где твоя комната? Я сразу понимаю обращенный ко мне вопрос, и отвечаю на него, что нужно пройти прямо по коридору, затем свернуть направо, и четвертая комната слева будет моим

номером. Я говорю, что это моя комната. Но я понимаю при этом, что эта комната мне не принадлежит. Я там просто остановился на какое-то время. Там мне ничто не принадлежит. Ни занавески, ни кровать, ни ванная. Я не могу оттуда вынести люстру, я не могу оттуда ничего с собой забрать. Я там просто остановится, я буду там проживать в течении нескольких дней, и потом я покину это место. И пусть я говорю что это моя комната, но я знаю что в этой комнате мне ничего не принадлежит, включая и саму комнату. Я ей не владею. Понимаете? У меня есть комната, но я ей не владею. Такое качество, такое отношение к окружающему, стоит в себе воспитать.

Если я знаю что у меня есть что то, но я этим не владею, если я отношусь действительно ко всему таким образом, то тогда я становлюсь свободным. Чтобы вы не делали, при таком отношении вы остаетесь свободными, ничто не может повлиять на вас. Ничто не может взволновать вас. Ничто не может исказить ваше виденье того, что происходит вокруг вас. И это относится не только к комнате в гостинице. Моя жизнь, мое тело, мои родственники, мой дом. Все это такое же мое, как и эта вот комната в гостинице. Они на какое-то время мне даны, какое-то время я ими пользуюсь, а потом я покидаю эту гостиницу, и я буду жить совершенно в другом месте. У меня есть, но я этим не владею.

При таком отношении вы сможете действовать исходя из того, что должно быть сделано, вы сможете объективно оценивать ситуацию, исходя из того, что требует сама ситуация. А не исходя из моих привязанностей. Из фильтра, через который я смотрю на этот мир. Урок который можно из этого извлечь, будет такой - имей, но не владей. Это дается мне Тотальностью, Абсолютом, это дается мне тем, что сотворило весь этот мир. И позиция моя должна быть такова - Это дается? Хорошо, спасибо! Забирается? Тоже спасибо! Оно не мое, я этим не владею. При таком отношении, расставание с тем что не мое, оно происходит очень легко. Как расставание, так и приятие. Жизнь становится совсем другой. Жизнь перестает окрашиваться фильтром своих личных предпочтений и отвращений.

Проблема Арджуны с которой начинается Бхагавад Гита, это то что он видит людей стоящих на поле боя, как своих людей. Как своих родственников. Мои Учителя. И поэтому он видит все это через фильтр своих привязанностей, своих понятий, которые были воспитаны в нем всей предыдущей жизнью. Это искажает его видение ситуации. Получается что мои люди, мои родственники, они хоть и поступают плохо, но они мои, и поэтому надо сделать то, то, и то. А учение Кришны состоит в том, что нет! Они не твои! Тут вообще ничего твоего

нет! Даже тело не твое. Оно у тебя есть, но оно не принадлежит тебе. Не только эти люди не твои, но и тело не твое. Постепенно мы начнем разбираться с этим все глубже и глубже. Мы увидим, что и чувства не твои, и мысли не твои, и многое еще чего в этом мире не твое.

А начинаем мы с тела просто потому, что тело это самое очевидное, и с привязанности к телу начинает каждый человек. Он проходит всегда через эту стадию, в которой он считает свое тело собой. Считает его своим. И если мы поймем это отношение мое или не мое относительно тела, то тогда мы поймем и все остальное. В этом вся суть Учения Бхагавад Гиты. Она содержится в первых предложениях Учения Кришны. Что такое твое? Кто ты? Вопрос кто ты, он определяет всю твою жизнь!

Все твои отношения в ней, и все твои проблемы, да и вообще наличие всех этих проблем. Как я понимаю кто есть я? Если я понимаю себя как ограниченное существо, как сына, как работника на работе, как инженера, как художника, как артиста, как кого угодно. То как я понимаю себя, оно определяет всю мою жизнь!

Оно определяет то как я буду относиться к другим людям, то как я буду реагировать в ситуациях, то чего я буду хотеть, то к чему я буду стремиться, и то чего я буду избегать. Вопрос кто ты? Это очень важный вопрос. И Арджуна исходя из своего понимания себя как родственника всех этих людей, как хорошего воина который всегда следовал дхарме, он говорит мои люди! А Кришна говорит ему, нет, это не твое! Есть еще более фундаментальная связь, более фундаментальная чем отношения между людьми, чем отношения между своими людьми.

Это можно сравнить со множеством волн на поверхности океана. Все волны связаны с океаном, и они не могут существовать без него. Между волной и океаном существует фундаментальная связь, которая одинакова для любой волны, при любых обстоятельствах и в любое время. Связь волны с океаном она постоянна, она не зависит от времени, она не зависит от обстоятельств, она не зависит от места, она не зависит от личных предпочтений этой волны. А вот связь волны с волной, это как раз временная связь, эта связь которая относительна. Это связь очень во многом определяется просто совпадением. Совпадением во времени, совпадением в пространстве, совпадением каких-то причинно следственных связей.

Взаимоотношения между людьми мы не выбираем. Родителей мы не выбираем. Мужа или жену мы выбираем исходя из того, что есть в наличии. Точно так же и с Учителями. Друзья, это те кто доступен во дворе, это те кто в такое же время как и я, имеет такие же интересы, такой же возраст, и живут поблизости. Друзья, родственники, Учителя, они выбираются из того что доступно. Из того что случайным образом, из того что по закону совпадения, оказалось в какой то момент поблизости друг от друга. Связь человека с человеком, она подобна связи волны с волной. Это связь временная, она преходящая. Эта связь когда-то начинается, и она обязательно когда-то и закончится. А связь волны с океаном она будет верной для любой волны, для любого времени и для любой точки в пространстве.

Арджуна принимает временную связь, относительную связь, за главную. За Абсолютную связь. И поэтому это начинает руководить его действиями. Он говорит это мои люди, это мои родственники, это мои Учителя. А Кришна ему указывает на что-то более Абсолютное, на что-то более фундаментальное, на какие-то более неразрушимые отношения. И вот мы все, каждый из нас, он имеет эту фундаментальную связь. И найти ее, определить эту связь, это и является целью поиска.

Все мы имеем фундаментальную связь с Тотальным, с Божественным, с Абсолютом. Это Абсолютная связь. Она верна и истинна в любых обстоятельствах. А все остальные отношения, они относительны, они временны и преходящи. Это то что верно не только для меня как волны, но это верно и для любой другой волны. Для любого индивидуума, для любого человеческого существа.

Для любого существа есть абсолютная связь, которая верна в любых обстоятельствах, и есть временная, преходящая связь. И вот эта абсолютная, эта фундаментальная связь, она настолько абсолютна, что это и есть ты настоящий, который никогда не рождался и не умирал. Тот настоящий ты, который не затрагивается проблемами индивидуума, который не затрагивается проблемами волн, и взаимоотношений между волнами.

В Бхагавад Гите Кришна с первых слов указывает на это, он указывает на эту фундаментальную связь. Открой для себя эту фундаментальную связь. Сначала узнай что она существует, а затем возьми и исследуй эту связь. Пойми, что Кришна указывает именно на твое истинное Я. То, что я принимал себя за ограниченную волну, за ограниченное существо, это все результат моего неверного понимания себя.

Брахма видья, это учение о том Абсолюте которым я являюсь. Это главная часть Учения Бхагавад Гиты. Вторая часть учения — это Йога шастра. Йога шастра в том смысле, что это учение о переходе от привычного мирского мировоззрения, когда я принимаю себя за ограниченное существо, к Браhma видье. Браhma видья — это учение о фундаментальном взаимоотношении, о том что ты есть То, о том что ты есть нарождённое и никогда не умирающее существо. Умирает и рождается только тело, которое я принимаю за себя по невежеству. И Йога шастра — это учение о переходе от привычного мирского мировоззрения, когда я ощущаю себя ограниченным существом, к Браhma Видье. Браhma видья и Йога шастра, в совокупности составляют полное учение Бхагавад Гиты.

Собственно мирскому (вьяхарика) мировоззрению, ему нас учить не надо. И поэтому это не является частью Бхагавад Гиты. Этому мы как ограниченные существа, как отдельные волны, принимающие себя за отдельность, мы этому уже научены. Научены чем? Научены привычками, научены своими предпочтениями, своим образованием, своей семьей, школой, обществом. Каждый это прекрасно умеет, и этому учить не надо. Браhma видья и Йога шастра, которая подготавливает разум к пониманию Браhma видьи, это полное учение Бхагавад Гиты. Мы с вами уже изучили первую главу, первая глава — это сцена где у Арджуны возникает конфликт. Почему он у него возникает? Потому что у него есть возможность выбора.

У животных не возникает моральных терзаний и моральной обиды. Выбор что делать, есть только у человека. Что делать, как делать, и делать ли вообще? Есть выбор, есть страдания, есть сожаления, и есть последствия. Только у человека есть возможность задаться важными вопросами, и есть возможность получить на них ответ. Все потому, что у человека есть некоторая свобода выбора. Так же как собственно есть и свобода не задаваться такими вопросами. Не задаваться вопросами о том кто есть я, и соответственно не получать ответов на такие вопросы. Тогда жизнь человека подобна жизни животного, у которого нет возможности познать истину, и задаться вопросом о том что такое истина, у него тоже нет.

А если есть выбор, если осознается возможность этого выбора, тогда разум каждого становится полем боя. Не просто Арджуна на каком-то поле боя стоит перед какой-то конкретной проблемой, а каждый сам становится Арджуной, потому что у него есть выбор. Кришна учит Арджуну не просто решать конкретную проблему его семейных отношений, не просто решать кто мне вот

эти люди, стоящие сейчас передо мной? Это мои родственники, или мои враги? Как к ним правильно относиться, и соответственно что делать в такой ситуации? Кришна учит Арджуну не только как решить эту конкретную проблему, в отношениях с моими людьми. Кришна учит Арджуну полностью и навсегда, избавиться от любой проблемы ограниченности. Каким образом? Путем обращения к фундаментальному. Он учит волну обратиться к ее сущности. К сущности океана, к сущности воды. Понять то, чем она есть на самом деле. И именно поэтому учение Кришны относится к любому. Именно поэтому, Бхагавад Гита это не о чем то произошедшем много тысяч лет назад. Нет! учение Бхагавад Гиты оно актуально прямо сейчас. Это учение о той проблеме, которая есть у меня прямо сейчас! учение о проблеме ограниченного существования.

Все остальные проблемы в жизни и в мире, они сводятся именно к этой проблеме. Если ты страдаешь, значит ты неверно понимаешь. Если не страдаешь, то возможен выбор. Потому что только в двух случаях человек не страдает. Первое, это ты уже все знаешь, и второе, ты просто не замечаешь неестественности повседневных страданий, и принимаешь их за само собой разумеющееся. Как в знаменитом примере, когда веревка принимается за змею.

Кто сделает ошибку, и примет безобидную веревку лежащую на земле за змею? Тот кто видит эту веревку, тот кто замечает ее, тот кто обращает на нее внимание, но не видит ее ясно и четко! Он находится как бы в полумраке, и исходя из своих прошлых представлений о том что здесь водятся змеи, такой человек смотрит на веревку, и принимает ее за змею.

Тот же кто четко видит что это веревка, он пройдет мимо, и у него не возникнет ошибки в восприятии. Мимо пройдет также и тот, кто вообще не заметил эту веревку. У него не возникнет даже возможности совершить, подобную ошибку. Он просто не заметит эту веревку по глупости, или по своей слепоте, и у него не возникнет проблем. Но если нет различения, и соответственно нет возможности принять веревку за змею, это значит что проблем не существует только до следующей настоящей змеи. Если нет различения, если человек слепой, если он не видит эту проблему, это значит что он не заметит и яму на дороге, он не заметит обрыв которым оканчивается дорога, он не заметит настоящую змею, он не сможет различить что представляет настоящую опасность, от того что опасностью не является.

Если человек не видит проблему, это значит что он или все понимает, или он не замечает этой проблемы. Если он не замечает этой проблемы, то вне зависимости от его утверждений, страдания его будут продолжаться. Если же он все понимает, то соответственно его учить уже нечему. В любом случае, если у вас нет проблем, если у вас вопросов не возникает, то и Бхагавад Гита к вам не обращается. Если по любой из причин у вас проблем нет, то вам не надо слушать о том, как эти проблемы решает Арджуна с помощью Кришны. Это будут просто пустые слова. Бхагавад Гита дает свое учение только тем, у кого есть такие проблемы. Тем кто заметил эту проблему, тем у кого есть вопросы, и тем для кого требуется найти ответы на эти вопросы.

Бхагавад Гита отвечает на самый фундаментальный вопрос который может возникнуть у человека, а может и не возникнуть. Гита не дает чего-то еще, она дает только ответ на этот вопрос. Гита не приносит богатство, она не дает власть, она не дает каких-то преимуществ тому, кто начинает с ее помощью что-то понимать. Она не решает проблему глобального потепления, или новой холодной войны. Гита не отвечает на такие вопросы. Гита не решает частные проблемы, но она помогает решить проблему неадекватности меня. Проблему ошибки восприятия, когда относительное принимается за фундаментальное. И эта проблема неадекватности меня, проблема неправильного понимания мной моей собственной природы, она является корнем того почему я не могу справиться со всеми остальными проблемами.

Бхагавад Гита отвечает на самый фундаментальный вопрос. И ответ на этот вопрос, он позволяет справиться со всеми остальными проблемами. Частные проблемы они приходят и уходят. Сегодня одни, а завтра другие. У одного поколения одни, у другого поколения другие. А Бхагавад Гита, так как она адресует фундаментальный вопрос, она актуальна в любое время и для любого человека, у которого возникает этот вопрос. И знание себя, разрешение фундаментальной проблемы неверного понимания себя, правильное знание себя, оно превращает любые конфликты которые могут возникнуть в жизни, просто в ситуации которые украшают эту жизнь. Я перестаю быть участником конфликтов. Я становлюсь автором, и игроком замечательной игры. Это тот результат который Бхагавад Гита может дать внимательному ученику, ученику который прислушивается к ее Учению, и применяет это учение к своей жизни, который делает выводы для себя.

Бхагавад Гита не ограничена какой-то одной религией. Она не ограничена одним Арджуной. Это учение для всего человечества. Для человека который пожил какое-то время, который потрудился в этом мире, который понаблюдал

за ним, который смог разглядеть свою вечную обеспокоенность и ограниченность, свою невозможность остановиться в этом поиске, потому что маленький и ограниченный человек, он всегда находится в поиске, и он всегда недоволен, он всегда ограничен. Бхагавад Гита предназначена для человека который заметил свой непрерывный поиск, который заметил то, что он не может остановиться в этом поиске. Который заметил, что он не может своими собственными усилиями разрешить проблему своей ограниченности. Он не может быть просто полностью удовлетворенным. И эта ситуация ему категорически не подходит.

Человек который задается вопросом, а это что? Вот это все, что предлагает мне мир, это все на что человек способен? Он говорит, я не верю! А если такой вопрос не возникает, то и соответственно ответа нет. Тогда не изучайте, вы все равно не услышите, даже если на блюдечке вам все это преподнести. Но если этот вопрос возникает, если это становится главным вопросом в моей жизни, который я хочу разрешить. Это что все? Это что, все что возможно в этом мире? Это все что мне может предложить этот мир в этой жизни? Если такой вопрос не возникает, то эта жизнь будет так и протекать ограниченно, но если такой вопрос возникает, то в конце Бхагавад Гиты, где Арджуна восклицает, О! Мое заблуждение прошло. Какое заблуждение? То заблуждение, из-за которого я оказался в тупике, не зная что лучше для меня. Что лучше, видеть на поле боя своих людей и Учителей, или же видеть в них своих врагов?

Вопрос с которого начинается Бхагавад Гита, вопрос который стоит перед Арджуной, он находится плоскости волн на поверхности океана. Кто это? Это мои люди, или это мои враги? И Кришна ему говорит. Нет, это и не твои люди, и это и не твои враги. Они не твои родственники, они не твои Учителя. Ты смотри глубже, обрати внимание на фундаментальную взаимосвязь. На взаимосвязь каждой волны с океаном. Ведь без океана, и вне океана, волна не может существовать, и ты сейчас себя только принимаешь за ограниченную волну, а на самом деле твоя природа — это безграничный океан.

Как уничтожаются заблуждения? Кришна об этом говорит в самых первых строфах, когда только начинается его учение. После того как Арджуна говорит что я не могу понять своими собственными силами, что я склоняюсь к твоим ногам, я открываю свое сердце, я твой ученик, пожалуйста научи меня, я принимаю тебя как своего Учителя. До этого он просто описывал свою проблему. А в начале второй главы, он уже принимает Кришну как Учителя и смиряется. Он смиряется со своей неспособностью собственными усилиями разрешить эту проблему, и он просит совета у знающего человека. В результате

всех прошлых действий, в результате своих прошлых карм, его колесничим оказывается сам Кришна, у которого можно попросить совета. И начиная с одиннадцатой шлоки второй главы, Кришна начинает его учить. Что он говорит в самых первых словах? Давайте прочитаем. Глава два, строфа одиннадцать.

zrlbhagavAn-uvAca
azocyAn-anvazocas-tvaM prajJA-vAdAMz-ca bhASase |
gatAsUn-agatAsUMz-ca na-anuzocanti paNDitAH || 11 ||

Бхагаван Кришна сказал:

*Ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться, но говоришь
при этом мудрые речи.*

Знающие не скорбят ни о живых и ни об умерших. (2.11)

na tv-eva-ahaM jAtu na-asaM na tvaM neme janAdhipAH |
na caiva na bhaviSyAmaH sarve vayam-ataH param || 12 ||

*Ибо никогда не было, чтобы я не существовал, или ты, или эти короли,
и никто из нас не прекратит существование в будущем. (2.12)*

Это не первые строки Бхагавад Гиты, это первые строки Учения Кришны. Потому что первая глава была занята описанием поля боя, и описанием вводной ситуации. В первых строках Учения, Кришна говорит самое главное. Не тот, ни там, ни на той стороне, не на этой стороне, они не твои враги и не твои родственники, которых можно убить, или не убить, у тебя нет выбора убить или не убить. И с той стороны, и с этой стороны бессмертные существа. Неизменные, безграничные. Это самое начало Учения. Если безграничные, то сколько может быть безграничных существ? Много? Или одно безграничное существо? Мы еще дойдем до этого.

Я никогда не умру, и я никогда не рождался, ты никогда не родишься и никогда не умрешь. Все они бессмертные существа. Безграничное существо может быть только одно. Потому что много - это уже границы. Бхагаван Кришна будет все это объяснять. Вся вторая глава — это сущность Бхагавад Гиты. И первые же строфы нам говорят о том, что нет никаких причин для страданий, а вся остальная книга нам объясняет, как и почему нет причин для страданий. Первые строки Бхагавад Гиты, они вселяют в нас уверенность и наполняют энтузиазмом. Не ты, ни они, никто никогда не рождался и не умирал. Поэтому вопрос о том, надо их убивать или не надо их убивать, он

вообще не стоит таким образом. Кришна в первых же предложениях указывает на фундаментальную связь, на то что ты не есть волна, которая ограничена. Он указывает на более фундаментальное и абсолютное понимание. Для избавления от проблемы нет необходимости что-то менять, и что-то делать. Потому что сама проблема не существует. Надо только избавиться от невежества, не позволяющего это знать. Не надо что-то делать со змеёй. Надо просто увидеть веревку. Как увидеть? Вся Бхагавад Гита будет об этом.

До конца второй главы Кришна еще не раз объяснит это на самых разных уровнях. Начинает он с высшей точки зрения, указывая на самую суть Учения. Он учит различать Атму, то что я есть на самом деле, и Анатму, то чем я не являюсь. Потом он будет объяснять то же самое с точки зрения дхармы. Что должно быть сделано в данной ситуации, и почему. И потом он будет объяснять то же самое с третьей точки зрения. С мирской точки зрения. Как следует поступать? И именно потому что Кришна объясняет все это на разных уровнях, с разных точек зрения, использует разные подходы, именно поэтому самые разные люди найдут в Бхагавад Гите совет для себя. И если что-то будет не понятно с самого начала, то потом это будет объяснено на другом уровне. Если это будет не понятно и тогда, то это будет объяснено еще проще.

Для каждого человека найдется учение в соответствии с его уровнем понимания.

Каждый человек, у которого возникает вопрос, он сможет понять что то для себя, и потом при следующем прочтении Бхагавад Гиты, он уже найдет для себя что то другое. Потому что его уровень понимания будет изменяться, и он обнаружит для себя еще более глубокие указатели. Именно поэтому Бхагавад Гита — это книга не для одноразового изучения. Это Книга к которой можно возвращаться всю жизнь, множество раз ее читать, и каждый раз обнаруживать для себя что-то новое, что-то фундаментально новое. Что-то абсолютно новое. То, что было не замечено при предыдущем прочтении. И каждый раз Бхагавад Гита будет мне помогать, на каком бы уровне понимания я бы не был. Для каждого будет найден совет, ведущий его в правильном направлении.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 44

Глава 2 шлоки 11-17

Почти что вся первая глава, она посвящена описанию внутреннего конфликта Арджуны, и тому как он пытался его разрешить. Она посвящена его рассуждениям о дхарме, и его рассуждениям о том что будет для него лучше. Будет ли для него лучше уйти в лес, или воевать, или же простить глупых сыновей Дхритараштры, которые не ведают что творят? Это описание внутреннего конфликта Арджуны, а также это вводная часть Бхагавад Гиты. И в общем то Шанкара, он и не дает своего комментария до главы второй, строфы одиннадцатой. С одиннадцатой строфы собственно и начинается учение Бхагавад Гиты. учение Бхагавад Гиты, это слова Кришны, обращенные к Арджуне после того, как Арджуна сказал что: Я совершенно не знаю что будет лучшим для меня, и что вообще в этой ситуации делать. Я не знаю какой выбор сделать, я открываю тебе свое сердце, я склоняюсь к твоим стопам, я твой ученик, пожалуйста научи меня!

Арджуна от всего сердца обращается к Кришне за советом. И только после этого Кришна начинает говорить ему. Только после этого собственно и начинается сама Бхагавад Гита. Начинается учение Кришны. Что говорит Кришна в самых первых строфах своего Учения? В самых первых строфах, Кришна говорит что ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться. Но говоришь при этом как бы мудрые слова. Как бы подразумевается, потому что слова вроде как звучат умно, но при этом ты страдаешь. А если ты страдаешь, то значит ты не знаешь. Значит ты чего-то не понимаешь. Потому что знающие не скорбят ни о живых, ни об умерших. Твои слова только похожи на мудрые слова. Ты страдаешь о том, о чем страдать не стоит. Давайте прочитаем вторую главу, одиннадцатую строфу.

zrlbhagavAn-uvAca

azocyAn-anvazocas-tvaM prajJA-vAdAMz-ca bhASase |
gatAsUn-agatAsUMz-ca na-anuzocanti paNDitAH || 11 ||

Бхагаван Кришна сказал:

*Ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться, но говоришь
при этом мудрые речи.*

Знающие не скорбят ни о живых и ни об умерших. (2.11)

Мудрые люди не страдают. Уже в самых первых словах, Кришна полностью переносит всю проблему Арджуны совсем на другой уровень. Какой вопрос мучает Арджуну? Арджуна не знал как смотреть на противоположную сторону в бою. Это мои Учителя, которых убивать нельзя? Или все же это мои враги? Именно так Арджуна формулирует свой вопрос, и он не видит выхода из создавшейся ситуации, если вопрос поставлен таким образом. А Кришна в первых же строфах говорит, что причин для страданий нет. В первых же строфах он внушает надежду, но почему же Арджуна страдает? Может ли страдание нас реально затронуть? Нет! Кришна говорит что ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться. Почему же не надо печалиться о Бхишме, о Дроне и о других своих людях? Почему же мудрый не страдает ни о живых ни об умерших?

И Кришна начинает постепенно рассказывать, он начинает углублять свое учение. Почему не надо страдать ни о живых ни об умерших? Потому что никогда не было такого чтобы я не существовал, или чтобы ты не существовал. И ты и я, и все эти люди, они бессмертны. Они всегда были, они всегда есть, и они всегда будут. Об этом говорит строфа двенадцатая.

na tv-eva-aḥaM jAtu na-asaM na tvaM neme janAdhipAN |
na caiva na bhaviSyAmaH sarve vayam-ataH param || 12 ||

*Ибо никогда не было, чтобы я не существовал, или ты, или эти короли,
и никто из нас не прекратит существование в будущем. (2.12)*

Это обращение к Арджуне. И я и ты, и все эти люди бессмертны. А вот о каком же я в данном случае идет речь? Люди они подобны волнам в океане. И обычно они за эту волну себя и принимают. А Кришна указывает на глубину. На возможность того, что я до сих пор не понимал в своем понимании себя. Сейчас это пока только возможность, потому что это только второе предложение его Учения. Он еще не объяснил это. И эта возможность у Арджуны пока еще не превратилась в уверенность. Сейчас внимание Арджуны полностью направлено на слова Кришны. И наше внимание тоже должно быть направлено туда же. Появляется возможность того, что я что-то не понимаю в своем понимании себя.

Какой момент прямо сейчас был в Бхагавад Гите? Арджуна страдает, он подавлен, он не видит выхода, и он сам ищет совета с открытым сердцем. Это обычное состояние, обычных людей, в обычных ситуациях. Они сами о себе

могут все рассказать, и сами кому угодно могут дать множество советов. У них нет необходимости сомневаться в собственных словах. В своем понимании себя. Будь это понимание о себе, или же понимание о мире. В таком состоянии никакие советы невозможны. Просто потому, что они бесполезны. Советы могут быть полезными, только когда о них действительно просят.

Это касается даже самых простых и поверхностных вещей. Ведь Арджуна до момента этой битвы, он очень часто обращался за советами к Кришне, как к другу. Он обращался за советами в совершенно разных ситуациях. И Кришна давал ему эти советы, а Арджуна прислушивался ним. Но никогда ранее Арджуна не был столь потрясен и потерян. Он никогда раньше не просил о шреяс. Шреяс это то, что является наилучшим, высшим благом. Он никогда не спрашивал о том, что будет наилучшим для меня, и для всех остальных людей в этой ситуации. И никогда раньше Кришна не давал ему Учения. Никогда раньше Арджуна не просил, и не говорил что я твой ученик, и что я абсолютно потерян, что пожалуйста научи меня! Сейчас у нас создалась совершенно уникальная ситуация, где Кришна говорит о том что будет наилучшим, наивысшим благом. учение становится возможным только потому, что Арджуна просит о нем, он сам хочет этого. Он просит о нем Кришну, от всей глубины своего сердца. И только тогда учение о таких тонких вещах, о том кто ты есть на самом деле, об истине, только тогда такое учение возможно.

Сейчас Арджуна не прервет Кришну словами по типу, что это ты мне тут рассоветовался? Он не отвлечется на какую ни будь другую задачу. Он не начнет фантазировать или мечтать о чем-то другом. Сейчас у него нет других задач, он ни о чем другом не будет думать, и он не потеряет нить Учения.

Веданта говорит, что ученик готов к получению знания только тогда, когда у него есть желание освобождения, и когда его желание понять истину настолько велико, что как будто волосы на его голове занялись огнем. Представьте себе ситуацию, когда у вас горят на голове волосы, и тогда вы не будете думать о том, что я сейчас хочу вот это доделать, или что-то еще сделать, так не будет. Потому что все ваши мысли, они будут направлены на то, как бы исправить эту ситуацию. Как бы найти воду, и потушить этот пожар на голове. Если у вас нет такого однонаправленного стремления, когда вас ничто не может от этого отвлечь, ни пирожок доест, ни доспать, ни телевизор досмотреть. Пока нет такого стремления, нет такой открытости, нет такого желания познать, то всегда найдутся причины не прислушиваться. Не вникать, и ничего не менять в своем понимании.

До этой битвы Арджуна был примером того, что даже если бы сам Господь Бог находился бы рядом с ним, то это бы никак не помогло ему, потому что его сердце было закрыто. Пока твое сердце закрыто к высшей истине, пока у тебя не возникает вопросов, пока не возникает сомнений в текущей ситуации, сомнений в своем текущем понимании самого себя. И тот же Арджуна становится примером того, что никакая ситуация не может помешать когда стремление созрело, когда желание есть, когда волосы на голове горят, когда есть к кому обратиться, то тогда ничто не может помешать тебе услышать ответ, принять его к сведению, принять его к своему сердцу, поменять свое понимание себя и ситуации.

До тех пор десятки лет Арджуна и Кришна были знакомы. Они спали и ели, они вместе развлекались, они проводили вместе огромное количество времени. И только сейчас на поле боя, когда уже стрелы начинают лететь, когда уже прозвучал звук означающий начало битвы, когда военачальники затрубили в свои раковины. И на поле боя, посреди начинающейся битвы, вот тут и настал момент истины, настало время для Учения. Кришна в самых первых строках говорит, что причин для страданий нет! Почему? Потому что мы все бессмертны, и я бессмертен, и ты бессмертен, и все эти люди которые здесь находятся, они тоже бессмертны. Он вселяет в нас надежду, уже в самых первых предложениях.

Когда Кришна говорит, то это не случайный подбор предложений на тему о том что такое истина. Когда Кришна говорит, он предвосхищает возможные вопросы. Он заранее отвечает на возможные сомнения. Каждая его фраза она логична, и связана как с предыдущей, так и с последующей. Он понимает что творится в душе Арджуны, и он заранее отвечает на его возможные вопросы. Он не вещает просто в пространство свое учение. А он очень логично и связано его объясняет.

Вот попробуйте проследить в своем общении, в своих разговорах, насколько люди обычно слышат друг друга. Ведь очень часто собеседники даже не пытаются прислушаться к друг другу. Они просто выговаривают свое. Каждый свое. И понимание друг друга, понимание другого человека, оно очень и очень редко. И те люди с которыми это возможно, они обычно ценятся как самые лучшие друзья. А здесь речь идет о совершенно тонких вещах. Когда взаимопонимание еще более важно. Как без взаимопонимания можно говорить о том кто есть я? Исправлять ошибки понимания самого себя, становится просто невозможно.

В этом и заключается уникальность отношений между учеником и учителем. Если нет взаимопонимания, то учение невозможно. Кришна и Арджуна, у нас сейчас как раз и находятся в таких уникальных взаимоотношениях. Арджуна полностью готов услышать, а Кришна полностью готов объяснить. Каждая фраза которую говорит Кришна, она логически связана, и отвечает на какой-то возможный вопрос. На каждое возможное сомнение Арджуны.

Ибо никогда не было, чтобы я не существовал, или ты, или эти короли, и никто из нас не прекратит существование в будущем.

Тут же возможны сомнения, да? Ну ты то Кришна бессмертный, тебе хорошо, ты Бог. Но ведь общеизвестно что человек умирает, а ты мне сейчас говоришь, что не было никогда такого времени чтобы я не существовал, или что я прекращу свое существование в будущем. Ведь общеизвестно что человек умирает. А я человек. И на это сомнение Кришна отвечает следующей фразой.

dehino 'smin-yathA dehe kaumAraM yauvanaM jarA |
tathA deha-antara-prAptir-dhIras-tatra na muhyati || 13 ||

*Как воплощенный в этом теле проходит сквозь
детство, юность и старость,
так же он и обретает другое тело. Мудрый не заблуждается в этом. (2.13)*

Здесь он говорит о том, что тела меняются как одежды. Но смерть тела, это не смерть меня. И не смерть тебя. Человек смертный, но это смерть тела. Я при этом не умираю. Мудрые не путают себя с телом, поэтому у них и нет причин для страданий. Как детство проходит, как юность проходит, как зрелость проходит, как старость наступает. А я по-прежнему чувствую себя той же личностью, которая позволяет мне сказать что это я, что это было мое детство, что это была моя юность. Мой теперешний возраст будет моя старость. Я чувствую себя той же личностью, хотя все поменялось. У меня изменилось тело, каждая клетка тела поменялась, поменялся полностью образ мыслей, поменялось полностью окружение. Ведь каждый знаком с подобной ситуацией. Каждый не заблуждается, когда прошло его детство, он не плачет что я умер вместе с детством. Он чувствует что его я теперь продолжает существовать точно так же, как я существовал и раньше.

Для мудрых, рождение и смерть — это точно такая же смена декораций. Которая не затрагивает меня, меня настоящего. Для воплощенного в этом теле

меняются лишь декорации детства, юности и старости, и в этом не заблуждается даже обычный человек, который не понимает многого о себе. А мудрый понимает что и смерть, это всего лишь смена декораций, и после смерти, он просто обретает другое тело. Мудрый в этом не заблуждается. И опять, какая же связь между этим, и следующей фразой которую говорит Кришна? Он опять-таки обращается к Арджуне, и он чувствует его возможные сомнения.

Ведь Арджуна может сказать, нуууу...я не страдаю по тем кто умер или умрет, но я печален потому что я теряю их. Я не по ним страдаю, вот тут в 2.13 говорится о том, что мудрый не заблуждается в этом, что не надо страдать о тех кто умирает, и тех кто рождается. Арджуна может сказать, что я страдаю не по ним, а я печален о себе. Я печален потому что я теряю их, ведь они меня покидают. И вот в 2.14, Кришна и это сомнение разрешает. Возможное сомнение. Арджуна может быть еще и не успел начать сомневаться, но это сомнение теоретически, потенциально у него может возникнуть. И Кришна на него отвечает.

mAtrA-sparzAs-tu kaunteya zltoSNa-sukha-duHkha-dAH |
Agama-apAyino 'nityAs-tAMs-titikSasva bhArata || 14 ||

О сын Кунти, воистину контакт органов чувств с миром приносит ощущения холода и жара, радости и страдания. Они приходят и уходят, будучи непостоянными. Спокойно переноси их, о потомок Бхараты. (2.14)

Если ты печалишься из-за того, что ты теряешь кого-то, то это ощущение которое просто происходит от контакта чувств с миром, это ощущение такого же уровня как холод или жар, как радость или страдания. Все эти ощущения они преходящи. Они приходят и уходят. Они непостоянны по своей природе. Спокойно переноси их. К ним надо относиться, не обращая на них слишком большого внимания, их надо спокойно переносить. Физические ощущения, такие как холод и жар, как радость и страдания, такие как смерть, они приходят и уходят. Имей благородную выдержку, и не поддавайся их влиянию. Потому что атман, то чем ты являешься, он никогда не умирает. Он живет всегда, даже не живет, а он существует всегда. Он вне времени, он вне пространства, он вне любых обстоятельств. И страдания по поводу смерти тела, они бессмысленны и не нужны. атман-я-сам, он вечный. А Анатман, это то остальное что не является мной, оно называется Анатман. Анатман это преходящее, и не постоянное.

Итак, причин для страданий нет. Ведь мудрый не заблуждается, и он не страдает по этому поводу. Но однако в мире страдания возможны. Почему же? Страдания происходят из-за меняющегося. Ситуации, желания, обстоятельства, ощущения, они могут быть приятные, или неприятные. Возникающие желания, желания сначала одного, затем желания другого, сегодня же вечером уже не хочется того, что желалось утром. Наши желания меняются, обстоятельства меняются, ситуации меняются. То что нравится, оно быстро проходит, а то что не нравится, оно задерживается. Это и есть сукха и духкха. Радость и страдания. Всегда чего-то слишком много, а чего то недостаточно. Но атман, то что ты есть, не он не приходит и не уходит. Ситуация меняется. Поэтому по поводу можно страдать, но знающий природу себя, и природу преходящих вещей и обстоятельств, он не страдает. Неприятие и соответствующие страдания, возникают только из-за непонимания природы. Природы себя и всего преходящего. Необходимо понять и то и другое. Понимание природы убирает неприятие. Почему? Потому что когда понимается природа, то понимается что выбора нет! Неприятие всегда возникает из-за того, что я не понимаю природы. И я хочу чего-то другого. А природа — это то что не может быть изменено. Огонь горячий, лед холодный, вода мокрая, зима в северных широтах холодная, мало солнца, весной слякоть, летом жарко и дожди. Осенью опять слякоть. Это природа осени. Природа весны, природа огня, природа льда.

И вот то что какие-то объекты приходят в мою жизнь, это тоже их природа. Если что-то родилось, то оно обязательно умрет. Это то что изменить невозможно. И соответственно страдать по поводу того что что-то то приходящее меня покинуло, или что-то что родилось, умерло, это страдать по поводу того что невозможно отворотить. Смерть того что было рождено, она может прийти в любой момент. И то что она приходит внезапно и часто непредсказуемо, это тоже заключено в ее природе. Когда глубоко понимается природа приходящих объектов, и природа себя как того кто не изменяется, то тогда никакие страдания невозможны. То что приходит, оно обязательно уйдет. К этому надо быть готовыми.

Об этом не надо забывать. И если ты это твердо знаешь, то ты об этом никогда не забываешь. И вот строфа 2.14, она призывает перестать страдать по поводу ощущений. Просто принимай их такими, какие они есть. Это очень очевидная ступень для начала практики. Начинать с очевидных ощущений. С того что легко можно увидеть, и относительно чего можно легко понять, что оно приходит и уходит.

А потом, на следующих ступенях уже можно будет понять что и тело смертно, потому что оно родилось, ведь смерть никого не спрашивает когда ей прийти, ибо такова ее природа. Постепенно начиная с очевидного, можно перейти к менее очевидному, и понять это. Радость и страдания, они приходят, они уходят. Не надо их избегать. Не надо стремиться к радостям, не надо избегать страданий, потому что они сами придут и уйдут. Если ты не стремишься к ним, не пытаешься избежать их, то ты все равно без них не останешься. Они приходят и уходят. В их природе заложено как прийти, так и уйти. И когда они приходят, то оставайся незатронутым ими. Потому что результат такой практики, он прекрасен. Какой же результат у такой практики? Кришна объясняет в следующей строфе. 2.15.

yaM hi na vyathayanty-ete puruSaM puruSa-rSabha |
sama-duHkha-sukhaM dhlraM so 'mRtatvAya kalpate || 15 ||

*О лучший из людей, они не затрагивают того понимающего,
кто остается в равновесии в радости и страдании.
Такой человек достоин освобождения. (2.15)*

Это результат практики, если я начинаю внимательно относиться к тому что приходит в мою жизнь, что уходит из нее, оставаясь не вовлеченным наблюдателем, начиная с очевидных вещей, и продолжая эту практику в менее очевидные вещи. Начиная с объектов, и продолжая на уровне тонкого тела, на уровне мыслей, на уровне ощущений. Начиная с холода и жара, и продолжая на уровне ощущений счастья и несчастья. Если я остаюсь наблюдателем, если я остаюсь не затронутым все тем что приходит и уходит, то я становлюсь готовым, такой человек достоин освобождения. Это подготовка для понимания того что я есть бессмертный. Тот кого двойственность не затрагивает, он становится готовым, он готов узнать себя как бессмертное существо.

Без такого спокойного перенесения случающихся событий, без спокойного разума, над которым у меня есть контроль, без всего этого атма-гьяна, понимание своей природы, самопознание, оно невозможно.

Почему? Потому что разум слишком нетерпелив, он слишком вовлекается в происходящее. Все его внимание направлено на преходящее. Разум очень погружен во все ситуации, во все свои ощущения. И он не может заметить то, что неизменно присутствует во всем. Нетерпеливый разум хочет всего прямо сейчас. У него возникает желание, и он хочет этого прямо сейчас. В следующий момент ему этого "перехачивается", и он уже хочет чего-то другого. Сейчас он подвержен одному, он погружен в одно ощущение, а в следующий момент он

уже погружен в другое ощущение. Ему интересно то что меняется. А то что остается неизменным, обычно на такое внимания у разума уже просто не хватает.

Тот кого двойственность этого мира не затрагивает, тот кого не затрагивают ситуации, кого не затрагивают ощущения, тот кто неизменен в радости и страдании. Тот кто не он страдает, и не он радуется, тот кто смотрит на происходящее как бы со стороны. Он видит радости и страдания, он видит как они уходят и приходят. Но он остается отдельно от них. Он ощущает боль, он ощущает вкус, но он не вовлекается. Он не испытывает депрессию по поводу чего-то плохого, и он не прыгает от радости по поводу чего-то хорошего. Почему? Потому что он знает себя как не затрагиваемого ничем. Как свидетеля. Начиная с очевидных двойственностей, и постепенно его практика приводит к углублению понимания. Знающий, что он не затронут вообще никаким двойственностями, даже самыми тонкими двойственностями. Такой знающий достигает освобождения, и он становится бессмертным. Он не становится, а узнает себя как бессмертное существо. Того понимающего, кто остается в равновесии в радости и в страдании, и его все эти радости и страдания не затрагивают. Такой человек достоин освобождения.

Тут опять возможны сомнения. Но ведь это можно легко понять в отношении чего-то простого. Ведь жар, холод и страдания, их иногда очень сложно переносить. Слишком много всего выдерживать, это же и тело может разрушиться и умереть. Страшно же. И вот Кришна в следующей строфе снова говорит, что на самом деле все возможно вынести, абсолютно все. И все это можно вынести лишь с помощью различения истины. Как это так? Потому что нереальное не существует, а реальное не может не существовать.

na-asato vidyate bhAvo na-abhAvo vidyate sataH |
ubhayor-api dRSTo 'ntas-tv-anayos-tattva-darzibhiH || 16 ||

Нереальное не существует, а реальное не может не существовать.

Сущность их обоих, воистину, известна тем, кто знает истину. (2.16)

Это очень глубокая фраза, эта глубокая часть Учения, и очень известная строфа, над которой можно и нужно медитировать очень долгое время! Нереальное не существует, а реальное не может не существовать. na-asato vidyate bhAvaH. асат - нереальное, это то что не существует независимо. То у чего нет независимого существования. А сат, это то что существует всегда, то что независимо ни от чего. То что не ограничено ничем. сат это то что существует само по себе. Это реальность. асат - нереальное, это то что не существует

независимо. Это как на примере чашки. Чашка не может существовать вне глины. И в этом примере глина будет сат. А чашка, форма этой чашки, название ее, это то что не существует независимо, то что есть асат. Все то что существует во времени и в пространстве, все это имеет как начало, так и конец. Оно ограничено временем и пространством. Точно так же все что имеет причину, оно будет ограничено своей причиной. Все что существует во времени, все что существует в пространстве, это все что имеет причину, это все асат, это все ограниченное. асат он всегда будет меняться. И если он будет меняться, то это значит, что он будет и разрушаться. Это невозможно остановить. Это природа нереального. Оно будет меняться, оно будет разрушаться. В этом причины для страданий нет. Можно по этому поводу конечно и пострадать, но мудрый не страдает. И если есть выбор страдать или не страдать, то любой нормальный человек выберет конечно же отсутствие страдания.

Приходящесть и разрушимость асат, это его природа. И в этом нет никакой проблемы. Это то как функционирует мир, и это то почему этот мир настолько прекрасен. Цветок распускается, цветок умирает, вместо цветка появляется плод, плод можно съесть, плод тоже пропадает, он становится частью чьего либо тела, тело растет, тело развивается, мы смотрим на ребенка, мы радуемся как он растет, как он изменяется, но любое изменение это симптом того, что это будет когда то разрушено. Это симптом того, что это не вечно.

Все меняется, и прекрасность этой жизни в изменении и есть, но это же одновременно указывает и на то, что это не постоянно. Это обязательно изменится, это обязательно уйдет, и вместо него придет что-то другое. В этом нет повода для страданий. Любое тело, тело человека, мое тело, тело моего любимого человека, тело ребенка, тело животного, любой объект. Его (тела) не было до рождения. Потом оно существует некоторое время, а потом разрушается. Как любой объект, который существует во времени и в пространстве, и который имеет причину. У тела тоже есть причины. И поэтому это асат. Это нереальность. Кришна говорит na-asato vidyate bhavaH, нереальное не существует. То что когда то не существовало, и то что потом не будет существовать, оно на самом деле не существует и сейчас.

У него временное существование, занятое у чего-то другого. Более существующего, и более реального. А все занятое приходится всегда возвращать, поэтому его существование когда ни будь да закончится. Его существование, существование любой нереальности, любого объекта, любого тела, это зависимое существование. Меняется? Зависит от чего-то? Значит это асат. Есть ли в этом повод для страданий? Нет! Повода для страдания в этом

нет. Страдаешь? Значит ты не понимаешь. Значит мы опять возвращаемся и задаемся вопросом. Меняется? Зависит от чего-то? асат! Есть ли в этом повод для страдания? Нет. Опять страдаешь? Значит опять не понимаешь. Значит опять возвращаемся, и делаем анализ снова и снова.

А сат, реальное, это то что не изменяется никогда. Это то что реально. То что Истинно. То что остается тем же самым не изменяясь в любое время, в любом месте, в любых условиях. То что не имеет своей причины, дальнейшей причины, и то что само является причиной всего. И есть ли в этом повод для страдания? Нет. Это ты сам, с телом или без тела, с этим миром, или без этого мира, это ты сам, это твоя природа. То что никогда не рождается, и никогда не умирает. В этом тоже повода для страдания нет. Ты есть реальность. Неизменное. Это только что сказал Кришна. Потом он это объяснит еще много раз, и с разных точек зрения, он все это объяснит на разных уровнях понимания. Ты есть сат, все остальное есть асат. Ни реальность, ни нереальность, проблемой не является. асат никогда не существует сам по себе, а сат никогда не меняется. Проблема случается только когда эти понятия смешиваются. Не на словах, а в понимании смешиваются. Когда не реальное принимается за реальность, а реальность не ощущается, не видится, не знается. Когда она принимается за нереальное, за несуществующее. Знающий истину, он знает сат как сат, реальное как реальное, а асат, как асат, нереальное, как нереальное. То что является реальным и нереальным, оно было указано в предыдущем стихе. А сейчас Кришна объясняет это более детально.

avinAzi tu tad-viddhi yena sarvam-idaM tatam |
vinAzam-avyayasya-asya na kazcit-kartum-arhati || 17 ||

*Знай, что то, чем наполнен весь этот мир, воистину, неразруσιμο.
Никто не может уничтожить то, что неизменно. (2.17)*

То что наполняет всю Вселенную, оно неразруσιμο. И никто, даже сам Бог не может это разрушить. Весь мир, асат, весь нереальный мир, он пронизан, он наполнен сат, наполнен неразрушимой реальностью. Каждая волна, это вода. Волна разрушима, а вода нет. Каждая волна - вода. Но вода не волна, вода не ограничена волной. Потому что вода не только волна. Волны существуют только на поверхности океана. Весь остальной океан, это тоже вода, которая не является волной. Волной является только малый процент этого океана.

И сат, он отличен от асат. Реальность отлична от нереальности. Как вода отлична от волны. Но! асат не отличен от сат. Нереальное не отлично от реальности. Волна от воды не отлична. Вода не зависит от волны, вода может существовать в любых формах. В том числе и в качестве волны. А волна от воды, не может быть оторвана. Она не существует вне этой воды. И еще один важный момент, что волна не скрывает воду. Волна это не что-то закрывающее реальность. Но наше внимание обычно всегда замечает только изменяющиеся формы и имена. И получается, что мы только волну и замечаем. В той же самой волне, научившись видеть воду, мы понимаем воду в волне. Нет необходимости избавляться от волн полностью, чтобы заметить воду. Вода она находится прямо здесь. Реальность прямо в этом мире, который является нереальностью. И если мы знаем реальность, если мы знаем воду, то мы не будем затронуты проявлениями волн. Проявлениями не реальности. А если мы знаем только волны, если мы знаем только нереальные формы, если мы знаем только изменяющееся, то тогда мы будем страдать, когда они пропадают. Или мы будем сравнивать их между собой, и страдать из-за того что одной больше, одной меньше, одно круче, второе хуже.

Кришна говорит что сат, реальность, она наполняет всю Вселенную. Прямо здесь. Прямо сейчас. Мы смотрим на реальность, и мы сами есть реальность. Но вместо реальности, мы видим изменяющийся мир. Сам этот мир он является доказательством существования этой реальности. Потому что он не может существовать вне этой реальности. Мир есть доказательство реальности.

Любое блюдо которое стоит передо мной, это доказательство существования повара, который его приготовил. Доказательства существования творца этого блюда. Доказательство его любви. Если повар — это мама, то это доказательство ее любви ко мне, если повар где-то в ресторане, то может он деньги любит, а может профессию, но в этом блюде и повар сам присутствует, и его любовь тоже присутствует. Не в приготовленном виде, а именно в форме творца. Дом вокруг меня, это доказательство существования строителя, который этот дом построил. Группы строителей. Потому что одному человеку это не под силу построить.

Весь мир, это гигантский сэндвич, который является доказательством того что творец у него был. И более того, в отличие от сэндвича и повара, в отличие от строителя, *abhinna-nimitta-upaadaana kaarana*. Брахман присутствует в этом мире как материальная, и как сознательная причина. Творец не где-то там на кухне остался, а Творец присутствует прямо в этом мире, в качестве самого этого мира. Брахман он не в именах и формах, а он вне имен и форм. Это то что

делает этот мир возможным. Это замечательная тема для медитации, для вдумчивого размышления по этому поводу. Дальше Кришна рассказывает о том, что изменяется. О том что разруσιμο, и о том что имеет начало и конец.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 45

Глава 2 шлока 20

Чем мы закончили в прошлый раз? В прошлый раз мы закончили гигантским сэндвичем, который своим существованием указывает на то, что есть тот кто его приготовил. Само наличие сэндвича указывает на то, что у него есть Творец. Хотелось бы вернуться к этой мощнейшей практике. В отличие от кулинера, Брахман не отделен от своего творения. Кулинар, повар, он остается где то на кухне, а сэндвич присутствует перед нами. В отличие от этого случая, Брахман присутствует прямо в своем творении. В этом мире он присутствует как материальная, так и как сознательная, как интеллектуальная причина этого мира. abhinna-nimitta-upaadaana kaarana - материальная и сознательная причины нераздельны для этого мира.

Брахман пребывает в этом мире не в именах и формах, он находится вне имен и форм. Он находится вне различий. Это то что делает этот мир возможным. На что бы мы не посмотрели, чтобы мы не потрогали, с чем бы мы не провзаимодействовали в этом мире, это все Брахман. Мы смотрим на Брахмана, и мы видим этот мир. Проблема заключается в не узнавании. Это просто привычка видеть все отдельное и самосуществующее. Какой бы мы объект не взяли, мы смотрим вокруг, и мы автоматически видим разницу, мы видим различные объекты, и мы не обращаем внимания на то что их объединяет.

Очень мощная практика заключается в том, чтобы начать думать, начать размышлять, начать замечать то, что все это объединяет. Недостаточно просто слушать лекции, петь бхаджаны, присутствовать на каких-то духовных

мероприятиях. Без размышления. Авичара - это отсутствие размышления. Отсутствие вичары. Отсутствие разделения. Отсутствие попыток увидеть что-то за всем этим привычным многообразием, увидеть то что все это объединяет. Если ты не думаешь, то невежество продолжается. А не думание, подверженность автоматическим привычкам, благодаря которым мы всю предыдущую жизнь взаимодействовали с миром, невежество, не думание, автоматичность, это никакая ни радость и ни блаженство, это всегда только страдания.

Сейчас мы пытаемся научиться именно думать, вдумчиво смотреть на привычный окружающий нас мир, и замечать что то такое, что до сих пор ускользало от нашего внимания. Автоматическим образом все кажется отдельным. А мощная практика заключается в том, чтобы начать замечать то что все это объединяет. Чтобы мы не взяли, будь это книжка или коробок спичек. Я пытаюсь обратить свое внимание на то, что у всех этих разнообразных предметов есть общая материальная причина. Материальная причина это *upaadaana kaarana*. *kaarana* - это причина, *upaadaana* - материальная. И причина всего этого дерево. По-разному обработанное. Пусть эти деревья и выросли в разных местах, но материальная причина у всего этого в том, что это дерево, таким образом мы начинаем видеть то что объединяет все это.

Все эти деревья выросли на земле, все они питались какими-то земными соками, всем им требуется вода и солнце. Солнце — это элемент огня, воздух, пространство в котором все это находится. Это все то что их объединяет. И вот на этом уровне, на уровне материальной причины, мое тело и это дерево, оно качественно не отличается друг от друга. Это уровень физического мира. Это оболочка еды. Это дерево что-то перерабатывало, что то съедало, для того чтобы вырасти. Дерево растет от пищи, и оно само будет пищей. Пищей кому? Например пищей огню, если оно будет сожжено, или червякам, или каким то животным, бобры грызут, зайцы грызут деревья, т.е. это все оболочка еды. Привычным образом мы смотрим на все это, и видим его как отдельные предметы. Но если мы на то же самое посмотрим немножко глубже, и увидим в них то что их объединяет, то мы сможем заметить что в данном случае это дерево, но оно просто в разных формах, оно на разных степенях переработки.

В окружающем нас мире, мы начинаем видеть что-то более глубокое. Мы смотрим на привычные предметы, и начинаем видеть что-то большее. То что их объединяет. А за всем этим есть еще и сознательная, интеллектуальная причина. *nimitta kaarana*. Творец, идея. На каждом этапе, даже в простейшем коробке спичек, даже в простейшей спичке, множество людских творцов

поучаствовало. Они участвовали в этом своими идеями, и множество патентов и изобретений включено в эту маленькую коробочку. Во всем этом присутствует и то что позволяет этим творцам сделать это, в этом присутствует сознание. Сознание у всех этих людей, это то что давало им возможность быть сознательными, это причина, и она одна.

Сначала идея появляется в сознании, потому что сознание осознает, это его природа. Сознание имеет природу сознания. Оно может осознавать. Оно осознает, оно творит идеи. И вот не перепрыгивая через этапы, необходимо чтобы мой взгляд на окружающий мир, он понемногу начал меняться. Маленькими шажками мы переходим от привычного видимого, к предыдущей идее. Мы переходим на предыдущий этап. Не перескакивая через несколько ступеней, а для того чтобы мое понимание действительно менялось, мы переходим к ближайшей причине, которая чуть более всеобъемлющая чем эти отдельные предметы. Чуть более всеобъемлющая, чуть более бесформенная, и чуть более объединяющая.

Дерево уже объединяет разные предметы. И когда мы маленькими шагами начинаем видеть предыдущую, непосредственную причину, глядя на привычные объекты, мы делаем этот маленький шаг, и наш взгляд на мир, наше отношение к нему, наше понимание его, оно очень сильно меняется. Даже маленький практический шаг, он приводит к очень большим изменениям. Одно дело знать как это работает в общем и в принципе, а совсем другое дело начать это применять в жизни. Научиться за этими отдельностями видеть то что их объединяет. Маленькими шажками.

Смотреть на эту тетрадь не как на отдельную тетрадь, не как на совершенно отдельные два предмета, а видеть и в этом и в этом дерево, дерево в виде тетради, дерево в виде коробка спичек. И двигаться дальше в том же ключе, что это человеческая идея воплотившееся в тетради, а еще человеческая идея позволяет наполнять эту тетрадь какими-то буквами, и каждая буква — это тоже воплощенная человеческая идея, это работа множества человеческих разумов, это работа всего общества. И это тоже воплощенная человеческая идея, которая продолжает развиваться, это не окончательная форма.

Таким образом сюда постепенно будут добавляться какие-то новые идеи, и само материальное воплощение коробка спичек, оно постепенно будет меняться. Какой был коробок спичек 50 лет назад, 100 лет назад, 150 лет назад? Он совсем по-другому выглядел. И даже сейчас идея эта продолжает эволюционировать, и материальное ее воплощение будет постепенно

меняться. И этот маленький шаг, когда мы видим, когда мы научаемся глядя на отдельные предметы видеть в них предыдущую причину, мы делаем это очень маленькими шажками, для того чтобы подобное видение стало возможным.

Меняется очень много всего. И когда каждый подобный маленький шаг прожит, тогда можно сделать следующий шаг, можно увидеть, можно начать учиться видеть причину и этой причины, а потом причины той причины. А без всего этого множества маленьких шагов, окончательная идея о том что все есть Брахман, она не может перевариться, она не может мною усвоиться. Переваривание происходит именно такими маленькими шажками. Такая практика, это прекрасная возможность понять, начать видеть разницу между фантазией и фактом. Увидеть то что у каждого объекта есть материальная и интеллектуальная причина, есть материал из которого это сделано, и есть творец. И это факт.

Это абсолютно негибкий факт, это железобетонный факт. Для того чтобы эта чашка появилась у меня в руках, должен быть творец. И должен быть материал, из которого эта чашка сделана. Наличие творца — это факт. А какой это творец, и как он выглядит, это уже будет фантазия. То что нам нужно, это понимание фактов. Каждый переход к более причинному, он должен быть железобетонным фактом, а не фантазией. Фантазия может немного помочь нам в самом начале красочнее что-то представить, но на фантазию нельзя опираться. Потому что фантазия преходящая. То, что у каждого объекта есть материальная и интеллектуальная причина — это факт. Он (факт) гораздо более непреходящий чем сам этот объект, а какой-то дядя Вася, которого я могу вообразить, который якобы стоит за этим конкретным предметом, вот это уже фантазия.

Это более преходящее. Если мы опираемся на фантазию, то мы скорее начинаем засыпать и видеть сны. А с опорой на реальность, мы просыпаемся к той реальности, о которой в Бхагавад Гите рассказывает нам Кришна. И проснувшись, нам больше нельзя засыпать, именно поэтому в нашей практике видения материальной и интеллектуальной причины, мы должны опираться на факты, а не на фантазию. Материальная и сознательная причина, это два указателя, оба из которых указывают на одно и то же, и они как бы сливаются в одной окончательной цели. И эта цель Брахман. Неразрушимый никогда, всегда присутствующий Абсолют. сат. Существование. Только это неразруσιμο. И только это и есть я, только это и есть ты, только это и есть он.

Чтобы эта окончательная цель стала достижимой, маленькими, маленькими шагами необходимо практически образом менять свое восприятие мира. Точно так же как я иду каждое утро на работу, я захожу в магазин, но вместо видения привычных отдельных объектов, я начинаю смотреть на них и видеть их более глубинную причину. В конце концов практики замечания причины на материальном и интеллектуальном уровне, должны слиться в одной цели, потому что обе эти практики, они указывают на одно и то же. Все это легко понимается на общем уровне, но это практика достаточно трудна для проживания. Для этого должна присутствовать постоянная осознанность. Я постоянно должен напоминать себе о том, что не надо скатываться в автоматическую привычку. Надо пытаться каждый раз, каждую минуту когда я об этом вспоминаю, когда я возвращаю свое восприятие и меняю его с помощью силы воли, напоминать себе о том, что я обращаю свое внимание на то что объединяет.

Таким образом постепенно будет меняться мое отношение ко всему. Постепенно внимание будет отвлекаться от поверхностных названий, и различных изменяемых форм, и я понемногу начну видеть все более глубоко. Проживание этого достаточно сложно, особенно для людей которые никогда раньше не пытались менять свое восприятие. Один шаг в правильном направлении, он кардинально меняет всю жизнь, он кардинально меняет мое мировосприятие, и самовосприятие. Несмотря на то что эта практика направлена на какие-то объекты, глядя на них по-другому, я начинаю и на себя самого смотреть по-другому. Практики которые включают в себя самопонимание, они для меня становятся проще. Мне становится легче обратить внимание, и на что-то более фундаментальное в себе самом.

Попытка практического применения, попытка практического проживания таких практик, она всегда вызывает множество индивидуальных вопросов. И для ответов на эти вопросы нам требуется мастер. Гуру. учитель. учитель, который может ответить на конкретный вопрос. Это можно заметить глядя на Бхагавад Гиту. В Бхагавад Гите Арджуна задает свои собственные вопросы, и это его индивидуальные вопросы, вопросы которые отражают то как работает его разум, они показывают нам где у него возникло сомнение, исходя из каких-то его прошлых обусловленностей. Он задает вопросы, и Кришна ему отвечает прямо в процессе обучения. А без задавания вопросов, это всегда будет оставаться только в общем. учитель необходим именно для того чтобы ответить на конкретные вопросы, возникшие в конкретный момент, ответы на которые необходимы прямо здесь и прямо сейчас. Именно поэтому учитель должен быть доступным.

Я всем вам желаю сделать хотя бы один такой шаг. Даже один такой шаг, это уже огромный шаг в правильном направлении. За первым шагом всегда должен последовать второй и третий. Желаю всем сделать хотя бы один такой шаг. И в своей окончательной точке, целью любых практик является понимание Брахмана. сат. Брахман. Реальность. Абсолют. Это то что неразруσιμο, то что одинаково всегда и везде, вне любых обстоятельств, вне времени. Именно поэтому, то что спрашивал много тысяч лет назад Арджуна Кришну, и то о чем отвечал Кришна Арджуне, оно актуально и теперь. сат, Брахман, это то что не имеет причины, и глядя на предыдущие причины любых объектов, которые кажутся нам отдельными, мы постепенно должны прийти к тому, что причины не имеет. Потому что он сам себе Брахман, он сам себе причина, и он причина всему остальному. Это то что дает возможность всему остальному существовать.

Самосуществующая, самопричинная, беспричинная реальность. Это то что неразруσιμο. В прошлый раз мы дошли до семнадцатой строфы. Это то о чем говорил нам Кришна. И мы говорим о том же самом. сат, Брахман, это то что неразруσιμο. На это указал Кришна Арджуне. А что же тогда разруσιμο? Что умирает? Умирает то у чего есть начало и есть конец. Если есть начало и конец, значит оно разруσιμο, значит оно нереально, значит оно обязательно когда-то умрет. Тело разруσιμο, потому что оно родилось, и оно умрет. Но то что наполняет, то что оживляет все тела, то благодаря чему жизнь возможна, вот это и неразруσιμο за всеми телами. Давайте 2.18 прочитаем.

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥

antavanta ime dehA nityasyoktAH zarIriNaH |
anAzino'prameyasya tasmAd-yudhyasva bhArata || 18 ||

*Сказано, что разрушимы эти тела вечного воплощенного,
неразрушимого, непостижимого.*

Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. (2.18)

Тела разрушимы, но эти тела как собственно и все во вселенной, они наполнены неразрушимым атманом, или Брахманом. Тела разрушимы, а он нет. За всеми изменяемыми объектами, у которых есть начало и конец, включая и мое и его тело, включая вообще любое тело. Все эти тела, все эти

объекты, они наполнены неразрушимым Брахманом. Тела разрушимы, а он неразрушим. И даже теоретическая пока что возможность того что мы это понимаем, она очень сильно должна поменять мой взгляд на собственную жизнь.

Кто рождается? Кто живет? Кто умирает? Я всегда думал что я рождаюсь и умираю. А тут Кришна говорит что тела разрушимы, но тела это то что наполнено, тела этого вечного воплощенного, неразрушимого. Тела разрушимы, а то что их наполняет, то что их оживляет, оно неразруσιμο. То на чем основано тело, и то что мы хотим обнаружить, оно неразруσιμο. И казалось бы простая практика видения более причинного в любом объекте, каким бы маленьким он не был, в любом теле, это то что дает возможность обнаружить этот факт. Не фантазию, а именно факт. Когда мы видим и понимаем все более и более причинное, мы можем отстраниться от любой проблемы. Любое страдание, любая радость, она будет видеться как временная и как преходящая.

Потому что мы начинаем замечать что то что рождается, то что было сотворено, то что имеет начало, то что наступило, оно обязательно закончится. И это пройдет, и это пройдет. Мы можем отстраниться от любой проблемы. А отстранившись, сделать еще один шаг в сторону этого непреходящего, мы можем отстраниться в нужную сторону. Отойти от проблемы, стать на более всеобъемлющую позицию, на более причинную позицию. Отвлечься от любой ситуации, от любой проблемы, от любого страдания и от любой радости тоже. И страдание пройдет, и радость тоже пройдет. Получается что такой шаг возможен, когда мы видим и привыкаем понимать, привыкаем обращать внимание на что-то более причинное. И именно поэтому у нас стойкости прибавляется, терпения прибавляется, потому что мы знаем, что то что началось, то когда-то и закончится. Я отхожу в сторону, и я занимаю позицию более всеобъемлющего, чего-то менее изменяемого.

Таким образом причин для страданий у меня убавляется. Мой разум постепенно очищается и утончается. Потому что когда он обращает внимание на разнообразие, что вот это тетрадка, это тетрадка с одной картинкой, она будет видеться как отдельная от тетрадки с другой картинкой. Но когда обращается внимание на что-то более основополагающее, то тетрадка — это то в чем можно что-то записать. И одна тетрадка, или другая тетрадь, или просто лист отдельной бумаги, это уже становится неважным. Разум менее затрагивается ситуацией. Ситуацией выбора, ситуацией того что лучше, или того что хуже. Ситуациями где ему что-то нравится, и где ему что-то не

нравится. Он более отстраненно воспринимает все что угодно. Разум очищается, разум утончается, разум обретает способность видеть более тонкое, более причинное. Разум становится еще более контролируемым, и мы получаем еще больше возможностей контроля над разумом.

Таким образом мы не просто говорим, а мы говорим о словах Кришны. Кришна говорит Арджуне, и его слова обезвреживают, отвергают страдания Арджуны. По какому поводу страдал Арджуна? Он страдал от того что Бхишма, Дрона, и другие его Учителя и родственники будут убиты. А Кришна говорит ему что нет! На самом деле убиты могут быть только их тела. А тела они по своей природе приходящие. То чем на самом деле является Бхишма, Дрона и ты сам, убитым быть не может. Кришна так же помнит, что Арджуна страдал не только по поводу того что я не хочу убивать их, не только по поводу того что они будут убиты, но он еще говорил что я не хочу их убивать. Я не хочу быть убийцей. И в следующей строфе 2.19, Кришна отвергает и это страдание тоже. Читаем 2.19.

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

ya enaM vetti hantAraM yaz-cainaM manyate hatam |
ubhau tau na vijJAnlto nAyAM hanti na hanyate || 19 ||

*Тот, кто считает Его убийцей и тот,
кто думает, что Его можно убить, оба не понимают.
Он не убивает и не может быть убитым. (2.19)*

Арджуна страдал из-за того, что он не хотел убивать. Он не хотел становиться убийцей. Кришна помнит все то что ему сказал Арджуна, все те сомнения которые Арджуна высказал ему в своем длинном монологе в первой главе. Он постепенно отвечает на каждое из его сомнений. На каждый из тезисов которые выдвинул Арджуна в защиту своей точки зрения. Тот кто считает что атмана можно убить, или что атман сам может кого то убить, они оба заблуждаются. У слова атман нет адекватного перевода на русский язык. атман это я сам. Это моя природа. Это то чем я на самом деле являюсь. Он (атман), т.е. я сам, он никогда не убивает, и он не может быть убитым. атман — это не объект действия, и это не субъект действия. Он не тот кто убивает, и он не тот кто убиваем. Любое действие подразумевает разделение на объект, субъект, и само действие. Это не только действие - убийство. Любое действие

подразумевает, что есть тот кто делает, и есть то что он делает, и есть сам процесс делания. И вот атман-я-сам, он ни первое, ни второе и ни третье. В нем нет разделения.

Это то что пребывает вне любого разделения. Это то что дает возможность существования этому разделению. Он основа на которой возможно это разделение. И даже само это разделение, оно кажущееся. Потому что все что есть, есть только Брахман. Тот кто считает себя объектом или субъектом действия, тот кто считает что над ним совершается действие, или тот кто считает что он сам совершает действия, ни тот ни другой не понимают природу атмана. И тот и другой принимают себя за ограниченность. А мудрый не считает, что я делаю что-то, и для мудрого это даже не отказ от действия, ибо он понимает что на самом деле происходит.

Невежественный человек считает что я делаю, я считаю, или я пишу, или я говорю. Мудрый, когда он употребляет те же самые слова, он знает что на самом деле происходит. Действие продолжается, но он знает себя как не деятеля. И тот кто считает его убийцей, или тот кто думает что его можно убить, они оба не понимают. Упоминается здесь действие убийства, но это относится к любому действию. А любое действие предполагает разделение. И даже такое нематериальное действие, как я смотрю, или я знаю. Потому что есть тот кто смотрит, и есть то на что он смотрит, а так же существует процесс смотрения. Если я смотрю на что-то, или что-то делаю и говорю что я делаю, я подразумеваю что я делаю, т.е. я субъект действия отделенный от объекта действия, я делаю что то с чем то, и если я подразумеваю это, то я заблуждаюсь, потому что тот кто всерьез считает что я делаю, он принимает себя за что то ограниченное.

Кришна в этой строфе отвергает это сомнение Арджуны. Арджуна говорит я не хочу быть вовлеченным в действие. Я не хочу убивать. Я не возражаю если они меня убьют. Я не возражаю если я буду объектом действия, но я не хочу быть убийцей. А Кришна ему в ответ говорит, что на самом деле тот кто считает что он может быть убийцей, тот кто думает что его можно убить, они оба что то очень сильно недопонимают. И вот сама идея того что атман-я-сам не может быть убитым, и не может быть убийцей, она подтверждается в следующей строфе.

Теперь мы начинаем изучать двадцатую строфу, которую мы еще не изучали. Мы переходим от повторения, к изучению новой строфы. В шлоке номер двадцать продолжает развиваться та же идея, что атман не может быть

убитым, и что он не может быть убийцей. В этой шлоке подтверждается, что он свободен от шести изменений, которые свойственны ограниченному существованию. Давайте прочитаем двадцатую строфу.

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाभविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥

na jAyate mriyate vA kadAcin-na-ayaM bhUtvA-abhavitA na bhUyaH |
ajo nityaH zAzvato'yaM purANo na hanyate hanyamAne zarIre || 20 ||

*Он никогда не рождается и не умирает,
и никогда не будет, чтобы, существовав, он прекратил существование. Не
рожденный, вечный, неизменный, изначальный,
он не погибает, когда умирает тело. (2.20)*

В этой шлоке снова поменялся размер, и поэтому она звучит немного по-другому. Изменением размерности выделяется важность того что говорит Кришна. Так же как и предыдущая строфа, это тоже перефраз из Катха Упанишады. Это еще раз подтверждает то что Бхагавад Гита, она не пытается объяснить нам какие-то новые идеи, а она берет свои мысли, она берет свое учение из очень авторитетных источников. Она основана на Ведах. Катха Упанишада — это часть Вед. Именно поэтому Бхагавад Гита принимается как достоверный источник познания, потому что она сама основана на Ведах, на Упанишадах. И смысл этой строфы, смысл всего Учения Бхагавад Гиты, смысл Учения всех Вед, это то что атман не изменен. Давайте немного разберемся с грамматикой этой строфы.

na jAyate mriyate vA kadAcin, сначала, когда мы пытаемся понять смысл строфы, нам необходимо разделить слова. В санскрите слова очень часто объединяются в длинные конгломераты, которые необходимо разделить на отдельные слова, для понимания смысла. Вот например в этом длинном слове, kadAcin-na-ayaM, на самом деле три слова. kadAcit, na -ayaM, и то что я здесь небольшими тире разделяю слова, это частичное (падачедес) разделение на слова. Таким образом я разделяю слова в тех случаях, когда это разделение не меняет звучание. Чтобы можно было это прочитать, и что бы это звучало так, как собственно и звучит сама строфа. Но иногда полное разделение на отдельные слова, оно меняет и то как эти слова звучат.

Первая часть будет звучать так. na jAyate mriyate vA kadAcin, а после этого, необходимо поменять порядок слов, чтобы он стал более осмысленным. В стихотворном тексте, в санскрите, слова могут быть в любом порядке, но для того чтобы начать понимать смысл предложения, нам необходимо порядок слов изменить в соответствии с логикой. И вот порядок в этой части na jAyate mriyate vA kadAcin, kadAcit - когда-то. kadAcit na jAyate mriyate, это vA на самом деле относится уже к следующему (слову). kadAcit na jAyate mriyate, и более того, даже kadAcit na jAyate na mriyate. Значит, kadAcit это когда-нибудь. На самом деле никогда. na jAyate - не рожден. na mriyate - не умирает. Подразумевается, что он это атман. Он никогда не рождается и не умирает. Вторая часть. na-ayaM bhUtvA-abhavitA vA na bhUyaH. vA-или, vA ayaM bhUtvA, na bhUyaH. Вторая часть получается такая. ayaM bhUtvA na bhUyaH na abhavitA vA - это опять "или". Он никогда не рождается и не умирает. ayaM - этот. Этот, это опять относительно Брахмана, атмана, употребляется просто местоимение. bhUtvA, будучи существовавшим. Существовав, будучи жившим, будучи существовавшим. na bhUyaH, na bhUyaH - никогда. Никогда снова. na abhavitA, abhavitA - это прекратит существовать. na abhavitA - никогда не прекратит существовать. Смысл какой получается. ayaM, и он bhUtvA, будучи существовавшим na bhUyaH, никогда снова, na abhavitA не прекратит существовать. Это будущее время. Он никогда не рождается и не умирает, и он будучи существовавшим, никогда не прекратит существование.

Все это говорится о Брахмане. ajo nityaH zAzvato'yaM purANaH. Для того чтобы здесь разделить слова, нам по правилам необходимо немного изменить то как эти слова читаются. Вот эта третья часть, ayaM, это он. ayaM ajaH, nityaH zAzvataH purANaH, ayaM это он, этот, тот. ayaM - обладатели тела. О том что наполняет все тела жизнью. ajaH - не рожденный. nityaH - вечный, неумирающий. zAzvataH - постоянный, неизменный. Он не растет и не уменьшается. purANaH - древний, изначальный, нестареющий. Он не рожденный, вечный, неизменный, изначальный. na hanyate hanyamAne zarlire - он na hanyate, он не убит. Не является убитым. Когда? hanyamAne zarlire - когда тело убито. Когда тело убито, он остается неизменным. Он никогда не рождается и не умирает. kadAcit na jAyate na mriyate. И никогда не будет такого, чтобы существовав, он бы прекратил существование. ayaM bhUtvA na bhUyaH na abhavitA. Он нарожденный, вечный, неизменный, и изначальный. ayaM ajaH nityaH zAzvataH purANaH. Он не погибает. na hanyate когда умирает тело. hanyamAne zarlire.

Такой смысл получается у этой строфы. Неизменный сат, неизменная реальность, неизменный Брахман, он не может делать какое-то действие. Он не может быть объектом действия. Почему? Потому что он неизменен, он не может меняться. Тот кто действует, или тот над кем, или над чем производятся действия, оно и будет изменяться. Оно никогда не останется тем же. Тот кто действует, тот кто завершив действие станет тем кто уже перестал действовать, то над чем производится действие, оно тоже поменяет форму. И если это горшечник, который делает из глины горшок, то сначала у него был объект глина, а уже потом эта глина стала горшком.

Горшечник сделал горшок. Тот кто делает, и то что он делает, это меняется. Как мы уже говорили, любое действие подразумевает разделение на объект, на субъект, и на само действие. И вот атман, это ни то, ни другое, и не третье. Это то что вне разделения. Потому что он никогда не рождается, он никогда не умирает, и никогда не будет такого, чтобы существовав он бы прекратил свое существование. Он нарождённый, он вечный, он неизменный, он изначальный. Когда погибает тело, он не умирает. Он основа, на которой и в которой становится возможным любое разделение. Само это разделение кажущееся, он основа для кажущегося разделения. Человек в силу своего невежества, он это кажущееся разделение принимает за реальность. И более того, он принимает себя за одну из этих отдельных частей.

Эта шлока подтверждает, что атман-я-сам неизменен. атман никогда не рождается и не умирает. Потому что он неизменен, потому что он не имеет рождения, и он не имеет смерти. Для него нет ни рождения, ни смерти. И никогда нет для него такого, чтобы он был когда-то, а потом перестал существовать. И никогда не будет чтобы существовав, он бы прекратил свое существование.

Если чего-то нет, а потом оно появляется, это называется рождением. Горшок или чашка, когда-то они были глиной, а потом в результате какого-то действия, появилось то чего раньше не было. Это рождение горшка или чашки. Чтобы раньше не было, а потом стало, это рождение. Такого изменения в атмане, в том чем я являюсь, такого изменения в нем нет. И нет такого чтобы было, существовало, а потом не стало. Такое изменение называется смертью. Что есть-есть-есть, а потом раз, и нету. Чашка разбилась, и чашки больше нет. А глина то осталась. Для чашки это изменение возможно. Вот сейчас она есть, а если я ее уроню, то она прекратит свое существование. Мне не требуется даже помогать ей в этом. Она есть-есть-есть, а потом ее нет - это смерть. Для чашки это возможно, для глины это невозможно. Для атмана, для меня самого, это

тоже невозможно. na jAyate mriyate vA kadAcin. Никогда не бывает такого чтобы он (атман), я сам, никогда не бывает такого чтобы я умер, или я родился. И нет никогда такого, чтобы было рождение, а потом не было смерти. Это просто невозможно.

Для чашки возможна смерть, для нее возможно разрушение, именно потому что когда-то она была сделана, она была рождена, а то что родилось, оно без обязательно умрет. Такого чтобы рождение было, а смерти не было, это невозможно. И нет такого чтобы (четвертый вариант у нас), не было рождения, но была смерть. Такого тоже не может быть. Чтобы не было рождения, но была смерть. Обычно такого нет, но на самом деле есть один пример, когда такое возможно.

Это невежество. Невежество считается безначальным. Оно существует, и никто не знает его начала, поэтому оно считается безначальным, но в какой-то момент оно может закончиться. Такое может быть в случае с невежеством. Чтобы рождения не было, но смерть была. Нет такого чтобы не было, а потом стало. Нет рождения для атмана, нет такого чтобы было, а потом не стало, это смерть для атмана. Такого тоже нет. Нет такого чтобы рождение было, и не было смерти, потому что это невозможно, и нет такого чтобы не было рождения, но была смерть. Потому что это возможно только для невежества.

Нет переходов из не существования в существование. Для самой чашки эти переходы возможны, но для того что на самом деле представляет из себя чашка, для глины, переходов из существования в не существование, и из не существования в существование нет. Потому что для основы такие переходы невозможны. атман-я-сам, это есть основа основ. Это то что мы пытаемся познать, это наша природа, это то к чему мы приближаемся. И я как основа всего, я не подвержен никаким изменениям. В том числе я не подвержен переходу из не существования в существование, и из существования, в не существование.

Окончательная основа, основа основ, это то что всегда было, есть и будет. Она никогда не становится изменяющимся миром, она всегда остается неподвижной и неизменной. И так как она есть, она не имеет конца, и не имеет смерти. Она не имеет никаких промежуточных изменений. У нее нет начала, у нее нет конца, нет рождения, нет смерти, и нет никаких промежуточных изменений. Между рождением и смертью, эта чашка может меняться. Она может постепенно разрушаться. На ней можно что-то нарисовать, т.е. она будет меняться, на нее можно что-то дополнительное наклеить, и она будет

как бы расти. К ней можно что-то добавить, от нее можно что-то отнять. Ее можно изменить, но всем этим изменениям, атман-я-сам не подвержен. Для меня, как для основы всего, нет переходов из существования в не существование, и из не существования в существование.

То что существует на самом деле, то что реально существует, оно существует всегда. То что не существует хоть в какой то период времени, его нельзя назвать реально существующим. Потому что оно существует только временно. Его существование на самом деле временное, оно занято у того что существует вечно. К этому всерьез относиться нельзя.

Слова Кришны обращены к Арджуне, который считал себя тем кто потенциально в этой битве может быть убитым, а потенциально может и сам кого то убить, тот кто когда то умрет, тот кто кого то может убить. Но он на самом деле есть то, что не подвержено никаким изменениям. Ни рождению, ни смерти. Он не может быть убит, он не может быть убийцей, он не может быть вообще изменен хоть каким-то образом. Арджуна говорил о проблеме чашки. Кришна ему указывает на то, что чашка это только видимое, иллюзорное наложение на основу.

Кришна обращает внимание Арджуны на основу. Чашка существует только потому что существует глина. Арджуна говорил о временных, о преходящих проблемах. У нас был пример воды, на поверхности которой существуют волны. Арджуна говорил о проблемах этих волн. Это мои люди, они конечно нехорошие люди, но я не хочу их убивать, и я не хочу быть убийцей. Я хочу поклоняться своим Учителям, я не могу посылать стрелы против Дроны и Бхишмы. Он говорил о проблемах отдельных волн. Он говорил о проблеме чашки.

А Кришна ему говорит, обрати внимание на основу! Обрати внимание на то, что волны всегда по своей природе приходят и уходят. Но есть то что не изменяется. И ты на самом деле не волна, которой ты себя считал. И от которой у тебя руки и ноги дрожат, и в голове мутиться. Ты на самом деле неизменная основа. Ты не чашка, а ты глина. Не волна, и даже не океан, а ты вода, которая никак не изменяется при наличии или при отсутствии волн. Не изменяется во времени. ajaṅ nityaṅ. ajaṅ - не рождённый. zAvato'yaM purANaṅ. ajaṅ - не рождённый. Не рожденный вне времени. Вне времени это nitya - вечный. Ты есть то, благодаря чему само время может существовать. Не ты во времени, а время существует благодаря тебе. zAvataṅ - неизменный. Это то что не меняется. Не то что вечно изменяется, а то что неизменно, то что никогда не изменяется. Кришна указывает Арджуне на то чем он есть, и мы с

вами это понимаем, что и мы это есть, потому что это не просто слова Кришны к Арджуне, потому что это Кришна обращается ко всем нам.

purANaH - древний. Изначальный. Всегда юный. Пураны это древние сказания. Само слово означает древний. Как смысл этого слова выводится? Это пураха апи наваха - хотя старый, но всегда новый. ити пураноха - хотя древний, но всегда юный. Новый, давно был новый, свежий, юный и новый сейчас. Это значит что не растет, не стареет, не уменьшается, не затрагивается проблемами, не затрагивается грехом, не затрагивается благими заслугами, не убивается, и никого не убивает. И даже Ишвара не может его убить. Он не действует, он ни во что не вовлечен. purANaH. Древний, изначально. Не рождается, всегда был, есть и будет. Он не умирает, а не умирает он потому что не рождается. Все изменения которые существуют между рождением и смертью, они к нему тоже не относятся. Любой рост, любое увеличение, любое уменьшение, любое изменение, оно предполагает что что-то, какая то часть, какое-то качество, оно добавляется, оно рождается. Любое уменьшение предполагает, что что-то умирает. Отнимается какая то часть. Какое-то качество.

атман-я-сам, мы всегда должны делать поправку, что атман-я-сам, т.е. это обращение не просто к Арджуне, это обращение ко мне. атман-я-сам, без частей, он не растет и не уменьшается. na hanyate hanyamAne zarire. Не умирает, когда умирает тело. Тело меняется, деятель меняется. А я не меняюсь. Без понимания, тело и я, понятие о теле, и понятие о Я, они смешиваются, и не разделяются. И в результате получается, что я есть тело. А тело рождается, тело растет, тело стареет, тело умирает. Имя дается телу. И когда я не различаю, когда я смешиваю, я сам становлюсь телом. Я сам становлюсь смертным. И это не верное заключение. Тело умирает, тело разрушается, а атман не умирает, не разрушается, не меняется. Я сам не меняюсь, не разрушаюсь.

Нет шести изменений. Нет рождения, нет роста, нет существования. Временного существования. Нет изменения, нет старения, нет смерти. Любое изменение, любое понимание себя как изменяемого, оно приводит к страданиям. Неверное понимание, попытка опереться, попытка надеяться на что что изменяемое, попытка чего-то требовать от изменяемого, попытка настаивать на том что изменяемое не должно меняться, что оно должно быть всегда со мной, или страдание не должно ко мне приходить. Это и есть страдания. Попытка настаивать на том что не может быть никогда. То что родилось, оно всегда умрет. Попытка хотеть, чтобы то что родилось никогда не

умерло, это страдания. Непонимание того что я сам не меняюсь, я сам не являюсь телом, непонимание этого, принятие себя за тело, принятия себя за то что рождается и умирает, это тоже страдания.

атман — это не объект, он сам не меняется. У него нет частей, и он не может быть источником страдания. Он по своей природе полнота. По своей природе он бесконечность. Ананда - блаженство. А страдания возникают, когда смотрят на атмана, на себя самого через искажающий фильтр ограниченного эго, ограниченного понимания, что я есть что-то ограниченное. Это авидья, невежество. Это то что мешает мне узнать мою собственную природу. И что требуется? Требуется различие! Различие, отличие того что есть всегда, то что не меняется, от того что меняется и уходит. атман, сат, Брахман, всегда есть. Эта та основа, чье присутствие необходимо чтобы все было, и все взаимодействовало друг с другом. Но сам атман ни в чем не участвует, он ничем не затрагивается, это совсем другой уровень реальности.

И вот так строфа за строфой, Кришна указывает на различия между сат, атман-я-сам, и а-сат, Ан-атман, то чем я не являюсь. На атмана он указывает. Он его не описывает, потому что описания возможны только для чего-то ограниченного. А атман, он не рожденный, он неизменный. Это тоже всего лишь указатели в ту сторону. Это не описание. Потому что нерожденность не может быть описанием, потому что она подразумевает существование как рожденности, так и смертности. Не рождённый подразумевает, что рожденность существует. Не рождённый, это отрицание нечто существующего. И это не может быть описанием атмана. Потому что атман-я-сам, он превосходит и рождение и смерть. Это то, в чем нет ни того ни другого. То, что дает возможность существовать и тому и другому. Любое слово, любой указатель, он будет из мира двойственности. Он не может быть описанием. Он может быть только указанием на то что существует на другом уровне реальности. Метод приближения к пониманию того что неизменно, через практику виденья того что объединяет, различные казалось бы объекты. Обращение внимания маленькими шажками на то что более всеобъемлюще, менее изменяемо, на то что объединяет, а не на то что разделяет.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 46

Глава 2 шлока 21

Давайте прочитаем еще раз то, что мы в прошлый раз изучали. Двадцатая шлока.

na jAyate mriyate vA kadAcin-na-ayaM bhUtvA-abhavitA vA na bhUyaH |
ajo nityaH zAzvato'yaM purANo na hanyate hanyamAne zarIre || 20 ||

*Он никогда не рождается и не умирает,
и никогда не будет, чтобы,
существовав, он прекратил существование.
Не рождённый, вечный, неизменный, изначальный,
он не погибает, когда умирает тело. (2.20)*

атман на которого указывает Кришна, это то неизменное у которого нет частей, и он является основой всего. И никогда не будет такого чтобы существовав, он прекратил свое существование. Никогда не будет чтобы он когда-то был, и вдруг его не стало. Никогда не было такого чтобы его не было, и вдруг он стал. Нет переходов из не существования в существование. И из существования в не существование. Это касается на самом деле не только атмана, это касается вообще всего чего угодно. Это необходимо анализировать, необходимо пытаться понять, необходимо медитировать на реальное и нереальное, в попытках отделить реальное от нереального. То что существует реально, т.е. на самом деле, то что существует всегда. И раньше оно было, и потом оно будет, и сейчас оно есть, и в одном месте оно есть, и в другом месте оно есть. То что существует реально, оно есть всегда. Это определение сат - Реальности. Реального существования. А то что реально не существует, то что асат, оно вообще никогда не существует.

Оно не существует ни вчера, ни сегодня, ни завтра, ни в Африке, ни в Америке, ни в России. Никогда не существует. Нигде не существует. Есть две противоположные категории. сат это то что существует всегда, и асат, это то что никогда не существует. Мир и любые предметы в этом мире, они то существуют, то не существуют. Например, вот эта вот ручка. Она существует.

Но если ее сломать, то она перестает существовать. В соответствии с определением реального, любой объект, в том числе и ручка, он не может быть реально существующим. Потому что он (объект) существует не всегда. Потому что его можно сломать. Что-то останется, но это будет уже не этот объект. Любой объект в этом мире, он не может быть реально существующим. Потому что он существует не всегда. Но в то же время, он не может быть и реально не существующим. асат. Почему? Потому что сейчас я его воспринимаю, сейчас я его вижу как существующий, и невозможно сказать что его нет.

И для того чтобы объяснить существование объектов в этом мире, есть третья категория. митья, иллюзия. Это то что кажется существующим. Оно ни сат, ни реально существующее, ни асат, не реально не существующее. Оно отличается и от того и от другого. Почему оно не может быть сат? Потому что оно не существует всегда. Почему оно не может быть асат? Потому что я его воспринимаю прямо сейчас. Отличается и от существования, и от не существования. Почему? Потому что сам этот объект, он является результатом иллюзии. Он кажется существующим. Тут как раз и требуется различие. атман-сат-Реальность, это то что есть всегда. Это то что необходимо, то что должно присутствовать чтобы вообще все было в этом мире, все действовало, чтобы этот мир существовал. Но сам атман, он при этом ни в чем не участвует, и он ничем не затрагивается. Это другой уровень реальности, относительно объектов этого мира. Он не умирает когда умирает тело, и это значит что с ним ничего не случается когда любой объект разрушается. С ним ничего не случается, он не затрагивается когда что-то происходит в этом мире. Строфа за строфой, Кришна указывает на различия между сат-Реальностью-атманом, и асат-Анатманом. При этом он говорит, что сат-Реальное, это и есть ты настоящий. А нереальное, оно не существует. Анатман.

На атмана он указывает, а не описывает его. Задача у него не стоит зафиксировать наличие, и сказать что вот так, я знаю и я тебе объясняю, а ты теперь должен знать что там где то есть атман. Цель Учения Адвайты, и цель объяснений Кришны здесь, это изменить наше восприятие. Перестать себя считать чем-то ограниченным, умирающим, перестать считать себя телом. Перестать считать себя чем-то маленьким и ограниченным, перестать говорить о себе что я умру, что мне чего-то не хватает. Восприятие должно измениться таким образом, чтобы я действительно знал себя, знал и ощущал себя как ту реальность, ту бесконечность на которую указывает Кришна.

Свое восприятие всегда меняется очень медленно. Что необходимо для того чтобы перестать чувствовать себя ограниченным дураком? Необходимо чему-

то научиться. Необходимо утвердиться в своем понимании, и постепенно начать чувствовать себя умным. И так начать, что даже если встречные говорят что ты в чем-то не прав, ты дурак, а я не воспринимаю их слова всерьез. Потому что я знаю то что я знаю. Это касается даже любого мирского понимания. Точно так же нищий человек, который всю жизнь был нищим, и вдруг он внезапно получает огромное наследство, т.е. у него теперь есть миллионы долларов в банке, и он может ими распоряжаться по своему усмотрению. Для того чтобы начать чувствовать себя богатым человеком, должно пройти какое-то время. Необходима постоянная тренировка, постоянное повторение этой идеи, и практического ее применения, то что я богатый, я могу купить, я могу себе позволить, я могу распоряжаться какими-то деньгами. И через какое-то время привычка протягивать руку, смотреть на то что валяется на помойке, она постепенно проходит.

Есть пословица о том, что для того чтобы бедный перестал чувствовать себя бедным, после того как у него уже действительно есть богатство, должно пройти 10 лет. И точно так же чтобы богатый перестал чувствовать себя богатым, после того как он разорился и потерял свое богатство, тоже должно пройти как минимум 10 лет. В течении десяти лет привычка продолжает сказываться, и человек действует так как он привык действовать ранее. И не только действовать. Действие исходит из понимания себя, т.е. его понимание себя, оно меняется очень и очень постепенно. Привычки умирают с трудом. Узнать себя как не рожденного, как не умирающего, это как проснуться после очень долгого и увлекательного сна, в который я был вовлечен в течении всей предыдущей жизни. Я чувствовал себя, я ощущал себя маленьким и ограниченным существом. Не обязательно человеком, но чем-то маленьким и ограниченным. Этот сон продолжался долгое время, и я ощущал себя во сне персонажем этого сна, вовлеченным в увлекательные приключения.

После того как сон закончился я просыпаюсь, и я знаю что это мне приснилось. Но еще некоторое время, если сон был особо увлекательным, то продолжается такое чувство, что о-о....надо же! Сегодня мне приснилось такое! Надо же было такому присниться. Надо же было такое видеть! Другими словами, можно продолжать ощущать этот сон, уже зная что это был сон, что это было приключение не меня настоящего, уже осознавать себя проснувшимся, но все еще помнить этот сон. Но проходит время, и сон постепенно забывается. И при узнавании себя, природы самого себя в этой жизни, дополнительная сложность состоит в том, что окружающий мир продолжается как и прежде, несмотря на узнавание себя. Он постоянно напоминает о себе, хотя я знаю что я уже проснулся, я знаю свою собственную

природу, а мир продолжается, и все видится по-прежнему. Он напоминает мне о себе. Я вижу то же самое что я видел раньше, но я понимаю это по-другому.

Так же как сон некоторое время продолжает напоминать о себе, также постепенно уходят и привычки. Уход от этих привычек, возвращение на их месте новых привычек, исходящих из знания себя как бесконечного, это занимает какое-то время.

Кришна столкнулся с очень нетривиальной задачей, он желает указать Арджуна, который попросил этого знания, он желает указать ему на другую реальность. В рамках одной реальности, в рамках привычного восприятия Арджуны себя как отдельного, Кришны как отдельного, окружающих людей как своих или не своих, как родственников или как врагов, в рамках этой реальности, привычной для Арджуны, Кришна пытается из этой реальности указать ему на что-то другое. Это как во сне говорить о пробуждении.

Это очень нетривиальная и сложная задача. Но она возможна при взаимном желании. Если есть большое желание со стороны Кришны объяснить, и огромное желание со стороны Арджуны понять это объяснение. При огромном взаимном желании, и огромной работе по изменению своей точки зрения. Если я хочу понять себя не так как я привычно понимал себя все это предыдущее время, а я хочу узнать свою истинную природу. Не научиться просто отключать разум, и не воспринимать разницу между реальностью и нереальностью, потому что так тоже можно.

Есть такие любители, которые просто отключают разум, и сидят глядя на привычное просто не понимая его. Это тоже приносит такое своеобразное состояние, оно даже приносит какое-то облегчение, какой-то отдых, успокоение. В глубокий сон каждый погружается в течении ночи несколько раз, это тоже своего рода состояние непонимания. В подобном состоянии происходит отдых, в нем отключается разум, он отдыхает. Это состояние очень приятное, и каждый к нему стремиться, будь то нищий или король, они каждую ночь ложатся спать, потому что хотят отдохнуть в этом состоянии. Но понимание реальности это им не прибавляет.

Задача у Кришны — это объяснить, а задача у нас как у слушателей понять это объяснение, не научиться отключать разум, не научиться не воспринимать разницу между реальным и нереальным, а научить разум понимать и отделять восприятие от истины. Что-то кажется отдельным, и я кажусь себе ограниченным и смертным, но это только восприятие. А истина состоит совсем

в другом. Истина в том, что ты есть то, что не умирает когда разрушается тело. Ты отличный от тела. И Кришна дает указания на эту реальную природу Арджуне. Он говорит, о Арджуна! Ты не тот кто убивает, ты не тот кого можно убить, и все эти люди, которые здесь присутствуют сейчас, они тоже не те чем они тебе кажутся. За привычным поверхностным восприятием стоит что-то еще, что-то более глубокое, более истинное. Обрати внимание что это все волны, не смотря на то что они отличаются друг от друга, и имеют разные характеристики, не смотря на то что ты всегда считал себя волной, посмотри на это внимательно, и заметь что все это только внешние проявления. На самом деле каждая волна, и я и ты, и все эти люди, они являются водой. Вода — это основа волн, основа присутствующая в любой волне, основа пронизывающая любую волну, и эта основа не разрушается когда приходит конец существованию волны.

Это слова-указатели. Не рождается, и не умирает. Всегда был, всегда есть, и всегда будет. Это реальность, атман, то что ты есть, он не рожденный, он вечный, он реальный. Реальный это значит существующий независимо. Не зависящий ни от чего в своем существовании. Наоборот все зависит от него. Он вездесущий, он наполняет собой весь мир. Он наполняет собой каждого. Кришна начинает с таких указателей, что и я и ты, и все эти короли, они никогда не рождались и не умирали. атман-я-сам, моя природа, это не является каким-то объектом. Это то что недоступно словам и разуму. Он (атман) неразрушимый. Он не деятель. Он неизменный. Он нераздельный. Он не тело.

До сих пор привычное понимание было в том, что я есть тело. Или по крайней мере я нахожусь в теле. Здесь же Кришна говорит, что нет, тело умирает, а атман-я-сам, никогда не умирает. Мы пытаемся вслед за словами Кришны, научиться разделять то что я есть на самом деле, и отделить это от того чем я не являюсь. Перестать считать себя телом. Не просто внушить себе, не просто повторением слов запомнить то что я не есть тело, а на самом деле увидеть каким образом я не есть тело. Сказать легко, а на практике поменять свое восприятие достаточно сложно, потому что мы меняем привычки. И поэтому нам нужны все практики для очищения разума, чтобы разум мог избавиться от своей привычной ошибки.

Это разум говорит что я есть тело, я считаю себя телом. Это очень постепенный процесс избавления от ошибок. И вот для относительно чистого разума, практики которые прописывает Адвайта Веданта, это шравана-манана-нидидхьясана. Слушанье об истине, размышление об истине, избавление от

сомнений по поводу истины, а также избавление от привычек которые говорят мне что ты иное. Я понял, я избавился от сомнений, но привычные реакции разума и тела говорят мне что ты есть ограниченное. И от этих привычек тоже необходимо избавиться. Это очень постепенный процесс избавления от привычных ошибок. Для того чтобы разум стал чистым, для того чтобы разум стал готов к пониманию этой истины, и прописывается карма йога.

Прямо сейчас Кришна говорит исключительно об атма-гьянам. О самоосознании, о знании своей собственной природы, о понимании ее. Речь идет не о какой-то посторонней Атме, а речь идет обо мне самом. Мое восприятие должно поменяться. Мое понимание. Вслед за пониманием должно измениться и восприятие. Потом Кришна будет рассказывать с точки зрения карма йоги то, каким образом разум можно подготовить к этому пониманию.

Бхагавад Гита состоит из двух частей. Сначала необходима практика карма йоги для подготовки разума, а потом практика атма-гьянам. И именно в таком порядке. Сейчас Кришна объясняет атма-гьянам, потому что многие из его слушателей уже карма йогу проходили в каких то своих предыдущих жизнях. Он обращается сейчас к тому, чей разум чист для понимания этой истины. Для всех остальных, это как бы указание цели. То куда он метит своими объяснениями, то куда нам необходимо прийти. А потом все это будет объясняться на самых разных уровнях. Это должно стать понятно всем, у кого разум хоть немного склонен к сомнениям относительно того, чем он является на самом деле. Тем у кого возникает подобный вопрос.

Сейчас Кришна говорит об Атме, о том чем я являюсь. Ты не тело, атман никогда не рождается, он никогда не умирает, и никогда не было чтобы он когда-то существовал, а потом перестал существовать, он не рождённый, он вечный, он неизменный, он изначальный. Он не погибает когда умирает тело. Давайте перейдем к следующей строфе. В ней Кришна продолжает указывать на атмана, продолжает указывать на мою природу. Теперь он вводит подтверждение того что атман не является деятелем, он не является инструментом действия, он не является тем кто подстрекает к действию, он не является объектом действия. В атмане, во мне, нет никаких изменений. Как атман может быть деятелем, или объектом действия? Никак он не может быть ничем из того что когда-либо изменяется, чем-либо ограничено, и чем-либо затронуто. Двадцать первая строфа.

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।

कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥

veda-avinAzinaM nityaM ya enam-ajam-avyayam |
kathaM sa puruSaH pArtha kaM ghAtayati hanti kam || 21 ||

*О Арджуна, тот, кто знает Его как
неразрушимого, вечного, не рождённого и неизменного, -
как и кого он может убить? Кого он может побудить к убийству? (2.21)*

О Арджуна! Арджуна это pArtha. Партха это другое имя Арджуны. Партха это сын Прити. veda - это тот кто знает. avinAzinam - неразрушимого. nityam - вечного, постоянного. yaH - тот кто. Тот кто знает. yaH veda. Тот кто знает неразрушимого, вечного. enam - его, атмана. ajam - не рождённого, avyayam - неизменного. Тот человек, который знает атмана как неразрушимого, как вечного и неизменного. katham - как, saH - тот человек, yaH - тот кто знает, saH - тот человек, saH puruSaH - тот самый человек. pArtha - о Партха! О Арджуна! kam - кого, ghAtayati - заставляет убить. hanti kam, и kam опять hanti, кого убивать? Тот кто знает атмана, тот кто знает самого себя как неразрушимого, как вечного, не рождённого и неизменного, как и кого он может убить? Кого он может побудить к убийству? kathaM, каким образом? Тот кто думает что атман-я-сам убивает, или бывает убит, он не знает атмана. Он не знает самого себя. Это было сказано и в предыдущей строфе, и повторяется, заключается сейчас. А тот кто знает атмана, знает что он не убивает, что он не бывает убит, и никого не заставляет убивать. kaM ghAtaya, кого он может побудить к убийству?

В уголовном кодексе есть статья за убийство, а есть за побуждение к убийству. Есть непосредственный исполнитель действия, и есть тот кто уговаривает или заставляет его сделать это действие. Тот кто нанимает его за какие то деньги, и для такого побудителя к действию тоже предусмотрено наказание. Обе эти статьи, как за убийство, так и за побуждение к убийству, они к атману не применимы. ghAtayati и hanti. В этом случае не имеется ввиду только убийство, или только побуждение к убийству. Имеется ввиду любые действия. Как прямое действие, так и опосредованное действие. То что кто то считает что он делает, и то что он считает, что он каким то образом заставляет кого то действовать. Убийство происходит только в контексте битвы, в контексте истории Арджуны, кхарта - это вообще деятель. Это не только убийца. кхарта-деятель. Карайта - это тот кто побуждает к действию.

Как король, когда он заходит в зал дворца, и в его присутствии все слуги начинают бегать и что-то делать. Кто-то тряпкой вытирает столик, кто-то стул поправляет. Само присутствие короля, который сам лично ничего не делает, оно уже (присутствие) заставляет всех бегать, и что-то делать. И вот атман-я-сам, он не является ни деятелем, ни побуждающим к действиям. Как солнце всходит, как день начинается, как люди начинают работать. Солнце с точки зрения людей, оно не является побуждающим действием, но с точки зрения земного существования, солнце всходит, и оно заставляет всех людей действовать. Это то что называется караита, побуждающее к действию. И вот к атману не относится ни действие, ни побуждение к действию. С его собственной точки зрения, он не затронут ничем.

С точки зрения мира человек путает его, и начинает принимать его за действующего, или за побуждающего к действию. атман не имеет изменений. Он не подвержен изменением. Он не имеет так называемых шатвикарос. Не имеет шести изменений. Это рождение, это рост, какие-то изменения в процессе роста, это старение, и это смерть. Рождение, рост, изменение, существование, т.е. жизнь, старение и смерть. Шесть изменений. И у атмана, нет этих шести изменений. А действие и побуждение к действию, они включают в себя изменения.

Кто имеет эти шесть изменений? Шесть изменений имеет тело. Тело рождается, тело растет, тело существует какое-то время, тело начинает стареть, тело меняется, и тело умирает. И если исследовать, то кто собственно является деятелем? Тело тоже не является деятелем. Потому что тело оно инертно, и делать ничего не может. Если мы внимательно исследуем, то кто является деятелем? Мы упираемся в сознание, которое деятелем не является. При исследовании того кто является деятелем, мы постепенно приходим к тому что деятелем не является. Оно - это сознание, атман, оно как бы делает, как бы думает, как бы спит, ходит, видит, убивает, рождается. атман-сознание, он деятелем не является. Он может казаться деятелем, но на самом деле он не деятель, он всегда свободен от любого действия, от любого изменения. И знающий свою природу, он только как бы делает что-то. Твердо зная вот это вот как бы, он твердо знает свою невовлеченность. И если нет чувства деятеля, если нет ощущения что я делаю, то нет и самого действия. А так же нет результатов действия, результата который мог бы затронуть деятеля. Деятель это тот кто решает, тот кто делает.

Он меняется, а атман-я-сам, это то что никогда не изменяется. Ну и санньяси, санньяси это тот кто знает, что он деятелем не является, тот кто отрекается от

действия понимая что деятеля нет. В прошлый раз мы говорили о необходимой практике видения причины того что все объединяет. Мы говорили о необходимости того чтобы смотреть на чашку, и увидеть ее причину. Не видеть ее как отдельность, а видеть в ней то что объединяет. Причину как глину. У нас даже пример был. Деревянные предметы. (коробок спичек) Книжки, тетрадки, спички. И если практика которая была описана в прошлый раз, она хорошо отработана, то понимание того что атман-я-сам не является деятелем, оно довольно просто. Вот почему необходимы предыдущие практики. Мы говорили о книге и коробке спичек, об их материальных и сознательных причинах.

Мы говорили о том что необходимо отбрасывать любые фантазии, и опираться только на твердые факты. Факты и только факты. И если есть книга, если есть спички, то есть и осознанные творцы у всего этого, а также есть и материал. Таким образом есть как сознательные, так и материальные причины. Мы немного говорили о том как это должно быть отработано. И только после того, как мы отработали прошлый этап, нам можно переходить к пониманию действия. Потому что действие включает в себя и взаимодействие. Например? Действие - учить. Я учу. Можно открыть книгу, можно прочитать. Другими словами я читаю из этой книги. И прочитав, уже можно начать объяснять. И вот кто же на самом деле учит?

Мы начинаем с действия я учу, и пытаемся разобраться, а что собственно происходит при этом? Кто учит? Вот эта книга, это комментарий Свами Чинмаянанда на небольшой текст Ади Шанкары. Кто учит? Шанкара учит? Свами Чинмайнанда учит, который прокомментировал этот текст в книге? Или Свами атмананда, который непосредственно учил меня, или Свами Видьянанда? Кто учит? И чьими словами учит? Прочитанные слова они чьи? Они вообще на санскрите, или они на английском? Книга написана на английском, объяснения на английском, или на русском? На каком языке? Хоть одно слово? Хоть одна мысль в этом, является ли она моей мыслью? Является ли это моим объяснением? Хоть одну букву, я или кто угодно, хоть одну букву кто-то выдумал самостоятельно? Хоть одно слово?

Все мысли, все слова, все обозначения, все буквы, они пришли к нам откуда то. Они были мне даны, я их понял, я их начал употреблять, но я их не сделал, я их не сотворил. Никто не выдумал ни одного слова. А словами мы пользуемся, потому что если я говорю, и прошу принести мне чашку воды, а другой человек понимает это и может что-то сделать. Для удобства взаимодействия

слова очень полезны. Но мы не являемся авторами этих слов. Мы не являемся авторами предложений. Мы просто берем то что уже есть, и пользуемся этим.

Так кто учит? На каком языке учит? У этой книги есть материальные причины. Без дерева из которого сделаны вот эти листочки, без всех технологий, без белки которая желудь закопала, без ветра и без солнца, без типографской краски, без компьютера, без пластиковых и железных деталей, которые были вовлечены в процесс. Без нефти, без труда, без электричества, а электричество это значит что и ГЭС, и строители ГЭС, и проектировщики, и герои которые там погибали на этих стройках. Без спутников связи, ведь мы сейчас слышим все это через что? Через компьютер. Компьютер передает информацию с помощью спутников связи. А значит и без Гагарина, без Королева, без Циолковского, без того что находится внутри тела, без сердца, без внутренних органов, это обучение было бы невозможным.

И это глобальная картина того что вовлечено в процесс обучения. И напоминаю, что мы начали с того что я учу. Я объясняю. И когда мы имеем в виду именно вот это я учу, я объясняю, то мы теряем из виду всю глобальную картину, мы очень сильно сужаем свой кругозор. И получается, что огромная часть картины на самом деле, что большинство этой картины, оно упускается из виду, когда я говорю я учу. Тоже самое происходит когда я говорю что я зажигаю спичку. Спичка — это результат множества сознательных усилий, множества людей, которые участвовали в процессе воплощения, и в процессе изобретения спички как объекта. Тут тоже находятся и все деревья, солнце, вода, и земля которые необходимы для того чтобы выросли эти деревья. Весь процесс, включающий в себя сознательные причины, и весь процесс который включает в себя материальные причины.

Между собой взаимодействует огромное количество факторов. Вся сцена подготовлена не мной. Рука которой я беру спичку, она не мной сделана. Рука которая берет спичку и просто проводит спичкой по коробку, и вдруг что то происходит. Что такое руки? Что такое коробок? Что происходит? Для того чтобы понять эту общую картину, и увидеть четко что я не являюсь деятелем, это вообще непростительное упрощение, непростительное ограничение того что на самом деле происходит. Для того чтобы это понять, необходимы предварительные практики.

Предварительная практика такова...мы смотрим на коробок, и мы пытаемся на один шагок дальше увидеть его материальную причину, и его сознательную причину. Это конечно не окончательное понимание. Потому что оно включает

в себя объекты. Оно включает в себя отдельности. Но это практика. Это практика которая учит разум смотреть в нужном направлении. Учит разум менять восприятие, и переставать быть такой маленькой ограниченностью. Это всего лишь направление. И в этом направлении необходимо разуму идти и идти, пока он не перестанет быть разумом, и идти даже после этого, пока не станет ясна истина. Это описание, это только практика указывающая на направление. И практикуя это, видя это, зная это, можно ли всерьез говорить что я учу? Я зажигаю спичку? Нет! Если все это отпрактиковано, это будет именно как бы фигура речи, которая позволяет нам понимать друг друга.

Санньяси это монах, который отрекается от всего, для того чтобы посвятить все свое время пониманию. Он отказывается тупо автоматически верить в реальность "я делаю". Санньяси это оранжевые одежды, это внутреннее решение, решение что самая главная цель моей жизни — это знание. Это понимание. Санньяси это отрекшийся от мира, он отказывается автоматически верить в реальность того что я что-то делаю. Он понимает себя, что он не является деятелем. Он видит чувство деятеля как наложение. Как упадхи, на то как оно есть на самом деле. Чувство деятеля он видит как кажущееся. Он видит как возникает эта кажущест. И для такого человека, который видит это, который понимает это, который не имеет сомнения относительно этого. Такому человеку невозможно убить, его невозможно убить, ему невозможно быть убитым, его невозможно заставить кого-то что-то сделать.

А тот кто верит что я делаю, это человек привычным образом вовлеченный в мир, в мирские взаимодействия, в самсару. Он остается в этом мире. Он остается на уровне взаимодействий, на уровне ограниченности. Потому что ему недоступно глобальное видение взаимосвязи всего со всем. Взаимосвязи на уровне материальной, сознательной причины, и взаимосвязи на уровне взаимодействий. Это последствия практики видения того что объединяет. Начинаем с коробка и книжки, а заканчиваем мы тем что я не являюсь деятелем. И даже вслед за этим, практика продолжается в этом направлении до тех пор, пока я не пойму кем я являюсь на самом деле. У нас получается что руки делают, глаза видят, ноги ходят, разум думает, и это тоже фигура речи, это их природа. Если нет деятеля за всем этим, то нет и вопроса о получении результатов действия. Это не значит что действия прекратятся, это значит что я знаю себя как того, кто не выполняет действия. И зная то что я не деятель, зная то что стоит за словами, я могу продолжать учить, я могу зажигать спички.

Обычно же когда человек говорит что я делаю, что я страдаю, я радуюсь, я умираю, я заставляю его страдать. Он имеет ввиду именно то что я делаю, я умираю, он имеет ввиду, что я отдельный. Из виду упускается и теряется все остальное. Он не знает атмана, он принимает себя за действующую ограниченность. Но к счастью эта ограниченность, она только как бы ограниченность. Она только как бы существует в атмане. Это разум создает ее, разум создает и поддерживает эту иллюзию. С помощью Бхагавад Гиты, мы избавляемся от этого невежества. Вся цель Бхагавад Гиты — это избавление от невежества, и когда невежества нет, то видится то что есть на самом деле, видится реальность, и она осознается как истина.

Мы учимся правильно использовать разум, для избавления от невежества. Сам атман объектом не является, и он разуму не доступен. Его невозможно описать, о нем невозможно помыслить, он недоступен разуму. Все то что доступно разуму и органам чувств, это не то.

Природа знания атмана уникальна. Разум нам для этого не требуется. Разум нам требуется для чего? Для избавления от невежества. Для понимания того что я не являюсь деятелем. Для этого мы и очищаем разум. Для этого нужна абсолютная честность по отношению к себе. Абсолютная честность по отношению к своему пониманию того что находится прямо передо мной. И вот грубый разум, не чистый разум, он даже не знает когда он нечестен. Он не может этого понять. Он может абсолютно искренне заблуждаться. Вот поэтому и нужна практика карма йоги.

Для познания истины необходим чистый разум. Разум должен абсолютно честно убедиться во всем сам. Не принимать на веру, а понять, принять, и избавиться от своего старого непонимания. Не просто поверить, а увидеть и избавиться от всех сомнений, узнать это. Собственно поэтому объяснение Кришны об атмане, т.е. о моей природе, которая не является деятелем, которая не совершает никаких действий, если это трудно для понимания, то нам нужно иметь терпение, потому что потом Кришной будет дано учение карма йоги, которое аккуратно и систематически очищает разум, чтобы все стало понятно.

Для этого карма йога и нужна. А сейчас Кришна просто ставит цель, он показывает к чему мы в конце концов должны прийти. К чему должен прийти карма йог, и каково должно быть его понимание. Это в перспективе. Знающий это знает, стремящийся узнать, стремиться понять это. И когда знание становится единственной целью, то приписывается оставление всех действий, всех ритуалов, и направление всех сил на понимание. Если это невозможно,

потому что не каждый может взять и отречься от всего мира и стать саньясином, то тогда прописывается практика карма йоги. Не только Бхагавад Гита описывает эти практики, и последовательность этих практик, а во всех писаниях, и в Махабхарате и в Упанишадах, и в других писаниях описываются эти два пути. Сначала путь действий, это чистые действия без ожидания результатов, а потом путь отречения от них. Снова и снова Кришна будет рассказывать это, он будет объяснять это, он будет указывать на это.

Тот кто истины не знает, тот кто ослеплен чувством эго, тот кто считает себя деятелем, но знающий истину, он знает что он не деятель. С помощью Бхагавад Гиты, мы постепенно приходим к этому пониманию. К пониманию того, каким образом я есть то что не затрагивается никакими действиями.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 47

Глава 2 шлоки 22

Давайте повторим ту шлоку которую мы изучали в прошлый раз.

veda-avinAzinaM nityaM ya enam-ajam-avyayam |
kathaM sa puruSaH pArtha kaM ghAtayati hanti kam || 21 ||

*О Арджуна, тот, кто знает Его как
неразрушимого, вечного, нерожденного и неизменного, -
как и кого он может убить? Кого он может побудить к убийству? (2.21)*

Здесь Кришна Указывает нам на атмана. атман это я сам. Это моя природа. Это то чем я являюсь на самом деле. атман он не имеет изменений. Вообще никаких. Все изменения укладываются в шесть категорий. Это рождение, рост, существование на пике своего существования, изменение, старение и смерть. У атмана ничего этого нет. ajam-avyayam. ajam - не рожденный, avyayam - не имеющий изменений. У него нет ни рождения, нет ни старения, нет смерти, и нет никаких изменений которые происходят между рождением и смертью. А

действие, и побуждение к действию, они включают в себя изменения. Ограничения и изменения. Потому что действие — это всегда какое-то движение. Передвижение чего-то того чего не было в одной точке, оно приходит в эту точку, а то что было в этой точке, оно уходит оттуда. Любое действие предполагающее изменение, предполагающее движение, оно включает в себя изменение. Любое изменение является доказательством того, что то что изменяется, оно смертно.

Любое изменение — это разрушение, изменение — это значит, что когда-то это будет разрушено. Если есть части, то само наличие частей оно указывает нам на то что этот объект будет разрушен. Объект, тело, живой объект, живое тело, или неживой предмет. Если есть части, то есть и шанс что все эти части сломаются, они отойдут друг от друга, и они будут изменяться, а то что состоит из частей, то что меняется, оно смертно.

Наше тело имеет все шесть типов изменений. Оно рождается, оно умирает, оно проходит через какие-то изменения между этими точками. Тело имеет части. И соответственно тело меняется, оно может терять части, оно может приобретать какие-то части, оно может расти, оно может стареть, а значит оно умирает. То что изменяется, оно может действовать, и может меняться в процессе изменения. Тело может действовать, тело может меняться. А сознание — это неизменный фон, на котором все это происходит. Это то что наполняет все. Одновременно оно и фон, и то что наполняет все. Сознание частей не имеет. Изменений не имеет. атман-я-сам, и этот я, настоящий я, которого я хочу сейчас узнать, я как ограниченное существо, я не знаю своей истинной природы. Я стремлюсь узнать то чем я являюсь на самом деле. Этот настоящий я, он деятелем не является, он всегда свободен, он ничем не ограничен. Движение в нем невозможно, изменение в нем невозможно, в нем нет никаких частей. Знающий свою природу, он не отождествляется с чем-то ограниченным.

И зная себя как безграничное сознание, он знает что он неизменен. А то что видится сторонним наблюдателем что он что-то делает, это он как бы делает. Он тот кто знает свою природу, он знает что он на самом деле не делает, но он может использовать те же самые слова. Я пишу, я говорю, я иду куда то. Он всегда сознает, что он это делает как бы, твердо зная, что этого как бы, на самом деле не существует. Если нет чувства деятеля, то нет и действия.

Что-то происходит, и тот кто знает свою природу, он понимает то что происходит правильным образом. Он не делает неверных допущений. Он не

считает себя деятелем, и соответственно если нет деятеля, то нет и действия, и результат этого действия, то что называется карма, к нему тоже не применим. Чувство деятеля, ощущение того “что я делаю”, это наложение на то как оно есть на самом деле. И видящий это как оно есть на самом деле, он не может ни убить, не быть убитым, и он не может заставить кого-то убивать. Это не только касательно действия как убийства, это касательно совершенно любого действия. У него по-прежнему руки делают, глаза видят, ноги ходят, разум думает, потому что это их природа, но это просто фигура речи, которая описывает и делает возможным понимание друг друга. Нет деятеля, и нет вопроса получения результатов.

И это не значит что весь мир остановится, не значит что действия прекратятся, это значит что я знаю себя как того кто не выполняет действия. Зная что я не деятель, зная то что стоит за словами, моя жизнь продолжается. Но знающий свою природу, он не ошибается касательно того что происходит. А тот кто говоря что я делаю, подразумевает что он делает, я строю дом, я иду на работу, обычно подразумевается как раз то, что именно я это и делаю. Тот кто понимает это таким образом, он живет в самсаре, он подвержен всем страданиям самсары, потому что он принимает себя за то что ограничено, за то что изменяется, он принимает себя за деятеля. Потому что ему недоступно глобальное видение всех взаимосвязей, всего со всем. Таким образом, как мы обсуждали в прошлый раз, он принимает себя за действующую ограниченность.

К счастью, о ограниченность она только как бы существует в атмане. Разум создает эту ограниченность, он создает это понятие, и он поддерживает это понятие. Бхагавад Гита пытается нас избавить от неверного понимания себя как ограниченности. Привычным образом в мире я делаю ощущается, но знающий человек не смотря на это ощущение, знает что я не делаю. Это точно так же как солнце всходит и заходит, каждый это видел, каждый это ощущал, но тот кто изучал физику, астрономию, и вообще школьный курс предметов, он знает что солнце на самом деле не всходит, и не заходит. Движение планеты вокруг звезды, и самой звезды вокруг центра галактики, оно описывается гораздо более сложно, чем просто солнце всходит и заходит, т.е. солнце вращается вокруг земли. Но ощущение то никуда не делось! По-прежнему каждое утро можно выйти, и полюбоваться восходом, можно увидеть как солнце выходит из за горизонта. Ощущения остаются прежними. Ощущение что солнце всходит, слова остаются прежними, но знающий человек не обманывается ощущениями, и он знает что солнце на самом деле не всходит и не заходит.

Точно так же ощущается я делаю, а известно что я не делаю. Ощущение никуда не денется, но это ощущение фальсифицируется. Знающий человек не верит ощущениям, и не просто не верит, заменяя эту веру какой-то другой верой, а он знает что я не действую. Знает, что я не делаю. Знающий человек знает то как оно происходит на самом деле. И Кришна указывает на это. Тот кто знает его, знает атмана, и на самом деле само слово его получается не верно описывает то что происходит, потому что атман, это я сам. О Арджуна! Тот кто знает себя как неразрушимого, вечного, не рожденного и неизменного, как такой человек может что то сделать, или не сделать. Кого он может побудить к действию?

Допустим что атман, некий атман, не умирает, а умирает тело. И собственно по телу я и печалюсь. И вот в ответ на такое возможное сомнение, Кришна продолжает объяснять. Он отвечает на вопрос что происходит с телами. Читаем двадцать вторую строфу.

वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

vAsAMsi jlrNAni yathA vihAya navAni gRhNAti naro'parAni |
tathA zarlrAni vihAya jlrNAny-anyAni saMyAti navAni dehl || 22 ||

*Как человек, оставив старые одежды, берет другие, новые,
так и воплощенный в теле, оставив старые тела, обретает новые. (2.22)*

Конструкция здесь такая. yathA tathA - как, вот это вот так и вот это вот. yathA это приводит пример. Как. vAsAMsi - одежды. jlrNAni - старые. Старые одежды. Как старые одежды vihAya, оставив, сбросив. navAni - новые. gRhNAti - берет. Кто берет? naraH - человек. aparAni - другие. Как одежды старые отбросив, человек берет новые, другие. Так и zarlrAni - тела. Тела оставив. vihAya - оставив, сбросив тела. Какие? jlrNAni - тоже старые, изношенные тела. anyAni - другие. saMyAti - обретает, входит в эти тела, встречается. Для битвы используется saMyAti, встречаются две стороны для битвы. navAni - новые, и dehl - воплощенный в теле. атман, остающийся неизменным в теле. Как человек оставляет старые одежды и берет новые другие, так же старые тела оставив dehl - атман, входит saMyAti, в новые другие тела.

Как человек оставив старые одежды берет другие, новые, так и воплощенный в теле, оставив старые тела обретает новые.

Это очень известная строфа. Очень часто цитируется, и опять-таки тут изменяется даже сам ритм речи Кришны. Пропевается эта строфа совсем по-другому. Эта строфа очень легко поддается иллюстрации. На этом изображении показывается как человек рождается, как он проходит через изменение, как он растет, а потом его тело постепенно стареет, умирает, и цикл повторяется снова. И этот цикл бесконечен. Внизу иллюстрация разных возможностей рождения. Там изображены разные тела, разных видов животных, которые тоже возможны для обретения.

Одежда которую мы носим на нашем теле, это наложение. Это привычный пример. Каждый делал это в своей жизни множество раз. Красивая, не красивая одежда, дорогая, модная, не модная, лохмотья. Эти одежды скрывают физическое тело, и меняются в зависимости от обстоятельств и потребностей. В пижаме, например, на работу не ходят. И это прекрасный пример, который Кришна и использует, потому что этот простой пример, и он отзывается в сердцах всех кто слышат эти слова, именно потому что этот пример знаком каждому. Одежды меняются безболезненно. Именно потому что они воспринимаются как временные. Я знаю что я сам не изменяюсь когда снимаю одну одежду, и надеваю на себя другую. Проблемы это не представляет. Одежда относится только к какому-то внешнему слою, прикрывающему тело.

Хотя и тут может быть привязанность, которая вызывает страдания. Когда некуда ее повесить, да и когда нечего надеть. Когда не хватает каких-то модных вещей. Или когда внезапно в шкафу находятся какие то старые детские вещички, которые рука не поднимается выбросить. Но обычно совершенно не проблема переодеться. Снять одну одежду и надеть другую. И точно так же с легкостью меняются более тонкие наложения, более тонкие роли.

Родитель выходя из дома и идя на работу, он с легкостью меняет, и оставляет роль родителя дома, он становится инженером или брокером, или пассажиром в автобусе. Такие роли в течении даже одного дня мною могут множество раз меняться. И более глобальные роли, такие как муж и жена, такие как житель страны, как житель этого мира, с такими то ответственностями, с другим ответственностями, такие роли они тоже меняются. Убеждения могут меняться, роли могут поменяться, а то на что они накладываются, это остается. Это вам пример на уровне тонкого тела. Одежды — это уровень физического

тела, и роли которую человек играет в течении дня, а роли которые человек играет в течении жизни, это более тонкий уровень, это уровень тонкого тела.

Процесс смены одежд, смены образов, смены ролей, этот процесс продолжается постоянно. Детство проходит, наступает юность, юность проходит, наступает зрелость, и вот Кришна в этой шлоке обращает внимание на то что и само тело, оно тоже очень похоже на одежду. И тела меняются. Одно умирает в соответствии со своими васанами, со своими укоренившимися желаниями, и уже бессознательно в соответствии с этими васанами происходит встреча с новым телом. А новое тело — это значит новое рождение, новое детство, и новая юность.

Когда одно тело отбрасывается, то никто не видит того кто отбрасывает это тело. Никто не видит атмана, который находится в этом теле. Когда человек переодевается из одних одежд в другие, (в примерочной, или в своей спальне) то обычно его тоже никто не видит. Это очень интимный момент. Мы обычно видим других людей уже в одеждах. И точно так же, когда атман пребывающий в теле меняет одно тело на другое, мы не видим его без тела. Мы видим его уже когда он вошел в тело, или видим само тело, которое он только что покинул. Одежда необходима для того чтобы можно было жить в этом мире. Чтобы можно было пойти в магазин, чтобы можно было пойти на работу, обычно в общественные места никто без одежды не ходит.

Одежды нужны для взаимодействия. Они выполняют социальную роль. И вот дехи, т.е. атман в теле, тоже входит то в одно тело, потом меняет это тело на другое тело, на третье тело, в соответствии с какими-то целями которые стоят перед ним. Человеческое рождение, человеческая одежда, человеческое тело, это очень ценное рождение. Это очень редкое рождение, потому что вариантов в каком теле родиться на этой земле огромное множество. Есть множество живых существ отличных от человека. Но только в человеческом теле могут возникнуть вопросы о цели существования. И только в человеческом теле можно получить ответ на этот вопрос.

По поводу вероятности обретения человеческого тела, то, по-моему, у буддистов есть такая замечательная иллюстрация, что вероятность обрести человеческое тело, сравнивается с вероятностью с тем как черепаха плавающая в огромном океане, может всплыть на поверхность, и попасть головой в спасательный круг, который был брошен на воду в этом океане. Круг в океане плавает на поверхности, а черепаха плавает где то в глубинах, и вот когда черепаха всплывает, та вероятность с какой этот круг окажется одетым на ее

шею, с такой же вероятностью и обретается человеческое рождение. Человеческое рождение — это очень редкое событие, это очень важное событие, и было бы очень грустным потратить его не задавая самые важные вопросы, которые можно решить только в человеческом теле. Если такие вопросы не задаются, то человеческое рождение ничем не отличается от животного рождения. Человеческое тело — это очень ценное тело. zarlrA, zarlrAni, tathA zarlrAni vihAya jlrNAny.

Само слово zarlrA имеет очень интересную этимологию. Санскрит как язык, он имеет очень интересную особенность в том, что слова употребляемые в нем, они не случайно выбираются. У каждого слова, его смысл, он скрыт внутри этого слова. Есть целая наука, которая исследует каким образом смысл слова привел к тому, что вот эта конкретная форма слова, появилась для обозначения конкретного явления. И вот слово zarlrA, оно тоже несет в самом себе смысл, который при наличии соответствующих знаний можно оттуда извлечь. Одно из версий происхождения слова zarlrA, это происхождение от корня шри, шри - это то что поддерживает. Это основа. И тело в этом смысле, оно поддерживает существование, свое проявленное существование, оно делает возможным существование дживы. Ограниченного существа. Без этого тело, сознание, оно остается в не проявленном состоянии, и тело дает возможность ему воплотиться, и соответственно взаимодействовать в этом мире с другими телами, чтобы решать какие-то поставленные задачи.

Другой вариант происхождения слова zarlrA, тело, это от корня шррр, это то что легко разрушается. Легко пропадает. Уже в самом слове есть намек на то, что оно легко пропадает, то что оно не постоянно, то что оно рождается и умирает, и то что надеяться на него долго и всерьез совершенно невозможно. С одной стороны, оно поддерживает существование ограниченного существа, а с другой стороны оно с легкостью разрушается, и с легкостью пропадает. И это не постоянная поддержка, она не дает возможности существовать долго. Тела со временем стареют, болеют и разрушаются. Причем они разрушаются или естественным образом, или насильно. И тело оно с одной стороны поддерживает ограниченное существо, поддерживает существование дживы, а с другой стороны это наложение, это упадхи, на атмана, на самого себя, на то чем я являюсь.

Как одежда — это наложение на тело в прямом физическом смысле, так и тело — это наложение на атмана. Как тело носит одежды, так и атман в теле, т.е. дехи носит тела. Тело носит одежды, а атман в теле носит тела. И вот как только одежда изнашивается, как только она становится бесполезной, она с

легкостью отбрасывается. И дехи, тот кто носит тело, он тоже с легкостью отбрасывает тело, когда оно становится бесполезным для его целей. Тело совсем не обязательно будет человеческим, это может быть любое живое существо, поэтому тела бывают разные. И цели соответственно, которые могут быть достигнуты с помощью этого тела, они тоже будут разными. Рыба отличается от птицы и от человека, но все эти тела, они состоят из одних и тех же материалов. Они состоят из пяти элементов. Рыба приспособлена для жизни в воде, птица приспособлена для полетов, т.е. каждый приспособлен к своим условиям. Каждое тело приспособлено к своим условиям, оно оптимально функционирует в своих условиях, оно оптимально приспособлено для решения каких-то задач.

И вот новое тело, оно обретается в зависимости от потребностей и целей дехи, в зависимости от потребностей атмана обитающего в этом теле. От того кто входит в это тело. И когда дехи входит в тело, мы говорим что кто то рождается. Когда дехи покидает тело, то мы говорим что кто то умер. В то время как это просто одежда, это наложение на атмана. Это как увидеть сброшенную одежду и плакать по ней, что кто-то умер. Тот кто носил эту одежду, тот кто носил это тело, он остается неизменным.

Обретение новых тел можно рассматривать как отсылку к теории реинкарнации. Что есть что-то, что переходит из тела в тело. И надо сказать, что реинкарнация была принята и в христианстве, но, по-моему веку в пятом, на одном из Вселенских соборов, было принято решение что теперь эта теория не поддерживается. Вне зависимости от этого решения, все религии в общем то согласны между собой в том, что есть нечто, есть душа, которая не умирает когда умирает тело. Сомнения и различия касаются только того, когда она обретает новое тело, в новом рождении, или после судного дня. Но все религии согласны что есть в теле, в человеке то что не умирает, когда умирает тело. В любом случае с тем что не умирает, когда умирает тело, что-то случается, оно что-то переживает, прежде чем сможет войти в царство Божие. Прежде чем сможет стать единым. На самом деле совсем не обязательно придерживаться идеи о реинкарнации.

То что говорит Кришна, о том что воплощенный в теле дехи оставляет старые тела, и обретает новые, это указатель на бесконечное, на то что существует за этими телами, и в этих телах. То что оживляет это тело, это как бы указатель на то что находится за горизонтом. И идея о том что это душа, или что то, что действительно покидает тело и обретает другое тело, это как бы указатель на бесконечное и неизменное, на то что никогда не двигается, на то что не может

переместиться из одного местоположения в другое, на то что не может ничего делать, потому что оно неизменное и не имеет частей.

Указатель указывает на бесконечное, на то что никогда не изменяется, как бы за горизонт, и на пути этого указателя, есть что то что можно отписать как растущее дерево, на него можно обратить внимание, и с помощью его понять этот указатель еще лучше. Понять направление лучше. Теория реинкарнации говорит о том, что есть что-то между, что-то в середине между телом, и тем неизменным что меняет эти тела, то что выходит из тела и входит в другое тело.

Совсем необязательно дехи, понимать в смысле какой-то души, совсем не обязательно принимать теорию реинкарнации, это можно понимать как указатель на то что не изменяется, на то что вечно, nityaM, ajam, не рожденное, то что не умирает. То что всегда продолжается.

Тело умирает когда оно становится бесполезным, от старости, или от болезни. По ошибке, или по какой-то беспечности, или в результате убийства. Причины могут быть не очевидны, но они есть, так как все в мире имеет причины. Есть причины для рождения, есть причины и для смерти, есть причины и для жизни. И как одежда может быть заношена до дыр, так же как она может выйти из моды, или она может вдруг случайно порваться или запачкаться. Когда одежда становится ненужной, она выбрасывается. Есть множество причин, по которым эта одежда будет меняться, и почему выбирается именно такая одежда. От внутренних причин понравилось или не понравилась, и до внешних причин, в какой стране родился, или в каком обществе родился. Одежду сари, например, не носят эскимосы, а меховые шапки на экваторе не нужны. Точно так же когда оставляется тело, в соответствии с какими то критериями выбирается новое, поэтому всему этому есть множество причинных факторов.

Кому-то может показаться что смерть близкого или знакомого, она происходит не вовремя, она происходит раньше времени, что можно было бы это тело еще использовать. Но момент когда тело отбрасывается, момент когда решается что одежда уже больше не нужна, он решается не на уровне самой одежды, это решает дехи, а не сторонний наблюдатель. Не то что думает, и как интерпретирует заблуждающиеся разум, не тот кому кажется что это тело еще недостаточно изношено, и его можно было бы еще использовать, но это от дехи зависит, от атмана который входит в это тело.

Это он решает когда работа тела закончена, когда его цели достигнуты, когда достаточно. С его точки зрения не нужным или старым может оказаться и тело ребенка, и тело юноши. Это король который меняет одежды каждый день. Не только одежды, а дома, яхты и машины. И эти одежды, они уже к концу дня с точки зрения короля кажутся старыми и изношенными, эти одежды тут же отдаются другим нуждающимся. Король больше в них не нуждается, и они ему не нужны. Он отдает их кому-то другому, например своим слугам, и другие люди носят эти одежды считая их новыми, для них они новые. Они носят их год за годом, и радуются что у них есть эти одежды. С точки зрения короля эти одежды уже стали старыми и ненужными, а с точки зрения кого-то другого, они могут быть еще вполне новыми. И никто кроме самого дехи, не может принять решение о том, нужно ему это тело или нет.

С точки зрения дехи принимающего решение о вхождении или о покидании тела, с точки зрения атмана обитающего в теле, для него самого нет смерти. А тело, деха, не может избежать смерти, оно обязательно будет отброшено. Тело существует во времени и в пространстве, оно изменяется, оно имеет части, оно может быть повреждено, оно может быть испорчено, оно не умирает внезапно за один день. Тело умирает постоянно, как одежда стареет и изнашивается постоянно. Даже если ее положить в шкаф, и она будет лежать там не ношенная, то она будет стареть, она будет меняться, она будет постепенно превращаться в труху. Разрушение тела, как и разрушение одежды, невозможно остановить. А дехи, атмана, наоборот невозможно разрушить. Тело — это только одежда, она обязательно изнашивается. За телом необходимо приглядывать, его надо чистить, держать его здоровым по возможности, но всегда помнить о том, что оно все равно умрет.

Абсолютное здоровье, абсолютно идеальное состояние тела невозможно. Но в то же время есть то что не умирает. И если знается временность тела, неизбежность его ухода, и если на этот факт не закрываются глаза, если это знается, если это помнится, то расставание с ним не вызывает страданий. Излишняя сентиментальная привязанность, и следующие из этого страдания, они происходят из-за забывания. Из-за несогласия с фактом смертности, с фактом конечности этого тела. Из-за того, что оно принимается за себя. Когда совершается эта ошибка, когда с фактом предпочитается не согласиться, когда забывается природа тела как смертного, как конечного, это приводит к страданиям. И вот дехи - атман, обитающий в теле, воплощенный - это другое слово для него. Это не совсем тот атман, который не подвижный, который не переходит, и не имеет частей. Обычно имеется в виду тонкое тело которое оживляется атманом. На уровне склонности, на уровне возможности

восприятия, на уровне кармы, праны, то к чему все это относится, на уровне тонкого тела, имеется в виду что он, (атман) покидает тело, или входит в тело.

На этом уровне остается некая индивидуальность, которая меняет тело. Но как я уже говорила, это указатель на неизменное. На что-то более неизменное. Дехи, если мы считаем что тонкое тело меняет тела, это уровень более неизменный, чем физическое тело. А атман, это еще даже за этим уровнем существования. То что неизменно и неподвижно. Мы к этому вопросу еще будем возвращаться, но в данный момент — это немного вне контекста нашего обсуждения. Это указатель на неизменное, за всем меняющимся, на то, что за любым изменяющимся телом стоит что то неизменное. То что не разрушается когда умирает тело. Этот неизменный принцип стоящий за изменяемым телом. С точки зрения самого атмана, вообще ничего не происходит.

атман он пронизывает и наполняет собой все тела, все живые и мертвые тела, а также и все неживые объекты. Он наполняет собой все, как Тотальное пространство. С точки зрения атмана, оживляющего это конкретное тело, с точки зрения тонкого тела, оно путешествует от тела к телу. атман — это неподвижный принцип. А атман оживляющий это конкретное тело, он путешествует от тела к телу, беря с собой склонности, предпочтения и другие тонкие вещи. Он путешествует как бы с небольшим чемоданчиком тонких следов прошлого существования.

Кришна через дехи указывает на атмана. Он показывает направление в сторону того что неразруσιμο. Того что не имеет рождения и смертей. И то что не путешествует из одного места в другое. Сам этот принцип, его необходимо очень ясно увидеть. И потом не горевать ни по живым, ни по умершим. Живое тело, оно сейчас живое, но оно обязательно умрет. На данный момент оно еще просто не успело умереть. Ни по живым которые обязательно умрут, ни по уже умершим, нет причины горевать. Все происходит в соответствии с природой тела. Природа тела быть разрушенным. Само название *zarlrA*, отсылает нас к принципу разрушения. Тело — это то что не постоянно, то что обязательно погибнет.

Когда про это не забывается, когда этот принцип ясно виден, то пропадает и страх смерти. Так как узнается тот я, который не рождается и не умирает. А когда непонятно что атман не умирает, а тело не может быть вечным, когда эти понятия смешиваются, тогда я считаю что я = тело, и я умираю вместе с телом, тогда человек считает себя смертным существом, и смерть тела для него уже будет смертью его самого. Это очень незавидная участь. Смерть пугает и

забирает только того, у кого нет понимания. Того кто считает, что он умирает вместе с телом. Он подвержен смерти. Тот кто знает что он не тело, тот кто знает принцип который неизменно присутствует и не может разрушиться, он не может быть рожденным, он не может умереть, не может изменяться, не имеет частей, и значит от него ничего не может отвалиться, и к нему ничего не может добавиться.

Тот кто не принимает себя за тело, он знает себя как не рожденного, и знает что вместе со смертью тела, он не умирает. атман — это то что не убивает, то что не может быть убитым, то что не может умереть, то что не может никаким образом быть разрушено. Это уже было сказано, и это подчеркивается снова и снова, для того чтобы это стало понятным Арджуне. Чтобы он проникся этой идеей, чтобы он увидел то на что указывает Кришна. И следующая строфа, она еще сильнее подчеркивает эту же идею. Что нет никаких способов убить, или как-то изменить этот принцип, принцип который присутствует неизменно во всем. Давайте мы прочитаем следующую строфу, но обсуждать уже ее будем в следующий раз.

nainaM chindanti zastrANi nainaM dahati pAvakaH |
na cainaM kledayanty-Apo na zoSayati mArutaH || 23 ||

*Оружие не может поранить Его, огонь не может сжечь Его,
И Он не намочает в воде и не высыхает на ветру. (2.23)*

Он enam, он атман, он обладатель тела. Его невозможно рассечь оружием. Потому что оружие находится на уровне тела, на физическом уровне, оно состоит из плотных элементов. атман — это то что не имеет формы, и то что дает этому оружию возможность существования. То что наполняет это оружие. Оружие его не рассекает, потому что его невозможно разделить на части, потому что у него нет частей. Его не может сжечь огонь. nainaM dahati pAvakaH огонь не может сжечь его. Огонь не может превратить его пепел. Огонь всего лишь забирает формы и названия. А у атмана, у этого неизменного принципа, у основы всего которым являюсь я сам, у него нет ни форм ни названий. na cainaM kledayanty-ApaH - и вода его не намачивает, и таким образом не делит на части, не разрушает. У атмана нет частей. Вода находится в нем. Поэтому вода не может его намочить.

И так же ветер na zoSayati mArutaH - ветер не может его высушить. Высушить он может влажные объекты, которые вода уже намочила. атман не намочает в воде, и соответственно не может быть высушен на ветру. атман-я-сам,

реальность, сат, то что существует во все три периода времени. В прошлом, в настоящем и в будущем, в любом месте, при любых обстоятельствах. Он не нуждается в причине для своего существования. И соответственно не имеет причины для своего разрушения, он сам является причиной всего. Он не имеет не существования.

Время находится в нем, он превосходит время. Не он в пространстве, а пространство в нем. Он превосходит и пространство. Не он в причинно следственных отношениях, а они существуют в нем. Он превосходит и причину и следствие. Причиной всего его только называют, потому что без него ничто невозможно, как без пространства невозможно существование объектов. Пространство дает место для существования всего в нем. И точно так же атман дает возможность для существования пространства. То что существует во времени, в пространстве, оно подвержено причинно следственным связям, и это все может быть разрушено. Основа которая не имеет формы, которая не является объектом, в котором находятся и время и пространство, и все причины и следствия, это основа не может быть разрушена тем что существует благодаря ему.

Причина не может быть разрушена следствиями, которые существуют в этой причине. Ни оружие, ни огонь, ни вода, ни ветер, ничто не может разрушить его. И это не просто какой-то абстрактный принцип, это тот самый я, которым я являюсь. Незнание которого, превращает меня в маленькое страдающее существо. А знание этого, оно возвращает мне величие, которое мое по праву. Которое и есть я сам, но о котором я по каким-то невероятным причинам, которые тоже не существуют, которые тоже могут быть разрушены, по каким-то причинам я про это забыл.

Кришна с помощью Бхагавад Гиты возвращает принадлежащее нам по праву. Он говорит что ты есть то что не разрушается, то что не рождается, то что не умирает. Ты не тело. Любая жизнь — это поле боя, и все кто меня окружают здесь, все ограниченности которые существуют вокруг меня, все это будет когда разрушено, потому что оно по природе своей разруσιμο. А я сам есть не это тело, я не есть что то что может быть разрушено, я есть то что дает возможность существования этому телу, то что оживляет это временное тело. И когда тело умирает, я не умираю вместе с ним.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||

Хари Ом!

Лекция 48

Глава 2 шлоки 23

Давайте вспомним ту строфу, которую мы изучали с вами в прошлый раз. Это строфа двадцать два, вторая глава.

वासांसि जीर्णानि यथा विहायनवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

vAsAMsi jlrNAni yathA vihAya navAni gRhNAti naro'parAni |
tathA zarlrAni vihAya jlrNAny-anyAni saMyAti navAni dehl || 22 ||

*Как человек, оставив старые одежды, берет другие, новые,
так и воплощенный в теле, оставив старые тела, обретает новые. (2.22)*

В этой строфе встречается слово dehl. Есть дехи, и есть деха. Деха это тело. А дехи это тот кто оживляет тело. Так же в этой строфе встречается слово zarlrAni. zarlrAni это множественное число от zarlrA. Тело. Дехи, это тот кто оживляет тело, и zarlrA, это само тело. Здесь мы встретились с двумя словами для обозначения тела. Есть слово деха, а есть шарира. И оба эти слова несут в себе смысл, оба они несут оттенок смысла разрушения. Намек на что-то непостоянное. Одно из двух возможных вариантов выведения смысла слова шарира, это от корня щррр. То что с легкостью пропадает или разрушается, растворяется, перестает существовать. zarlrA, это то что с легкостью подвержено разрушению.

Так же есть слово деха. У этого слова тоже есть два варианта выведения смысла, один из вариантов это то, что его можно вывести от корня дих. Дих это покрывать. Как штукатуркой внутри дома покрывают стены, как тело покрыто кожей. Основа из костей и мяса, она покрыта кожей. Это корень дих. Тело — это то что покрыто таким образом. Второй вариант выведения смысла от слова

дах. Дах это то что сгорает, то что разрушается. Тело в Индии после смерти сжигают на костре. То что будет сожжено на костре, это деха, тело. *zarlrA*, это то что с легкостью разрушается, и деха это то что предназначено для огня. Употребление обеих этих слов, оно сразу же в разуме приводят к возникновению этой идеи. Идеи о разрушении.

Когда мы говорим о теле, эта идея не должна забываться. Тело — это то что обязательно будет разрушено. То что сгорит, то что будет уничтожено тем или иным образом. Тело — это то что не постоянно. Это относится к физическому телу. А дехи, это тот кто обитает в теле. Обитающий в теле атман. Это чистое сознание, это то что оживляет тело. То что как бы воплощается в теле. И вот через дехи, Кришна указывает на то что постоянно.

Мы говорили о том что существует идея, что человек оставив старые одежды берет другие, новые, и точно так же воплощенный в теле оставив старые тела, приобретает новые. Это совсем не обязательно можно считать отсылкой к теории о переселении душ. Для Адвайты это знание о воплощении, знание о новых рождениях, и источником такого знания являются писания. Шрути и смрити. Идея о переселении, о том что остается что то что не подвержено смерти, она позволяет более наглядно понять неизменное. Перерождение из тела в тело, существование некой субстанции, существование души которая переходит из одного тела в другое, это как бы промежуточная станция между конечным телом, и бесконечным атманом.

Это очень хорошее объяснение, и оно очень наглядно позволяет все это представить себе. Это то что можно вообразить, то что можно проиллюстрировать, то что можно с легкостью понять. Если с этой идеей возникают какие-то проблемы, то она совсем не обязательна. Наличествует сам факт существования множества тел, как человеческих так и животных. Мы смотрим вокруг, и мы видим множество разных людей, множество разных животных, в том числе живых существ в виде растений, в виде деревьев, и в то же время мы говорим о том что неизменно. О том что неизменно бесконечно присутствует во всем.

О чем нам говорит Адвайта? Адвайта говорит нам о том что есть бесконечное, есть то что присутствует во всем, и если мы пытаемся это понять, то сам факт наличия существования множества тел, он будет указателем на то что неизменное принимает множество разных форм. бесконечное, безграничное, оно по-другому не может сосуществовать с тем что мы видим вокруг нас. При таком понимании, просто каждый день находясь во взаимодействии с кем-то в

обществе, день за днем наблюдая других живых существ, мы сможем заметить что они начинают отсылать нас к этой идее, что неизменное как бы принимает множество разных форм, оставаясь при этом неизменным. Мы хотим узнать себя как неизменность. Не спотыкаться посередине с идеей о том, а действительно ли воплощение и переселение душ существует, или не существует? Мы отсылаемся к идее о том, что есть что-то неизменное, что-то совершенно неизменное за всем тем что мы видим изменяемого. Переселение душ это весьма полезная и много объясняющая теория, она описана в писаниях, она принимается, она логична. Но помимо писаний она не имеет, и не может иметь никаких других доказательств.

Точно так же как наличие Рая, ада, или каких-либо средств попадания туда. При совершении какого-то ритуала, человек заслуживает возможность попасть в Рай. Это то знание, которое почерпывается им из писаний. Это прамана. Прамана это метод познания. Метод познания вещей которые недоступны с помощью прямого восприятия. Адвайта Веданта принимает такие праманы, она основана на писаниях, для нее это естественный метод познания, но если с такой моделью в данной случае появляется проблема, то это не страшно, не нужно спорить с теорией, потому что неизменное можно понять и без нее.

И вот Кришна через дехи указывает на атмана, он показывает направление в сторону того что неразруσιμο. То что не имеет рождения и смерти. Главное это то что есть что-то, что не умирает когда умирает тело. И это я сам. При верном понимании нет никакой проблемы в том что этот я сам, он меняет тела как одежды. При верном понимании себя, когда я знаю себя, смена одежд никакой проблемы не представляет. И только в случае отождествления с одеждами, т.е. с телом, начинает страдать тот кто заблуждается. От страха смерти спасает не информация о том что я бессмертен, а реальное знание себя как неразрушимого атмана.

Информация о том что есть нечто неразруσιμο, она не лишает меня страха если я продолжаю считать себя телом. Целью всех писаний, а также целью изучения Бхагавад Гиты, является перемещение того я с которым я отождествляюсь, из тела совсем в другую плоскость. В плоскость неизменного и неизменяемого. Чтобы это стало понятно, и чтобы это стало реальным моим пониманием, моим реальным знанием, а не информацией которую я услышал, пусть даже из очень уважаемого мною источника. Это должно стать моим знанием.

атман-я-сам он неразрушим, он никого не убивает, он не может быть убитым, с ним ничего не может случиться, и даже когда тело умирает, он просто сбрасывает с себя одежду, а я остаюсь неизменным даже поменяв одежды. Следующая строфа еще сильнее подчеркивает идею о том что нет вообще никаких способов убить или изменить того атмана, того меня самого, который оживляет это тело. Читаем строфу двадцать три.

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥

nainaM chindanti zastrANi nainaM dahati pAvakaH |
na cainaM kledayanty-Apo na zoSayati mArutaH || 23 ||

*Оружие не может поранить Его, огонь не может сжечь Его,
И Он не намокает в воде и не высыхает на ветру. (2.23)*

В этом предложении как бы четыре части. nainaM, это два слова. na-inaM. nainaM chindanti zastrANi nainaM dahati pAvakaH, na cainaM kledayanty-Apo na zoSayati mArutaH. enam - который присутствует во всех этих четырех частях, это его, т.е. атмана, обладателя тела о котором мы говорили, который в прошлой строфе упоминался как dehl. Тот кто обладает телом. na chindanti. chindanti - рассекают, разрубаяют. na chindanti - не рассекают. Что не рассекает? zastrANi - оружие. zastrA - оружие не рассекает его. Следующая часть построена точно так же.

nainaM - его не na dahati, сжигает. Не сжигает что? pAvakaH - огонь. sa - и. И его enam na kledayanti. kledayanti - это смачивает, замачивает, растворяет. Что не растворяет его? ApoH - вода. В данном случае множественное число. Воды не растворяют его. Когда что-то попадает в воду, оно становится мокрым, если в реке что-то лежит, оно постепенно начинает разрушаться. Кусок мяса, тело попавшее в воду, оно начинает гнить. Вода не может сделать это с enam, с атманом, с обладателем тела. kledayanti - это от корня клад - намочить, гнить, увлажняться. na zoSayati mArutaH. mArutaH - это ветер. И он не иссушает его. Его, упомянутого воплощенного, na chindanti - оружие не рассекает, огонь не может его сжечь, он не намокает в воде, и он не высыхает на ветру.

Оружие это мечи, сабли, и они не могут разделить его на части. Почему? Потому что у него нет частей. Части есть у тела, у того что изменяется. А у воплощенного, у обладателя тела, а у того кто оживляет это тело, у него нет

частей. Поэтому *zastrANi* разрубить его не могут. Огонь не может его сжечь. Огонь может превращать все что угодно в пепел. Огонь забирает формы и названия. А у того кто оживляет тело, у него нет ни форм ни названий. Вода не может коснуться его, она не может намочить его. *АраН*. Потому что вода посредством намачивания предмета, или какого-то объекта имеющего часть, она потенциально может разделить его на составные части, а у этого нет частей. Именно поэтому оно не может быть намочено. Он вообще не может прийти в контакт с водой, с огнем или с оружием. Он не имеет частей, поэтому он недоступен воздействиям всех этих факторов.

И ветер, *mArutaH*, он может высушивать влажные объекты. Когда мы вешаем белье на улицу, оно сушится не под влиянием солнечного света. Оно сушится под влиянием ветра. Потому что ветер может забрать влагу из влажных объектов. Ветер высушивая влажные объекты, он разрушает их. Но ветер не может высушить атмана, *enam*. атман это сат, реальность. Это то что существует во все три периода времени, то что существует в прошлом, в настоящем и в будущем. При любых обстоятельствах. Он не нуждается в причине для своего существования, потому что он сам является причиной всего. атман не имеет не существования. Он не существует во времени, а время существует в нем. Он превосходит время. Он то что дает возможность существовать всему. Не он в пространстве, но пространство в нем. Он превосходит пространство. Не он в причинно следственных отношениях, а все причины и все следствия существуют в нем. Он превосходит и причину и следствие. Причиной его только называют, потому что без него вообще ничего невозможно. В этом смысле он является причиной, но сам он ни в чем не участвует.

То что находится во времени, то что находится в пространстве, то что находится в причинно следственных связях, это *асат*. Это то что не реально с абсолютной точки зрения. И это все, оно не может его разрушить. Не может каким-то образом прийти с ним в контакт, потому что нет ничего помимо его с его точки зрения, и оно не может его разрушить. Как ножом нельзя разрушить пространство.

Пространство с точки зрения Адвайта Веданты, это тоже элемент. Это тонкий элемент. Но даже его невозможно разрушить ножами и саблями. Как бы быстро и сильно ты не колот пустое пространство, его невозможно разделить на части. То что не существует с точки зрения реальности, но существует с точки зрения мира, то что мы как бы видим, любой нож, огонь и ветер, мы его видим, чувствуем, ощущаем. Это называется митья. Иллюзорное существование. Реально существующее, это то что существует всегда. В

прошлом, в настоящем и будущем. То что невозможно изменить. То что не подходит под эти условия, то что изменяется, оно не может быть названо реально существующим. Но из за того что мы это видим, из за того что мы это ощущаем, из за того что мы с этим можем взаимодействовать, оно считается как бы существующим. То что существует как бы, называется митья. Иллюзорное существование. Оно существует временно.

А реальность, сат, это то что есть всегда и во всем, то что не имеет начала, то что не имеет конца, и сама попытка попробовать поразмышлять на эту тему, она очень сильно углубляет понимание. Подсказки не могут дать непосредственного понимания. С подсказками это так и останется только книжным знанием. А книжное знание не освобождает. Если хорошо подумать самостоятельно, что есть неизменного, когда весь мир изменяемый?

Это отличная тема для размышления. И Кришна помогает правильному размышлению. Но дать нам свое понимание, без нашего горячего желания и встречных усилий, не может даже Кришна.

Что это такое, что не может быть поранено оружием? Что это такое что не может быть сожжено огнем? Что это такое что не может намокнуть в воде? И что это такое что не может высохнуть на ветру? То что есть этот Он, енам, то самое, атман-я-сам, на самом деле он не объект. Любой объект уже существует в этом атмане. атман сам “делает”, объектом все что угодно. И он не может быть объектом для кого ни будь еще. Он не может объектифицироваться. Весь мир существует как объект. Мое понятие о себе, оно существует в нем как объект.

атман — это сознание. Весь мир проявляется, и может осознаваться только благодаря этому сознанию. Это источник существования и сознания. А все остальное, это только объект осознания, только существование в виде чего то. Сам принцип существования, который не ограничен ничем, а все остальное это существование в виде чего-то. Существование в виде чашки, существование в виде тела, существование в виде ветра, существование в виде огня, существование в виде оружия.

Сознание-существование не имеет формы. Оно не является объектом. Оно их источник. А как какой-либо объект может уничтожить то что является его источником? Это невозможно. Никакой объект не может ничего сделать с тем что является источником этого объекта. Фонарь может осветить все что угодно кроме батарейки, которая заставляет его светить. Батарейку свою он осветить не может.

Кришна в этой строфе указывает на неизвестное в терминах известного. Он обращается к тому кто хочет это узнать, но для кого окружающий его мир является привычной реальностью. Кришна обращается к нему используя методологию понятную ученику, понятную Арджуне, понятную и нам с вами. Для того чтобы обозначить, для того чтобы указать, иначе неизвестное просто остается неизвестным, как и ранее. На атмана, на мою собственную природу, указывается с точки зрения изменяющегося мира, который непосредственно виден Арджуне, который непосредственно известен и нам.

В мире существует несколько методов уничтожения. *zastrA* - оружие. Есть два похожих слова. Щястраха - это оружие с коротким "а". И есть Шаастрам - учение. Щястраха - оружие, это мужской род. Шаастрам - учение. Шастры. Это совсем другое слово, не смотря на то что они очень похоже звучат. *zastrA*, это в основном колющее и режущее оружие. Есть еще астры - оружие которое кидают, которое запускают. Метательное оружие. Здесь под щястрами понимаются оба типа. Любой тип оружия вплоть до самого мощного, из доступного сейчас. До атомного оружия.

Метеорит прилетает, и вся земля разлетается на кусочки. Человеческая цивилизация пропадает, а с атмой ничего не случается. Почему? *nainaM chindanti zastrANi*. Потому что оружие не может поранить его. Огонь не может его уничтожить. Никакое оружия из сделанных человеком, никакие природные факторы не могут его уничтожить. Огонь его не может уничтожить. Огонь может уничтожить лишь тело. И то тело только физическое, тонкое тело он уже не может сжечь. Огонь может уничтожить любой объект. А его (атман), огонь не может сжечь. Вода не может ни намочить, ни утопить его. Ветер не может его высушить. Даже без участия человека, в природе есть силы которые разрушают все.

Силы огня, воды, ветра, они разрушают скалы, разрушают строения, постепенно со временем уничтожаются и леса. Ветер переносит песок и почву. В природоведении, в третьем классе, изучали факторы выветривания. Это очень медленно, но постоянно действующие силы, которые могут огромную гору за миллионы лет превратить в песок. Это что? Это огонь, вода, ветер. Смысл сегодняшней строфы в том, что все то что может быть факторами разрушения в природе, или в человеческих руках, все эти факторы не могут разрушить, не могут вообще никак повлиять на атмана. Не могут никак повлиять на меня самого. На меня настоящего, реального. Ничто не может на него хоть как-то повлиять. Хоть как-то затронуть.

И поэтому когда я говорю что я обжегся, я порезался, я болен, я совершаю ошибку которая поддерживает неразличение себя и тела. А ошибка является причиной всех страданий. Ожог, болезнь, порез, это просто наложение на я. С ними можно разобраться, можно увидеть что они принадлежат телу, а не я. Не мне. Я остаюсь свидетелем их. Помните определение реальности? Реальное - это то что существовало в прошлом, существует сейчас, и будет существовать в будущем. И вот если бы я обжегся было бы реальным, то я всегда бы был обожженным. Потому что реальность — это то что не изменяется.

Реальность — это то что было, есть и будет. И только я, оно вне всех этих изменений. Я это природа всего. Это нечто очень-очень тонкое во всех телах, и во всех объектах, нечто неизменное. А обжегся, выздоровел, заболел, это определения которые принадлежат телу. Дословный смысл этой строфы, словарный смысл, он в том что оружие не может поранить его, огонь не может сжечь его, он не намокает в воде, и не высыхает на ветру.

А есть и более глубокий смысл этой шлоки. То что атман не подвержен разрушению никаким из пяти элементов. Есть пять элементов. Земля, - оружие, металл. Это как бы направляет наше внимание на элемент земли. Это самый плотный элемент из доступных в кажущемся мире. Огонь, ветер, вода. И даже пространство, своим отсутствием или присутствием не может разрушить атман.

В Веданте есть модель пяти элементов. Пять элементов плотной или тонкой формы, это все что есть в этом мире. И эти пять элементов, пространство (акаша), воздух (вайю), огонь (агни), вода (апа), и земля (притви). Эта система очень логична. Она соответствует пяти органам чувств, которые есть в наличии у человека. Эта система которая объясняет мир с точки зрения человеческого существа, и объясняет откуда все пришло, объясняет тонкие причины всего того что видится, и ощущается в окружающем мире.

Если бы у какого-то существа было шесть органов чувств, или семь органов чувств, то для него было бы семь элементов. Это не то как оно есть на самом деле, эта модель объясняет то как это есть для человека, для личности, которая пытается со всем разобраться. Плотные элементы, это все то что составляет наш окружающий мир, а тонкие элементы, это сама возможность чувствовать эти энергии, возможность чувствовать органам чувств, возможность действовать органам действия. Это разум, интеллект, а плотные элементы — это тело и мир.

Пространство необходимо для существования всех объектов. Пространство с точки зрения этой модели также является элементом. Это очень тонкий, но тем не менее материальный элемент. Воздух присутствует в теле, энергия огня — это то что дает возможность телу двигаться, то что дает телу температуру, это элемент огня, а также форма тела от огня, и вода и материя, ну и то что составляет любое тело.

Все эти элементы имеют одинаковую степень реальности. Они одинаково реальны, или скорее одинаково нереальны. Но у них разная проявленность, у пространства проявленность меньше, оно считается очень тонким элементом, у земли больше, потому что земля может ощущаться с помощью всех пяти доступных человеку органов чувств. Пространство не может ощущаться на уровне чувств. Огонь и вода, они находится где-то посередине. Они ощущаются только частью из доступных органов чувств. И вот то что находится на одном уровне реальности, оно может взаимодействовать друг с другом. Тонкий уровень реальности, и плотный уровень реальности, они друг с другом взаимодействовать не могут.

Уровень мыслей и сновидений, он не может взаимодействовать с материальным миром. Но все в материальном мире может взаимодействовать между собой. Одно тело может уничтожить другое тело, потому что они находятся на одном уровне реальности. Но если я что-то придумаю, вообразу у себя в голове, то это воображаемое оно, не может появиться прямо здесь передо мной. Я не могу взять палку, и попытаться разбить тот сосуд который я придумываю у себя в голове. Оружие может уничтожить другое тело, одно оружие может уничтожить другое оружие. Если что-то может взаимодействовать с чем-то, то они находятся на одном и том же уровне реальности.

Это то что называется реальность этого мира. Въявахарика. Но совсем не обязательно взаимодействовать. Например огонь и вода, не могут разрушить пространство. У пространства нет формы, а другие четыре элемента не могут его разрушить. Ножом нельзя разрезать огонь или воду, но можно перегородить поток реки или дамбу насыпать. Воздух может быть разрушен, кислород может закончиться. Смерть или разрушение, они всегда относятся к какой-то определенной структуре. Добавление или отнимание частей, это то что приводит к изменению, а изменение — это то что приводит к смерти. Чтобы была смерть, необходимо чтобы были части. Все то что имеет части, какие-то качества, какую ту структуру, все это может быть разрушено. Существование при этом остается неизменным. Недавний пример. Нож. Нож

можно разрушить на части, вот он взял и разрушился сам, но существование осталось при этом неизменным. Эта часть существует, эта часть существует, эта часть существует. Нет больше ножа, но существование осталось неизменным. Существование поменяло формы, разрушились только формы, а существование осталось неизменно.

У существования, у атмана, нет частей, нет качеств, и поэтому нет разрушения. Существование, это тоже самое что и сознание. А сознание, это тоже самое что не может быть разрушено. Это не объект в отличии от любых объектов, которые окружают любого человека в его привычном мире. сат, существование, сознание, это не объект, и ничто другое не принадлежит к этой абсолютной реальности, к другому уровню реальности. На привычном уровне реальности мы видим множество объектов, множество разделений, множество различий. сат это то что реально по-другому. Реально в абсолютном смысле. И на этом уровне реальности, это единственное что есть. Ничего нет кроме него. Он остается неизменным, когда что-то меняется в привычном мире. Потому что нет другого, нет разделения, и это не абсолютно недостижимый какой-то другой уровень реальности, к нашему счастью это самоочевидное сознание. То что не поддается никакому определению, и то что есть я сам. Я сам не поддаюсь никакому определению. Я сам субъект, не являюсь никаким объектом. Потому что нет другого, нет разделения, все остальное, любой другой объект, он очевиден этому самоочевидному сознанию. Это сознание все освещает своим светом, и в этом свете все становится осознаваемым. Есть очень известная шлока, которая постоянно используется на службах в Индии.

Na tatra suryo bhati na candra-tarakam
nema vidyuto bhanti kuto'yam agnih
tam eva bhantam anubhati sarvam
tasya bhasa sarvam idam vibhati

Na tatra suryo bhati na candra-tarakam - там не светит солнце, там не светит месяц. На этом уровне реальности, на уровне абсолютного сознания, там не светят звезды. nema vidyuto bhanti kuto'yam agnih - и молнии тоже не светят там. И огонь не светит, откуда взятся там огню, и свету огня? Огонь не может осветить ни солнце, ни луну, ни звезды, ни молнии, ничто не может осветить это сознание. tam eva bhantam anubhati sarvam - это сознание сияет своим самоочевидным светом, и все сияет, все может восприниматься, все существует, все я могу увидеть только в его свете. tasya bhasa sarvam idam vibhati - его свет это и есть все существующее в этом мире. Такое вот напоминание нам всем.

Ни солнце, ни луна, ни месяц, ни звезды, ни молнии, ни огонь не могут его светить. Все сияет потому что сияет оно. И все что мы видим в этом мире, есть его свет. Все сияет его светом. Все осознается и существует, его сознанием и существованием. Все зависит в своем существовании от чего-то. А оно является самосуществующим сат. И сат не может быть разрушен асат-ом. асат это нечто отличающееся от сат. То что имеет временное существование. То что с абсолютной точки зрения не существует вообще. С точки зрения реальности, асат — это все оружие, а оружие не может поранить его, огонь не может сжечь его, он не намокает в воде, и не высыхает на ветру. Потому что с его точки зрения огонь, вода и ветер, оно нереально. Это все митья. Это все не существующее независимо. Не имеющее собственного существования.

И сат, реальность, не может быть разрушен чем-то отличным от него. Чем-то кажущимся отличным от него. Это как тень, или как отражение в воде, не могут причинить вреда оригиналу. Они могут только казаться. Тень может только испугать, она не может физически сделать что-то с оригиналом. Отражение не может дотронуться до оригинала. Но их можно бояться, их можно пугаться, от них можно пытаться убежать, и они будут бежать за тобой. Это иллюзия, бояться или не бояться? Бояться, не зная что отражение является только производным от оригинала, или не бояться, зная что оригинал только один, и бояться некого и нечего. Это уже наш собственный выбор. До сих пор приходилось бояться всего. Что с работы выгонят, что что-то случится с тем что я считаю моим, бояться смерти, а Кришна предлагает другую альтернативу. Ты не есть ничто из изменяемого. Ты есть то неизменное, благодаря кому все это существует. Что-то может только казаться отдельным от тебя, что-то может только притворяться тобой. И ты если принимаешь это что-то за себя, ты поддаешься этому обману. Ты пугаешься своей собственной тени, своего собственного отражения.

Об этом есть замечательная детская сказка. Сказка о том кто сидит в пруду. Однажды маленького енотика, мама послала нарвать сладкой травы возле пруда. Он идет туда, он никого не боится, напевает себе под нос песенку, и вдруг ему кто-то встречается и спрашивает - а ты не боишься того кто сидит в пруду?! Маленький енотик говорит - нет! Я никого не боюсь! Но у него в сознании уже появилась идея о том, что там в пруду может кто-то сидеть, и этот кто-то может быть очень страшный. И когда наконец он попадает к этому пруду, он смотрит в воду, и он видит свое отражение. Он пытается это отражение испугать. Палкой помахать, зубы ему показать. Конечно же отражение ему в ответ тоже машет палкой, и показывает зубы. Испуганный

енотик бежит домой к своей маме, а мама ему говорит, - а ты попробуй просто ему улыбнуться.

Помните знаменитую песенку, о том, что от улыбки станет всем светлей? Это как раз из этого мультика. Можно пересмотреть его, и взглянуть на этот мультик с точки зрения Адвайты. Все то что пугает нас в этом мире, это только наше отражение. И если я знаю себя как единственное существующее, как единственный оригинал, и что все вокруг это только мое отражение, то у меня нет причины чего-то бояться. Страх возникает только потому что я принимаю себя за что-то другое. На самом деле я есть То, что не может быть поранено никаким оружием, что не может быть сожжено огнем, что не может быть намочено водой. Что не может быть высушено ветром.

В следующей строфе Кришна продолжает развивать эту идею. Давайте прочитаем следующую строфу. Строфа двадцать четвертая.

अच्छेद्योऽयमदाहयोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

acchedyo'yam-adAhyo'yam-akledyo'zoSya eva ca |
nityaH sarvagataH sthANur-acalo'yaM sanAtanaH || 24 ||

*Его невозможно разрезать, сжечь, намочить или высушить.
Он постоянен, вездесущ, неизменен, неподвижен и вечен. (2.24)*

Когда мы говорим об атмане, когда проводится пуджа, есть замечательный момент при подготовке этой пуджи. Читается вступительная мантра, и как напоминание читается мантра о том, что когда я обращаюсь к любому божеству, когда я говорю об атмане, о Брахмане, я всегда говорю о себе. Затем ставится тилак, как напоминание о том что я хотя и обращаюсь к нему, как бы вонне себя, но я обращаюсь на самом деле к себе. Это указатель на то, что все эти разделения они кажущиеся. И вот acchedyo'yam-adAhyo'yam-akledyo'zoSya eva ca, nityaH sarvagataH sthANur-acalo'yaM sanAtanaH. acchedyaH - не разрезаемый. Кто не разрезаемый? ayam - он. Он не разрезаемый, этот атман, самоочевидный атман, а атман это я сам. Не разрезаемый. adAhyo ayam - он не сгораемый. дахйоха - это сгораемый, адахйоха - несгораемый. Он не разрезаемый, он несгораемый. Он akledyaH - он не намочаемый. Не подверженный влиянию воды. azoSya - не иссушаемый. eva ca. eva - также, и

также он nityaH - постоянный. sarvagataH - вездесущий. сарва-гата. сарва - везде идущий, гатаха. Везде идущий, везде находящийся. Вездесущий. sthANuH - неподвижный, неизменный. Не двигается, его природа неизменная. acalaH - неподвижный, в том смысле что его невозможно сдвинуть. ayam - он. sanAtanaH - вечный, древний.

Все эти указания они подразумевают что атман — это не ноль, не шунья, это нечто самоочевидное. Самосуществующее. Всенаполняющее, находящееся вне времени. Неуничтожимое. Его невозможно разрезать, сжечь, намочить или высушить. Он постоянен, он вездесущ, он неизменен, он неподвижен и вечен. Он не может быть уничтожен, или как-либо изменен орудиями человека, или другими природными факторами разного типа действия. Что это значит? Это значит, что поздравляю, вы бессмертны. :-)

Арджуна как бы приходит к доктору с жалобами, и доктор осматривая пациента говорит - Здоров полностью, переживет даже свое тело. Вас на самом деле лечить не надо. Тело можно немножко подлатать на время, это полезная штука, но с вами ничего не случится, даже когда оно умрет. До этого зубы могут выпасть, волосы поседеют, но я сам остаюсь незатронутым. Арджуна приходит и жалуется что у меня проблемы, я не знаю убить мне, или быть убитым, как я могу сделать это? А доктор Кришна ему говорит. Да ты здоров! С тобой ничего не может случиться. Ты не можешь убить, ты не можешь быть убитым, ты постоянное, вездесущее, неизменное, неподвижно и вечное.

Точно так же и эти люди о которых ты печешься, о которых ты страдаешь, они есть тоже самое. Вы нераздельны. Ты сам есть основа всего. Основа того что ты сейчас представляешь себя что ты есть, и основа всего мира. Ты остаешься незатронутым когда что-то происходит. Как на поле боя, так и в любой жизни. Вторая строфа, она как бы повторяет то что было сказано в предыдущей строфе. Мы говорили о том что огонь не может его сжечь, оружие его не могут разрезать, а здесь повторяется что его невозможно разрезать, его невозможно сжечь, намочить или высушить. Но это не просто повторение, это повторение которое дает нам возможность понять лучше идею о том, что я сам являюсь этим вот не затрагиваемым ничем.

Сама эта идея, она настолько революционна, что если ее не понимать просто как информацию, то она должна полностью изменить мое восприятие самого себя. И поэтому вопрос о том что шлоки повторяют себя, как уже было сказано, ведь уже было указано что он вечен и неизменен, этот атман, что он не рождается не умирает, мы это еще в двадцатой шлоке видели. С одной

стороны, эта шлока к тому что было сказано в самом начале следующей шлоки, вроде бы ничего не добавляют. Где-то повторяется все дословно, где-то перефразируется, но из-за трудности постижения атмана, Бхагаван Кришна снова и снова поднимает эту тему, и объясняет нам это разными словами.

Чтобы то не проявленное и истинное, могло быть понято разумом человека который погружен в самсару. Для чего? Чтобы эта самсара прекратилась. Такие детальные объяснения даются для того, кто реально хочет это понять. Другим это будет или поверхностно понятно, или просто не интересно. Это как кулинарная книга, особенно без картинок. Ее сложно просто так читать, если не пытаться что-то сделать сам, следуя инструкциям этой книги. При поверхностном чтении все друг на друга похоже. Взять того, взять сего, отвесить, порезать, сварить, пожарить. А вот при попытках следовать, уже будет важна каждая деталь, почему здесь надо 200 грамм, а не 250 или 240. Каждая деталь будет очень важна.

И вот строфа двадцать четвертая, она с одной стороны повторяет, а с другой стороны она развивает эту тему. Его, атмана, меня самого, невозможно разрезать, невозможно сжечь, невозможно намочить или высушить. Он, а мы всегда помним, что он это не абстрактный Он отдельный от меня, а это я сам. Я сам постоянен, я вездесущ, я неизменен, я неподвижен и вечен. Эта вторая часть, которая представляет из себя набор указателей, постоянен, вездесущ, неизменен, неподвижен, вечен, это не просто случайный набор указателей, в нем есть своя логика, и рассматривать подробно эту логику мы будем уже в следующий раз.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 49

Глава 2 шлоки 24-25

nainaM chindanti zastrANi nainaM dahati pAvakaH |
na cainaM kledayanty-Apo na zoSayati mArutaH || 23 ||

Оружие не может поранить Его, огонь не может сжечь Его,
И Он не намокает в воде и не высыхает на ветру. (2.23)

Все то что имеет имя и форму, не может его затронуть. Оружие, огонь, вода, ветер, не имеют к нему никакого отношения. Он атман, он сат, он существование. Он превосходит время, он превосходит пространство, он превосходит весь материальный мир. атман — это то что было, это то что есть, и это то что будет. Неизменное во всех состояниях, в любом месте, при любых обстоятельствах, то что не нуждается в причине, само являясь причиной всего, и давая всему возможность существовать. То что присутствует всегда и во всем. Но то что не является ни именем, ни формой. То что не имеет несуществования.

Он то что существует, он сам принцип существования. Он не объект который где-то существует, а он то что является самим существованием. То что дает возможность существования всему. В Индии каждый день вовремя пуджи, вовремя арати, читается пуруша суктам. Это как напоминание. Иносказательная история творения. Она звучит так:

om sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt.
sa bhūmiṁ viśvato vṛtvā'tyatiṣṭaddaśāgulam

sahasraśīrṣā - т.е. вот это Пуруша, атман, сат, который был до творения, который был во время творения, который присутствует неизменно. Он с тысячью голов, он с тысячью глаз, он с тысячью ног. Все головы, все глаза, все руки, все ноги в этом творении это его. Он присутствует во всем. Все происходит из него, как бы кажущимся образом. И он sa bhūmiṁ viśvato vṛtvā - он покрывает собою всю вселенную, весь этот мир, он наполняет его. Он пронизывает его, он одинаково присутствует совершенно во всем. Как в маленьком муравье, так и в огромном слоне, как в человеке, так и во льве. Во всем он присутствует одинаково. И он наполняет собою всю землю, и 'tyatiṣṭaddaśāgulam. Он превосходит ее на десять пальцев. daśāgulam. На десять пальцев. Расстояние само по себе уже не важно, он это то что наполняет собою весь мир. Он это то что выходит за пределы этого мира. То в чем весь этот мир, занимает только часть его.

атман, сат, моя природа, я сам, он превосходит весь этот мир. Все головы, все глаза, все руки его. Дехи - оживляющий тело. Он наполняет собою все творение, без него это творение невозможно. И само творение, оно находится во времени, в пространстве, и оно подвержено причинно следственным связям, оно асат, оно не реально, и оно не может его затронуть. Все что

находится в этом творении, все формы, все названия, они не могут его затронуть.

Оружие не может поранить его, огонь не может сжечь его. Он не намокает в воде, и не он высыхает на ветру. nainaM chindanti zastrANi - оружие не может его затронуть. Ничто в этом творении не может его затронуть. Все то что кажется существующим в нем, на него не влияет. Он не может быть затронут ничем что существует в нем, он есть все, все это является им, и он превосходит это все на десять пальцев. Он это то, что дает этому существованию, всей этой вселенной, возможность существовать. То что было, есть и будет, то что неизменно присутствует во всем, и то что не может быть ничем затронуту. Ничто на него не может повлиять.

Следующие строфы продолжают указывать на это. Сегодня мы на самом деле подходим к моменту, когда Кришна как бы подводит итог тому что он сказал. Оружие не может его поразить, огонь не может его сжечь, ветер не может его затронуть, пространство тоже никак на него не влияет. Даже пространство в котором существует весь этот мир, это объект который существует на фоне, на основе этого сат, этой реальности, реальности атмана. И это никакая то реальность, это я сам. Кришна указывает, что это и есть моя и твоя природа. Он как бы подводит итог в следующих двух строфах, двадцать четвертой и двадцать пятой. Давайте двадцать четвертую прочитаем.

अच्छेद्योऽयमदाहयोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

acchedyo'yam-adAhyo'yam-akledyo'zoSya eva ca |
nityaH sarvagataH sthANur-acalo'yaM sanAtanaH || 24 ||

*Его невозможно разрезать, сжечь, намочить или высушить.
Он постоянен, вездесущ, неизменен, неподвижен и вечен. (2.24)*

ayam - это он, атман. Самоочевидный, я сам, моя природа. acchedyaH - не разрезаемый. adAhyaH - не сгораемый. akledyaH - не намочаемый, azoSyaH - не иссушаемый, то что не может быть высушено. acchedya ayam - он не разрезаем, он не сгораем, он не намочаем, он не иссушаем. Его невозможно разрезать, невозможно сжечь, невозможно намочить или высушить. nityaH sarvagataH sthANur-acalo'yaM sanAtanaH. Кришна все больше и больше дает указателей на

мою природу. аyaм - этот Брахман. Брахман основа всего, атман основа меня, атман это и есть Брахман, ты сам, nityaH - постоянный, вечный, sarvagataH - вездесущий, везде идущий, везде находящийся. sthANuH - неподвижный.

Его природа неизменна, он не двигается, он постоянный. acalaH - неподвижный в том смысле что его невозможно подвинуть. sanAtanaH - вечный. Его невозможно разрушить с помощью пяти элементов. На него ничто не может повлиять. Его невозможно разрушить землей, элемент земли — это металл, т.е. оружием, чем-то плотным. Его невозможно разрушить огнем, водой, ветром, и даже если бы пропало все пространство с атманом, со мной ничего бы не случилось, потому что материальный мир от самого плотного, до самого тонкого, не может взаимодействовать с тем что является его причиной.

Сначала существует сознание, то что называется сат-чит-ананда, то что называют атманом, Брахманом. Сначала существую я-сам, и только потом появляется время, пространство, причины и следствия, деления, плотные и тонкие элементы. Ты сам и есть искомое.

Предполагается что здесь собрались те, кто хочет познать свою природу. И Кришна говорит нам, что ты сам и есть то искомое, то что не имеет никаких частей, то что не имеет никакой структуры. Разрушится может только то что имеет части, то что имеет какую-то структуру, то что создано из частей, то что ограничено временем, то что ограничено пространством. То что имеет причину. А его, атмана, меня самого, невозможно разрезать, сжечь, намочить или высушить. Он nityaH.

acchedyo'yam-adAhyo'yam-akledyo'zoSya eva ca

Это как бы подведение итогов тому что огонь не может его затронуть, оружие его не может порезать, ветер не может его высушить.

nityaH sarvagataH sthANur-acalo'yaM sanAtanaH

Он постоянен, он вездесущ, он неизменен, он неподвижен и вечен. Все это как бы набор указателей. Не случайный набор указателей. У них есть определенная последовательность. Сначала Кришна говорил что он не может быть уничтожен никакими оружиями, никакими агентами. Так как уничтожающие друг друга объекты, например ножи, они уже могут друг друга уничтожить, мечи могут друг друга уничтожить. Объекты которые могут взаимодействовать между друг другом, они не могут разрушить атмана, и

поэтому он постоянен. nityaH. Это первый указатель. nityaH. Первый указатель во второй строке, двадцать четвертой строфы. Он постоянен. То что существует во времени, то что ограничено временем, это анитья, а-нитья. А - это отрицательный предлог, приставка. нитья - это постоянный, анитья не постоянный.

То что существует во времени, то что ограничено временем, анитья, оно не может быть вездесущим. nityaH - это то что постоянно во времени. То что было, то что есть, и то что будет всегда. Это не значит что он существует очень долго во времени. Это значит что атман находится вне времени. Это очень большая разница. Не очень долго существует, не миллионы лет, а вне времени. И как следствие этого он постоянен. Он существует вне времени, и тем более во времени он всегда постоянен, потому что время существует в нем. nityaH - постоянен. Это первый указатель.

Из-за своего постоянства он вездесущ. Это второй указатель. sarvagataH. sarva - везде, gataH - идет. Везде-сущий. Идущий везде. т.е. пронизывающий все. И из-за своего постоянства, из-за того что он неизменен, он вездесущ. Нет того что не пронизано им, нет того что не наполнено тем что вездесуще. Вездесущность означает отсутствие формы. Форма — это ограничение чем-то другим. А вездесущность, это значит что только он и есть везде, он вокруг, он повсюду, он не ограничен ничем. Он не просто во всех формах, он вне форм, он вне времени. Он nityaH - он вне форм, он не имеет формы, т.е. не имеет ограничения. Он sarvagataH. Вездесущий. И то что вездесущее, оно sthANuH, неподвижное. Именно из-за своей вездесущности, он неподвижен. Его положение неизменно как у колонны. Его невозможно сдвинуть, его невозможно передвинуть из одного времени в другое, это бы означало какое-то изменение, а он вне времени, он nityaH, его невозможно передвинуть с места на место. Почему?

Потому что он вездесущий. А передвижение с места на место, это значит что какой то объект сейчас находится здесь, а затем он передвигается в другое место, туда где его не было до этого момента. В первом месте этот объект пропал, а во второе место его передвинули. То что вездесуще, то что наполняет собою все, оно не может передвигаться с места на место. Оно неподвижно. Если он sarvagataH, если он вездесущий, то он sthANuH, неподвижный. Неподвижный sthANuH, это значит всегда одинаковый, гомогенный, неподвижный. Он одинаков внутри и снаружи. Так как он неподвижен, в этом атмане, во мне самом, становится невозможно никакое движение, acalaH.

acalaH - это третий указатель. чалоха это движение, ачалоха отсутствие движения. Он неподвижен не как дерево которое стоит на месте, но ветки у него могут качаться, атман неподвижен и снизу и сверху, и внутри и снаружи. У него нет частей, и поэтому в нем нечему двигаться. Поэтому он превосходит и пространство, и весь мир. атман — это истина, которая никогда не меняется. Он вечный, nityaH, sarvagataH, вездесущий, sthANuH, неизменный, acalaH, неподвижный, и sanAtanaH, именно поэтому он вечный, изначальный, древний. sanAtanaH - это вечный.

Он не создан какой-либо причиной, он не является чем-то новым, у него нет рождения, он не создан, поэтому он не меняется. Как тысячу лет назад он был таким же, так и тысячу лет спустя, и миллион лет спустя, и даже при отсутствии времени он будет неизменным. Он не является изобретением философии. Это не Адвайта Веданта его придумала. Это то что дает возможность существованию даже Адвайта Веданте. Он не обусловлен временем, не обусловлен местом, не обусловлен тем что о нем кто-то думает или кто-то не думает. И сейчас он так же верен как и тогда, когда этого мира не было. Когда времени не было, когда пространства не было. Мы с вами изучаем указатели на него. Мы пытаемся его понять, и это то что неизменно.

Можно изучать математику, биологию, астрономию, эти науки постоянно меняются. Наука изучает объекты, которые меняются. Всегда появляются какие-то новые отрасли науки, программирование, или нано технологии, которых еще буквально несколько десятков лет назад не существовало. Сама наука меняется, теория меняется, факты какие-то добавляются, опровергаются, теории выдвигаются, доказывається или отбрасывается старое. А мы пытаемся изучить неизменное, атман, пытаемся изучить себя. Пытаемся изучить человеческую природу. Природу себя самого, ту природу которая не зависит от того кем я себя считаю. Считаю ли я себя человеком, или это обезьяна, или кролик. Природа их одна и та же. Только кролик или обезьяна не имеют возможности вопрошать о своей природе. Истина она sanAtanaH, неизменная, изначальная, безотносительная.

nityaH sarvagataH sthANur-acalo'yaM sanAtanaH

Он постоянен, вездесущ, он неизменен, он неподвижен и вечен. Я сам. Я сам постоянен, я сам вездесущ, я неподвижен, я неизменен и я вечен. Как это можно попытаться понять? Это не объект, а все знакомые нам методы познания, основаны на восприятии. Мы привыкли знать что-то вне себя. И

таких методов в Адвайте известно шесть. Вообще методов познания известно шесть. Это непосредственное восприятие, (протьякша). Вывод, (анумана), сравнение, (упамана), предположение, (артхапати), и отсутствие, (анупалабдхи).

Пять из этих шести методов известных нам, они основаны на восприятии. Непосредственное восприятие, это то что я вижу прямо перед собой с помощью органов чувств. И основываясь на этом, я делаю какие-то выводы, касательно того что я вижу. Я могу сравнивать это с тем что я когда-то знал, и могу делать какие-то предположения, могу видеть что что то отсутствует. Могу делать какие-то выводы. Все эти методы они требуют разделения на того кто пытается что то понять, и на познаваемый объект.

Объект может быть материальным, как например стол или как чашка передо мной. А так же у него может быть не материальная природа. Например какое то сновидение, или воспоминание у меня в голове. Но все равно это порождает разделение.

Пять из известных методов познания, они касаются объектов которые существуют в разделении. Но как я знаю что я есть? Каким образом я знаю что я есть? Мне про это кто-то сказал, и я увидел что я есть? Нужны ли мне для этого глаза? Или я помню что я есть? Ведь для того чтобы знать что я есть, я не заглядываю в паспорт, не заглядываю в свидетельство о рождении, и даже в зеркало не смотрю. Я знаю. Мне для этого не требуются органы чувств. Вот это знание себя, это ощущение себя, оно предшествует любому другому знанию. Я вижу дом, и для того чтобы его увидеть, я уже должен быть здесь, и сказать об этом.

Я ощущаю боль, и для этого тоже я уже тоже должен быть здесь. И вот этот вот я, он самоочевидный, и именно потому что я есть, потому что есть знание себя, поэтому и возможно любое другое знание. sanAtanaH, изначальное, самое первое знание, самое древнее знание. Древнее не во времени, потому что мы говорили уже что я, атман, это то что превосходит само время, это то что существует до времени. Вот это вот знание я сам, это изначальное знание, и sanAtanaH, это указатель на него. Все остальное известно уже после этого. Сначала я знаю себя, и только после этого я знаю все остальное.

Познать себя мы можем не с помощью органов чувств, не с помощью выводов, и даже не с помощью логики, а обратив внимание на то неизменное знание, которое присутствует всегда. На это знание можно только указать. Шестой

метод познания это шабда. Шабда это свидетельство знающего человека, который не описывает тебе какой-то объект, а указывает тебе на природу тебя. Указывает на то неизменное, на то вечное, которое всегда было, есть и будет. Которое я сам. nityaH sarvagataH sthANur-acalo'yaM sanAtanaH - он (атман) чистое сознание, атман, Брахман, Абсолют, реальность, существование, я-сам, он постоянен, он вездесущ, он неизменен, он неподвижен, он вечен. Каждый их этих указателей, это огромная тема для медитации. На что они указывают? Указывают ли они на что-то вовне меня? Или они указывают прямо на меня самого?

Зная атмана, зная свою природу, остается ли место и время для каких-либо страданий? атмана-меня-самого невозможно разрушить. А ан-атмана, не-атмана, не-себя, невозможно никаким способом удержать от разрушения. Дальше снова и снова Кришна указывает на это множество раз. Узнай самого себя, как то что не разрушается. Узнай самого себя как вечное, как изначальное, как то что не требует никаких разделений, как то что не является объектом, и благодаря чему может существовать все остальное, весь этот мир. Это очень хорошая строфа, давайте еще раз ее прочитаем.

acchedyo'yam-adAhyo'yam-akledyo'zoSya eva ca |
nityaH sarvagataH sthANur-acalo'yaM sanAtanaH || 24 ||

Его невозможно разрезать, сжечь, намочить или высушить. Он постоянен, он вездесущ, он неизменен, он неподвижен и вечен. Мы понимаем это как я, как меня, невозможно разрезать, сжечь, намочить или высушить. Я постоянен, я вездесущ, я неизменен, я неподвижен и я вечен! Это не нужно запоминать. Это нужно понять.

Это нужно понять, и больше не принимать себя за что-то ограниченное. Помнить всегда что я есть постоянное, не затрагиваемое, то что предшествует любому другому знанию, любому другому отношению. В двадцать пятой строфе находится продолжение этого заключения. С двадцать пятой строфой на самом деле заканчивается одна очень важная часть второй главы. Та часть, где Кришна дает саму сущность знания. Самое главное. Потом он будет лишь объяснять детали. Сейчас он делает заключение всему тому, что он сказал во второй главе. Давайте двадцать пятую шлоку прочитаем.

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।

तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥

avyakta'yam-acintyo'yam-avikAryo'yam-ucyate |
tasmAd-evaM viditvainaM na-anuzocitum-arhasi || 25 ||

*Говорится, что Он не проявлен, непостижим и неизменен.
Поэтому, зная Его так, ты не должен печалиться. (2.25)*

avyakta ayam - не проявленный. Невидимый. ayam - он, атман, сат, существование, Ты сам. acintyaH, acintya - непостижимый разумом. О нем невозможно подумать, и его невозможно вообразить. ayam - он. avikAryaH, avikArya - в нем отсутствуют изменения. ayam, опять Он. avikAryaH ayam, acintyaH ayam, avikAryaH ayam, ucyate. ucyate - говорится. Считается, знает, говорится, где? Говорится в писаниях. Знающие люди говорят о нем как о непроявленном, непостижимом и неизменном. tasmAt - поэтому. evam - служебное слово, неизменное слово. Так, таким образом. Так viditvA - поняв. Поняв таким образом кого? enam - его. Поняв его таким образом anuzocitum - печалиться, сокрушаться. na arhasi - ты не должен. tasmAt - поэтому познав его так. viditvainaM evam na-anuzocitum-arhasi - ты не должен печалиться.

Это Кришна говорит Арджуне. Он (атман), ayam, он недоступен для всех органов, ни для органов действия, ни для органов ощущения. Его нельзя потрогать, его нельзя понюхать, нельзя с ним что-то сделать, по нему пройти нельзя. Подумать о нем тоже нельзя, и потому он не проявлен. avyaktaH. vyakta - это проявленный. То что может восприниматься с помощью органов чувств. А то что не может, это avyakta. Это нечто очень тонкое. Воспринимается что? Воспринимаются пять элементов. Даже пять элементов существуют, пять элементов составляют весь этот мир, а воспринимаются только четыре элемента. Потому что пространство оно уже недоступно для восприятия органами чувств. Это очень и очень тонкая материальность. А атман, это то что является основой, причиной любой материальности, даже пространства. Даже такого тонкого элемента как пространство. Другими словами, он еще тоньше. Не проявленный, это то что превосходит пять органов восприятия. То что не относится ни к одному из пяти элементов которыми можно воспринимать. Апельсин находящийся в семени апельсина, он не имеет ни запаха, ни вкуса, ни цвета спелого апельсина. Но я знаю что это семя является причиной апельсина. Знаю что принцип существования апельсина заложен в семени.

Никаких признаков апельсинового дерева в семечке нет. Но я глядя на это семечко, я знаю что оно туда заложено. атман не имеет признаков этого мира. Этот мир как бы вырастает из него, как апельсиновое дерево вырастает из семечки. Со всем своим разнообразием, со всеми именами, со всеми формами, со всеми качествами этого мира. атман — это то что не имеет признаков этого мира. Он является причиной этого мира. Как семя является причиной целого дерева.

атман — это принцип существования, тот принцип, благодаря которому мир существует. Принцип осознания, благодаря которому мир осознается. атман — это не абстрактное что-то, а это я сам. Я сам являюсь принципом существования, благодаря которому мир существует. Я сам являюсь принципом осознания, благодаря которому мир осознается. Поэтому я сам этот непостижимый атман. avyaktaH - не проявлен. acintyaH - не постижим. Органы чувств которые воспринимают качества, они не могут воспринять не проявленное. Не проявлен, не постижим. Не постижим органами чувств, потому что непроявленное не может быть постигнуто. И разум тоже не может его постигнуть, потому что он именно то, что дает разуму возможность размышлять.

Он не постижим. acintyaH ayam. cintya - это то что постижимо разумом. acintyaH ayam - не постижимо разумом. Все методы познания, которые основаны на восприятии органами чувств, и на достройке с помощью разума, т.е. непосредственное восприятие, вывод-сравнение-предположение-отсутствие чего-то. Все эти методы познания, которые основаны на непосредственном восприятии, они не работают для познания Его. Для познания себя самого. Они подходят для того чтобы разбираться со следствиями. Что можно постичь не используя органы чувств? Не используя разум? Каким образом это можно постичь?

Сам метод познания он очень и очень другой. И если мы сможем понять каким образом это работает, мы сможем использовать все эти указатели правильным образом. Это указатели не куда то, это указатели на мою природу. Которая знает до того как все органы чувств начинают работать, до того как разум начинает работать. Я сам. Я знаю свое присутствие. Я знаю свое существование. Не с помощью органов чувств, не с помощью глаз, не с помощью ушей, не с помощью записей где-то, не с помощью разума. Я знаю. И вот на это вот знание, на него Кришна и пытается указать. Как я знаю что я есть? Мне сказали? Я помню? Нет! знания себя — это то что предшествует любому знанию. То что является основой любого другого знания. Шабда, это

свидетельство мудрого человека. Кришна указывает на это неизменное я. Которое даже не имеет названия я. Это то что доступно мне, во мне самом. Без какого либо вмешательства органов чувств, без вмешательства разума. Шабда - свидетельство знающего, того который может указать на это. Оно является единственно возможным методом, единственно помогающим методом, помогающим направить мне мое внимание на неизменное. Это то чем мы сейчас занимаемся.

И вот это вот я-сам, мою природу, ее невозможно вывести логически, невозможно придумать это, потому что все это будет уже потом, все это будет основанным на моей способности фантазировать, или выводить логически. Для познания своей собственной природы логика не работает. Она может быть полезна для того чтобы уговорить разум посмотреть на свою собственную природу, но она не может быть самым главным методом познания. Как веревка, которая ошибочно принимается за змею, она не может быть логически выведена из змеи. Нет никакой логической причины, почему веревка была принята за змею, а не за трещину в земле, или почему она не была увидена мною как веревка.

Так и моя собственная природа, она не может быть результатом рассуждений. С помощью рассуждений я могу только логически помогать себе, понимая что этот объект это не я, это не то, это не то. Мне нужно то что неизменно, то что не проверено, то что не является объектом. С помощью логики я могу помогать себе направить разум в ту сторону куда мне надо. Но! С помощью логики, цель не достигается. Как фонарик не может осветить батарейку, которая дает возможность ему светить. Он может осветить все что угодно, всю комнату, или все пространство вокруг, но свою собственную батарейку, благодаря которой он работает, он осветить не может. Телескоп тоже может увеличить и приблизить все что угодно, кроме самого астронома, того который сидит за этим телескопом. Потому что невозможно быть одновременно видящим и видимым.

То что достижимо для органов чувств, то что достижимо для любого инструмента, оно может стать объектом размышлений. То о чем думается, это не атман, не я сам. А атман, это тот кто думает! Тот кто никогда не объект. *acintyaṅ ayam* - он не постижим. Он не может быть объектом размышлений. *acintyaṅ*, о нем невозможно думать. *апрамейа ха* - это то что не может быть воспринято. Из за того что атман непостижим органами чувств, он не постижим и разумом. И поэтому он не изменен *avikAryaṅ*. *avikAryaṅ ayam*. Он вне пространства, он вне времени, вне движения, вне любой причинности. Он

не может изменяться. Веревка она не изменяется, когда мы принимаем ее за змею.

Давайте рассмотрим классический пример. Молоко которое изменяется при добавлении молочной закваски. Молоко приобретает другую консистенцию, другой запах, другой вкус. Молоко изменяется. Это называется викара. Йогурт, кислое молоко, которое получилось в результате, его обратно в молоко уже превратить невозможно. Это викара. И вот в атмане нет таких изменений. Потому что у него нет частей. Миры появляются и рушатся, а атман неизменен. Если тебе видится змея, то как бы сильно ты не боялся этой змеи, какой бы вид змеи ты не представлял себе, кобру или гадюку, но на веревку это никоим образом не повлияет. Миры появляются и рушатся, а атман остается неизменным.

Глобальное потепление, или глобальное похолодание, мировая война, человек в космос вышел, а атман остается неизменен. Потому что, то что изменяется, оно ограничено. А тому что не имеет частей, изменения не известны. И из-за отсутствия изменений, атмана и называют неизменным. *ucyate*. Неизменное, оно не имеет качеств. *сат-чит-ананда*, это не качества атмана, и атман — это не характеристика, это лишь указатель на то, что находится за пределами всех слов, за пределами всех идей, за пределами всех названий. И поэтому *tasmAd-evaM viditvainaM* - поняв его таким образом, т.е. таким образом как описано, *ucyate*, таким образом как на него указывают знающие люди, писания, и те кто следуют этим писаниям. *na-anuzocitum-arhasi* - ты не должен печалиться.

С чего мы начинали? С того что Арджуна не хочет быть убийцей своих людей. Ты не должен думать что ты их убийца, что они могут быть убиты мной. Познав себя таким образом, как Кришна говорил сейчас во всех этих строфах, как говорят писания, ты не должен печалиться. Страдания ничего не меняют. Страдания — это уже твой выбор, это не фактическое положение дел.

Факт — это то что ты бессмертен. Факт — это то что ты неизменен. Факт — это то что ты не познаваем, ты изначален. Можно перечитать все эти строфы. Кто есть ты? Какой есть ты? Факт - ты бессмертен, ты неизменен. И так же факт, что это тело смертно. Любое тело смертно. То что родилось, оно обязательно когда ни будь умрет. И так же факт, что ты не являешься телом. Страдать не о чем. Если страдаешь, ты что-то не понимаешь.

Вся Бхагавад Гита занимается тем, что она корректирует, она меняет в правильную сторону метод думанья о себе и обо всем мире. И изменить то, каким образом я думаю о себе и о мире, это всегда трудно. Раньше я всегда думал что я есть это тело, что я есть разум, или что я есть интеллект. Я делающий, я страдаю, я рождаюсь, я старею, я умираю. А теперь мне авторитетный источник говорит, что нет! Ты есть сат-чит-ананда. Ты не тварь дрожащая, и даже не право имеешь, ты даже не человек, не венец природы, ты нечто совсем-совсем другое. Ты не объект, ты не умираешь, и никто не умирает! Ты не страдаешь, и никто не страдает. Страдать можно только если я не знаю кто я есть.

И таким образом у каждого есть свобода выбора. Оставаться в невежестве и страдать, или же знать и не страдать. Ты есть То. Это из Чандогья упанишады. Это обращение к Шветакету. Его отец учитель, он говорит ему. О Шветакету, ты есть То. Кришна говорит, О Арджуна! Ты есть То. Ты есть вот это неизменное, ничем не затрагиваемое.

avyakto'yam-acintyo'yam-avikAryo'yam-ucyate |
tasmAd-evaM viditvainaM na-anuzocitum-arhasi || 25 ||

*Говорится, что Он не проявлен, непостижим и неизменен.
Поэтому, зная Его так, ты не должен печалиться. (2.25)*

Познав себя таким образом, ты понимаешь что нет никаких причин для печали. Все шлоки до двадцать пятой, во второй главе, т.е. с двенадцатой шлоки Кришна начинает свое учение, и до двадцать пятой строфы, которую мы сегодня читаем, это главное учение. Кришна указывает что твоя природа есть чистое неизменное сознание. А все остальное, тело, эмоции, предпочтения, разум, все твои мысли, это все временно и преходяще. Оно временно существует, оно уйдет, оно окончится, и это не есть ты. Вы встретились, а значит вы расстанетесь.

Проблемы возникают только если совершить ошибку, и начать принимать себя за временное. Мы встретились и мы расстанемся, а то что есть ты, ты никогда не встречаешься с тем что ты не есть. И только по ошибке размышления, такая невероятная комбинация, что неизменное, бесконечное, ничем не затрагиваемое нечто, начинает считать себя чем-то ограниченным. Все проблемы начинаются с этого совершенно невообразимого смешения. Смешения бесконечного с конечным. Безграничного с ограниченным. Того что не рождается и не умирает, с тем что рождается и умирает.

Все проблемы начинаются тогда когда делается ошибка, когда я начинаю принимать себя за что то временное. И тогда расставание меня неверно понятого, с чем-то, это сложно, страшно и болезненно. Страх смерти, страх потери, желание что-то обрести, желание обустроить пространство вокруг себя, обеспечить безопасность, все эти желания, все эти проблемы начинаются именно когда я принимаю себя за что то временное.

На самом деле атма - сатья. Истина это атма. Неизменное, бесконечное. Шарира, то что обязательно будет разрушено, или деха, то что будет сожжено, это все митья, иллюзия. Случайная, временная характеристика. Даже не характеристика, а это то что существует только ограниченное время. Это не есть ты. На какое-то время возникает эта ошибка, когда бесконечное начинает считать себя чем то ограниченным. Проблемы начинаются с этого.

Двадцать пятой строфой главное учение завершается. Если ты понял, то самое главное ты понял. Молодец. Изучай дальше, утоньшай свое понимание, проверяй все ли ты действительно понял, читай Гиту дальше, читай, перечитывай, обращай внимание на детали!

Если ты страдаешь, то ты не понял, ты в чем-то сомневаешься, тогда Кришна еще и еще будет объяснять это. Но главное учение на этом заканчивается. Следующие вопросы которые будет поднимать Кришна, и вопросы Арджуны, они уже относятся к деталям этого Учения. Самое главное что Кришна хотел сказать, он изложил в этих шлоках. От двенадцатой до двадцать пятой. Тринадцать строф. Тринадцать строф, где изложена вся суть Учения. Вся суть Бхагавад Гиты изложена Кришной с самого начала. Потом объясняется еще раз и еще раз, и еще раз, и еще раз. Что бы это учение стало более понятным. И соответственно я всем желаю обратить побольше внимания на это главное учение. В следующий раз мы начнем изучать то же самое, но с другой точки зрения. Немного сместив восприятие.

Кришна говорит, даже если ты не до конца понимаешь это, посмотри на все это под другим углом. И если ты будешь правильно размышлять, ты все равно придешь к правильному пониманию. Даже если ты сейчас что-то не понял. Третий раз он тоже будет говорить, а если ты и тогда не понял, еще немного подумай, и все равно ты придешь к правильному решению. Та же самая идея будет объясняться на нескольких разных уровнях.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate

Хари Ом!

Лекция 50

Глава 2 шлоки 26-27

Начнем с повторения той строфы, которую мы с вами читали в прошлый раз.

avyakto'yam-acintyo'yam-avikAryo'yam-ucyate |
tasmAd-evaM viditvainaM na-anuzocitum-arhasi || 25 ||

Говорится, что Он не проявлен, непостижим и неизменен.
Поэтому, зная Его так, ты не должен печалиться. (2.25)

ucyate - говорится что он не проявлен, avyaktaH ayam, acintyaH ayam, он не постижим. avikAryaH ayam - неизменен, и поэтому познав его так, ты не должен печалиться. avyaktaH - не проявлен. acintyaH - не постижим, и тем не менее говорится познав его так. ucyate - тот кто говорит о нем как о непроявленном, о непостижимом. И познав его так, ты не должен печалиться. Его непостижимого, и не проявленного познав. Как такое может быть возможно?

Все методы познания сводятся к трем основным. В Веданте мы изучаем шесть методов познания. Разные же философские школы группируют эти методы по-разному, но основных методов их все равно три.

1. Непосредственное восприятие.
2. Логика или размышление.
3. Слово знающего.

Все эти методы они в чем-то перекликаются. Все в конце концов основано на восприятии. Для того чтобы был материал для размышлений, необходимо что-то воспринимать. Слово знающего тоже воспринимается через уши, но в то же время, эти методы они весьма разные. Непосредственное восприятие — это то что я вижу, то что я слышу, то что я ощущаю непосредственно, и также к нему

относится сравнение. Когда я сравниваю что-то с чем-то, или говорю что чего-то в этой комнате нет, (отсутствие чего-то), этот переживаемый опыт относится к категории непосредственного восприятия. Он очень близок к нему.

Логические размышления — это то что от восприятия уже несколько удалено. Логика - это мои выводы, мои предположения о том как что-либо могло бы быть. Она (логика) уже основана в большей степени на логических размышлениях. Логические размышления, от непосредственного восприятия могут уходить очень далеко. Размышлять можно о чем угодно, а воспринимать можно только то что непосредственно находится передо мной.

Слово знающего, это слово того кто непосредственно что-то познал, и это тоже мне может дать какое-то понимание того что ранее мне было неизвестно. Какой же из этих трех методов наиболее важный? Непосредственное восприятие, логика или слово знающего? Ответ будет варьироваться от человека к человеку, в зависимости от той философии какой он придерживается в жизни. А своя собственная философия есть у каждого!

Западные философы заявляют, что я не могу логически обосновать всемогущество Бога, и поэтому я не могу его принять. На первое место они ставят логику и размышления. Я могу об этом думать, но я не могу это вообразить, я не могу это предположить, у меня нет методов для размышления, и поэтому я не принимаю. Я не могу доказать существование Бога, и поэтому я в него не верю. Это очень широко распространенная логика. Материалистическая логика, логика где восприятие стоит на первом месте. Я не могу увидеть, я не могу размышлять об этом, и значит я в него не верю, я это не принимаю. При таком подходе, в самом начале отсекается огромный пласт знаний. Почему? Потому что атман, моя природа, то о чем собственно и говорит Адвайта Веданта, это то что недоступно имеющимся органам чувств. Это то что недоступно разуму.

avyaktaḥ ayam, acintyaḥ ayam. avyaktaḥ - он не проявлен, acintyaḥ - он не постижим разумом. Чинта - размышление. А-чинта, это то о чем невозможно даже подумать, невозможно вообразить. И если у нас логика и непосредственное восприятие стоят на первом месте, как самый главный метод познания, то тот пласт знания, который относится к атману, к моей собственной природе, он для меня недоступен. Получается, что этого невозможно достичь самостоятельно.

Но встречаются примеры, когда редкие люди это понимают, и достигают этого самостоятельно. В таком случае считается, что все их предварительные практики, все их размышления, все их слушания у ног Учителя, все это было сделано в их прошлых жизнях. Но такие примеры очень редки. Для того чтобы познать атмана, необходимо на первое место поставить в качестве метода познания слово Знающего. Слово из источника заслуживающего доверие.

Заметьте, мы сейчас не говорим о слепой вере, мы говорим о доверии, которое необходимо для того чтобы сделать первый шаг. Для того чтобы пойти в ту сторону, для того чтобы начать размышлять используя не привычную нам логику, а логику которую предлагает источник заслуживающий доверия, для того чтобы проверить все на своем собственном опыте. К нашему счастью, атман о котором говорят писания, атман о котором говорит Адвайта, бесконечность, это все моя собственная, моя самоочевидная природа. Если я доверяю словам писания, если я доверяю словам Учителя, если я иду туда, и если я это познаю, я в этом убеждаюсь на своем собственном опыте.

Слова компетентного источника — это не сумма всех возможных интерпретаций, всех возможных мнений, потому что то что есть истина, это не решается голосованием. Это является правильным, внутренним, непротиворечивым, холистическим Божественным подходом. А то что подразумевается под научным подходом, это обычно цитирование максимального количества мнений, максимального количества источников по поводу смысла, по поводу каких-то исторических фактов.

В случае изучения Бхагавад Гиты, научный подход не помогает понять ее смысл. *ucyate, avyakto'yam-acintyo'yam-avikAryo'yam-ucyate. ucyate* - говорится. Говорится что он не проявлен, что он не постижим и неизменен. Говорится. Где говорится? Говорится в писаниях. Это именно то что принимается в Веданте. Это не слепая вера, это основа для того чтобы мы могли начать идти в ту сторону, для того чтобы проверить это самому. Убедиться в правильности слов Писания можно методом превосходящим логику. Потому что безобъектная истина, истина которая не проявлена и непостижима, она самоочевидна. Очевидна, это значит что она знает, но знает не привычным образом через органы чувств или с помощью разума.

Логика и размышления они не выбрасываются, они нам будут очень полезны, но нашей движущей силой являются указания Писаний. Разница должна быть очевидна. Логика — это очень хороший слуга. Этот слуга может доказать все

что угодно. И поэтому мы можем его использовать для того чтобы помочь самому себе убедиться в правильности. Но в то же время логика является совершенно никчемным руководителем. Ставить ее на руководящее место, опираться только на логику, в данном случае будет бесполезно. Логика — это хороший слуга, но очень плохой руководитель. Все зависит от того на какое место мы ее ставим.

Познание своей собственной природы основано на этом методе познания, который в свою очередь основан на словах Писаний. На свидетельстве компетентного источника. Классический метод обучения в данном случае, это объяснение. Постепенное, сосредоточенное, долгое объяснение. Это не встреча, это не собирание мнений кто что сказал по этому поводу, как эту шлоку объясняют в этой школе философии, как это интерпретируют одни или другие, или что по этому поводу говорит кто-то другой, и т.д. Наше обучение не является методом собирания мнений. Такое понимание основано на долговременных отношениях. Такое понимание основано на принятии метода размышления которым пользуется учитель, как своего собственного.

Не каждый на это способен, не каждый может отказаться своего привычного метода мышления, или поменять что-то в нем. Вся Адвайта Веданта, все наше изучение Бхагавад Гиты, оно должно привести к тому что мы корректируем свой метод размышления. Метод взаимоотношения меня и мира, и то на чем основан этот метод. Он основан на понимании того кто есть я, и что такое весь окружающий меня мир. И в общем то тот метод который предлагает нам Кришна в Бхагавад Гите, это очень радикальное знание. знание, которое очень сильно отличающееся от привычного нам знания. И именно поэтому, постепенно рассуждая, и постоянно повторяя свои рассуждения, я убеждаюсь в правоте этого метода на каких-то маленьких примерах. И так размышляя о себе и о мире, я начинаю понимать себя и мир по-другому.

Очень известный пример, которым часто пользуются Учителя в Адвайта Веданте, это чашка и пространство. Чашка, и пространство снаружи и внутри этой чашки. То что пространство в этой чашке есть, ни у кого никаких сомнений не вызывает. Внутри у чашки есть пространство, и это пространство держит воду. И так же есть пространство снаружи. Когда мы чашку перемещаем, вода в чашке движется. Но что происходит при этом с пространством? Пространство движется или нет? Пространство не движется. Потому что это одно и то же пространство. Одно и то же пространство и снаружи чашки, и внутри чашки. Не только пространство находится в чашке, но и чашка находится в пространстве.

То что мы называем пространством в чашке, мы это называем так только потому что все наше внимание приковано к чашке, а не к пространству. Когда чашка разбивается, случается ли что-то с пространством? Переходит ли пространство из одной чашки в другую? (сбросив одно тело, что остается неизменным?) Когда чашка создается, в нее пространство никак не добавляется, потому что чашка уже создается в пространстве. Она лепится в пространстве. И как пространство, которое и внутри и снаружи чашки, так и джива, ограниченное сознание, индивидуальное сознание, это не отдельный индивид, это феномен, кажущееся проявление не проявленного сознания.

Чашка кажется имеющей в себе пространство, но на самом деле эта чашка сама находится в пространстве. Джива, это то что видится когда вместо пространства, обращается внимание на ограничивающий аспект. Джива это феномен, это проявление не проявленного сознания, это вечное присутствие, это невозможность не существования. Разные чашки могут отличаться друг от друга формой, могут различаться друг от друга цветом, могут отличаться тем что налито в эти чашки, и из-за всего этого чашки могут нам казаться разными. Но я то бесформенное, я наполняю собой любое проявление, любую форму. Я чистое сознание, я пребываю во всем. Но все формы не во мне, и я не в них, потому что я не в формах.

Это не парадокс, это другая точка зрения. Точка зрения пространства, которое никак не затрагивается существованием или не существованием чашки, и движением ее в этом пространстве. Я во всем. Я наполняю собой все формы, но и я не в них, потому что я не в их формах. Это зависит от того на что направлено наше внимание. Наше внимание исходит из точки зрения пространства, или из точки зрения ограниченности?

Нельзя сказать что это пространство проявилось, пространство осталось тем же самым, таким же незатронутым. Есть чашка или нет чашки. *avyakto'gam*, он не проявлен.

Непроявленное пространство, непроявленный Абсолют, непроявленное чистое Сознание. И когда я понимаю это, я больше не нахожусь в теле, я не действую как интеллект, я не действую как разум, я не действую как тело. Я действую через тело, через разум, и через интеллект. Потому что я превосхожу и пространство и время. Я даже не пространство внутри или снаружи чашки, я то что превосходит это пространство. И при правильной понимании этого, мир может продолжать восприниматься, но он не задевает меня. Как отражение

огня в зеркале никак не обжигает зеркало. Как отражение океанских волн в зеркале, никак не намачивает само зеркало. Его невозможно разрезать оружием, его невозможно намочить водой, его невозможно сжечь огнем. Я основа всех отражений, я чистое Сознание.

Бхагавад Гита предлагает нам перестать путаться в отражениях. Когда я путаюсь в отражениях, когда я принимаю себя за отраженное, за что-то ограниченное, это создает проблемы. Создает проблемы в первую очередь для меня самого. Неправильное понимание того что есть я, оно приводит к страданиям. А правильное восприятие, приводит к тому что страдать нечему, страдать некому, и страдать вообще нет никакой причины.

Обычное восприятие — это то что я существую как человек, что у меня есть имя, у меня есть фамилия, у меня есть дата рождения. Более того, я существую только в бодрствующем состоянии. И даже в этом бодрствующем состоянии я не все, а когда я выбираю проблемы, когда я выбираю точку зрения, когда у меня есть о чем печалиться, я беру только часть этого бодрствующего состояния. Я обиженная жена, или я обиженный муж. Он мне сегодня спасибо за борщ не сказал, и я знаю что он это сделал специально. Или наоборот. Я пришел домой, а борщ не готов, или он пересолен. Дети не слушаются, погода недостаточно хорошая, дождь идет, или слишком жарко.

И получается что Безграничное, оно привычно ограничивается. Ограничивается рамками рождения и смерти, затем ограничивается еще больше состоянием бодрствования. Бодрствование — это сколько? Это половина всего нашего периода жизни! И после этого, состояние бодрствования ограничивается еще больше обиженной личностью, после этого оно ограничивается еще больше отсутствием или наличием соли в борще. Это ошибка.

Это многократно повторенная ошибка! Чтобы разобраться с этой ошибкой, мы так же многократно разбираемся с ней. Мы пытаемся увидеть свои ошибки, мы пытаемся избавиться от них. Это происходит снова и снова, потому что эта ошибка была повторена многократно. Кришна призывает избавиться от ошибки, и перестать считать себя чем-то ограниченным. Что мы теряем? Мы теряем только ограниченность, мы теряем неверное восприятие нереального мира.

А обретается что? Обретается бессмертие, обретается безграничность. Ты, аyam, avyakt'o'yam-acintyo'yam - не проявленный, не постижимый, не

имеющий рождения и смерти, то что невозможно разрезать ни ножами, ни намочить водой, ни сжечь огнем, ни высушить ветром. Ничего с ним невозможно сделать.

Таково учение Бхагавад Гиты. С чего начиналась Бхагавад Гита? Вся первая глава была посвящена страданиям Арджуны. Как я могу убить своих людей, своих родственников, своих Учителей? Я страдаю. Я не знаю. Помоги мне! А Кришна говорит что нет причины для страдания, потому что никто никогда не умирает. Люди уходят, приходят, тела рождаются, тела умирают, а ты остаешься неизменным.

Отвечает ли Кришна на вопрос Арджуны? Решает ли это проблему Арджуны? Получается, что и да и нет. Кришна отвечает не на том уровне, на котором задавались эти вопросы. Он отвечает на вопрос, что является окончательным благом? На этом уровне любые вопросы, да и сам вопрос о своих людях, и о своих родственниках пропадает. Страдания тоже пропадают, если ответ понимается, если ответ принимается.

Вот так радикальная Адвайта снимает проблемы. Не ответом на вопрос, на уровне на котором этот вопрос был задан, а разрешением вопроса о том, а кто собственно страдает? Кто тот кто страдает? Нет страдающего - нет проблем. Такая смена точек зрения, она весьма радикальна. Очень сложно взять и изменить сразу свою точку зрения. Пусть даже ты с этим интеллектуально согласен. А если уж остались какие-то сомнения, то это становится еще сложнее.

Для того чтобы точка зрения могла поменяться, все сомнения должны быть побеждены, и даже после этого придется прикладывать достаточное количество усилий, для того чтобы эта точка зрения стала моей. Для того чтобы я действительно мог видеть мир, мог понимать самого себя, исходя из этого понимания. Именно поэтому объяснения Кришны продолжаются.

Сколько нужно изучать Бхагавад Гиту? Ее нужно изучать, пока не будет понятно откуда, и из какой позиции говорит Кришна. Пока не будет понятно, что позволяет ему говорить такие слова. Пока все это не станет моей собственной точкой зрения. Пока она не будет отзываться в сердце, что да! Это действительно так. Пока я не смогу жить из понимания своей истинной природы. avyaktō'yam-acintyo'yam-avikAryo'yam-ucyate. Говорится писаниями, говорится теми, кто знает свою собственную природу. И соответственно

природу всего, что он не проявлен, он непостижим, он неизменен. Кто он? атман. Я сам. Все это говорится обо мне. О моей собственной природе.

avyakto'yam-acintyo'yam-avikAryo'yam-ucyate |
tasmAd-evaM viditvainaM na-anuzocitum-arhasi || 25 ||

Поэтому познав его так, убедившись в правильности слов писаний, убедившись в правильности слов Кришны, узнав это, увидев это, поняв это, познав Его, познав себя самого таким образом, ты не должен печалиться. Потому что не остается никаких причин для печали. Давайте прочитаем следующую шлоку, шлоку номер двадцать шесть.

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥

atha cainaM nitya-jAtam nityam vA manyase mRtam |
tathA-api tvam mahAbAho naivam zocitum-arhasi || 26 ||

*И даже если ты считаешь Его
всегда рождающимся и всегда умирающим,
даже тогда, О Арджуна, ты не должен так печалиться. (2.26)*

atha - если. atha ca. ca - это и. atha ca - даже если ты. enam - его. nitya-jAtam. nitya-jAtam - всегда рождающийся. jAtam - рождение, рождающийся. nityam vA, vA - это и, или. nitya-mRtam - всегда умирающим. manyase - если ты считаешь. Если даже ты считаешь его nitya-jAtam - всегда рождающимся, nitya-mRtam - или всегда умирающим. tathA-api - даже тогда, tvam - ты, mahAbAho - это обращение к Арджуне. О могучерукий! О Арджуна! naivam, evam - так. zocitum - страдать, arhasi - должен. na arhasi - не должен. И даже если ты считаешь его, (атмана-себя-самого), если ты считаешь его всегда рождающимся и всегда умирающим, даже тогда, tathA api, о Арджуна! О mahAbAho! tvam - ты не должен печалиться. naivam zocitum-arhasi, evam, так печалиться.

Даже если ты не можешь прямо сейчас принять то о чем я говорю, что ты не имеешь рождения и не имеешь смерти, даже если ты не можешь принять это прямо сейчас, то все равно нет причин для страданий! Даже тогда ты не должен печалиться. Кришна говорит, что атман-я-сам, ты-сам, это обращение к Арджуне, это рассказ Кришны и о его собственной природе в том числе. атман не имеет рождения и смерти, смертно лишь тело. Проблемы нет. Но

даже если ты считаешь что атман рождается и умирает, как обычно и считается в этом мире. Что он рождается с рождением каждого тела, и умирает со смертью тела, если ты считаешь себя, считаешь атмана рождающимся и умирающим, то все равно нет причин для страданий.

Кришна не согласен с тем что атман рождается и умирает, он говорит что рождается и умирает лишь тело, как волны на поверхности воды, а сама вода остается без изменений. Но даже если бы это и было так, если бы атман рождался и умирал, то все равно нет никаких причин для страданий. То что атман рождается и умирает раз за разом, это точка зрения материалистов. На санскрите это называется чарвака. Те которые не верят в то что существует что-то помимо материи. Они видят материю, они видят что есть рождение, они видят смерть, и именно в это они и верят. Они говорят что атман-я-сам, это материя, потому что материю можно увидеть, ее можно пощупать, ее можно измерить.

Это может быть даже точкой зрения некоторых буддистов. Есть такая философия, как кшаника вигьяна вада. Она заявляет, что сознание существует лишь мгновение, и затем пропадает. Существует-пропадает-существует-пропадает. Точка зрения такой школы буддистов, и точка зрения материалистов, она не требует принятия *acintyo'yam*, что это невозможно, недоступно разуму, что *aprameyaH*, что этот атман не проявленный, недоступный для чувств и для разума. Это точка зрения, которая говорит что я верю в то что я рождаюсь и я умираю. И даже если принимается такое толкование, если понимается что атман-я-сам, он рождается и умирает вместе с телом, снова и снова, то все равно нет причин для страданий и сожалений, как нет причин и для страхов.

Потому что умрешь ты, умрет Бхишма, мои люди умрут, мои родственники, мои Учителя, но вы же снова родитесь как человек, или как другое существо. Если смерть естественна, если рождение естественно, то к чему страдания по этому поводу?

То что умирает, оно всегда умирает. То что родилось, оно обязательно умрет. То что умрет, оно обязательно родится. И если ты действительно видишь этот факт, то причины бояться и страдать нет. Ты не можешь это остановить, ты не можешь этому помешать. Никто не может это остановить, и никто не может этому помешать. Это значит, что не ты это делаешь, не от тебя это зависит, не ты ответственный за это, ибо такова природа вещей. Ты никого не убиваешь, ты никого не можешь сохранить живым. Это естественно. Нет причины

радоваться рождению, как нет причины и печалиться по поводу смерти. Рождение и смерть подобно тому как солнце всходит и заходит, как чередуется, как одно следует за другим. Изменения, рост, это постоянная смерть одного и рождение другого.

Ребенка которым я себя помню, сейчас уже невозможно никакими средствами воскресить, его невозможно сюда никакими средствами привести, его никак невозможно увидеть. Через десять, через двадцать лет, будет так же невозможно воскресить и то что есть прямо сейчас. Если есть только материя, то она постоянна меняется. Она находится в постоянном потоке рождения и смертей. Если это так, то в чем причина для страдания? Даже если бы это было верно в случае атмана, tathA api, даже если. Даже тогда, ты tvam, o mahAbAho! О могучерукий! О Арджуна! naivam zocitum-arhasi. Нет причин для страданий. Ты не должен страдать. zocitum-arhasi. Потому что рожденное умрет, а умершее родится, и это неизбежно.

Кришна теперь указывает на это на другом уровне. Даже если ты не принимаешь это, даже если тебе это сложно понять, и принять прямо сейчас то что атман не рождается и не умирает, если ты считаешь что он может родиться, что он может умереть, то и в этом случае у тебя нет никаких причин для страданий.

Эта мысль продолжает развиваться Кришной и дальше, в двадцать седьмой строфе.

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥

jAtasya hi dhruvo mRtyur-dhruvaM janma mRtasya ca |
tasmAd-aparihArye'rthe na tvaM zocitum-arhasi || 27 ||

*Ибо для рожденного неизбежна смерть,
а для умершего неминуемо рождение.
Поэтому ты не должен печалиться о неизбежном. (2.27)*

hi - ибо. jAtasya - для родившегося. Это шаштивибхакти, родительный падеж. Для родившегося. dhruvaH - неизбежная, несомненная. Что для него неизбежно и несомненно? mRtyuH - смерть. dhruvam - неизбежная, несомненное. dhruvaH это мужской род, dhruvam это средний род. Потому

что dhruvaH относится к mRtyuH, а dhruvam относится к janma, рождение. Неизбежно рождение для кого? mRtasya. Для того кто умер. ca - и.

*Ибо для родившегося
неизбежна смерть, а для умершего неизбежно рождение.*

tasmAd - поэтому. aparihArye-arthe - в отношении этого неизбежного. na - не, tvam - ты, zocitum-arhasi - страдать не должен. arhasi - должен, и вот не, не должен. na tvam zocitum-arhasi ты не должен страдать. “Не” в санскрите может находиться в любом месте предложения, но относится оно всегда первым делом к глаголу. Ибо для рожденного, jAtasya, для того у кого есть рождение, для него неизбежна и смерть. mRtyuH, без исключений. А так же для того кто умер, неизбежно рождение. dhruvam janma mRtasya.

Мы продолжаем рассматривать материалистическую точку зрения. Получается, что в этом отношении между материалистами и теистами, т.е. теми кто принимает существование Бога, между ними в этом смысле неожиданно возникает единодушие. Для них обеих жизнь — это постоянное изменение. Разница лишь в том, чего или кого эти измерения, кому эти изменения принадлежат. И неожиданно единый общий вывод. К чему страдать? Если честно подходить к обеим точкам зрения, то нет никаких причин для страдания. Ведь факт рождения и смерти неизбежен, альтернативы нет. То что родилось, оно умрет, а то что умерло, оно родится. Чуть дольше или чуть меньше, но с точки зрения вечности продолжительность жизни не имеет разницы.

Если хочется страдать и бояться, то слезы и страдания будут, что при смерти в двадцать лет, что при смерти в сто двадцать лет. Не важно сколько прошло между рождением и смертью. Совсем недавно, буквально несколько десятков лет назад, продолжительность жизни была всего сорок лет. Сейчас же эта цифра на несколько десятков лет больше. Кто-то празднует эти достижения? Никто этого не замечает. Слезы по поводу смерти остаются теми же самыми.

Есть стишок замечательный. До чего же хорошо, и жизнь прожил, и жив ишо! Такая точка зрения, такая жизненная позиция, она как бы отражает правильное воззрение. Но ведь эта позиция того, кого общество считает скоморохом. Немножко такой сумасшедший человек, который складывает такие стишки, в которых он радуется жизни. Никто кроме таких людей, которые с точки зрения общества являются полусумасшедшими, жизни не

радуется. Радоваться жизни получается в привычном обществе только у того, у кого с головой что-то не все в порядке.

По сравнению со временем существования скалы, или со временем существования всей планеты, все наши достижения в продлении продолжительности жизни, они вообще смехотворны, так же как для нас очень коротка и смешна жизнь комара-однодневки. Есть такие насекомые, которые живут всего лишь один день. Живут, спариваются, откладывают яйца для следующего поколения и умирают. Сколько прошло времени от рождения до смерти совершенно не важно, если кому-то хочется страдать, то страдания будут. А если честно принять этот факт как неизбежный, то страдать нет никаких причин. *na tvaM zocitum-arhasi*. В отношении неизбежного, *tasmAd-aparihArye'rthe*, в отношении этой неизбежной смерти, *na tvaM zocitum-arhasi*, не надо страдать. Страдания возможны только когда есть какая то альтернатива, когда есть выбор, когда можно выбрать то или иное.

Таким образом получается, что без альтернативная жизнь, жизнь когда выбор невозможен, это самая счастливая жизнь. Существует история про одного английского джентльмена. Некий джентльмен в прошлом или в позапрошлом веке, во время своего путешествия застрял на постоялом дворе. День за днем шли дожди, и таким образом он не мог никуда уехать. Каждое утро хозяин этого постоялого двора приносил ему завтрак. И каждое утро на завтрак была овсянка. На обед была овсянка. На ужин так же была овсянка. И на второй день тоже овсянка. Утром овсянка, в обед овсянка, вечером опять овсянка. И на третий день то же самое, а дожди все не кончаются. В конце концов этот джентльмен начинает удивляться. Овсянка, овсянка, и еще раз овсянка. На четвертый или на пятый день, он спрашивает у хозяина, а не надоела ли тебе эта овсянка? А хозяин в ответ на его удивление, удивляется сам. Как еда может надоест?

С точки зрения хозяина постоялого двора, выбора нет. У него была только овсянка, и вполне возможно у него была эта овсянка всю жизнь. У него выбора нет, и поэтому нет никаких страданий по поводу того что будет сегодня на завтрак, обед или ужин. А у джентльмена который попал в эту непривычную для него ситуацию, для него всегда был выбор. И дома перед обедом он думал, а что же мне сегодня такого поесть? И поэтому страдания для него были возможными. Выбора нет - страдания невозможны. Выбор есть - страдания возможны. А в данном случае выбора нет. В вопросе рождения и смерти никакого выбора не предоставляется. То что родилось, оно обязательно умрет.

Ребенок еще только родился, он еще младенец, и все ему радуются, но ему уже обеспечена смерть. Родители и окружающие его люди, они предпочитают этот факт просто не замечать. В данном случае выбор он только воображается. На самом деле выбора нет. И если этот безальтернативный факт нами честно признаваем, то тогда мы не будем страдать по этому поводу.

Или же второй вариант. Можно не признавать, можно не принимать, но тогда я обрекаю себя на постоянные страдания. Потому что этот факт не изменится в соответствии с моими желаниями. Не изменится он от того, что мне хотелось бы чтобы это было как-то по-другому. Получается, что в конце концов это вопрос моей честности. Насколько честно я вижу этот факт, вижу ли я его как факт, или же я предпочитаю фантазировать по этому поводу.

И хотя Кришна не согласен с тем что атман рождается и умирает, в этих строфах он дает нам очень важное учение. учение, которое не требует принятия Веданты. Не требует допущения существования чего-то запредельного. Он говорит что если быть честным к своим верованиям, к своим понятиям, то можно быть счастливым и без этого. Пойми, и прими то что неизбежно. Беспокоиться о неизбежном, беспокоиться о том что невозможно предотвратить, оно мешает нам на очень разных уровнях. Оно занимает наш разум, оно оттягивает на себя кучу ресурсов, оно требует большого количества энергии, которая тратится на эти страхи и опасения, и наш разум не может размышлять о чем-то другом. Освободи разум от таких волнений, и может быть ты увидишь свет в конце тоннеля, и может быть начнешь размышлять о чем-то другом, о чем-то более полезном. Будь честным к своим верованиям. Будь честным к своим понятиям. Абсолютно честным.

Если с одной стороны я знаю что смерть неизбежна, а с другой стороны я боюсь и печалюсь по этому поводу, то это шизофрения в моей голове. Это одновременная попытка следовать двум разным противоположным системам верований. Такое раздвоение не может привести к спокойствию разума. Это как в понедельник у меня белое называется белым, а по пятницам оно у меня черное. Это невозможно, оно не может одновременно быть и тем и тем.

Только нечестность по отношению к своим понятиям, позволяет обычному человеку совмещать в своей голове совершенно несовместимые, по-честному понятия. Смерть для того кто родился, она совершенно неизбежна. Богатый, бедный, счастливый, несчастный, президент, дворник, родители, ребенок, они все одинаково умрут. Вариантов нет. В конце концов если я принимаю материалистическую точку зрения, что я сам есть тело, то это тест на это

знание, пусть оно даже и не верное с точки зрения Кришны. С точки зрения Адвайты, если знание принято честно, то я сам не боюсь смерти, я принимаю это как должное. И не боюсь не только своей смерти, но и смерти своих близких, смерти своей жены, смерти своей собачки. Все они не вызывают у меня страха, и не вызывают у меня отторжения. Это факт, и это неизбежный факт. Бессмертие тела невозможно. Тело родилось, и тело умрет.

Как в пуранах, так и в Йога Вашиште, существует множество историй о тех кто совершал большие аскезы. О тех кто занимался тапасом. В том числе и для того чтобы обрести бессмертие. Молились Богу, поклонялись Богу, делали какие-то истязания тела. И в конце концов Бог появляется перед ними в том или ином образе, и аскет просит у него, что я мол хочу бессмертия, для себя или для своих близких. На что Бог ему отвечает, что нет, это невозможно, выбери что-то другое.

По отношению к телу, даже Бог не может исполнить это желание. Желание бессмертия. И Арджуна умрет, и Кришна умрет, хотя Кришна и является Аватаром Бога. И Дрона и Дурьодхана, они все умрут. Кстати очень долгая жизнь в теле, которую все так хотят, она очень часто используется как иллюстрация проклятия. Например есть история о Вечном Жиде, который был проклят тем что он не сможет умереть, и будет ходить по миру до второго пришествия Христа. Ашваттхама в Махабхарате, он тоже за свои грехи был проклят неспособностью умереть на какое-то время. Не на бесконечное время, а он не может умереть лишь в течении очень долгого времени. Вечный Жид был проклят скитаться до второго пришествия Христа, а Ашваттхама был проклят на три тысячи лет. Получается, что он и сейчас где-то бродит.

Время проклятия ограничено. Они бродят по миру, и они не могут достичь смерти. Первая сотня лет жизнь может быть развлечением, на второй сотне лет даже глупец уже начнет задумываться, а третья сотня лет, четвертая сотня, или через тысячу лет, любому человеку такая жизнь уже станет проклятием. Она будет большим бременем. Почему? Потому что без знания человек обречен на страдания.

В Йоге Вашиште есть пример, когда знающее существо живет очень долго, это ворон Бхушунда. Он не страдает. Бхушунда, это ворон долгожитель, ворон который видел разрушения и создания новых миров, он не страдает, он пребывает в мудрости. Он знает свою собственную природу, и это исключает

его страдания. А для вечного Жида, для Ашшватхамы, их жизнь становится проклятием.

К чему призывает Кришна? Кришна говорит прими неизбежное, и этот урок содержится не только в Бхагавад Гите, этот урок содержится в любой религии, в любой философии. В христианстве это тоже важнейший урок. Даже есть молитва о душевном покое, что Боже дай мне силы изменить то что я могу изменить, принять то что я изменить не могу, и мудрость для того чтобы отличить одно от другого. Прими неизбежное, это очень важный урок.

Кришна сейчас нам говорит, что даже если ты считаешь что атман рождается и умирает вместе с телом, что он рождается и умирает вместе со смертью тела, даже тогда нет никаких причин для страданий. Давайте двадцать седьмую шлоку прочитаем еще раз.

jAtasya hi dhruvo mRtyur-dhruvaM janma mRtasya ca |
tasmAd-aparihArye'rthe na tvaM zocitum-arhasi || 27 ||

*Ибо для рожденного неизбежна смерть,
а для умершего неминуемо рождение.*

Поэтому ты не должен печалиться о неизбежном. (2.27)

Кришна нам рассказал о том, что ты не рождаешься и не умираешь. Что ты атман, что ты не можешь быть уничтожен никаким оружием, никакими элементами, и ничто с тобой не происходит когда тело рождается, и когда тело умирает. Но даже если ты в это не веришь, но тем не менее меня слушаешь, или если тебе сложно принять это все с самого начала, если тебе сложно сделать такой большой шаг, в принятии того что ты не являешься телом, даже в этом случае поводов для страданий нет. Страдания возникают от того что я по незнанию смешиваю одно с другим, принимаю себя за то чем я не являюсь. Но даже если я честно считаю что я-атман рождается и умирает вместе с телом, это неизбежное, с этим невозможно ничего сделать, и поэтому страдать у меня нет причин.

В выводе что нет причины для страдания, единомушны и Адвайта Веданта, и Кришна, и материалистические философии, которые верят только в то что они видят, которые видят тело, и считают себя телом. Даже без того что бы принять существование чего-то запредельного и неизменного, безграничного, все равно причин для страданий нет. Если ты страдаешь, это значит что ты или чего то не знаешь, или ты не честен по отношению к своим собственным

верованиям и понятиям. Не честность, не знание, это прямой путь к страданию. У честного и знающего человека, повода для страданий нет.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 51

Глава 2 шлоки 28-29

Повторяем строфы которые мы изучали в прошлый раз. Это строфы двадцать шесть и двадцать семь.

atha cainaM nitya-jAtam nityam vA manyase mRtam |
tathA-ape tvam mahAbAho naivam zocitum-arhasi || 26 ||

*И даже если ты считаешь Его
всегда рождающимся и всегда умирающим,
даже тогда, О Арджуна, ты не должен так печалиться. (2.26)*

jAtasya hi dhruvo mRtyur-dhruvaM janma mRtasya ca |
tasmAd-aparihArye'rthe na tvam zocitum-arhasi || 27 ||

*Ибо для рожденного неизбежна
смерть, а для умершего неминуемо рождение.
Поэтому ты не должен печалиться о неизбежном. (2.27)*

В прошлый раз мы говорили об альтернативной, об не Ведантической точке зрения. Мы говорили не о том чему учит Кришна, что ты есть бесконечное То, которое не рождается и не умирает, а мы говорили о той точке зрения, которая без всяких размышлений обычно присутствует в той или иной мере у каждого. Эта точка зрения такова, что я рождаюсь и умираю вместе с телом. И если мы будем честны в принятии такой точки зрения, при этом даже не принимая acintyaH, и aprameyaH, т.е. не проявленного и недоступного чувствам и разуму

атмана, если мы будем честны сами с собою, то причин для страдания у нас не будет.

Эта точка зрения заявляет, что я рождаюсь и умираю. В этом случае с Ведантической точки зрения нет противоречий в том, что касается страданий. Поводов для страданий нет. Кришна предлагает мудро отличать неизбежное, от того что я могу изменить. Он предлагает различать то чего можно избежать, то что можно изменить, от того что изменить невозможно. Принцип же здесь совершенно одинаковый. Страдания возникают от смешения того что не должно смешиваться. Смешивается понимание с непониманием, смешивается то что есть я сам, с тем чем я не являюсь. В данном случае смешивается то что можно изменить, с тем что изменить невозможно. Все вроде бы знают что есть смерть, все знают что разрушения неизбежны, но при этом как бы стараются об этом не думать, стараются об этом забыть.

Об этом даже говорить как-то не особо принято. Получается, что с одной стороны ясно что все рано или поздно умрут, а с другой стороны мне об этом даже подумать страшно. Я не хочу чтобы это со мной происходило. Это одновременное поддержание двух противоположных точек зрения, которые не могут сосуществовать в нас единовременно, если мы честны сами с собой. Подобное сосуществование двух противоположных позиций в голове отдельного индивидуума, это и есть самый настоящий самообман. Это и есть то в чем заключается невежество. Сочетание очевидно несочетаемого. А так же присутствует внутреннее согласие, на не замечание этого обмана. Подобная нечестность с самим собой, она поддерживается всем нашим окружением, т.е. большинство людей так думают! И это очень очевидный самообман, который все стараются не замечать.

Есть люди которые постоянно сталкиваются со смертью, например врачи, доктора, работники моргов, и они в этом вопросе вынуждены быть гораздо более честными сами с собой. Потому что если ты каждый день сталкиваешься с тем что этот самообман опровергает, то невозможно его не заметить, и невозможно уже так откровенно поддерживать этот самообман. Такие люди вынуждены в этом вопросе быть гораздо более честными. И уверяю вас, что к своей смерти, и к смерти своих близких, у них будет совсем другое отношение, очень сильно отличающееся от общепринятого. Вам стоит лишь немного поговорить с врачом на эту тему, и любой я думаю будет очень удивлен. Это конечно не означает что они не ошибаются в других вопросах, но в этом они будут гораздо честнее чем большинство людей.

Подобная нечестность и не критичность к своим воззрениям, это то что собственно и позволяет ошибкам существовать. Позволяет им разрастаться, позволяет им эволюционировать. Это то что не позволяет нам увидеть истину, пусть даже эта истина и самоочевидна. Будучи нечестным и не замечая этой нечестности, мы лишаем себя возможности заметить самоочевидную, и правильную точку зрения. Мы не замечаем верное воззрение.

Поддерживая таким образом этот самообман, мы наивно принимаем себя за что-то другое, за то чем мы не являемся. Мы принимаем вечное за ограниченное. Все медитации, все джапы, все сосредоточения, все созерцания, это и есть попытки притормозить, замедлить наш разум, научить его быть внимательным, научить его замечать неизменное. И только тогда появляется шанс что он заметит этот самообман, что он научится видеть свои собственные ошибки. А умение видеть и понимать, это первый шаг к избавлению от совершаемой ошибки. Если я действительно понял что $2 \times 2 = 4$, а не пять или двадцать пять, как я считал раньше, то я не буду больше совершать эту ошибку снова. Если я честно рассматриваю свои понятия о смерти себя, о смерти своих близких, о смерти уважаемых мною людей, о любой смерти вообще, о любом разрушении, то даже не обладая знанием о какой-то высшей истине, я прихожу к заключению о том, что смерть неизбежна, и поэтому нет причины ее не принимать.

Это заключение похоже на то, что земля неизбежно круглая, и от этого никто не страдает, никому не приходит в голову страдать по этому поводу. Никто не мучается от того, что ему хотелось бы чтобы она была квадратная, или с дыркой посередине. Земля круглая, и это факт, и это не причина для страдания. Мудрость заключается в том, чтобы отличить одно от другого. Отличить то что изменить невозможно, то что неизбежно, от того что изменению поддается. И если мы честно отличаем одно от другого, то поводов для страдания не остается. Кришна обращает наше внимание именно на это. Он привлекает внимание к этому задолго до того, как истина становится известной и очевидной, и наши причины для страдания пропадают. Адвайта Веданта учит быть предельно честным к себе!

Для того чтобы в нашей голове не сосуществовали одновременно противоположные воззрения, нам нужно исследовать каждое свое понятие, каждую свою точку зрения, исследовать их глубоко и честно! И если я считаю, если я знаю что что-то верно, то и все остальные воззрения должны быть приведены в соответствие с моим пониманием. А честное воззрения, они не

оставляют места для страданий, даже если истина и неизвестна. Но если истина известна, то все меняется еще сильнее.

Кришна говорит нам о том, что смерть неизбежна для любого рожденного, а для того кто умер, неизбежно рождение, именно поэтому о неизбежном нет никаких причин печалиться. Это то что мы разбирали в прошлый раз. Сейчас же мы с вами читаем двадцать восьмую шлоку второй главы.

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

avyakta-Adlni bhUtAni vyakta-madhyAni bhArata |
avyakta-nidhanAny-eva tatra kA paridevanA || 28 ||

Все существа не проявлены сначала, проявлены в середине, О Арджуна, и снова не проявлены в конце. Воистину, какая в этом печаль? (2.28)

avyakta Adlni. avyakta - не проявленный, Adlni, Adl - начало. Это то что не проявлено в начале. Множественное число, не проявлены в начале кто? bhUtAni - существа. Существа, которые не проявлены в начале. Они же, эти же существа bhUtAni, vyakta madhyAni. vyakta - проявленные, avyakta - не проявленные, vyakta - проявленные. Проявлены madhyAni, в середине. Существа не проявленные в начале, проявленные в середине, bhArata - это самбодхана, это побудительный падеж. О Бхарата! О Арджуна! Это обращение, так Кришна обращается к Арджуне. О Бхарата! vyakta nidhanAni, avyakta, опять не проявлены, nidhanAni, в конце. Не проявлены в начале, проявлены в середине, и в конце опять не проявлены. Кто? Существа. Имеются в виду все существа, потому что нет какого-то определения ограничивающего этих существ. Все существа вначале не проявлены, в середине проявлены, и в конце снова не проявлены. tatra kA paridevanA. tatra - здесь, там, в том, в этом вопросе, касательно этого вопроса. kA - какая, это вопросительная частица. Вопросительное местоимение. paridevanA - печаль. Какая в этом печаль? Все существа не проявлены сначала, проявлены в середине, о Арджуна, и снова не проявлены в конце. Какая в этом печаль? Воистину eva. Какая в этом печаль?

Здесь Кришна опять говорит о мирской точке зрения, с которой видны существа. Он говорит о существовании существ, объектов, и даже понятий. Понятия это тонкие, нематериальные объекты. Все эти существа не проявлены

в начале, avyakta-Adhni. Существа, это например человек, кошка, сын, друг, абсолютно любое существо, любой объект, любое то что состоит из тела, которое имеет части. До своего появления они не проявлены, они невидимы, они не воспринимаемы. И проявившись, они существуют некоторое время в проявленном состоянии. Это состояние мы называем жизнью. И затем до самой смерти они проявлены, vyakta madhyAni.

Нам известно только то, что случается между тем моментом когда проявление началось, и моментом когда это проявление заканчивается. В конце они опять не проявлены, потому что после смерти их проявление заканчивается. После того что мы называем смертью, проявление заканчивается, и мы больше не видим этот объект, не видим это существо, не знаем что с ним случилось, и мы называем это смертью.

Смысл этой шлоки таков, что до рождения существа не проявлены, и после смерти они снова становятся не проявленными. Как и в огромном большинстве случаев причины скрыты, причины не проявлены, а следствия видны. Нам видна только очень небольшая часть того что существует. Это тоже самое что сказать, что жизнь которую мы видим в настоящем, вот прямо сейчас, она приходит к нам сюда из неизвестного, из не проявленного, но затем неизбежно в это же непроявленное и возвращается. Из неизвестного вообще всегда что-то появляется, и раз за разом туда же уходит. Это неизбежно. То что появилось, оно обязательно пропадает, и в этом нет никакого страдания!

То неизвестное и не проявленное из которого появляются все существа, в котором они находятся в непроявленном состоянии, эта не проявленность существует лишь для разума и органов чувств. Это то что мы видим как непроявленное. У разума и его органов чувств туда попросту нет доступа. Но это совсем не значит что там ничего нет! Привычная для большинства людей точка зрения, что если что-то неизвестно, то оно как бы и не существует. В действительности из этого неизвестного все появляется, и все пропадает именно туда же.

На Неизвестном основано все! Из Неизвестного к нам приходят существа, из Неизвестного к нам приходят объекты, а затем они снова пропадают в Неизвестном. С одной стороны, это очень небольшое изменение точки зрения, не большое изменение в логике, в объяснении, по сравнению с привычной нам позицией. Привычная нам позиция — это то что до рождения не было

существования, потом “наступает” жизнь, “наступает” то что видно, а после смерти опять чего-то нет. Нет, это значит не существует совершенно.

Но Кришна предлагает посмотреть на все это с чуть-чуть отличающийся точки зрения. До рождения это было не проявлено, а между рождением и смертью оно проявлено. И после смерти оно снова уходит, согласно своей природе возвращаясь в непроявленное. Казалось бы, очень небольшое изменение точки зрения, небольшое изменение объяснения, но последствия будут очень большими! Потому что стоит начать думать, что из непроявленного оно появляется, проявляется, и опять возвращается в непроявленное, и уже очень многие проблемы просто исчезают.

Опять-таки, если честно принять эту точку зрения, и начать так смотреть на мир, на окружающие существа и объекты, то многие проблемы исчезают. Потому что многие проблемы, это следствие неправильно заданных условий, и неправильно заданных объяснений. В этой строфе не говорится о том что существ не было до рождения, или что они не будут существовать после смерти. Здесь говорится проявлены и не проявлены. Совсем не обязательно менять слова, важно поменять то как мы думаем о любых объектах, о любых существах. Воспринимать то что мы называем смертью не как разрушение, а как прекратившееся проявление.

Существование продолжается, поменялась лишь степень проявленности! Как и при рождении, с существованием ничего не случается, потому что и в этом случае поменялась лишь только степень проявленности. Оно (существование) было не проявлено, затем на какое-то время проявлено, и потом оно опять возвращается в непроявленное.

Это можно сравнить со светлячком в темноте. Я думаю многие видели очень красивую картину, когда светлячок взлетает, и в какой-то момент своего полета он начинает светиться. Затем он летит некоторое время со включенным фонариком, а потом его выключает. В южных странах таким образом создается очень красивая картина, когда вокруг полная темнота, и видны только моменты когда светлячки взлетают, летят и опять тухнут. Нам не видно как они летят, и собственно даже когда мы замечаем этот свет, мы видим не самого светлячка, а его проявление. Его свет. Ведь он летел и до этого, он летит и после этого, но лишь короткое время в темноте он светится. Он был, он остается, и он есть, но мы видим его лишь в этот небольшой момент.

Кришна говорит нам, что любое существо которое мы видим существующим, оно подобно этому светлячку во время полета, в то время когда он включил свой фонарик, и мы смогли его заметить. Потому что мы видим только его проявление. Мы не видим что он существовал и раньше, но в случае светлячка мы знаем что этот светлячок был, что светлячок существует, и что светлячок продолжает существовать. Он просто светится лишь какое-то краткое время. Его проявление меняется, но его существование продолжается. И никаких причин для страданий в этом нет. За что тут держаться? Что удерживать? Тут невозможно ничего удержать.

То что неизменно, оно всегда здесь. Существование между рождением и смертью, оно лишь кажется нам жизнью, а то что кажется, это митья, иллюзия. Кажущееся существование, заимствованное существование у реального существования, которое никак не затрагивается рождением и смертью.

Та темнота и неизвестность, из которой этот светлячок появляется, она существует только с точки зрения разума и органов чувств. Только с точки зрения глаз которые не видят света, существует темнота, темнота до того момента как светлячок зажегся. А для знающего, это его проявление, его собственное проявление. Это сат-чит-ананда. Там, т.е. за смертью, за тем что обычно называется смертью, и перед рождением, там не страшно и не опасно, потому что существование продолжается. Вопрос собственно не в рождении и не в смерти кого бы то ни было, а вопрос в проявлении и его отсутствии. Как в примере воды и волны.

Вода существует, и на этом фоне появляется волна, которая и до этого была водой, и во время существования этой волны она продолжает существовать как вода, и после того как волна закончилась, она снова возвращается в воду. Меняется лишь форма. Подобное изменение формы, это то что не понимающему человеку кажется рождением и смертью. Такая точка зрения поддерживается всем обществом в котором существует этот человек, поддерживается всем его окружением.

Сначала мы сужаем наше восприятие, мы ограничено наблюдаем, и мы радуемся когда что-то желательное попадает в это ограниченное поле зрения, но мы плачем, когда из этого поля зрения что то пропадает. А куда оно пропадает? Оно никуда не пропадает, оно просто выходит из нашего ограниченного поля зрения, поля через которое мы предпочитаем смотреть на мир. Мы сами сузили свое восприятие, что и является причиной нашего страдания, которое впоследствии становится привычкой. Привычное сужение

восприятия. Привычное ограничение. И после этого, то что попадает в поле действия нашего разума и органов чувств, то что считается нами существующим, оно пропало. Пропало, это значит умерло. Появилось, значит родилось. Казалось бы, это один и тот же феномен, но описываемый с разных точек зрения, но разница в последствиях очень большая. Даже одно и то же событие, один и тот же феномен, но рассматриваемый с разных точек зрения, он может быть как рождением, так и смертью!

Сегодня — это всегда смерть вчерашнего дня. Для того чтобы сегодня наступило, вчера должно умереть, а завтра еще не родилось. Юность — это смерть детства. Смерть для пиццы — это рождение каких-то клеток, из тех питательных веществ, из того материала, из которого эта пицца была сделана.

Предыдущее состояние не видно, не известно, не проявлено. И проблемы в этом нет, если посмотреть на это как на игру, как на проявление, или как на отсутствие проявления. Не как на существование, или несуществование, а как проявление, и отсутствие проявления того что существует всегда. Об этом говорит Кришна, и Шанкара цитирует бхашью. В своей бхашье, т.е. в своих комментариях, Шанкара приводит цитату из Махабхараты. Появившийся из не восприятия, и снова пропавший в не восприятии, он не твой, и ты не его, к чему бесполезные страдания?

Это точка зрения приводится снова и снова, совершенно в разных писаниях. Друг, враг, муж, жена, все они появились в твоей жизни, когда ты их стал воспринимать такими! Перестанешь их воспринимать такими, и они тут же пропадут. Для этого даже умирать не обязательно. Когда ты перестаешь воспринимать жену как жену, она сразу же перестает быть женой. Она перестает воспринимать мужа как мужа, и он перестает быть ее мужем. С человеком ничего не случилось, но он начал восприниматься по-другому, и вот муж появился, муж пропал, жена появилась, жена пропала. Формальности и документы они могут конечно запаздывать, но мы не о формальностях сейчас говорим. Когда мать перестает воспринимать своего ребенка как ребенка, он перестает быть ее ребенком. А если не перестает, то он остается ребенком которого надо опекать, которого надо охранять до старости.

Когда ребенок перестает считать себя ребенком он уходит из дома, и он больше не ребенок. Точно так же и тело, оно появляется в восприятии, и пропадает из восприятия. Дело не в том что существование появляется или пропадает, а в том, что что то сначала не воспринимается, а потом начинает восприниматься, и это воспринимается нами как рождение, или как появление в моей жизни

чего то или кого то. Некоторое время оно воспринимается, и потом оно опять пропадает в невосприятие. В цитате которую приводил Шанкара, говорится, что если что то появляется таким образом в твоём восприятии, то оно не твоё. И ты ему никак не принадлежишь. Ты лишь наблюдаешь, за тем что появляется в твоём восприятии и пропадает в нём.

И то что ты считаешь своим собственным рождением, то что ты считаешь своей собственной смертью, это тоже вопрос не существования или не несуществования, это вопрос проявленности и не проявленности. И как паридевана, какая печаль во всем этом? Нет в этом никакой печали. Ни к чему причитания, ни к чему страдания по этим иллюзорным существам, по этим иллюзорным объектам, которые только временно появляются в твоём восприятии, и которые лишь временно видятся в нём. Раньше они были невидимые, и потом они снова будут невидимы, они появляются в твоём восприятии, и они пропадают из твоего восприятия.

И вот по таким временно существующим существам и объектам, нет никакой причины печалиться. Истина — это то что есть всегда, она присутствует везде и всегда. И поэтому страдания, они никогда не по поводу истины. Не потому что есть страдания, а потому что, то есть в восприятии, то нет в восприятии. Почему же собственно люди страдают и сожалеют? То что им недосолённые, то женился не на той, то дети не слушаются, то на работе не повышают, то денег не хватает, то пенсии не заработал, то воды подать некому, а если и есть кому, то не сильно то и хочется!

Все проблемы в этом моменте, когда светлячок взлетает, включается свет, и между тем моментом как он включил и выключил его, в этом миге все наши проблемы и существуют. Это мгновение возводится в ранг вечности, ему придается статус чего-то гораздо большего, чем то чем оно является на самом деле. Когда это мгновение воспринимается нами как вечность, когда считается что мгновение не должно кончаться, оно должно продолжаться потому что мне так хочется, вот в это то мгновение и возможны страдания. Когда мгновение видится не как мгновение, а как что-то другое.

Почему все это происходит? Потому что я, мы, люди, все те кто страдают, они не знают того кем они на самом деле являются. Ими без рассуждений принимается точка зрения что я мал, что я ограничен, и что меня легко обидеть, а на самом деле я такой хороший, я заслуживаю чего-то большего. Христианство заявляет что ты грешник, что тебя надо спасти, что мир такой большой и опасный, и все это подтверждает точку зрения о том что я являюсь

чем то маленьким. Это с удовольствием подтвердят тебе в церкви, это подтвердит и все твое окружение. Есть рост, есть вес, их можно измерить, есть зарплаты, есть возможности, и все это ограничено. Если я ассоциирую себя с этими ограниченными возможностями, то появляется возможность страданий. Обидеть могут только ограниченное существо, потому что достаточно существования чего-то помимо меня, и сразу же становятся возможны обиды, становятся возможны страдания.

Комары, клещи, бактерии, вирусы, это все что-то такое очень маленькое, что-то незаметное, и это то что причиняет страдания. Все казалось бы подтверждает что я маленький. А маленькому и ограниченному ему всегда надо. А когда у этого маленького и ограниченного что то есть, ему страшно это потерять.

Есть история про монаха, который сидел на берегу реки. Как у монаха, у него было очень мало вещей. И вот он сидит себе на берегу реки, ему хорошо, он ничем не владеет, у него нет причин для страданий, он сидит практически что в медитации, смотрит себе на реку, и вдруг замечает, что по реке плывет посох. Очень красивый посох, украшенный резьбой, и по-видимому кем-то потерянный. Он крутится в водоворотах, он никому не принадлежит, и монах думает, О! Прекрасная какая вещь, сейчас я до него доплыву, возьму его себе, и будет у меня такая замечательная вещь.

Он сбрасывает с себя одежду, бросается в реку и пытается доплыть до этого посоха. Но течение в реке быстрое, вода холодная, и монах довольно скоро теряет этот посох из виду, и он проплывает мимо него. Возвратившись на берег, он весь мокрый, ему холодно, и у него нет этого посоха. У него есть только страдания, по поводу того что такая прекрасная вещь, которая была почти что у него в руках, и она вдруг уплыла, он ее потерял, и у него ее нет. И что получается? До этого у него не было посоха, он сидел счастливый и медитировал. Но стоило лишь появиться идее о том что мне надо, что это мое, как сразу же появилась причина для страдания.

И теперь когда посох уплыл, ему кажется что он его лишился! У меня оно почти что было, он уже успел присвоить это себе в своем разуме, как вдруг несправедливая судьба его этого лишила. До того как у него не было посоха, он был счастлив, но потом вдруг появилось чувство "мое" по отношению к этому посоху, и сразу же появилась причина для страдания. Сейчас у него этого посоха по-прежнему нет, но появившееся чувство я, принесло ему страдания. Теперь он мокрый и дрожащий сидит на берегу реки, и к физическим страданиям добавились еще и душевные. Почему? Не потому что у него что-то

пропало, а потому что у него появилось чувство мое по отношению к чему-то, и затем у него появилось чувство лишения этого объекта.

Это следствие того, что человек принимает себя за что-то ограниченное, того к которому можно чего-то добавить, который может владеть чем-то, который может окружить себя какими-то удобными для него предметами, и который соответственно должен это защищать, потому что он может эти предметы потерять. Страдания у человека возникают из-за того, что появляется чувство мое. Мое, надо, это всегда присуще кому-то маленькому. Мое, когда я маленький, я хочу знать свое будущее. Гадалки и предсказатели на этом строят свой бизнес. Когда я маленький, я беспокоюсь уже не только о том что у меня прямо сейчас какие то проблемы есть, а я беспокоюсь о своем будущем, и это мне добавляет беспокойств и волнений.

Адвайта нас выводит за рамки такого ограниченного сюжета. Это можно сравнить с книгой. Когда мы читаем книгу, например детектив, мы прослеживаем ее сюжет. Кто кого убил, кто за кем гонится, кто плетет какие интриги, и кто от кого что-то скрывает, кто кого подставляет, кого то спасает. Таким образом мы наблюдаем за переплетением сюжета. В нем могут быть убийства, множество действующих лиц, нам не понятно кто убил, зачем убил, кто помог ему? В книге всегда ищутся мотивы кому это выгодно, создается эдакая мистерия, и наше внимание полностью поглощено ее сюжетом.

Выход из этого сюжета случается только тогда, когда я на это могу посмотреть со стороны. Когда я не вовлечен в сюжет, когда я не нахожусь в этом ограниченном восприятии, только тогда я буду знать кто убил и зачем.

В любой книге, в любом детективе, и в этом и в том, и в другом и в третьем. Кто убил? Автор убил. Зачем убил? Денег заработать. Это будет верно относительно любого детектива, относительно любой книги. Кто сделал то что происходит в этой книге? Автор сделал. Зачем? Скорее всего из-за денег, ну может быть из-за славы, или просто потому что захотел. И вот с тех пор как я начала себя ловить на том, что в любой книге вижу рассказ об авторе, рассказ об его проблемах, т.е. мне не сюжет виден, а автор виден, и с тех пор книжки читать стало не очень интересно. Потому что для того чтобы узнать что-то об авторе, для того чтобы автор был интересен, должна быть очень серьезная причина. А обычно таких причин не находится.

Любая книга — это рассказ автора о самом себе. И когда мы погружены в сюжет, а погружены в сюжет мы за счет того что наше восприятие ограничено,

тогда у нас возможны страдания. Тогда возможны появления понятий о моем, появление понятий о другом, и появление конфликта между своим и чужим, между своими людьми и чужими людьми, и тогда становятся возможны страдания. И так страдает собственно не только Арджуна, это страдания маленького ограниченного существа. И эти страдания, они универсальны.

Почему бы всем не перестать страдать, не понять все, и не выйти из сюжета? атман о котором говорит Кришна Арджуне, он очень сложно постижим. И поэтому Кришна не обвиняет одного Арджуну по поводу того что он страдает, потому что страдают вокруг все. А почему атман трудно постижим? Почему это так сложно увидеть? Об этом нам расскажет следующая строфа. Строфа номер двадцать девять.

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः ।

आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥

Azcaryavat-pazyati kazcid-enam-Azcaryavad-vadati tathaiva ca-anyaH |
Azcaryavac-cainam-anyaH zRNoti zrutvA 'py-enaM veda na caiva kazcit || 29 ||

*Кто-то смотрит на Него, как на чудо,
и также другой говорит о Нем, как о чуде.
Другой слышит о нем, как о чуде,
другой же, даже услышав, совершенно его не понимает. (2.29)*

Здесь много раз повторяется слово Azcaryavat. Azcaryavat - удивительный, как чудо. Azcarya - vat. vat - как. Azcaryavat - как чуду. Azcaryavat-pazyati. pazyati - видит, смотрит. Azcaryavat-pazyati - смотрит как на чудо. Видит как чудо. Кто? kazcit - кто-то. enam - его, атмана. Кто-то kazcit enam, его видит как чудо. Azcaryavad-vadati tathaiva ca-anyaH. Azcaryavad - как чудо, vadati - говорит, рассказывает. tathA - так же, eva - воистину, ca-anyaH - и другой. Кто-то видит его как чудо, а кто то, воистину говорит о нем как о чуде. Azcaryavat - как чудо. cainam, ca - enam, ca - и, enam - его, атмана. anyaH - это кто-то другой. zRNoti - слышит. Кто-то видит его как чудо, кто-то говорит о нем как о чуде, кто-то слышит о нем как о чуде. zrutvA - услышав, сказав и увидев. Услышав, api - даже. enam - его, о нем. Об обладателе тела. Об атмане. veda na, na veda - не знает. Кто-то не знает, или знает не кто-то, а не кто-то, это никто. Никто не знает или кто-то не знает. caiva - совсем, все же, kazcit - кто-то.

Кто-то смотрит на атмана оживляющего тело, как на чудо. Другой говорит о нем как о чуде, другой слышит о нем как о чуде, а кто-то другой, даже услышав о нем, совершенно его не понимает. Вот такая это удивительная тема. Для разговоров про такой удивительный объект, который не объект для познания, но который можно тем не менее познать, можно увидеть его, но видеть его не с помощью глаз, не с помощью разума, а увидеть в смысле осознать, узнать его как самого себя.

Это что-то очень сильно не похожее ни на что иное. Кто то видит его как чудо, т.е. как чудесное, как не виданное ранее, как удивительное, как внезапно увиденное. Такое видение, оно подобно чуду. Это то чего ты не ожидал, то чего ты раньше не видел. И так же *sa tatha* - воистину, *eva* - другой, говорит о нем как о чуде, а другой слышит о нем как о чуде, и даже увидев, услышав, сказав, обсудив это все, кто-то его совсем не узнает. атмана трудно осознать, настолько он удивителен.

Эта строфа говорит о том что Арджуна не одинок, и мы не одиноки, в том что какие то проблемы возникают у нас с осознанием своей собственной природы. Все мы находимся в большой компании, и мы не единственные кто не понимает своей собственной природы. Огромное количество людей также имеют проблемы с этим пониманием. И все это происходит несмотря на огромное количество Учителей, и распространенность самых разных Учений.

Неоадвайта сейчас популярна, и многие об этом говорят, многие об этом ходят слушать на лекции, они там рассказывают свои собственные мнения, многие из них говорят о своих видениях, и тем не менее очень мало тех, кто это действительно понимает. Причина что атман остается не признанным в огромном большинстве случаев, она универсальна. Каждому можно лишь посочувствовать по этому поводу. Не только Арджуна заблуждается, не только мы заблуждаемся, это не личная проблема кого-то, это тотальная проблема, а атман, он всегда удивителен, он всегда чудесен.

Для не знающего, знающий говорит о чем-то неизвестном для него, о чем-то чудесном, о чем-то очень притягательном. О том, что познав однажды, все становится понятным. Ни один из известных объектов не подходит под такое определение, и это что-то очень удивительное. А для знающего, удивительно само существование невежества. То чего не может быть в атмане, в истине, в существовании которое никогда не прекращается, которое всегда здесь и сейчас, которое видится как что-то иное.

С помощью майи, становится возможным то что казалось бы не может существовать. Это удивительно, и для того кто не знает, для него удивительно даже слушать об этом. А для того кто знает, для него удивительно само существование невежества в атмане, как существование тьмы на свету. Для искателя, даже после всех объяснений, после всех медитаций, после всех приложенных усилий, атман когда осознается, и если он осознается, он осознается всегда. Внезапно и всегда, это совсем не так как можно было бы вообразить. Не смотря на все предупреждения, искатель все равно будет фантазировать о том, как бы это могло быть. А реальное осознание, оно всегда удивительно, оно всегда неожиданно, и оно случается всегда совершенно не так как оно воображалось.

Искатель ожидает увидеть то, чего он раньше никогда не видел и не слышал. То что сравнимо с теми чудесами, с теми чудесными вещами о которых он слышал, или читал в своей жизни. И вот внезапное осознание того что я есть нераздельное целое, я есть безграничная основа всего, это и есть чудо. И это чудо, оно не приходящее чудо, это чудо которое не становится обыденным.

Вот взять к примеру телефон. У нас у всех есть мобильные телефоны. А пятьдесят лет назад, или двадцать лет назад, это было невообразимое чудо. Как это можно носить что-то в кармане, и иметь связь с другой страной, или с человеком который находится далеко от тебя? Воздухоплавание, всего несколько десятилетий назад тоже воспринималось как чудо, а сейчас это воспринимается как само собой разумеющееся. У каждого в кармане уже не просто телефон, а смартфон, который заменяет собой практически целый компьютер. Полеты в воздухе тоже уже никого не удивляют, как и полеты в космос. То о чем люди раньше и не мечтали, теперь это является само собой разумеющимся.

В данный момент на МКС кто-то сидит, он смотрит сверху на землю и что-то там делает. И никто не воспринимает это как чудо. Это совершенно обычное событие, которое никто не называет чудом в нашей жизни. Взгляд на такого рода события, он постепенно замыливается, и они становятся совершенно обыденными.

Обнаружение своей собственной природы как основы всего, это непреходящее чудо, которое не становится обыденным, оно никогда не становится замыленным. Оно всегда свежее и не повторяющееся чудо. Знающий постоянно находится в состоянии полного удивления, и это то что называют блаженством. Он удивлен, он это знает и одновременно не знает, потому что

он знает это не с помощью размышлений, не с помощью своих органов чувств. Ощущая все ощущаемое мной, все цвета, все звуки, все формы, все запахи, все вкусы, и это я сам. Источники этих вкусов, источники цветов и запахов, это тоже я сам. Я и еда, и тот кто это ест. Я изучаю Бхагавад Гиту, и я же ее и пишу. Я учитель, и я ученик. Я есть основа всего. Основа, которая проявляется то так, то эдак.

Это и вода которую можно выпить, и это тот кто пьет эту воду, и это сам процесс питья этой воды. Это то что видится, это тот кто видит, и это сам процесс виденья. Я тот кто знает, я тот кто не знает, и то что надо понять, это тоже я. Когда я знаю себя как основу всего, я являюсь и создателем и поддержателем и разрушителем всей вселенной. Я заблуждаюсь, и я освобождаюсь, я никогда не повторяюсь, и я никогда при этом не изменяюсь.

Раньше я был маленьким существом, живущим по законам могущественной природы. А теперь получается, что я автор всех этих законов. Автор всех законов природы, и законов человеческого общества тоже. Получается я автор, и я истина всего Творения. Все это сказано не для красного словца, это не для красивого и удивительного сравнения. Все это просто не так как можно было бы это вообразить, в любом даже самом смелом своем сне, и в любой своей самой смелой мечте. Я думал, что я тело в которое заключена душа. Но получается, что я душа, сознание, с телом. И увидеть это, а увидев потом постоянно видеть это, это и есть чудо.

Слышать об этом, слушать об этом, это тоже чудо. Потому что это невыразимо, мы читали что это невыразимо, это не доступно словам и разуму. И то что об этом пишут и об этом говорят, это тоже чудо. Это чудо гораздо чудеснее того что этот прав, а этот неправ. Я всегда принимал себя за что-то ограниченное. Ограниченное существование, ограниченное сознание, которому доступны только ограниченные радости. А тут ты сам являешься существованием, сознанием, и источником радости. Анандой. сат-чит-анандой.

сат-чит-ананда, это и есть я сам. С одной стороны, это знание называется секретным, но оно секретно совсем не потому что его прячут, а секретно потому, что мало кто может и хочет его понять. Это знание нет необходимости прятать где-то в Гималаях, в тайных пещерах, нет необходимости создавать какие-то тайные сообщества для его поиска. Это совершенно открытый секрет, ни от кого не спрятанный. И чудо как раз состоит в том, что это совершенно очевидное, лежащее на поверхности, и нигде ни от кого не спрятанное, оно тем не менее оказывается спрятанным лучше всего.

Это как в истории про дедушку Ленина. Наше поколение читало подобные рассказы в школе. Дедушка Ленин в них всегда был героем, а царская охранка всегда оказывалась в дураках. И вот как-то царская охранка явилась для того чтобы у дедушки Ленина, такого хорошего и обижаемого, найти какое-то очень важное и секретное письмо. И вот значит у него в квартире производится обыск. Конечно же у жандармов никак не получается это письмо найти. Они получили по своим каналам сигнал, что это письмо получено, они точно знают что оно находится в этой комнате, но они уже буквально все перерыли, а найти его не могут. Проходит час, проходит другой, проходит третий, но найти им его так и не удается, и приходится уйти ни с чем. Дедушка Ленин снова всех обманул. Каким же образом он это сделал?

Он действительно получил это письмо, и оно было у него. Но он его не прятал, он его положил на стол на самое видное место, а охранка искала особо секретное, очень тайное письмо, которое надо по всем правилам спрятать так, чтобы они его не нашли. И эта вот бумажка, которая лежит с самого верха, которая совершенно не спрятана, она никак ими не могла восприниматься как то что они ищут. Письмо оказалось спрятанным наилучшим образом именно тем, что оно было совершенно не спрятано.

И точно так же истина, она абсолютно ни от кого не спрятана, она всегда находится на виду у всех и у каждого. Она самоочевидна, она кричит о себе. Она лежит на самом видном месте, и тем не менее очень мало кто ее замечает. Очень мало кто обращает внимание на то что совершенно не спрятано.

И что это? Это чудо! Это чудо которое постоянно чудо. Для не знающего, это постоянное чудо, которое находится где-то отдельно от него, и о котором он слышит, читает, и сам рассказывает кому-то. А для знающего, это чудо которое всегда с тобой, которое всегда здесь, и которое чудесно именно своей неспрятанностью и невидимостью, как следствие этой самой неспрятанности.

Кто-то видит его как чудо, кто-то думает что видит его, и это тоже чудо. Кто-то говорит о нем как о чуде, а кто-то зная его, удивляется что о нем можно говорить, и это тоже воспринимается как чудо. Кто-то слышит о нем как о чуде, но очень мало кто понимает его. бесконечное не прячется кажется ограниченным, совершенно не меняясь при этом. Любое движение, оно проявляется в том что не движется. Это проявление неподвижного. Формы видятся в том, что не имеет никаких форм.

Жизнь это длинный и увлекательный фильм ужасов, с кучей радости и убийств, с морем крови и открытий, с множеством действующих лиц, а под конец идут титры. И в титрах написано, что ни одно живое существо не пострадало. Более того, все это театр одного актера. Никогда не было и невозможно было быть кому-то еще. Все эти драмы и убийства, вся эта кровь и кишки, вся эта радость, это все оказывается очень милой, очень доброй и мягкой шуткой. И оно видится только потому, что кто-то дал свое согласие посмотреть это. Кто-то захотел это увидеть. И как только стоит перестать хотеть играть в эту игру, сразу же обнаруживается выход. Выход есть.

И никто ни в чем не виноват. Винить некого, и винить не в чем. Все это продолжается только пока я хочу самообманываться, пока я согласен на подобный самообман, пока я согласен на существование противоречивых и несовместимых между собой понятий в моей голове, пока я даю согласие на все это, и пока я хочу обманываться, пока я хочу заблуждаться и страдать, все это будет как бы всерьез продолжаться. Стоит только задуматься о том что в действительности происходит, о том что действительно реально, и оно становится очень очевидным.

Очевидно-очевидным-самоочевидным, что вся обычная жизнь строится на необоснованных допущениях, на домыслах, на догадках, которые без размышлений принимаются мною за правду. Сложно понять когда об этом говорят, и это тоже чудо, потому что говорится о чем то совершенно очевидном. Для того чтобы знать все остальное, требуются усилия, а для этого самого простого, никаких усилий не требуется. И именно поэтому, истина узнанная однажды, она более не зависит от разума. Разуму требуется топливо, разуму требуется энергия для того чтобы работать, для того чтобы что-то знать. Любое наше знание об этом мире, оно требует усилий, оно требует энергий, а истина знается безусильно, и от разума она больше не зависит, для нее не требуются усилия разума.

Но чтобы прийти к этой безусильности, получается что нужно парадоксальным образом потратить огромное количество усилий. Чудо, что это не понимают даже после многих и многих лет изучения. Но когда понимают, то это еще большее чудо. Когда говорят что это чудо, когда слушают об этом, это тоже чудо, когда в результате большинство людей ничего не понимают, это тоже чудо, и то что кто то может это понять, это тоже чудо.

Это чудесное чудо которое не приедается, которое всегда чудесно по-новому, которое не повторяется, и которое очевидно известно тому, кто это чудо видит.

А для того кто это не видит, это тоже чудо, о котором он слышит, о котором он хочет узнать, к которому он стремиться, воспринимая его где то вдали от себя, как нечто о котором говорят, о котором рассуждают, о котором фантазируют.

Это чудо, с какой стороны не посмотришь, остается чудом. И несмотря на то что на него пытаются смотреть, его пытаются понять, о нем пытаются говорить, о нем слушают. Очень редко, даже услышав, увидев, поговорив о нем, пофантазив о нем, помедитировав о нем, очень редко кто это действительно понимает, и это тоже часть этого замечательного чуда.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 52

Глава 2 шлоки 30

Давайте прочитаем те шлоки, которые мы изучали в прошлый раз.

avyakta-AdInI bhUtAnI vyakta-madhyAnI bhArata |
avyakta-nidhanAny-eva tatra kA paridevanA || 28 ||

Все существа не проявлены сначала, проявлены в середине, О Арджуна,
и снова не проявлены в конце. Воистину, какая в этом печаль? (2.28)

Azcaryavat-pazyati kazcid-enam-Azcaryavad-vadati tathaiva ca-anyaH |
Azcaryavac-cainam-anyaH zRNoti zrutvA 'py-enaM veda na caiva kazcit || 29

*Кто-то смотрит на Него, как на чудо,
и также другой говорит о Нем, как о чуде.
Другой слышит о нем, как о чуде,
другой же, даже услышав, совершенно его не понимает. (2.29)*

В этих двух строфах Кришна говорит как бы с мирской точки зрения. С той точки зрения, где существуют отдельные существа. Таким образом, он как бы пытается сделать небольшой сдвиг в нужную сторону у слушающего. Обычное, привычное восприятие таково - чего-то или кого-то не было, потом оно появилось, а потом его опять не стало. Кришна говорит, попробуй посмотреть на это немного по-другому. Попробуй посмотреть на это так, что это сначала было не проявлено, затем стало проявлено на какое-то время, и потом снова стало не проявленным.

Это похоже на светящегося в темноте светлячка, когда в какой-то момент он всего несколько мгновений зажигается. Он был до, он был после, он есть вовремя, и вот в какой-то момент он проявляет свой свет. В какой-то момент он начинает светиться. Это переход от логики черное-белое, от логики да-нет, к видению где все перетекает из одного в другое. Это предложение раздвинуть свои привычные границы, где вся история зазвучит уже совершенно по-другому. Вся история человека, вся история меня, она не начинается с рождения, и она не заканчивается со смертью. Рождение и смерть - это привычные, но условные границы. Это договоренности. А если приглядеться, то даже в рамках этих договоренностей, можно увидеть что эти договоренности довольно зыбки.

Что можно считать рождением? Какие-то культуры считают рождением момент зачатия. Другие момент физического рождения. Кто-то говорит, что в какое-то момент на четвертом месяце, в плод нисходит дух, а другие считают рождением именно сознательную жизнь. Такая же ситуация с моментом смерти. Это тоже концепция, это тоже договоренность, и она очень зыбка. Когда и какой момент считать смертью? Момент остановки дыхания? Момент остановки сердца? Или момент когда мозг перестал работать? Врачи даже сейчас об этом договорится не могут!

Есть случаи возвращения после того как клиническая смерть уже наступила. После того как все приборы регистрируют смерть мозга, регистрируют остановку сердца, а потом вдруг человек возвращается и жизнь продолжается. Была ли это смерть? Можно ли это назвать смертью? Мы видим что это договоренность, и она не имеет четкой границы.

Как на рождение и на существование, так и на смерть можно посмотреть с точки зрения проявленного, и непроявленного. При таком подходе получается что нет четкого момента, когда проявленность наступает. Перед рождением нами должны быть соблюдены какие-то условия. У нас должна быть мама,

должен быть папа, должна произойти комбинация определенных событий, тел, должно произойти постепенное выстраивание структуры которая сможет отразить сознание, и начать казаться сознательной. А затем происходит проявление этой структуры, рост этой структуры, видоизменение этой структуры, и через какое-то время деградация этой структуры.

Это подобно тому как зеркало покрывается пылью, и постепенно перестает отражать ярко и четко свет который на него падает. Точно так же работает и структура которая отражает сознание, которая отражает разум, и она понемногу к старости начинает покрываться мхом, покрываться пылью, и понемногу отражение сознания перестает быть четким и ясным. Уменьшается яркость, уменьшается четкость этого отраженного сознания, и в какой-то момент прекращается отражение сознательного. сат-чит-ананда. сат-существование остается, а чит-становится неочевидным, когда тело умирает. сат-существование продолжает отражаться, потому что тело остается здесь. А структура которая перестает четко отражать сознание, она считается умершей. Она больше не узнается как та самая личность которой ее все считали, или которой она сама себя считала.

Давайте рассмотрим эту ситуацию на примере облаков на небе. Когда последний раз мы смотрели на облака? Обычно этим занимаются дети. Но с детства же все помнят? Так вот, что происходит с облаками на небе? Они находятся в постоянном изменении. Одно облако постепенно видоизменяется в другое, и в какой-то момент смотришь, а из облака вдруг появляется крокодил или слон. При дальнейшем наблюдении мы замечаем, что изменения продолжаются, и в какой-то момент облако перестает быть зайцем. Таким образом облака продолжают быть, они остаются, но они перестают узнаваться.

Так вот, рождение ребенка — это узнавание его как ребенка. Узнавание его как человека, как Петю Иванова, или как Мащу Семенову. А смерть и разрушение, это когда мы эту структуру, которую мы с вами рассмотрели на примере облаков, которые в какой-то момент узнаются как заяц, или как крокодил. Так вот смерть этого зайца, это продолжение изменения этой структуры, просто человек перестает узнаваться человеком. Он может перестать узнаваться ребенком, он может перестать узнаваться сыном. И если ты успел назвать это проявление, которое по сути своей является случайной комбинацией, такой комбинацией как облака на небе, если ты успел назвать это проявление собой, или успел назвать это своим, то когда оно разрушается, с этим будет очень жалко расставаться, и это будет то, что называется страданием.

Изменения постоянно продолжаются, но не узнается какая то структура. Но если эта структура успела стать мной, если она успела начать называться мной, если она начала узнаваться как я, то разрушение этой структуры приносит страдания. Тоже самое происходит с любым объектом. Это касается не только рождения, существования и смерти какого-то живого существа, например меня. Это происходит с абсолютно любым объектом.

Как глина в руках мастера постепенно становится горшком, т.е. она постепенно начинает узнаваться горшком. Она видоизменяется, мастер придает ей форму, гончарный круг крутится, и из куска глины появляется горлышко сосуда, затем мастер смотрит, и по своему усмотрению он меняет или придает форму этому куску глины. И все это происходит прямо на виду у тех кто наблюдает за этим. Таким образом глина постепенно начинает казаться горшком, она начинает узнаваться горшком. Она видоизменяется, и через некоторое время когда мастер решает что это уже достаточно, что работа над ним закончена, он снимает этот горшок с круга, и запекает его. Затем некоторое время эта структура существует как горшок, она узнается как горшок, но потом с ним обязательно что-то происходит. Она разбивается, и перестает узнаваться горшком.

Давайте рассмотрим эту ситуацию на примере другой структуры. Например, обычной ручки. Что это такое? Почему она узнается как ручка? Если мы разберем ее, то где будет эта ручка, среди своих составных частей? Если рассматривать ее отдельные части, то их можно назвать ручкой? Вот эта часть вполне может быть коктейльной трубочкой. Но когда мы вновь начинаем собирать эти части воедино, когда они начинают соединяться, в какой-то момент у нас в руках снова оказывается ручка. Но эта ручка у нас не только что родилась, она просто снова начала нами узнаваться как ручка.

Подобные изменения с ней будут продолжаться. Например на нее кто то наступит, или одна из ее частей поменяется, что то может быть выкинется, и она перестанет выполнять функции ручки. Функции ручки нет, но ручка ли это, или не ручка? Мы в какой-то момент договариваемся считать это ручкой. Таким образом границы размываются. В какой-то момент это вообще перестает быть ручкой. Ручка это всего лишь проявление, это название для комбинации частей пластика, и эти части пластика узнаются нами как ручка. Она была нам неизвестна как ручка, затем она стала известной, и если ее сломать, то она снова перестает быть нам известна как ручка.

Ручка — это название временной комбинации частей, временной комбинации материалов, созданная для какой-то цели, и ручкой она называется потому что ей можно писать. Но если мы не хотим ей писать, если мы хотим видеть в ней коктейльную трубочку, то она перестает узнаваться нами как ручка, она узнается нами как что-то другое. И вот это узнавание, эта известность предмета, это проявление, оно всегда для кого-то. Кто-то заинтересован в этом, кто-то хочет на это посмотреть именно таким образом, поэтому он и дает ему название, в зависимости от своей заинтересованности, в зависимости от преследуемых целей, в зависимости от своего понимания, в зависимости от своей предыдущей обусловленности, в зависимости от своей истории. Неизвестно, известно, и опять неизвестно. Состояние неизвестно, оно всегда существует только для нашего разума, и для наших органов чувств.

Для определенного разума, для определенных органов чувств. Для них все что не проявлено, оно неизвестно. И кроме как в их восприятии, в восприятии разума и органов чувств определенного смотрящего, нет рождения и нет смерти.

То что для одного будет разрушением его любимой машины, для сборщика металла это будет рождением горы металла, новая же машина его не интересует, потому что ее никто не сдаст в утиль. Точно так же и золотое украшение, оно может иметь ценность непосредственно только для меня, как для своего владельца, потому что я знаю что это моя фамильная ценность, я знаю что она мне досталась от моей бабушки, а бабушка его сохранила в какой то трудный момент своей жизни. И только поэтому для меня это украшение имеет большую ценность. Но когда у меня нет денег, то я иду в ломбард или к ювелиру. А ювелир уже взвешивает не его ценности, он обращается непосредственно к неизменному. Его интересует только сколько золота находится в этом украшении.

Все мои сентиментальные чувства к этому украшению, для него не имеют абсолютно никакой важности. То что это фамильное кольцо, или потому что его сделал какой-то знаменитый ювелир. Для него это не имеет никакого смысла. Он взвешивает золото, он видит в любом украшении только золото. И для того кто принес сдавать это украшение, он вполне может быть указателем, который обращает его внимание на более фундаментальную точку зрения.

Так и с рождением, так же и со смертью. Рождение и смерть, они всегда для кого-то. Это узнавание чего-то, чем-то. Для определенного смотрящего. И вне его заинтересованного взгляда, нет никаких рождений и никаких смертей.

Зная таким образом любое проявление, начать можно с того что тебе удобней. С золотого украшения? С золотого украшения. С пластиковой ручки? Пожалуйста! С машины? Пожалуйста! С тел? На здоровье! Кошечка, родственники, жена, муж, родители, все кто меня окружают.

Обязательно придется перейти к такому взгляду и на свое собственное тело, на то что ты всегда считал собой. Зная любое проявление, любое название, как не проявленное, как временное проявление, и как опять не проявленное, не остается никаких причин для печали. Глупая альтернатива конечно же существует. Это альтернатива ставить свои радости и страдания, от наличия или отсутствия проявлений, которые совершенно не абсолютны, которые существуют только для меня, которые по каким то непонятным причинам я решил считать тем то.

И если я хочу страдать по поводу того что зайчик на небе растворился, то пожалуйста. Можно пострадать. Но это обречение себя на бесконечные страдания, страдания у которых нет никаких шансов прекратиться, потому что то что изменяется, оно обязательно поменяет свою форму, оно рано или поздно перестанет узнаваться как то что мне было дорого, то что я считал собой, или своим.

Конечно же существует альтернатива, между бесконечным страданием или бесконечным отсутствием страдания. Выбор зависит только от меня. Небольшое и честное изменение в логике, в том как я смотрю на мир, и многие проблемы просто исчезают. Потому что многие, или даже все проблемы, это именно следствие неверно заданных условий. Попробуйте это увидеть, и привыкнуть так думать обо всем. О любом проявлении, о всем что нас окружает. Привычные представления, это не продуманные представления. Они механически приняты в каком-то детском возрасте, и самое главное, что они приняты без размышлений!

Когда-то давно, когда об этом невозможно было подумать, когда у меня не хватало разума, не хватало возможностей, мне надо было срочно расти, жить, и учиться в школе. Но вот сейчас то уже можно уже обо всем этом подумать. Сейчас самое время пересмотреть свои взгляды. И препятствием здесь является, исключительно цепляние за свои старые привычки.

Мы цепляемся, и вот уже есть я, и есть мое, и весь мир получается в тайном сговоре против моего личного счастья. Потому что я хочу чтобы у меня был вот этот вот зайчик, или я хочу вот этого вот крокодила, или я хочу вот это вот

украшение. Я хочу чтобы это было мое, и я хочу чтобы оно всегда меня радовало. Но это невозможно! Потому что все не проявленное, проявленное, и опять не проявленное.

Вторая строфа нам говорит о том, что это проблема не одного Арджуны. Таких заблуждающихся очень много, и это не моя личная проблема. Мы не одни, не один Арджуна заблуждается. Это общая проблема. На самом деле мы смотрим на неизменную основу всего. Но мы узнаем это по-другому. Каждый начинает свой путь с не узнавания, каждый начинает свой путь с двойственной позиции. С позиции отдельного, ограниченного и смертного существа.

Этой ограниченности не надо специально учиться, но ведь каждый в детстве научился! И это неизбежно. Потому что мы уже родились в соответствующем обществе. Самого факта рождения, достаточно для того чтобы слабый детский разум начал заблуждаться. Он попросту еще не может разобраться. Впадение в невежество неизбежно, не потому что общество какое-то плохое, не потому что родители плохому научили, а потому что человеческий разум склонен ошибаться. А детский разум даже не может эту ошибку отследить, понять и исправить ее.

Такое ограниченное и привычное мировосприятие, оно заставляет видеть себя ограниченным и недостаточным, несчастным и нуждающимся. Если я нуждаюсь в чем-то, то это уже ограниченность. Я становлюсь отдельным. Если мое мировосприятие ограничено, то тогда и весь окружающий меня мир становится отдельным. Я отдельный, мир отдельный, и в этом мире есть что-то, что может восполнить мою нужду. Я в чем-то нуждаюсь, а мир имеет то что мне требуется. Я начинаю бежать, я начинаю стремиться к тому что находится вонне меня, к тому что блестит, к тому что манит меня.

Это могут быть золотые украшения, или новые машины. Но это все временное проявление. Наверное каждый читал в детстве Волшебник изумрудного города? Помните там был изумрудный город, в котором с детства всем жителям прописывались под страхом огромного наказания носить зеленые очки? Официальным объяснением было, чтобы глаза не ослепли от блеска изумрудов. Но на самом деле очки сами были зелеными, а весь город был украшен стекляшками. Через зеленые очки весь этот город казался красивым, он казался очень привлекательным и содержащим огромные богатства.

В очках которые сейчас одеты на мои глаза, изумрудный город кажется прекрасным. А без очков, мы видим лишь большое количество стеклянных

украшений. Если нашей целью является увидеть то как оно есть на самом деле, то очки еще надо догадаться снять, и мало просто догадаться, их надо еще и суметь снять. А после этого, надо еще научиться и жить без этих очков. Надо научиться отличать настоящие изумруды от ненастоящих изумрудов, настоящие ценности от стекляшек. Без очков мир не менее чудесен, там просто другие изумруды, там другие ценности. Просто из-за того, что чудесно и удивительно то что является основой этого мира.

Azcaryavat-pazyati kazcid-enam-Azcaryavad-vadati tathaiva ca-anyaH |
Azcaryavac-cainam-anyaH zRNoti zrutVA 'py-enaM veda na caiva kazcit || 29

*Кто-то смотрит на Него, как на чудо,
и также другой говорит о Нем, как о чуде.
Другой слышит о нем, как о чуде,
другой же, даже услышав, совершенно его не понимает. (2.29)*

атман он всегда удивителен, он всегда чудесен. Он удивителен и для слушающего, и для говорящего, и для знающего, и для не знающего, и для того кто желает узнать. И он удивителен по-разному. Он чудесен по-разному. Кому-то интересно об этом поговорить, у кого-то есть более глубокий интерес, он хочет узнать то о чем говорится. Он хочет узнать то о чем говорит Кришна. Когда начинаешь это узнавать в себе, когда эти слова перестают быть пустыми словами, сразу же что-то начинает происходить, что-то начинает пониматься. Из тысяч и тысяч людей, может быть только один заинтересуется и начнет слушать. Из тысячи заинтересовавшихся, лишь один пойдет и попытается что-то понять, а из тысячи идущих, только один дойдет.

Тот кто дойдет, это и есть тот кому действительно нужно это знание. Весь путь — это проверка на то, а действительно ли тебе это нужно? Если ты согласен на что-то меньшее чем бесконечность, если ты просто решил на халяву стать Брахманом, найдя это как объект снаружи и не пытаюсь изменить свое собственное понимание, ты найдешь что ни будь что удовлетворит тебя, или наоборот разочаруешься во всем.

Если тебе надо что-то меньшее чем бесконечность, что-то меньшее чем безграничность, получив это что-то, удовлетворяющее тебя, об Абсолюте совершенно забудется. С одной стороны, чудо что это столь редким людям нужно, а с другой стороны, чудо что каждый кому это нужно, и нужно именно То, каждый кто не согласен ни на что другое, он достигает Его. С одной

стороны кто-то очень редкий достигает, а с другой стороны каждый кто хочет именно этого, он никуда он не денется, он это поймет.

Редко кто с точки зрения мира, и каждый кому надо с точки зрения Абсолюта. Чудо что это столь редкое желание, это редкое осознанное желание. При том что каждый хочет быть счастливым, и каждый хочет найти Абсолютное счастье которое ни от чего не зависит. Каждый хочет ананду, сат-чит-ананду. Но не каждый это понимает. То, что кто-то имеет осознанный интерес, это чудо, потому что это единственная стоящая человеческая цель жизни. И что каждый кому это надо, каждый кто готов получает это, это тоже чудо.

Тот кто желает понять этот Абсолют, и тот кто желает рассмотреть свои собственные понятия, поменять свое понимание, понимание нераздельного целого, понимание основы всего, это чудо. Это непреходящее чудо, которое чудесное каждый момент своего проявления. Это то что не укладывается в рамки причинно следственных связей, это то что осознается не почему-то, не по какой-то причине, но в то же время по какой-то причине, это имеет причину, потому что тот кто не готов, тот кто не может правильно видеть, тот кто не может разобраться с заблуждениями которые существуют у него в разуме, и поменять свое понимание, тот не сможет туда дойти.

В то же время то что обнаруживается, оно вне причинно следственных связей. Оно не во времени, оно не в пространстве, оно ни от чего не зависит, это безграничность. И то что кто-то не понимает этого, даже после многих лет изучения, это тоже чудо. А когда это вдруг понимают, то это еще большее чудо, когда говорят это чудо, потому что это недоступно словам и разуму. И когда слушают это, это тоже чудо.

Вообще метод, главный метод, это неделание чего-то вовне, это не действие, это шравана-манана-нидидхьясана. Шравана - это слушание, получение интеллектуального знания, получение информации. Это единственное что может рассказать нам учитель. Он может дать лишь только интеллектуальное знание. Следующий шаг, это размышление. Манана. Размышление, избавление от сомнений и доказательство самому себе, это уже внутренняя работа. Я использую логику, для того чтобы сделать очевидным то что я услышал, я избавляюсь от сомнений, я доказываю это самому себе. Нидидхьясана, это проживание. Это уничтожение противоположных привычек. Которые мне привычным образом говорят что-то противоположное тому что я узнал. Привычек, которые говорят мне, что вот ручка есть, и что если она сломается, то ее может не быть.

Верным пониманием будет то, что это лишь одно из проявлений, в цепи проявлений. Какие-то проявления у этого были до того как я это узнал в качестве ручки, и эти проявления продолжаться, с ними ничего не случается, они просто перестанут узнаваться как что то что мне дорого.

Это касается не только ручки, это касается любого объекта. Манана это размышление, которое должно стать моим постоянным другом, чтобы я не делал, на что бы я не смотрел, можно применить эти знания. Можно посмотреть на любой объект который одет на мне, который находится у меня в руках. На все что можно увидеть, на все о чем можно подумать, можно посмотреть таким образом. И это фантастически меняет весь мой взгляд на мир. Меняет мое отношение к миру, меняет мое понимание того чем я являюсь. Это убирает четкую границу между мной и миром, ту границу, которая до сих пор была очень очевидна.

Это процесс постепенного понимания, процесс проживания, процесс уничтожения сомнений, и уничтожения противоположных привычек, которые мне говорят что вот это одно, а вот это другое, и они совершенно разные, и не может быть между ними ничего общего. Манана и нидидхьясана, понимание, интеллектуальные размышления, и проживание этого знания. Шравана - слушание, манана - понимание, нидидхьясана - проживание. Шравана-манана-нидидхьясана. Тот кто привык жить в разделенном на фрагменты мире, он не может понять, не может представить бесконечное. Потому что он привык думать об ограниченности.

Есть история про двух лягушек. Она жила на берегу океана, и она постоянно видела это огромное пространство. Однажды она пришла в гости к лягушке, которая всю жизнь прожила в колодце. Хозяйка усаживает ее за стол, подает свежайших мух, и начинает расспрашивать, а как ты там жила, а расскажи мне пожалуйста.

И лягушка которая жила на берегу океана, она начинает рассказывать, что мол вот я жила у океана. Про шум океана рассказывает, про волны. И лягушка которая живет в колодце спрашивает, а что такое океан? Объясни мне пожалуйста. Ей отвечают, океан, это когда очень много воды. Сколько много? Вот столько? И разводит свои лягушачьи лапки в сторону. Нет! Гораздо больше! Неужели вот столько вот? Лягушка еще больше лапки разводит. Нет! Это еще больше! Поверить в это очень сложно, и ты наверное ерунду говоришь, ведь больше не бывает.

Если тебе в течении жизни доступна только ограниченность, то ты не можешь себе представить безграничность. Лягушка которая живет на берегу океана, она не может рассказать так, чтобы лягушка которая живет в колодце, поняла все величие этого океана. Она может лишь пригласить эту лягушку, пошли мол со мной, и я тебе покажу этот океан. И уже увидев этот океан, лягушка замолкает. Потому что у нее не хватает слов для описания его. Да ей и не хочется описывать это. Ведь она теперь это знает.

Никакие слова не заменят непосредственное знание. Больше не требуется описание, больше не требуются слова. Это чудо. Когда вместо ограниченного мира, все становится понятным. Когда ты понимаешь себя как безграничность, где уже нет даже отдельного себя, нет отдельной безграничности, и само это понимание, оно недоступно никаким описаниям. До этого все чудеса лягушки которая живет в колодце, они были маленькими чудесами, а теперь она знает безграничность.

И вот знание Абсолюта, знание атмана, знание Брахмана, это не знание объекта. Это не знание фона, на котором существуют объекты, потому что фон — это тоже объект. Это безобъектное знание, с которым мы до сих пор в нашей жизни не сталкивались, но которое тем не менее всегда присутствует, но не узнается. Оно очевидно, но мне не привычно смотреть на это, знать это. Объект — это то что можно отбросить, это то от чего можно отказаться. Объект можно не видеть, можно закрыть глаза и перестать его видеть. А атман, это то что невозможно отбросить, это то что присутствует всегда, в любом состоянии, даже в глубоком сне.

И до рождения, и после смерти, это то что присутствует безо всяких изменений. Несмотря на все предупреждения о том что это не объект, все равно люди ожидают увидеть, или почувствовать его именно как объект. Указатель — это не объект, но очень часто он понимается как какой-то необычный объект, ранее мною не виданный. Потому что нет привычки, нет опыта, нет знания не объекта. Есть этот опыт, но он не узнается. В ожидании необычного объекта, можно провести сотни часов в медитации, и в результате увидеть, или не увидеть что-то необычное. Но это все равно будет не атман. А если отбросить все что не является объектами, то ясен пень что останется ничто, останется пустота, шунья. Это тоже неверно, потому что атман — это не пустота, и не объект, и не нечто необычное.

Что требуется для понимания себя? Для понимания себя, требуется анализ своего собственного прошлого опыта, а это значит, что опыт должен быть.

Невозможно такое что я не хочу учиться, я не хочу жениться, а не стать ли мне Брахманом? Необходимо уметь учиться, а научиться этому можно только по жизни. Хотя даже внимательный анализ бодрствования и глубокого сна, он уже дает достаточно материалов для анализа. Жизнь в раздробленном мире, вся наша предыдущая жизнь до того как мы столкнулись со знанием, с описанием знания, с учителем который говорит о Знании Абсолюта. Вся предыдущая жизнь в раздробленном мире, она была для того чтобы научиться, чтобы научиться верно оценивать себя, научиться регулировать какие-то свои функции, научиться чувствовать, научиться контролировать чувства. Развить личность которая умеет управлять своей жизненной энергией, которая может контролировать свою жизненную энергию, которая может накапливать, может вкладывать во что-то, организовывать, распределять, переносить внимание с одного на другое, преодолевать преграды, не путать то на что она может повлиять, с тем на что она повлиять не может.

Сильная личность которая эффективно управляет собой, которая организует себя, которая учится наблюдать за собой и за другими, такая личность учится, и для перехода на качественно другой уровень знания, необходимо такое умение учиться. Необходимо уметь анализировать собственный прошлый опыт, опыт своих родителей, и опыт многих поколений предков.

Факт что я постоянно ищу, факт что я не нахожу ответа, факт что я пробовал многое в этом мире, и ничто не приносит продолжающейся радости. А если что-то и приносит, хорошая работа, семья, деньги появились, то это все равно закончится. Мы смотрим вокруг, и видим то же самое на множестве примеров. Примеры повторяются. Люди которые достигли всего к чему я стремлюсь, стали ли они счастливыми от этого? Или можно не ждать, а можно понимать что происходит, проходит это, проходит то, и все то что обнаруживается в окружающем мире, оно не является искомым счастьем. Способность учиться, способность менять свои воззрения в соответствии с фактами, не накапливать дополнительных неверных понятий, а способность менять и приводить свои понятия в соответствии с верным пониманием.

Так же является фактом то что это блаженство, то чудо о котором говорит Кришна, оно мне знакомо. Не зная его, я бы его не хотел, у меня бы не возникло желание счастья, стремление к счастью и блаженству, стремление к Бесконечности. Требуется умение анализировать, и требуется тот кто может направить мой анализ в нужном направлении.

Кришна нам сейчас как раз об этом рассказывает. И то что видимое не является тем что меня как-то ограничивает, видимое не является тем то содержит то что мне необходимо, это тоже чудо. Чудо что это очевидное неизвестно, и чудо что это кто-то знает. Среди тысяч и миллионов ищущих, очень немного знающих, и совсем не много нашедших. По привычке большинство, ищет опору в большинстве.

И сам тот факт, что нашедших и тех кто может говорить об этом очень немного, а опору на них ищет очень малое количество людей. Потому что большинство оно согласно, и оно ищет опору в большинстве, и то что кажется большинству верным, становится истинным и для остальных. А вот оставить этот проторенный путь, это не вполне легкая задача. Оставить путь большинства людей не для того чтобы оставить, не для того лишь бы куда то еще уйти, возможно даже из-за протеста, а именно проанализировать, понять, и заметить неверное восприятие.

Задуматься о том что путь большинства не совсем верен, или что он совсем не верен, это довольно таки не тривиальная задача, а найти решение, это не тривиально в кубе. И вот познание себя, это единственное капитальное решение всех проблем. Все остальные методы предлагают только временные заплатки, которые не будут работать долго. Но заплатка на заплатке, и для большинства людей этого вполне достаточно, достаточно для того чтобы прожить целую жизнь. А потом еще одну, еще одну и еще одну. Кто то смотрит на него как на чудо, другой говорит о нем как о чуде. Другой слышит о нем как о чуде, и даже услышав, совершенно мало кто его понимает. И вот теперь Кришна заканчивает эту тему. Читаем тридцатую строфу.

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥

dehl nityam-avadhyo'yaM dehe sarvasya bhArata |
tasmAt-sarvANi bhUtAni na tvaM zocitum-arhasi || 30 ||

*атман, воплощенный в теле каждого, неразрушим, о Арджуна.
Поэтому ты не должен печалиться ни о ком. (2.30)*

dehl - это воплощенный в теле. Тот кто оживляет тело. Это атман. Воплощенный в теле. nityam - всегда, avadhyaN - неразрушимый. Тот кого

невозможно убить. ayam - этот. Этот dehl. ayam dehl nityam avadhyaH. dehe - в теле. dehl - этот тот кто оживляет тело, a deha - это тело. dehe - это в теле. В теле кого? sarvasya - всех, каждого. bhArata, это о Бхарата, о Арджуна! tasmAt - поэтому. dehl nityam-avadhyo'yaM - этот атман, воплощенный в теле, в теле каждого, nityam avadhyaH, он всегда не разрушим. Он никогда неразрушим. О, Арджуна. атман воплощенный в теле каждого неразрушим о Арджуна. tasmAt - поэтому. sarvaNI bhUtAni. sarvaNI - все, bhUtAni - существа. Поэтому все существа, по всем существам. na tvaM zocitum-arhasi - ты не должен, na arhasi - не должен, zocitum - печалиться. Поэтому ты не должен печалиться по всем этим живым существам. По всем существам. Ни о ком не должен печалиться. Почему? Потому что атман какой? Воплощенный в теле каждого, он неразрушим. И из-за этого ты не должен ни о ком печалиться. Воплощенный, пребывающий в теле, dehl - всегда, nityam - т.е. во всех состояниях, он неразрушим. Он неразрушим, у него нет частей которые можно было бы от него отломить или добавить. Невозможно Его разделить на части. И будучи вечным, ayam - неразрушимый в теле всех, dehe sarvasya. Из-за своей вездесущности, он прибывает одинаково и в деревьях, и в телах живых существ. Он, этот воплощенный, не убит даже при разрушении тела любого живого существа. Тело может быть убито, а тот кто оживляет это тело, он остается неизменным. Поэтому ты не должен страдать. tasmAt tvaM zocitum na arhasi. Относительно всех живых существ.

Это относится как к Бхишме, так и к его Учителям, и это так же относится к его родственникам. Кришна как бы повторяет, он подытоживает. То что оживляет тело, оно неразруσιμο. Неразруσιμο всегда и во все времена, во всех состояниях, при любых обстоятельствах. С телом, без тела, с миром, без мира. Это заключение объяснения Высшей истины, с точки зрения высшей истины.

То, что Кришна начал объяснять начиная со строфы 11-й, и вот сейчас в 30-й строфе, он это закончил. Закончил объяснение Высшей истины. Далее, мы то же самое будем рассматривать с другой точки зрения, с точки зрения дхармы. Тело разруσιμο, и никто не может остановить это разрушение. Тело будет стареть, тело будет болеть, тело будет умирать, и смерть — это переход, это проявление в непроявленное. Мы перестаем узнавать это тело как живое. Будь готов, что проявление не будет проявляться бесконечное время, это не должно быть неприятным, это не должно быть каким-то неожиданным сюрпризом, ведь все что может разрушиться, оно будет разрушено.

Здесь говорится, что с точки зрения высшей истины страдания или заблуждения по этому поводу неуместны. Можно по глупости страдать, но это

будет не объективное страдание, это будет именно страдание по глупости, страдание из-за своего неверного понимания. Причин для страданий нет. То что вызывает страдания, оно пройдет, и это абсолютный закон. Радости пройдут, боль и страдание тоже пройдут, тело будет разрушено, но то что обитает в теле, оно вечно.

Боль, смерть, это физиологические факты. Существование тела будет сопровождаться и болью и смертью. Но страдания по этому поводу — это уже выбор личности. Реакция на факт. Реакция усиливает боль, но отказ от реакции, от страдания по этому поводу, он приводит к тому что боль становится не страшной. Отсутствие страданий по поводу смерти и боли, это не цинизм какой-то, это не пофигизм, это не эскапизм, это следствие понимания, и принятия фактов как фактов. На самом деле наличие страданий, это реакция на игнорирование фактов. Пофигизм по отношению к истине. Это страусиная реакция. Это игнорирование фактов. Я не хочу этого видеть, я не хочу чтобы это было, поэтому я притворяюсь что этого нет. Притворюсь сунув голову в песок.

Такая реакция — это и есть пофигизм, это и есть игнорирование истины. Нежелание видеть истину, желание сохранить свои привычки, и оставить все как оно было. Не трогать свое понимание, не менять свою позицию по отношению к тому что привык видеть. Можно заметить, что Арджуна за все это время не сказал ни слова. Он не спорит, он не настаивает, потому что он сам попросил о шреяс. Он попросил о наивысшем благе. Если бы в другое время Кришна попытался ему рассказать тоже самое, то вряд ли бы Арджуна стал слушать. Вряд ли бы он был бы способен услышать, способен понять и принять это. Потому что он всегда был до этого занят другим. У него были планы мести, у него были заботы о семье, заботы о воспитании сына, поиски возражений в каких-то спорах, и только когда все остальные проблемы отодвинулись на второй план, на первый план вышло: Я хочу знать как оно правильно, я хочу знать, как надо смотреть на это все.

Арджуна имел в виду только свою проблему, т.е. я хочу знать, как эту проблему разрешить максимально благим, и максимально правильным образом. А теперь у него появился интерес, он сказал что я полностью потерял, я не могу понять сам, объясни мне пожалуйста, я готов тебя слушать. И только после этого, рассказ Кришны стал возможен.

Точно так же в жизни. Пока человек считает что он знает что ему надо новую машину, ему надо поступить именно в этот университет, ему необходим

именно этот человек, когда он точно знает что ему надо от мира, и когда он стремится к этому, то он все свои силы тратит именно на достижение этих целей. Времени для того чтобы остановиться и подумать, а действительно ли необходимое для меня находится во вне меня, у него просто нет.

Слова Кришны, слова Бхагавад Гиты, они обретают смысл только когда стремление к пониманию, стремление к истине, оно выходит на первый план. Мы вместе с Арджуной, делаем шравану. Мы слушаем. Поэтому до следующей недели нам необходимо как-то размышлять об этом, шравана-манана-нидидхьясана. Анализировать свои собственные заключения о мире, менять их в соответствии с понятиями, с верными фактами, и начинать смотреть на мир по-другому.

А при смене точки зрения, получается что во первых нет самого факта рождения и смерти, есть только постоянные изменения, но если мы предпочитаем видеть рождение и смерть у проявления, то даже в этом случае нет причин для страданий.

Теперь Кришна нам будет рассказывать все то же самое с точки зрения Дхармы. С точки зрения Закона, в этой проявленности. И этим мы займемся уже в следующий раз.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 53

Глава 2 шлоки 31-32

Сегодня 30-е апреля, и сегодня празднуется Шанкара Джаянти. День рождения Шанкары. Шанкара это очень известный философ, который возвратил былую славу Адвайте. Он жил в восьмом веке, он исходил всю Индию, и он спорил со многими философами того времени, он написал множество комментариев как к Упанишатам, так и к отдельным текстам. У него есть комментарии к Бхагавад Гите, и комментарии к Брахма Сутрам. Эти комментарии до сих пор используются и изучаются. Стоит добавить, что мы в

своём изучении Бхагавад Гиты, тоже полностью используем и полагаемся на его комментарии, хотя я это специально и не подчеркиваю, потому что мы изучаем все же сам текст Бхагавад Гиты, а не комментарии Шанкары. Но его комментарии, а также все моменты которые он подчеркивал, все на что он обращал внимание, мы так же обсуждаем в наших лекциях. Всем счастливого праздника, а мы продолжаем изучать Бхагавад Гиту, опираясь на комментарии Шанкары.

Повторяем тридцатую шлоку второй главы.

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥

dehi nityam-avadhyo'yaM dehe sarvasya bhArata |
tasmAt-sarvANi bhUtAni na tvaM zocitum-arhasi || 30 ||

*атман, воплощенный в теле каждого, неразрушим, О Арджуна.
Поэтому ты не должен печалиться ни о ком. (2.30)*

Мы закончили изучать тридцатую шлоку, где Кришна завершил свою первую линию аргументов. Кришна лечит страдания Арджуны, и каким же образом он их лечит? Он разрушает его невежество. И вот до тридцатой строфы второй главы, Кришна объяснял все с точки зрения высшей философии. С так называемой Адхьяत्मика-дришти.

Он рассказывал что с точки зрения атмы, никто никого не убивает, что невозможно никого убить, а так же невозможно никого заставить убить. С точки зрения тела, тело преходяще, тело все равно будет разрушено, и этот процесс остановить невозможно. С высшей точки зрения, с точки зрения атмана, ты не являешься телом, тебе необходимо различать что есть тело, а что есть я, и узнать какие качества присущи одному и другому. Тело разруσιμο, а я неразрушимым.

Тело можно убить о Арджуна, о слушающий, и я Кришна, рассказывающий это, я есть То, что невозможно разрезать оружием, я есть То что невозможно намочить, я есть То что невозможно иссушить, со мной невозможно вообще ничего сделать, меня невозможно никак затронуть. Тело преходяще, а я не есть тело.

Приходящее тело должна быть принята, и должно быть понято что я не есть тело. И чтобы не случилось с телом, я остаюсь незатронутым.

Следующая точка зрения, с которой Кришна нам будет объяснять эту же философию, это точка зрения Дхармика. Дхармика-дришти. С точки зрения дхармы. Это уровень этики, уровень морали. На этом уровне принимается существование индивидуумов, существование отдельных личностей подчиняющихся Закону, и этот космический Закон, который работает в этом творении, это закон дхармы. С точки зрения дхармы, как и с любого уровня понимания, на самом деле можно указать на не двойственную истину.

Какой бы уровень понимания не был у слушающего, или у Арджуны, с этого уровня можно двигаться как в сторону большего непонимания, так и в сторону уменьшения этого непонимания. На каждом из этих уровней, Кришна для нас является своего рода компасом. Он показывает нам правильное направление. На каком бы уровне не был слушающий, чтобы он не думал о себе, он получает ориентир, чтобы не заблудиться в этом океане самсары. учение Кришны как стрелка компаса, оно всегда указывает на истину.

Сейчас он будет рассказывать то же самое с точки зрения дхармы, то же самое в том смысле, что он будет указывать нам то же самое направление. Пусть слова у него и будут другие, пусть он будет оперировать другими понятиями, но направление будет то же самое. И потом он будет опускаться еще ниже, и будет рассматривать, он будет показывать нам верное направление с другой точки зрения. С еще более низкой точки зрения. **Лулкика-дришти**. С точки зрения мира. С точки зрения где существует множество людей, и где мнение других людей обо мне, оно имеет для меня значение. Он будет нам показывать верное направление с точки зрения личности, которая очень большее внимание обращает на то, кто и что о нем подумает.

С любой точки зрения, с любого уровня понимания, Кришна указывает направление на истину. Вот с тридцатой строфой, заканчивается первая часть Учения Кришны, с точки зрения Адхьятмика-дришти. И даже с этой точки зрения, он уже прошелся по нескольким уровням. Первое, это то что ты никогда не рождался и никогда не умирал, но даже если ты и считаешь себя телом, то все равно нет причин для страдания. Теперь он рассматривает это же с точки зрения Долга. С точки зрения морали, с точки зрения этики. Давайте же прочитаем тридцать первую строфу.

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

svadharmam-āpi ca-avekSya na vikampitum-arhasi |
dharmyAdd-hi yuddhAc-chreyo'nyat kSatriyasya na vidyate || 31 ||

*И также с точки зрения своего долга, ты не должен колебаться,
ибо нет ничего лучше для воина, чем праведная битва. (2.31)*

svadharmam-āpi. āpi - это даже. svadharmam - своя дхарма. sva-dharmam. sva - приставка к слову dharmam. Своя дхарма. Очень похожее на слово свой в русском языке. Даже свою дхарму, ca-avekSya. avekSya - это глядя, рассматривая, принимая во внимание. ca - это "и". И даже рассматривая, принимая во внимание, глядя на все с точки зрения своей дхармы, sva-dharmam. Своего долга. na vikampitum-arhasi. vikampitum - это дрожать, колебаться, arhasi - ты должен. na arhasi ты не должен. na vikampitum-arhasi - ты не должен колебаться. И даже рассматривая с точки зрения своей дхармы, ты не должен колебаться. dharmyAdd - праведный, справедливый. dharmyAt yuddhAt, праведный, справедливый, yuddhA - это битва. hi - ибо. Ибо правильной, верной, справедливой битвы. zreyaH - лучше. anyat - другого, ничего другого лучше нет, верной справедливой битвы. Для кого? Для кшатрия. kSatriyasya. na vidyate - не существует, не известно. Ибо ничего лучше дхармической и справедливой битвы для кшатрия не существует. Такой смысл получается и с точки зрения своего долга, глядя на свой долг, рассматривая и принимая во внимание свой долг, ты не должен колебаться, ибо нет ничего лучше для воина, чем праведная битва.

Анализируя свою собственную дхарму, а Арджуна является кшатрием, и для кшатрия его дхарма — это участие в битве, это защита дхармы. Ты колебаться, отклоняться, vikampitum - не должен. na arhasi. Ты не должен отклоняться от чего? От дхармы, от долга, который присущ кшатрию. От того что естественно для тебя. Для кшатрия естественна защита дхармы. Таков смысл его жизни. И эта битва ради дхармы, битва ради справедливости, битва для защиты подданных, она в высшей степени справедлива, она не противоречит Закону. Именно поэтому нет ничего лучше, нет ничего другого, anyat, лучше zreyaH, нет лучше справедливой битвы. dharmyAt yuddhAt. Для кшатрия. kSatriyasya. na vidyate, не существует. Справедливая битва — это дхарма для кшатрия. Кшатрий должен участвовать в битве, если этого требует дхарма. А для других людей, их участие в битве не будет их собственной дхармой.

Кришна обращается к нам с точки зрения дхармы. Это точка зрения того что правильно, точка зрения того что должно быть сделано, и дхарма в данном случае, особенно *sva-dharmam*, собственная дхарма, дхарма для конкретного человека, для конкретного индивидуума, это его предназначение. Это то что он должен сделать в данной ситуации. Это противоположность действию исходя из того, что мне хочется или не хочется, из того что мне нравится или не нравится. Это то что должно быть сделано, и если это идет вразрез с тем что мне хочется или не хочется, то необходимо следовать тому что должно быть сделано, а не своим собственным желаниям.

Эта точка зрения, этот вопрос, он рассматривается с точки зрения дхармы, потому что Арджуна в первой главе очень много говорил о дхарме. Он колебался, и он не мог решить что будет верно для него. И тут Кришна как бы отвечает на его вопрос, на его колебания. Кришна говорит, что с этой точки зрения, с точки зрения дхармы, колебания никак не уместны. В свое время, в наших лекциях мы говорили о том что такое дхарма. И вот сейчас у нас появляется понятие *сва-дхарма*, оно несколько расширяет понятие дхармы, которое мы тогда обсуждали.

дхарма — это справедливый закон. Есть *саманья-дхарма*, это закон общий для всех. Общие предписания для каждого человека, которые работают в любом обществе. Это естественный закон, это то без чего не может существовать общество, и на этом уровне не испорченный человек, он должен понимать эту дхарму своим сердцем, потому что это естественно. Это взаимопомощь, это я не хочу чтобы мне ввали, и именно поэтому я должен говорить правду, я не хочу чтобы меня убивали, и именно поэтому я должен тоже не причинять вред другим существам. Такие вот общие положения.

Есть целая наука о дхарме, и о следовании ей. Там описываются общие положения. Начиная с Яма, Нияма, сатья, и Астеям. Не воровство, я не хочу чтобы у меня что то воровали, и поэтому я уважаю право собственности других, взаимопомощь, естественным образом чистота, чистота как внешняя, так и чистота внутренняя. Чистота слов, чистота помыслов, верность своему слову. Если я сказал что-то, то я должен придерживаться своего слова, придерживаться своего обещания. Так же для каждого предписывается изучение Писаний, чтобы не отклоняться от правильного направления, самодисциплина и прочие моменты. Это *саманья-дхарма*. Это дхарма общая для всех.

И есть сва-дхарма. Это дхарма на уровне отдельного существа, т.е. это то что должно быть сделано тобой. Конкретно тобой. И вот сва-дхарма, она уже будет зависеть от состояния разума, от чистоты разума, и от качеств разума, а также от стадии жизни. Этот тип дхармы, предписанный для индивидуума, он называется вишеша-дхарма. Т.е. отдельный. У каждого будет своя вишеша дхарма, отличная от другого. И вот иногда, вишеша-дхарма, в определенных условиях, она может отменять саманья-дхарму.

Например существует такое общее предписание как ахимса. Не убивай. Но в случае войны, когда необходимо защищать свой собственный дом, защитить свою страну, тогда сва-дхарма защитника выходит на первое место, и тогда даже убийство не является грехом. Или такое предписание как не навреди. А хирург например, он должен сделать операцию по удалению прорвавшегося аппендицита. И сначала он приносит какой-то вред, он причиняет боль и неудобства больному, он разрезает его тело. Но это необходимо для того чтобы сделать возможным его выздоровление. И в этом случае хирург не нарушает закон.

В определенных условиях, сва-дхарма может модифицировать или отменять общий закон. Правила дорожного движения они одни для всех, но если едет скорая помощь с включенной сиреной, если она везет тяжело больного человека, которого как можно скорее нужно доставить в больницу, то для скорой помощи правила отменяются. Ее все пропускают, ей позволено нарушать правила, но ей позволено это делать для чего-то. Для какой-то более высокой цели. Частный случай отменяет общие правила. Но в мирной жизни, не на войне, один человек не должен убивать другого.

Как получить понятие о своей дхарме? Для того чтобы получить общие понятия, общие направления куда смотреть, и каким образом определить что я должен делать сейчас в конкретных условиях, существуют понятия, существуют категории, которые облегчают это понимание, и они называются варна и ашрам. Варна - буквально означает цвет, окраска. И это означает цвет склонностей разума.

Разум состоит из трех качеств. Три качества, это саттва, раджас, и тамас. И этим качествам приписываются разные цвета. саттва-это белый цвет, чистый цвет, раджас- это красный, это цвет активности, цвет крови, и тамас-черный цвет. У каждого разум состоит из своей собственной смеси этих качеств. Склонности разума, его цвет, это то что принимается во внимание, насколько в разуме какие качества преобладают.

Брамины, это первая варна, брамины имеют саттвический разум. Относительно других варн, у них присутствуют больше саттвические качества разума. Это отражается в характере человека, а характер человека это и есть выражение склонностей его разума. Это склонность к наблюдению, это склонность к исследованию, к пониманию, к наукам, к изучению, к глубокому рассмотрению чего-то. К учительству, к искусствам. Брамины, в чьем разуме присутствует в большом количестве саттва, они не участвуют в войнах, так как это находится вне сферы их дхармы, их сва-дхармы. Они не стремятся к обогащению, они занимаются науками, они изучают, они занимаются служением Богу.

В первой главе, Дрона учитель Арджуны, он участвует в битве на стороне противника. Дрона по состоянию разума брамин, так это рассказывается в Махабхарате. И участвуя в войне, он нарушая свою дхарму. Даже у противников Арджуны это вызывает протест.

Дрона был очень ценным воином для армии Дурьодхана, но тем не менее, даже со стороны тех кому он помогает, со стороны адхармических сил, он вызывал критику. Именно потому что участвуя в войне, он идет против своей дхармы, хотя по идее, он имеет право только учить. Он был прекрасным учителем, и от него Арджуна научился мастерству в военных науках, но участвовать в битве у него не было права. Права учить у него было, как у брамина, а участвовать в битве не было. Итак брамин, это первая варна, качество разума у него саттвические, это спокойный разум склонный к созерцанию.

Вторая варна, (а варн всего четыре), это кшатрии. И у кшатриев к которым принадлежит и Арджуна, у них больше не саттвических качеств, а именно раджасических. Раджас это гуна активности. Гуна действия. И когда в разуме преобладает раджас, но и саттва там есть, но саттвы меньше чем у браминов, а раджаса относительно саттвы больше. Из такой варны выходят лидеры, войны, руководители, полиция, политики, борцы за справедливость. Общественные деятели. Из-за качества саттвы, они стремятся защитить общество в котором они живут, сила воли, действие, стойкость, решительность, и они всегда стоят за правое дело.

И третья варна, это вайшьи. Третий тип окраски разума. Третий тип склонности разума. У вайшью еще больше не саттвических качеств разума. В их разуме относительно больше тамаса. Там есть как тамас, так есть и раджас.

Раджас толкает их на действия, а тамас приводит к тому, что эти действия, всю их активность, они направляют больше в свою пользу. Их действия направлены не на пользу обществу, а на свою собственную выгоду. И из этой варны вайшью, выходят предприниматели, бизнесмены, промышленники, те кто занимаются производством. Те кто думают о прибыли, и способны действовать в этом направлении.

Конечно же во всех категориях есть множество переходных градаций. И четвертая варна это шудры. В их разуме доминирует преобладание тамаса, и в нем уже меньше раджаса, т.е. они не способны к предпринимательству даже в свою пользу, не способны блюсти и отстаивать собственные интересы, но они способны под управлением кого-то что-то делать. Эта преобладающее варна, и ничего в этом обидного нет. Это ведомые. Это наемные рабочие, разнорабочие, офисные работники, все они относятся к этой варне. Это подавляющее большинство людей.

Все эти варны они образуют пирамиду общественного устройства. Меньше всего браминов, больше кшатриев, еще больше вайшьев, и основа этой пирамиды без которой она существовать собственно и не может, это шудры. Большинство людей принадлежат к этой касте, и это не оскорбление, это фактическая организация общества.

Итак есть четыре окраски разума, четыре варны, четыре типа больших категорий склонностей разума, которые описывают состояние этого разума. Деление на четыре группы в одном направлении (варны), а в другом направлении общество делится на четыре ашрама, в зависимости от стадии жизни. Каждый из этих варн, он будет проходить через четыре стадии жизни. Это брахмачарьи, грихастха, ванапрастха и саньяси.

Брахмачарьи это те кто учатся. Это ребенок дошкольного возраста, или юноша университетского возраста. Он занимается обучением, его главное занятие в жизни, это научиться чему-то. К какой бы варне он не принадлежал, какой бы разум у него не был, любой человек в начале жизни учится. Такова стадия брахмачарьи.

Потом идет стадия грихастхи. Грихастха это домохозяин. Молодой человек заводит семью, он заботится о ней, и после этого его обязанности уже становятся другими. Если он сначала только учился, то теперь он берет на себя ответственность за другого человека. Он учится строить отношения с другим человеком, потом у него рождаются дети, и о них ему необходимо заботиться, а его обязанностью становится забота о семье. Когда дети вырастают, то задача

родителей считается выполненной, и им не стоит продолжать действовать так же, когда дети взрослые, а свою работу можно понемногу сворачивать, потому что дети больше не требуют поддержки от меня, и таким образом наступает стадия ванапрастха.

Ванапрастха дословно переводится как житель, обитатель леса. На этой стадии жизни, все требования постепенно сводятся к минимуму. Обязанности по отношению к семье, они также сводятся к минимуму. Человеку предписывается уединение, но не полное уединение, им подыскивается место, где можно жить исходя из минимальных запросов, т.е. запросы у человека уменьшаются, и ему не надо больше так много зарабатывать для того чтобы поддерживать семью. Его потребности уменьшаются, и у него по идее должно появиться больше времени для того чтобы начать думать о каких-то духовных вещах. Такова стадия ванапрастхи. В ней предписывается мужу вместе с женой удалиться в лес, где жить вместе в простых условиях, и посвящать основное количество времени чтению священных текстов, молитвам и очищению разума.

И санньяси. Это четвертый ашрам жизни, когда все обязанности снимаются, но они не могут быть сняты самой личностью, для этого требуется учитель, который принимает решение, видя что человек готов. Человек полностью освобождается от всякой ответственности, и все свое время, все свои усилия, он направляет на то чтобы достичь знания. Достичь Мудрости.

В соответствии с варнами, в соответствии с Ашрамом, каждый может получить общее представление о том, какова его сва-дхарма. Следование своей дхарме, которое состоит из комбинации варны и ашрама, это и есть твое предназначение. Обязанности и действия для каждого человека будут разными, и духовные практики соответственно также будут разными. То что хорошо в одном случае, не обязательно подходит в другом. Грихастхе предписывается защищать и обеспечивать свою семью. И неверно будет вместо заботы о жене и своих детях, сказать что нет, я теперь буду только медитировать, и вообще я уйду в пещеру, потому что я решил что Адвайта это мое, и я должен стать мудрым. Это будет нарушением своей дхармы. Это будет эгоистическое желание, которое наоборот не способствует очистке разума, а способствует накоплению прегрешений. А прегрешения — это препятствия в духовном пути.

Точно так же кшатрию, будет неуместно проповедовать на поле боя принципы, что мол нет, я не должен убивать, я не буду противиться злу. В зависимости от варны и обязанности будут разными, а внутри варны есть еще и четыре ашрама, четыре стадии жизни, и в зависимости от этого, у человека будут

разные обязанности. Очень часто для того чтобы определить какой у меня разум, т.е. какой варне я принадлежу, какие склонности у меня есть, мне необходим совет Учителя. Учителя, который знает кому и что посоветовать. Потому что разум развивается очень постепенно. Если вообще развивается. И чем меньше саттвических качеств в разуме, тем легче сделать ошибку, и услышав о прелестях бесконечного Абсолюта, попытаться сразу шагнуть в Адвайту. Такое перескакивание через стадии, игнорирование постепенности процесса, оно никогда не приводит ни к чему хорошему.

Оно просто невозможно. Оно приводит лишь к раздражению, потому что что-то не получается, и начинает казаться что все Учения обман, человека охватывает раздражение и разочарование. Веданту очень просто неправильно понять, и попытаться использовать ее в эгоистических мотивах, с эгоистической точки зрения, не имея достаточной чистоты разума. Я знаю что я Брахман, я не деятель, а это значит что мне не надо ходить на работу, это значит что мне не надо трудиться. И понимать мне тоже ничего не надо, потому что все равно разумом ничего не поймешь. Словам и разуму это недоступно. Или если никто никого не убивает, и если нет моего и твоего, то поэтому я пойду и заберу твое, потому что нет разницы между твоим и моим, и пусть лучше это будет мое, потому что тебе все равно ничего не принадлежит. Неправильно понятые философские принципы Адвайты, они очень легко могут начать служить оправданием лени и глупости.

И для не браминов, для тех чей разум недостаточно чист, это может быть очень разрушительным. Если Адвайта, и изучение ее текстов, а также попытки следовать ей не приводят к очищению разума, это разрушительно. Поэтому сначала должно быть очищение разума, а потом уже становится возможным обрести знание, и никак иначе. И это опять-таки не приговор, это направление для приложения усилий. Веданта, недвойственность, учение, они никогда не противоречат дхарме. Они сосуществуют с дхармой.

И без следования дхарме, невозможно очищение разума. Без очищения разума, невозможно познание. Невозможно понимание принципов недвойственности. Какие у Веданты основные положения? Всего таких принципов у Веданты пять. Спокойствие, абсолютная безопасность, полное бесстрашие и блаженство. Все это возможно только при освобождении, при достижении Мокши. Что такое мокша? мокша достигается только самопознанием, она достигается пониманием своей собственной природы. Самопознание достигается только систематическими усилиями с помощью Учителя, и с помощью Писаний. Ведантическое систематическое образование,

оно возможно только для подготовленного, для зрелого и для очищенного разума. Очистить свой разум возможно с помощью различных духовных дисциплин, действующих в соответствии с Дхармой. У каждого это будут свои собственные духовные дисциплины, индивидуально подходящие к его разуму, в соответствии с его личными склонностями разума, а также в соответствии с его Ашрамом, с его стадией жизни.

Это может быть как карма йога, бхакти йога, хатха йога, гуру йога, так и различные виды служения, пранаяма, практики медитации, практики визуализации. Существует огромное множество путей для очищения разума, так как очистить свой разум можно разными путями. Но для очищенного разума, существует всего лишь один путь. Множество путей для очищения разума, но уже для очищенного разума, путь только один. Очищенный разум способен к систематическому. Систематически это значит постоянно в течении долгого времени, прилагать усилия в определенном направлении. Ведантическое, систематическое образование, возможно только для подготовленного и зрелого разума. Систематические усилия с помощью Учителей и Писаний, они приводят к самопознанию, самопознание приводит к Мокше. мокша приводит к Блаженству, к Абсолютной безопасности, к абсолютному спокойствию, к абсолютному бесстрашию. Путь для очистки разума достаточно много, но для очищенного разума, путь только один. В Бхагавад Гите будет рассказываться о карма йоге, как об основном пути, которому придается очень большое значение. Который может быть применен в любом ашраме, при любой композиции разума. Будет затронута как карма йога, так и бхакти йога. Обо всем этом будет говориться в Бхагавад Гите.

Арджуна это принц, воин, кшатрий. Он не просто кшатрий, не просто наивный воин, а он принц. Принц, который является примером для других, и его обязанностью является следование дхарме и защита ее. У наемного воина будут совсем другие обязанности. Наемный солдат он не обязан никому служить примером. дхарма Арджуны в данном случае, это восстановление справедливости. А какова справедливость в его случае? Справедливость такова, что Юдхиштхира, его старший брат, он должен быть королем, а правит на самом деле Дурьодхана! И Дурьодхана изо всех сил пытается не отдать свой трон справедливому властителю. Таким образом следуя сва-дхарме, Арджуна как кшатрий, он должен защитить свою дхарму. И он не может прямо перед битвой, или во время битвы принять санньясу, сказать что нет, я не буду участвовать в этой битве, я удаляюсь в лес где буду молиться Богу. Нарываться на битву по своей инициативе, для него тоже было бы против дхармы, но так как битва стала неизбежной, несмотря на все усилия которые Пандавы

пытались приложить для предотвращения ее, то вступить в эту битву для Арджуны является соблюдением дхармы. Тот кто развязал эту битву, он должен быть наказан. Участвовать в этой битве, которая была развязана не по инициативе Арджуны, это его дхарма, и более того, вся эта война происходит для того чтобы утвердить дхарму.

Арджуна готовился к этой битве в течении всех лет своего изгнания, в то время, когда он со своими братьями жил в лесу, там он оттачивал свои знания и тренировал свои умения. Он совершал аскетические практики, для того чтобы получить новое оружие, он целенаправленно готовился к этой битве, и вот сейчас у него есть возможность блеснуть своим знанием, блеснуть своим умением, и использовать все приобретенное оружие для тех целей, для которых это оружие и зарабатывалось аскезами, мантрами и поклонением. Кришна говорит ему, что нет ничего лучше для воина, чем праведная битва. *dharmyAdd-hi yuddhAc-chreyo'nyat kSatriyasya na vidyate*. Для кшатрия, участвовать в такой битве это долг, и нет для кшатрия ничего лучше чем участие в такой битве.

Общество не может поддерживаться только высокими духовными идеалами, и исключительно трансцендентным знанием. Необходим синтез высоких идеалов и практических общепринятых принципов. И для того чтобы общество находилось в равновесии, существует огромное количество писаний. Смрити, дхарма шастры, все они описывают с каких позиций общество должно быть руководимо. Ими описываются различные моральные кодексы, которые признают существование приходящего, неверного, и малодуховного.

Хотя с высшей точки зрения и нет никаких тел, а есть только атман, но для существования общества, нам необходимо спуститься пониже. В обществе большинство людей считают себя отдельными личностями, и совершенно невозможно начать учить их всех. Разум большинства не подготовлен для такого знания. И для того чтобы общество могло существовать, необходимы Писания, необходим механизм поддержания этой структуры, механизм правильно направляющий ее в нужную сторону, указывающий и руководящий обществом с точки зрения которая принимает во внимание как Высшие духовные интересы, так и материальные интересы общества. Для того чтобы общество могло существовать, необходимо принять существование приходящего, малодуховного, и абсолютно неверного с точки зрения Абсолюта. Другими словами, существование разных качеств в разуме, все это принимается, верно направляется, и используется.

Кришна нам объясняет все это, спускаясь с Высшей точки зрения до самых простых вещей, до уровня где каждый найдет для себя то, с чем он резонирует, каждый найдет для себя уровень, который будет понятен лично ему. А для тех кому все было понятно с самого начала, это прекрасный шанс проверить свое понимание, прекрасный шанс утвердиться в нем, для того чтобы не осталось никаких скрытых конфликтов. Даже если я считаю что я знаю что все есть Брахман, что я есть Брахман, что я есть чистое сознание, то необходимо проверить основу своих пониманий для того, чтобы не осталось никаких скрытых конфликтов, не осталось незамеченных противоречий. Вся структура понимания должна быть монолитом. С любой точки зрения Кришна говорит о верных вещах. Таким образом он корректирует наши воззрения, он служит нам стрелкой компаса, которая всегда направлена на истину.

И даже с точки зрения своего долга, ты не должен колебаться, ибо нет ничего лучше для воина, чем праведная битва. Это обращение к Арджуне, к Арджуне, который является кшатрием. А кшатрий — это воин, и его обязанность участвовать в праведной битве. Какие еще причины есть для участия в этой битве? Читаем тридцать вторую шлоку второй главы.

यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥

yadRcchayA copapannaM svarga-dvAram-apAvRtam |
sukhinaH kSatriyaH pArtha labhante yuddham-IdRzam || 32 ||

*О Арджуна, такая битва - открытые врата в рай,
и счастливы те кшатрии, которым выпала возможность участвовать в
ней. (2.32)*

yadRcchayA - неожиданно, случайно. ca - и. uparannam - выпавшая, uparannam, относится к yuddham-IdRzam, такая битва. ca uparannam - такая выпавшая, yuddham-IdRzam, такая битва. svarga-dvAram. svarga - это Рай. dvAram - дверь. Ворота. Двар, Двара, дверь. Санскритское слово которое очень похоже на русское. Однокоренное русское слово произошло от него. svarga-dvAram. apAvRtam - открытое, распахнутые, широко открытые. Широко открытые ворота в рай. Неожиданно, случайно, непрошено выпавшая битва, это открытые apAvRtam, svarga-dvAram, ворота в Рай. sukhinaH kSatriyaH - счастливые кшатрии, воины, sukhinaH - счастливые, kSatriyaH - кшатрии, воины. pArtha - о Партха! О Арджуна! labhante - они, эти счастливые кшатрии, labhante,

достигают, обретают что? Достигают, обретают, счастливые, т.е. счастливы те кшатрии, которые обретают такой шанс. О Арджуна, о Партха, такая битва, это открытые врата в Рай. И счастливы те кшатрии, которые обретают такой неожиданно выпавший шанс, участвовать в этой битве. Те кшатрии, которые достигли, обрели, labhante, такую IdRzam битву, yuddham, непрошенная yadRcchaya, случившаяся, yuddham, возникшую. Являющуюся открытыми, распахнутыми воротами в Рай. apAvRtam svarga-dvAram. Разве они не счастливы? sukhinaH. О Партха, О Арджуна?

Кришна говорит: - О Арджуна! Для тебя раскрыты ворота Рая, без твоих молитв, без твоих просьб, только счастливы обретают такой шанс. Далек не каждому он выпадает. Писание обещают попадание в рай после смерти, за участие в Дхармической битве. Такая вот карма-фала. Такой плод действий. И не каждый получает такой результат. Воины со стороны Дурьодхана, те которые оказывают поддержку несправедливой стороне, те которые помогают очевидным агрессорам, они не получают такого результата. Те кто сражаются на стороне адхармы, они не попадают в Рай. Потому что с той стороны у каждого не совсем чистое сердце. У противников Арджуны и его братьев, у противников Пандавов, сердце нечистое, у них у каждого нашлись какие-то причины, по которым они участвуют в битве на стороне адхармы. Но эти причины не могут полностью скрыть внутренний конфликт, и не смотря на наличие причин, конфликт остается. Так как они не могут быть полностью уверенными в своей правоте, у них возникает конфликт между своей дхармой как воина, и общей дхармой.

Конфликт с общей дхармой, он заключается в том, что они поддерживают адхарму, они поддерживают не справедливость. А вот Арджуне наоборот, ему выпала возможность участия в такой битве, которая абсолютно на сто процентов чистая, дхармическая битва, и в этом нет никаких сомнений. На его стороне Кришна, на его стороне Бог, на его стороне Бхагаван. А на другой стороне агрессоры, которые попирают своими действиями законы дхармы. Со стороны Арджуны, это вообще шанс невиданный, неслыханный, не выпадавший ранее.

Давайте вспомним, как тогда проходили битвы? Воины собирались в чистом поле, где нет никаких мирных жителей, другими словами они собирались в месте предназначенном исключительно для битвы. Две армии выстраивались друг напротив друга, и сражались до тех пор, пока кто-то один не победит. Убитыми и пострадавшими в этой войне, могли быть только непосредственные участники этой битвы, и никаких случайных жертв не происходило. Конечно у

каждого воина есть жена, есть семья, и если они будут убиты, то семьи будут страдать, но карма воина — это участие в битве, т.е. если ты стал воином, если ты участвуешь в войне, то это один из возможных результатов.

Сейчас войны ведутся совсем по-другому. Тогда они выясняли кто сильнее, и кто победит. Они воевали от восхода до заката, а после заката солнца они могли ходить друг к другу в гости, могли обниматься, и вместе участвовать в пирах, потому что даже друзья могли быть на разных сторонах битвы. В наше же время все войны, по сравнению с такой честной битвой, у которой были абсолютные чистые и ясные мотивы, с битвой где ясно можно было различить дхарму и адхарму, сейчас все войны совсем другие. Сейчас все войны происходят со смешанными мотивами. Множество мирных людей могут быть пострадавшими и убитыми, может целенаправленно разрушается инфраструктура, т.е. происходит то, чего тогда не было. В то время сражались только две армии. Не разрушались ни дворцы, ни поля мирных жителей. Опасности подвергались исключительно армии, и исключительно те кто имел отношение к этой битве.

Сейчас же все совершенно по-другому. Сейчас множество случайных жертв, и войны сейчас идут как в физическом пространстве, так и в киберпространстве. Сейчас все войны со смешанными мотивами, и никто не может быть уверен в том, что он выступает на стороне Дхармы. Хотя бы потому, что он не владеет всей информацией. Сейчас участие в любой битве, оно принесет очень смешанные результаты. Не будет тех результатов которые обещают писания для участия в дхармической битве. Идущие сейчас войны, они не являются Махабхаратой.

Махабхарата это пример внутренней битвы, между праведным и неправедным. Между противоположными стремлениями в моем разуме. И все решения, которые предлагает Кришна, все они для применения исключительно внутри себя. И вот уже тогда, такая битва с абсолютно чистыми мотивами, где очевидно участвующие на одной стороне получают обещанные писаниями карма-фала, результат своих действий в виде открытых врат Рая, с тех пор эта ситуация не повторялась. Сейчас Кали Юга, и все по-другому. Поэтому мы с вами говорим не о физической войне, для нас сейчас актуальна не физическая война, а внутренняя битва которая происходит в каждом из нас, когда встречаются праведные и неправедные послы в одном и том же разуме.

Со стороны Пандавов, в той битве мотивы были абсолютно чистые. Они не руководились амбициями. Они были готовы даже на один дом с пятью

комнатами, и они предлагали этот вариант Дурьодхане, что если ты нам дашь один дом с пятью комнатами, чтобы мы пять братьев могли там жить, то мы согласимся на это, и не будем притязать на трон, который по идее должен принадлежать нам. И это говорили принцы! Они были согласны жить каждый в одной комнате. Но Дурьодхана не согласился.

Со стороны же Пандавов, это были не амбиции, так как они были готовы полностью отказаться от них, для того чтобы предотвратить битву. Они использовали все возможности для избежания этой битвы. Но у них ничего не получилось, и война стала неизбежной. С точки зрения Пандавов, это чистая, праведная, это дхармическая битва. И результатом этой битвы будет то, что человек участвующий в ней на стороне дхармы, он попадает в Рай.

дхарма — это естественный закон, которым оперируют в творении. Иначе говоря, дхарма ограничена творением. Ограничена его структурой, а также структурой общества. И результат который обещается за участие в дхармической битве, он тоже будет ограничен. Рай — это очень ограниченный результат, но тем не менее он желается многими. Защита дхармы, она обеспечивает ограниченный результат, так как причина ограничена, и результат будет тоже ограниченным. Это попадание в Рай. Но тут шанс не прощенный, т.е. Арджуна он может быть и не стремился к этому Раю, но тут предоставляется прямо уникальный шанс, после смерти попасть в Рай. Получить наивысшее наслаждение. И все что надо сделать, это делать то что должно быть сделано. Начать эту битву, участвовать в этой битве, и закончить эту битву. Делай то что должно, и пусть будет то что будет.

yadRcchayA sorapannaM svarga-dvAram-apAvRtam |
sukhinaH kSatriyAH pArtha labhante yuddham-IdRzam || 32 ||

*О Арджуна, такая битва - открытые врата в рай,
и счастливы те кшатрии, которым выпала возможность участвовать в
ней. (2.32)*

Рай и Ад с точки зрения индуизма, это не совсем привычные нам Рай и Ад. Рай — это не вечное место. Вечным, nityam, бесконечным, может быть только сам Брахман. Рай с точки зрения индуизма, это место куда человек попадает за какие-то накопленные заслуги в этом рождении. Это место наслаждения, там невозможно накопить больше заслуг, там можно потратить только те накопленные заслуги, те накопленные бонусы, которые ты заработал в этой жизни. Это своего рода каникулы, или отпуск на Канарских островах. Ресурс

для них зарабатывается здесь каждый день, нами ежедневно откладывается какое-то количество денег, которые потом тратятся на временное наслаждение в отпуске.

В Рай попадают в соответствии с заработанными заслугами, и в Раю тоже есть разные уровни, соответствующие разным уровням наслаждений, и в зависимости от того какие заслуги ты здесь накопил, ты попадаешь на определенный уровень Рая. Когда все тобой заработанное ты потратил в этом Раю, ты возвращаешься и получаешь новое рождение на земле, ты снова действуешь, ты получаешь новые заслуги, или же ты зарабатываешь новые прегрешения. Ты возвращаешься на тот уровень существования, где у тебя возможны как дорога вверх, через самосовершенствование, так и падение вниз.

Арджуна с позиции следования дхарме, предлагаются открытые врата в Рай, предлагается неожиданный шанс, ему больше ничего делать не надо, только необходимо сейчас сделать то что сделать необходимо, и пусть будет то что будет. Врата в Рай открыты, они ждут его, и хотя он изначально может быть и не стремился туда, но ему предоставляется счастливый билет отдыха на Сейшелах. Он как бы в лотерею выиграл этот билет, и он может поехать туда и наслаждаться, чтобы через какое-то время опять вернуться на этот уровень существования.

Счастливы те кшатрии, которым выпала возможность участвовать в такой битве.

Все что необходимо сделать, это продолжить следовать своей дхарме. Арджуна он и до этого следовал своей дхарме, и здесь ему необходимо просто продолжить делать то что он делал всегда. Участвовать в этой битве. А что будет дальше, мы будем это рассматривать уже в следующий раз.

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

Хари Ом!

Лекция 54

Глава 2 шлоки 33-36

*И также с точки зрения своего долга, ты не должен колебаться,
ибо нет ничего лучше для воина, чем праведная битва. (2.31)*

*О Арджуна, такая битва - открытые врата в рай,
и счастливы те кшатрии, которым выпала возможность участвовать в
ней. (2.32)*

В прошлый раз мы говорили о сва-дхарме, вернее Кришна говорил Арджуне с точки зрения его дхармы. Сва-дхарма, своя дхарма, отдельная дхарма, собственная дхарма. Эта дхарма которая зависит от состояния разума, а также от стадии жизни. дхарма всегда направлена на самосовершенствование. Вернее действие в соответствии с дхармой, оно всегда направлено на самосовершенствование, на очищение разума. Сва-дхарма, это то что с высшей точки зрения должно быть сделано мной. Должно быть сделано с точки зрения Морального закона, с точки зрения истины. Это то что приближает меня к истине, это указующее направление. Если я действую в соответствии с дхармой, то я постоянно буду приближаться к истине, где бы я не находился. Вне зависимости от моего изначального положения, дхарма это личная стрелка компаса, которая всегда указывает на истину.

Разум у разных людей разный, и в этих разумах могут преобладать разные качества. саттвические, (саттва это качество чистоты и знания), раджасический разум, (в нем преобладают качества активности, или же может преобладать тамас, качество инерции). Когда в разуме преобладает саттва, этот разум называется саттвический разум, и он способен отражать истину, т.е. он способен ее легко понимать. Почему? Потому что в таком разуме нет искажающих понятий, которые прямо пропорциональны твердости эго. Нет узости взглядов, нет оценки всего с точки зрения своей выгоды, или своих неприятностей.

Обычно все первым делом оценивается по отношению к самому себе. саттва это спокойствие, красота, любовь, узнавание себя во всем, узнавание Бога во всем. саттва это качество чистоты. А когда в разуме преобладает раджас, это качество активного человека, разум постоянно толкает его на действие, он действует, он предпринимает, он что-то делает, он способен практиковать, учиться, способен делать ошибки, но если в разуме есть и саттва, то он способен замечать эти ошибки, способен работать над ними.

В зависимости от количества саттвы в разуме, в котором преобладает раджас, эти люди перестают быть чисто потребителями, т.е. людьми которые оценивают весь мир по отношению к себе, по отношению к тому что они могут лично для себя взять от него. Люди в которых есть как раджасические так и саттвические качества, они учатся отдавать, и видеть в этом отдавании, в служении другим людям, в служении Учителю, в служении Высшей истине, в служении Богу, они учатся видеть в этом радость и наслаждение. Они начинают делиться, в их мировоззрении проявляется альтруизм, они из потребителей, из чисто “мне-мне-мне”, становятся творцами, отдающими творцами. И вот только с этого момента, может собственно и начаться духовный путь.

С момента когда человек перестает противопоставлять свои интересы и замечает окружение, замечает взаимосвязь всего со всем, замечает взаимозависимость, он отвлекается от “я-я-я”, и “мое-мое-мое”, и начинает интересоваться миром, мироустройством, не просто как средством удовлетворения своих потребностей, а он начинает от чистого сердца, без задних мыслей о том что я за это получу, он начинает интересоваться, он начинает замечать, начинает что то узнавать. Он расширяет свое мировоззрение, и он получает шанс включить в свою картину мира тотальные процессы, тотальные силы. Его перестают удовлетворять мелкие и ограниченные желания. Он становится участником общевселенских процессов.

Круг его вовлеченности постепенно возрастает. На уровень общества, страны, мира, т.е. он перестает быть потребителем, он становится тем кто вкладывает, он становится творцом, он становится участником. Он видит что он получает, и он так же отдает. Это творец который уже сознательно вкладывает свой кирпичик в общее творение. Не эгоистично, не “я-я-я”, не только мои качества, не только мои потребности, а он уже видит более общую картину. Это был разум в котором преобладает раджас с достаточной долей саттвы. Такой разум способен учиться.

Если же в разуме преобладает тамас, как большинства людей, то сначала необходимо избавиться от этого тамаса, или по крайней мере уменьшить его. В разуме каждого есть все три качества. Даже в разуме самого мудрого мудреца, в нем будут присутствовать следовые количества как раджаса, так и тамаса. Потому что эти три качества, они присутствуют во всем, но в разных пропорциях. И для того чтобы начать учиться, нам необходимо от тамаса

избавиться, уменьшить его процентное количество. Потому что с разумом в котором преобладает тамас, вообще работать невозможно.

Это лень, глупость, это не критичность в мышлении, это не замечание своих ошибок, это неспособность работать над ними, это желание отложить все на потом, другими словами это не очень развитый разум. По сравнению с животными, это конечно все равно вершина, но по сравнению с возможностями человека, это очень неразвитый разум. Это потребители, это не творцы.

Большинство людей, они именно потребителями и являются. Они не являются творцами, они не являются сознательными участниками. Они заняты оценкой того что у них есть, они заняты накоплением, заняты сравнением с тем что получил за это же кто-то другой. Они очень озабочены когда у них меньше чем у соседа, они не задумываются о том откуда все это приходит. Они не видят вклада других, и им это даже это в голову не приходит! Не приходит в голову благодарность кому-то конкретно, или же всей вселенной. Все воспринимается как само собой разумеющееся, и мир еще остается должником. Потому что он не совсем такой, каким бы этим людям хотелось его видеть. Это и есть преобладание тамаса.

Это ни плохо, это ни хорошо, но жизнь при этом проходит зря. Возможность научиться чему-то, возможность увидеть истину которая дана человеку по факту его рождения человеком, эта возможность не используется. Жизнь проходит зря. Для учения такой человек не подходит, такой разум не подходит, но обычно у него и не возникает такого позыва, поэтому в основном с этим полная гармония. Хотя время от времени, и в среде духовных искателей появляются такие люди, которые заходят в поисках чего-то для удовлетворения своего эго. Но обычно они долго не задерживаются. И вот для того чтобы духовный путь мог начаться, разум должен быть уже в достаточной степени очищенным. С помощью практик на духовном пути, он очищается еще больше. И полностью очищенный с помощью предварительных практик разум, разум в котором преобладает саттва, он становится готовым для знания. Как это происходит? Это происходит исключительно через систематическое изучение и понимание не для чего-то, а понимание из альтруистического желания познать как все это работает, как работает этот мир, кто я такой, и как все это соотносится между собой. Через систематическое изучение, изучение не чего то отдельного от меня, а изучение видения того что изучил, о чем услышал, и видение этого в самом себе. Такое систематическое изучение под руководством Учителя, а руководство абсолютно необходимо, потому что даже

самый светлый человек, самостоятельно он не может заметить многие ошибки, которые совершает его собственный разум, и которые давно уже стали привычными.

Привычны, это значит что они не замечаются. Это похоже на то, как мы не прилагаем усилий для осознания следующего шага. Когда человек идет, он не задумывается о том как он идет. И о том как думает разум, человек тоже очень редко задумывается, зачастую ему необходима какая то внешняя сила, которая укажет ему на очевидные, (потом они становятся очевидными), несоответствия в его понимании. Самостоятельно такую работу проделать возможно, но очень сложно. Помните историю, когда Леонид Рогозов в качестве врача в Антарктической экспедиции, сделал сам себе операцию по удалению аппендицита? На тот момент на станции не было других специалистов, и вывести его на самолете тоже не представлялось возможным, и вот человек сам себе делает анестезию, и смотря на отражение в зеркале, которое держал инженер-механик, он вскрывает сам себя, копается в собственных органах, и наконец отрезает воспалившийся аппендикс, теряя при этом время от времени сознание от боли.

Самостоятельно такую операцию проделать хоть и возможно, но очень и очень сложно. Поэтому и необходим учитель, необходим врач, который будет указывать на очевидные для него ошибки, на ошибки которые искателю привычны и не заметны. И вот очищенный с помощью постоянных практик разум, разум в котором преобладает истина, он становится готовым для знания. Постепенно через систематическое изучение, которое ведет к самопознанию, а самопознание ведет к освобождению, а освобождение — это то что есть Абсолют, Абсолютное спокойствие, Абсолютное блаженство, Абсолютное бесстрашие. Это и есть сва-дхарма, это и есть путь каждого к истине. В зависимости от начального состояния его разума. Этот путь открыт для каждого, но не каждый этим интересуется, не каждый задает вопросы, не каждый находит Учителя, но сва-дхарма — это то что при оптимальном использовании, указывает каждому человеку на его собственные, на его личные ориентиры на истину.

Для Арджуны который является кшатрием, (а у кшатрия в разуме преобладает раджас смешанный с саттвой), так вот кшатрий, он не просто кшатрий, это еще и принц, он руководитель по своей природе. Он тот кто заботится не только о себе, он тот кто заботится о всем обществе, которое зависит от правительства. Это активный, достаточно очищенный разум. И вот такая битва для Арджуны, это открытые врата в Рай, это возможность в полной мере последовать своей

собственной дхарме, своему долгу. Не ради своих интересов, не ради своих желаний и не желаний, в зависимости от того что мне нравится, и что мне не нравится. А ради всей страны, ради людей, ради тотальной справедливости.

И вот перед ним внезапно открылась такая возможность. Пусть он к этому и готовился, но все равно перед ним открылась огромная возможность отдавания, огромная возможность продвижения на духовном пути, возможность очищение разума от эгоистических привязанностей. И Кришна говорит ему, что не потрать этот шанс впустую. Не запри попытку! ;-) У тебя есть возможность, и если ты от нее откажешься, то в первую очередь ты самому себе сделаешь плохо. Плохо для своего собственного духовного роста. Это битва праведная, это битва правильная, и поэтому эта битва должна произойти. Необходимо сражаться в этой битве. Читаем тридцать третью строфу.

अथ चैत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥

atha cet-tvam-imaM dharmyaM saMgrAmaM na kariSyasi |
tataH svadharmam klrtiM ca hitvA pAram-avApsyasi || 33 ||

*Но если ты откажешься от этой праведной битвы,
то, нарушив свой долг и потеряв честь, обретешь только грех. (2.33)*

atha - это "но", поэтому. cet - если. Но если. Но если, tvam - ты. imaM - эту. dharmyaM - праведную, законную, saMgrAmaM - битву, сражение. Но если ты эту праведную битву, сражение, na kariSyasi - не будешь делать, не исполнишь, не будешь участвовать в этой битве, tataH - тогда. svadharmam - свою дхарму, обязанность. klrtiM ca - и славу, честь. ca - это "и". svadharmam и klrtiM. klrtiM - слава, честь. hitvA - оставив, утратив, разрушив, тогда разрушив, потеряв свою дхарму, и свою славу, pAram-avApsyasi. pAram - это грех. Ты обретешь грех. avApsyasi - ты обретешь. До этого Кришна говорил о Рае, и Арджуна может сказать что нет, я не интересуюсь Раем, я не хочу попадать в Рай, я не думаю о Рае, Рай не является моей целью, но и тогда необходимо вступить в битву. Почему? Потому что иначе pAram-avApsyasi, ты обретешь грех. Но если, atha cet, ты, tvam, эту imaM, праведную, обязательную, не противостоящую дхарме, dharmyaM, битву, saMgrAmaM, не исполнишь, na kariSyasi, тогда, tataH, т.е. если ты не будешь участвовать в ней, утратив, hitvA, свою дхарму и славу,

svadharmam kṛtiṃ ca, т.е. славу, которую ты обрел, своими заслугами в прошлом, ты только обретешь грех, pAram-avApsyasi.

Кришна напоминает ему о грехе. Все существа в этом мире, они рождаются с грузом васан. Васаны это склонности, которые унаследованы нами из прошлого опыта. Склонности обретенные в прошлых жизнях, обретенные до рождения неосознанным образом. Не осознанным для этого рождения. Другими словами, когда-то это могло быть частично осознанно.

И груз этих васан, груз этих склонностей, он определяет характер человека. Рождение не происходит случайным образом. Конкретное рождение, для конкретной личности, с конкретными васанами. Это рождение дает наилучшие шансы для проживания, и для понимания задач конкретно этой личности. Это как индивидуальная подстройка. Индивидуум получает эволюционный шанс отработать эти васаны, избавиться от их давления, и перестать их накапливать, чтобы потом можно было начать разбираться с корнем всех этих васан. Без этого понимание истины невозможно. Если ты не участвуешь, если ты не решаешь задачи собственной личности, если ты играешь чью то другую роль, если ты притворяешься другим, то ты разрушаешь свою дхарму.

Арджуна в первой главе говорил, что если я буду участвовать в этой битве, если я буду убивать, то я согрешу. А Кришна ему и говорит, что нет! Ты согресишь если ты не будешь участвовать в этой битве! Получается отказавшись от битвы, он обретет грех, но это не само сражение является грехом, а избегание своих обязанностей, избегание сражения является грехом. Избегание — это тоже карма, это действие, и оно тоже приносит свой результат. Если не мыться, не убираться, то видимый результат будет очень скоро. Все очень быстро зарастает мусором.

Так же и убежать с поля боя, или даже уйти с поля боя, когда войска уже выстроены, это тоже действие, и оно приведет к тому что ты обретешь грех. Грех для своего собственного духовного развития. В индуизме грех — это ошибка разума, которая приводит к противоречию с изначальной природой. Это то что приводит ко все большему и большему волнению разума, относительно мира объектов.

И вот грех, прегрешение, может быть двух типов. Если я сделал что-то неправильное, сделал то что не должно было быть сделано, и второе, это если я

не сделал что-то правильное, то что должно было быть сделано. Не завернул кран в ванной, вода продолжает литься, и все заливает. Не стал мыться, не стал учиться, и у меня будут результаты этого. На самом деле, не само неделание не грех. Неделание может иметь видимые результаты. Но неделание, отсутствие кармы, оно не приводит к накоплению прегрешений, или каких-то заслуг. Но другое дело, что если обычно не делая одно, человек начинает делать вместо этого что-то другое. И вот это действие, оно уже приносит результат в виде прегрешений или заслуг. Потому что прегрешения или заслуги, это результат действия.

Отказ от битвы для Арджуны, это собственно не полное не действие. Это дезертирство. Это будет отступление. И уже вот это отступление, оно и будет иметь результат. Он нарушит свою дхарму, он поступит так как не подобает воину. Но если ты откажешься от этой праведной битвы, то нарушив свой долг, и потеряв честь, ты обретишь только грех. Он потеряет честь, он потеряет свою прошлую славу, klrthiM. А слава у него была не маленькая. Ведь Арджуна это не просто какой-то царек или обычный воин. Арджуна заслужил огромную славу, ведь он сражался с самим Шивой.

Есть история про то как он встретился с Шивой. Один раз Арджуна охотился в лесу. Он увидел кабана, он натянул свой лук, и он выстрелил в него. Тут же появился другой охотник, который тоже сказал что это его добыча. Они оба выстрелили примерно одновременно, кабан был убит, и два человека говорят что именно его выстрел был фатальным. Так как они не пришли к согласию относительно того кто может забрать себе этого кабана как добычу, и так как каждый не мог уступить потому что он был воином, охотником, поэтому и началось сражение.

Арджуна хотя и знал что он сильнее любого воина, но он никак не мог победить. Но и его не могли победить. В битве он оказался равным Шиве. То что это Шива, он тогда еще не знал, он сражался просто с охотником, которого он никак не мог победить. И когда он через какое-то время увидел что он не может одержать верх в сражении, он понял что перед ним не обычный охотник, он узнал Шиву и склонился перед ним. Шиве понравилось и его скромность, и его сила, и он благословил его. Так Арджуна получил благословение самого Шивы. И вот он теперь потеряет свою славу и потеряет свое имя. Потому что вспоминать об этом благословении Шивы уже никто не будет. Хвалить за сострадание к противнику его никто тоже не будет.

В первой главе он говорил, что лучше я приму санньясу и буду жить прося милостыню, чем буду убивать своих людей. Его мудрость, его сострадание, его санньясу никто не будет вспоминать, потому что это будет видится исключительно как трусость. Войска уже выстроены, и если он отказывается от сражения, то это будет выглядеть исключительно как трусость. С избеганием битвы, он ни от каких своих проблем не сможет избавиться. Потому что непонимание и страхи, они будут преследовать его и дальше, в любом деле которым он занимается. Потому что от себя не убежишь.

Его сомнения не будут разрешены просто отказом от решения этой проблемы. Если ты откажешься от этой праведной битвы, а это праведная битва, это Дхармическая битва, dharmyaM saMgrAmaM, битва которая должна быть сделана, в которой необходимо участвовать даже не ради собственной славы, а ради блага всех людей той страны. И если ты откажешься от этой праведной битвы, ты нарушишь свой долг, ты потеряешь свою честь, и ты обретишь только лишь грех.

Две предыдущие строфы которые мы изучали в прошлый раз, это строфы где Кришна объясняет Арджуне необходимость того что он должен участвовать в битве с точки зрения дхармы. Это должно быть сделано. Не битва является самоцелью, а необходимость следовать своей дхарме. Необходимость в ней участвовать с точки зрения дхармы, с точки зрения этики. Сначала была парамартика-дришти, с точки зрения высшей истины, потом дхармика-дришти, с точки зрения дхармы, и теперь Кришна спускается на еще одну ступеньку вниз, и объясняет в следующих четырех строфах, с точки зрения мира, с точки зрения человеческого общества. Большинство людей не вдаются в детали дхармы и адхармы, они не разбираются в философских и мировоззренческих тонкостях, и они даже не особо думают о Рае и об Аде.

Для большинства людей что важно? Для большинства людей важно мнение других людей. Важен их собственный статус. Важно как я выгляжу на фоне других? Важна слава, важно то что люди скажут и подумают о них. И вот объяснив необходимость участия в битве страдающему Арджуне с точки зрения дхармы, Кришна теперь объясняет то же самое с точки зрения лаукика дришти. Мирская точка зрения. Она заключается в том, что не только честь и дхарма будут уничтожены, не только грехи будут накоплены, не только ты не попадешь в рай, но случится и кое что еще. Арджуна слушает как Кришна ему предоставляет целый спектр аргументов, от наивысшего к самым простым вещам. И где-то сердце Арджуны ёкнет. На том уровне, на котором его восприятие позволит ему понимать аргументы Кришны наилучшим образом,

его сердце ёкнет. Где-то аргументы Кришны да попадут в цель. Не только дхарма, не только честь будет уничтожена, а что еще может случиться? Читаем тридцать четвертую строфу.

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

aklRtiM ca-api bhUtAni kathayiSyanti te 'vyayAm |
saMbhAvitasya ca-aklRtir-maraNAd-atiricyate || 34 ||

*И люди будут говорить о твоём вечном беславии,
а для уважаемого человека бесчестье хуже смерти. (2.34)*

aklRtiM - о позоре, беславии. a-klRtiM. klRtiM - это слава, и aklRtiM, это позор, беславие. ca-api - и так же. И так же о позоре, беславии, bhUtAni - существа, имеются в виду люди. kathayiSyanti - будут говорить. Люди будут говорить о твоём позоре. te - о твоём. avyayAm - о бесконечном, о неизменном позоре. О долгом позоре. Долго будут говорить. saMbhAvitasya - для уважаемого, для того кто уважает себя, и уважается в обществе. Для уважаемого человека, ca - "и", aklRtiH - бесчестье, позор, maraNAd - чем смерть, atiricyate - превышает. Хуже для человека уважаемого в обществе, и уважающего себя. Беславие, оно хуже смерти. И люди будут говорить о твоём вечном беславии, а для уважаемого человека, бесчестье хуже смерти. Вечное в данном случае, вечное беславие это долгое, т.е. для уважаемого, для благородного, для славного героя, которым является Арджуна, который обладает прекрасными качествами, бесчестье хуже смерти. В том смысле что смерть лучше.

И люди, bhUtAni, это все его окружающие, не только великие полководцы, мнение которых он бы ценил, но и те кто слово в общем то боятся сказать в его присутствии, т.е. даже дети, и даже слуги будут говорить о нем нехорошие вещи. Будут говорить о его беславии. И слухи, приукрашения, скоро это будет вообще не похоже на то что действительно случилось. Никто не будет вспоминать о его величии, о благородстве его души, все будут говорить только о его беславии. Все расценят это как трусость. Почему? У них будут на то все основания, если кто-то обращается к этой ситуации с помощью логики, то все получается вполне закономерно. Война праведная, Арджуна к ней готовился, и как только он вышел на поле боя, как только он увидел превосходящие силы

противника, он испугался, отказ в последний момент может быть только по трусости.

Для того у кого не было славы изначально, потерять славу в общем то не представляет из себя проблем. Ноль проблем. Терять нечего. Да и о таком кто не был известен в обществе, о нем никто бы и не говорил, потому что его никто и не знает. Но для того кто был известен своей храбростью и силой, это анекдотическая ситуация. Это плата за известность. Был известным, достиг больших высот, а с больших высот еще больше падать. Это издержки популярности, и высокого положения. Позиция в обществе она дает очень много, но что позволено Юпитеру, то не позволено быку. В случае потери этой позиции, последствия будут жестокие.

Кришна предупреждает Арджуну о таких последствиях. Люди будут говорить о твоём вечном бесславии, что для уважаемого человека хуже смерти. А почему хуже смерти? Потому что это незаслуженный позор. Потому что Арджуна знает что он не хочет страдать, знает что он не хочет участвовать в битве не из страхов и опасений, а он хотел отказаться от этой битвы исходя из высоких побуждений. Это незаслуженный позор. Незаслуженное бесчестие.

И поэтому для кшатрия, а кшатрий это тот чей разум активен, тот кто стремится к действию, тот кто не просто сидит под деревом и медитирует, а его разум толкает на действие, на благородные действия, и для такого разума несправедливое бесчестие хуже смерти. Арджуна раньше не то что бы искал этой славы, но он относился к ней весьма позитивно, и для кшатрия это вполне нормально. Он знал что о нем говорят хорошо, знал о своей известности, и он поддерживал свою славу. Это мудрый человек, с полностью саттвическим разумом не ищет чести, не ищет славы, потому что мудрый знает, что потеря таких временных вещей, она хуже смерти. Это не дхарма мудрого, это сва-дхарма Арджуны. Сва-дхарма раджасического разума, с примесью саттвы.

Мудрый вообще не оказался бы на месте Арджуны. А Арджуна находится на своем месте, потому что его разум привел его в эту ситуацию. И соответственно он должен действовать наилучшим образом, в соответствии со своей Дхармой, в соответствии со своими склонностями. Люди будут говорить о твоём вечном бесславии, ты потеряешь свою славу, ты потеряешь свою честь, и это будет для тебя хуже смерти. Мгновенно разум не может стать саттвическим, и сказать - О! Я об этом и не беспокоился, я и не страдаю от того что моя честь и слава потеряна. Разум Арджуны с примесью раджаса, с преобладанием раджаса, и поэтому ему будет очень больно. И это будет ощущаться хуже чем сама смерть. Кришна это знает, Кришна напоминает Арджуне что отказавшись от битвы,

тебе самому будет хуже, и говорить о тебе будут плохо. Читаем тридцать пятую строфу.

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥

bhayAd-raNAd-uparataM maMsyante tvAM mahArathAH |
yeSAM ca tvAM bahumato bhUtvA yAsyasi lAghavam || 35 ||

*Великие воины будут считать, что ты покинул битву из-за страха.
И ты, быв высокоуважаемым для них, потеряешь уважение. (2.35)*

bhayAd - от страха. raNAd - от битвы, uparataM - уклонившимся, отказавшимся, т.е. отказавшимся из-за страха битвы. maMsyante - будут считать, подумают. Кто? mahArathAH - великие войны. tvAM - о тебе, т.е. великие войны будут думать, что ты уклонился от битвы из-за страха. yeSAM - у которых, ca - "и", tvAM - ты, bahumataH - очень уважаемым. У тех, у кого ты был очень уважаемым, bhUtvA - был, yAsyasi - ты получишь, lAghavam - это такая незначительность, потеря уважения, легкость, лагху - это легкий. Ты станешь для них легким как пылинка, для кого? Для тех кто раньше bhUtvA, для которых ты раньше был bahumataH - очень уважаемым. bhayAd-raNAd-uparataM - из страха отказавшимся от битвы, tvAM maMsyante mahArathAH, великий воины будут думать о тебе, и те кто тебя раньше уважал, ты был для них высоко уважаемым, ты потеряешь их уважение. Карна, и прочие великие воины, которые присутствуют как с одной стороны, так и с другой стороны поля боя, они будут считать что ты покинул битву из за страха. Не из-за сострадания, а они будут считать тебя уклонившимся, отказавшимся, испугавшимся. И те самые yeSAM, кто тебя уважал, а его уважали и с одной стороны и с другой стороны, т.е. и его соратники и его враги, они очень уважали Арджуну.

И Дурьодхана и Карна, и все великие воины с обеих сторон которые тебя уважали, они будут считать тебя ничем. Ведь уважали они тебя не просто так, их уважение было заработано замечательными и благородными качествами, поступками, победами в сражениях. А сейчас все твои прошлые поступки, они будут превращены в ничто. Ты станешь ничтожеством для тех кто тебя уважал. Все это аргументация с точки зрения обычного человека. Люди уважаемые в обществе, они будут тебя презирать. До этого даже Дурьодхана, его самый

большой враг, Арджуну уважал и боялся. А теперь он будет говорить, что он посмотрел на меня, посмотрел на мое вооружение, посмотрел на мои войска, у него ноги задрожали, и он убежал с поля битвы.

Это Кришна знает, что Арджуна не хочет сражаться из-за сострадания, и из-за симпатий. Арджуна сам знает что он не боится, но другие воины, особенно на той стороне, особенно в стане врагов, они воспользуются этой ситуацией, и еще больше раздуют ее. Они будут рассказывать что он не просто отказался от сражения, а что он убежал с поля боя. Еще и убежал так, что пятки сверкали. Никто другой не поймет Арджуну так как он сам себя знает. И вот со стороны, намерения Арджуны они никому не видны, видны только его действия. А действия эти можно объяснять уже как угодно. Со стороны виден только его отказ от битвы. И люди будут объяснять это понятным для них способом, а если враги которые и так уже известны как стоящие на стороне адхармы, если они останутся во власти, а им сейчас власть принадлежит по факту, то они будут использовать свое положение чтобы эта картина убегающего с поля боя Арджуны, она выглядела максимально удобно для них.

Они будут с подробностями рассказать об этом случае, с удобной для них точки зрения. Будут рассказывать об этом определенным образом, удобным для них. И рассказывать об этом будут кто? Будут рассказывать об этом mahArathAN, великие воины, у которых тоже есть слава, и которые тоже пользуются почетом. Это будут рассказывать не только простые люди, а об этом будут рассказывают воины с высоким положением, т.е. история будет услышана в неблагоприятном для Арджуны виде, да еще и исходящая из уст известного и уважаемого человека. И это будет уже факт, а не мнение или не точка зрения. Дурьодхана вряд ли будет рассказывать о каких-то хороших качествах Арджуны, он будет рассказывать про то как быстро он убегал с поля боя, только увидел флаги его армии, или увидев его могучую грудь, или его огромный лук. И у Карны, и у Дурьодханы, и у сотни братьев Дурьодханы, которые сражаются на его стороне, у них свои счеты с Арджуной, и со всеми Пандавами. Они с удовольствием воспользуются этой ситуацией. Читаем тридцать шестую строфу.

अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः ।

निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६ ॥

avAcya-vAdAMz-ca bahUn-vadiSyanti tava-ahitAH |
nindantas-tava sAmarthyaM tato duHkha-taraM nu kim || 36 ||

*И твои враги скажут много дурных слов, поносящих твою силу,
Что может быть мучительнее этого? (2.36)*

avAcya-vAdAMz-ca bahUn. bahUn - много. avAcya - неприносимые, непристойные. Такие слова, которые и повторить то плохо. vAdAn - слова. avAcya-vAdAMz-ca bahUn - много. vadiSyanti - скажут, будут говорить. tava-ahitAH - твои враги. ahitAH - это недоброжелатели, т.е. все те кто плохо относится к тебе, hitAH - это доброжелатели, a-hitAH - это не доброжелатели. nindantaH - унижающие, злословящие. tava - твою, унижающие твою sAmarthyaM - это способность, могущество. tataH - чем это duHkha-taraM, более мучительно. nu kim - есть ли что то более мучительно чем это? И многие разнообразные, неприносимые слова, avAcya-vAdAM, bahUn - много. Скажут vadiSyanti, твои враги, tava-ahitAH, оскорбляя, унижая, nindantaH - твою силу, tava sAmarthyaM, славу которую ты обрел раньше. Арджуна раньше сражался кстати не только с Шивой, а в комментариях Шанкара упоминает и о сражении с невата кавачами. Невата кавачи это демоны такие, которые живут глубоко в океане, и они творят зло. И Арджуна, когда он учился у Индры, в качестве платы за обучение, Индра попросил его сразиться с невата кавачами.

Арджуна спустился на дно океана, и этих невата кавачей там было тридцать миллионов, и тридцать миллионов не просто каких-то мирных демонов, а каждый из этих тридцати миллионов был отличным воином. Они были сильны не только в оружиях, но они сильны были и в магии, и в мистике, и с ними было очень сложно сражаться. Их не могли победить ни Индра, ни другие Боги. А Арджуна спустился в глубины океана, и там он сражался с ними, и всех победил. Один победил тридцать миллионов.

Эта история явно преувеличена, но она все-таки показывает размах мощи Арджуны. Значит он победил их, а на обратном пути он зашел и сразился с еще кучей калакеев, это другие демоны. И их он тоже замочил, и тоже Боги не могли их победить. Арджуна сражался с ними, и он обрел славу не только на земле, но и на небесах, потому что он учился у Индры, а Индра живет на небесах. И когда он победил тех кого Боги не могли победить, его слава разнеслась и на небесах. И даже под землей и под океанами, слава его гремела. И вот о таком человеке будут говорить как о трусе!

У него сильный раджас, сильное эго, сильное понятие о себе и о своей чести, о своем достоинстве, и такие аргументы они находят отклик в сердце Арджуны. Он очень мощный кшатрий, и вот в этом его слабость. Слабость в том, что его

это легко задеть, тем более легко задеть уважаемому человеку, а Кришна был очень уважаем Арджуной.

Кришна говорит такие жестокие слова, чтобы донести верную точку зрения о необходимости следовать своему предназначению. И не поддаваться слабости преходящей...откуда? Из непонимания. Враги будут распускать о тебе слухи, да такие слухи будут распускать, что я даже не могу повторить эти слова. Слишком низкие слова. И они будут в праве делать это, потому что ты не лишишь их незаконно обретенной власти. После тринадцати лет изгнания в лесу, Арджуна обрел славу среди Богов, но влияние на тамошние средства массовой информации, у него были минимальны. Из леса особо не поуправляешь. А правителем был все же Дурьодхана. И все новости будут исходить от него. А новости которые исходят от него, они будут непроизносимыми относительно Арджуны.

Кришна предупреждает о том, что его враги и недоброжелатели, они воспользуются этой ситуацией в свою пользу. Дурьодхана воспользуется этим чтобы еще больше утвердить свою незаконную власть, и само собой он будет выглядеть лучше на фоне труса Арджуны. Отказ Арджуны от сражения, это не просто его личное решение, это решение затронет всю его армию. Ведь Арджуна был ключевым воином на своей стороне. И если бы он отказался сражаться, то его братья тоже бы отказались от битвы, потому что без Арджуны, они не имели бы шансов на успех вообще. У них же армия была меньше в размерах, у них было семь акшухини, а у Дурьодхана было одиннадцать. Другими словами силы были неравные изначально.

И если такой ключевой воин отказывается от сражения, то скорее всего и битва будет проиграна, еще даже не начавшись. Бхима и Юдхиштхира не стали бы сражаться одни. А Дурьодхана был бы победителем, и соответственно все его средства массовой информации оставались бы под его контролем. Он просто не позволил бы говорить что то хорошее о своих врагах. А Кришна так же не может не напомнить Арджуне и о том, что он привлек на свою сторону Кришну и других великих воинов. И соответственно, если битва будет проиграна до ее начала, то плохая слава пойдет не только о самом Арджуне, а пойдет плохая слава и о Кришне.

Много скажут дурных слов поносящих твою силу, и уже не только твою силу, не только личную силу Арджуны, но и всех других, тех кто согласился участвовать в битве на стороне Арджуны, их слава тоже будет затронута. А что может быть мучительнее этого? Кришна прекрасный психолог, он очень умело

использует свои аргументы, он использует аргументы начиная с самых высоких, и постепенно спускаясь, постепенно становясь на точку зрения более понятную простому человеку. В данном случае на понятную точку зрения для Арджуны.

Арджуна в какой-то момент был очень задет. На протяжении нескольких десятков строф, уже говорит только сам Кришна, и мы не знаем что случилось за это время с Арджуной, но он не перебивает. И нам очень легко представить, что он уже не находится в таком состоянии, в каком мы его оставили в начале второй главы, когда у него слезы лились из глаз, и лук выпадал из его рук, а он обессиленный опускался на сиденье колесницы.

Он скорее всего уже с большим вниманием прислушивается к словам Кришны. В какой-то мере, по крайней мере частично, он уже оставил свои страдания. Он внимательно слушает, он внимательно впитывает, и что-то понимает. А что ему дальше сказал Кришна, об этом мы будем говорить уже в следующий раз. Кришна не останавливается, Кришна не спрашивает даже мнения Арджуны, он видит что его слова достигают цели, и в нужные моменты он развивает аргументы уже исходя из реакции Арджуны. А реакция Арджуны однозначна. Она позитивна. Кришна видит что Арджуна захвачен его аргументами, что он слушает и понимает их.

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

Хари Ом!

Лекция 55

Глава 2 шлоки 37-38

В прошлый раз мы прошли тридцать третью, тридцать четвертую, тридцать пятую и тридцать шестую шлоки. Сейчас, начиная с тридцать третьей, мы их прочитаем.

atha cet-tvam-imaM dharmyaM saMgrAmaM na kariSyasi |
tataH svadharmam kIrtiM ca hitvA pAram-avApsyasi || 33 ||

*Но если ты откажешься от этой праведной битвы,
то, нарушив свой долг и потеряв честь, обретешь только грех. (2.33)*

akIrtiM ca-ari bhUtAni kathayiSyanti te 'vyayAm |
saMbhAvitasya ca-akIrtir-maraNAd-atiricyate || 34 ||

*И люди будут говорить о твоём вечном бесславии,
а для уважаемого человека бесчестье хуже смерти. (2.34)*

bhayAd-raNAd-uparataM maMsyante tvAM mahArathAH |
yeSAM ca tvAM bahumato bhUtvA yAsyasi lAghavam || 35 ||

*Великие воины будут считать, что ты покинул битву из-за страха.
И ты, быв высокоуважаемым для них, потеряешь уважение. (2.35)*

avAcya-vAdAMz-ca bahUn-vadiSyanti tava-ahitAH |
nindantas-tava sAmarthyaM tato duHkha-taraM nu kim || 36 ||

*И твои враги скажут много дурных слов, поносящих твою силу,
Что может быть мучительнее этого? (2.36)*

Тридцать седьмую шлоку тоже сейчас прочитаем.

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥

hato vA prApsyasi svargaM jitvA vA bhokSyase mahIm |
tasmAd-uttiSTha kaunteya yuddhAya kRta-nizcayaH || 37 ||

*Или, погибнув, ты достигнешь рая, или, победив,
ты будешь наслаждаться землей.
Поэтому поднимись, о Арджуна, твердо решив сражаться. (2.37)*

hataH, hataH vA. vA - это или. Или hataH убитый. prApsyasi svargaM - ты достигнешь svargaM, небес, Рая, т.е. или будучи убитым ты достигнешь небес. jitvA vA bhokSyase mahIm. Или jitvA, или оставшись жить, или победив, bhokSyase, ты

насладишься mahIm, землей. Т.е. землей, царствованием, земными наслаждениями. Убитый ты достигнешь небес, или же победив ты насладишься землей. tasmAd-uttiSTha. tasmAd - поэтому, вследствие этого, из-за этого. uttiSTha, поднимись, встань. kaunteya, о сын Кунти, т.е. Арджуна. Это обращение к Арджуне, kaunteya. Поднимись, встань о сын Кунти. yuddhAya kRta-nizcayaH. kRta-nizcayaH - твердо решив. kRta-nizcayaH - твердо, без сомнений. yuddhAya - для битвы. Твердо решив сражаться.

Или погибнув ты достигнешь Рая, или же победив ты будешь наслаждаться землей. Поэтому поднимись о Арджуна, твердо решив сражаться. Если тебя убьют, ты будешь на небесах, или победив jivA vA, победив кого? Победив своих врагов, Карну и других воинов. Ты насладишься землей. В обоих случаях ты только выигрываешь. И поэтому tasmAd, воспрянь, встань, uttiSTha, сын Кунти, Арджуна, с твердым намерением сражаться. yuddhAya kRta-nizcayaH. Твердо решив что я одержу победу над врагами, или я погибну. В обоих случаях Арджуна выиграет. Что проиграв битву, что выиграв ее, результат для Арджуны будет положительным. Смерть в праведной битве — это "врата рая".

Это специальный рай, специальный уровень небес для воинов. Вира сварга, специальный рай для героев. Этот рай обретается на очень долгое время. Даже со смертью ты Арджуна не будешь проигравшим. В результате ты получишь райские наслаждения, и потом лучшие рождения. Лучшие рождения, это рождения которые способствуют твоему духовному развитию. Максимальному развитию твоего потенциала.

Кришна продолжает Арджуне приводить аргумент за аргументом. Он обращается к нему. О Арджуна, о Каунтея! Ты достигнешь рая, вставай! И вот какое ты имеется сейчас в виду? Ясно что это не атман, который не рождается и не умирает, не пребывает в Раю, и не пребывает на земле, который вездесущий, который и так уже находится везде. Ясно что Кришна обращается к ограниченному существу которое перерождается. Вообще у слова "ты", "я", у них существуют разные понимания. Есть понимания с точки зрения парамартика, с точки зрения вечной истины. С этой точки зрения, и ты и я, это безграничный Брахман. Вездесущий, неопиcуемый, не рождающийся и не умирающий.

Есть уровень व्याвахарика, уровень который мы используем для общения. Я пошел в магазин, я делаю то, я делаю сё, я хочу, я не хочу. И есть нечто среднее. Между высшим и низшим уровнем понимания, вся градация присутствует. Привычное понимание Я, это не что то такое незыблемое, то что

однажды определенно и не изменяется. Мудрые любят время от времени шатать эту уверенность у спрашивающего. Например приходит ученик к Учителю, или кто то приходит к Шиве и спрашивает. Скажи мне цель моей жизни? В ответ его спрашивают. А кто спрашивает? Чьей жизни цель ты хочешь узнать? А ты уверен что жизнь твоя?

Кришна сейчас обращается к ограниченному я. Почему? Потому что несколько десятков строф назад у Арджуны был аргумент, что мол я совершу грех. И Кришна сейчас отвечает на понятном для Арджуны уровне. За грех попадают в преисподнюю, а ты если будешь участвовать в этой битве, и если погибнешь, то обретешь рай, а если ты выиграешь, то ты сначала насладишься землей, насладишься царствованием и всеми сопутствующими наслаждениями, а потом все равно попадешь в Рай. В преисподнюю ты не попадешь, в Нарaku не попадешь.

Кстати Наракa, это не ад в нашем привычном, в христианском понимании этого слова. Наракa это скорее другой мир, подземный мир. Где он находится не столь важно, но это тот мир куда попадают эгоистичные существа, существа которые заботятся только о своем Я. И от этого они получают соответствующие проблемы и страдания.

Наракa это уровень существования где находятся очень много таких существ. Это демонические существа. Демонические существа которые озабочены только своими собственными потребностями и желаниями. И в индуистской мифологии, Наракa это достаточно богатое место, где множество Дворцов, где демоны тоже имеют свои царства. Но чем больше красоты, чем больше богатства, тем больше соответственно и зависти, гордости, а также самомнения в этом мире. Это уровень существования, где существа мучаются и страдают, но не потому что их черти на сковородках жарят, а потому что у них есть проблема в собственном разуме. Это богатое место, это место полное наслаждений, но тем не менее это место для очень эгоистичных и ограниченных существ.

И если разум чист, то и Наракa может быть вполне приятным местом для отдыха. Между демонами и Богами постоянно идут битвы, то демоны вторгаются на небеса, завидуя райскому положению Богов, то Боги в ответ нападают на демонов, и изгоняют их из Рая. Но когда у них перемирие, Боги иногда спускаются в Нарaku, для того чтобы отдохнуть от своих божественных обязанностей. Если разум чист, то Наракa это приятное место с не очень приятным окружением. Там множество удовольствий, множество богатств, но

там живут очень ограниченные и эгоистичные существа, которые страдают из-за своего эгоизма.

Кришна говорит Арджуне, что ты за свои прегрешения не попадешь в Нараку. Кришна говорит что ты попадешь в Сваргу. Сварга - это рай для героев, с соответствующими наслаждениями. В Йога Вашиште есть описание битвы, когда множество небожителей столпились над начавшимся сражением. И огромное количество Апсар выбирает себе героев, выбирают тех кто им нравится, и кого они хотят порадовать. И соответственно погибающие там герои попадают в Рай, попадают в Сваргу, где для них уже накрыты столы, и их ждут прекрасные женщины и почести за их геройские поступки. Там их ждут восхваления, прекрасные сады, прекрасные напитки, и в общем все там хорошо. Вот про такую Сваргу Кришна говорит Арджуне, что мол если ты погибнешь в этой битве, то ты попадешь в такое место. А если ты победишь, то ты еще и будешь наслаждаться землей. В обоих случаях ты выигрываешь! И если ты погибнешь, и если ты победишь.

Победа или гибель, третьего варианта в тех битвах не было. Это была битва до конца, до полного уничтожения, по крайней мере до уничтожения военачальников с противоположной стороны. Нельзя было остановить битву и объявить перемирие, нельзя было закончить ничьей, т.е. или одна сторона погибает полностью, или побеждает, и тогда погибает вторая сторона. Битва велась до полного конца.

Этой строфой Кришна заканчивает свои аргументы с точки зрения **луллика-дришти**, с мирской точки зрения, т.е. с точки зрения обычного человека. Сначала он рассказывал что необходимо продолжать исполнять свою дхарму, участвуя в битве для защиты общей дхармы. Получается что собственная дхарма Арджуны, и общая дхарма, они совпадают. С точки зрения собственной дхармы, и с точки зрения тотальной дхармы, он должен продолжать делать то что он начал делать. **tasmAd-uttiSTha kaunteya, вставай Арджуна!**

Перед тем как Кришна начал свое учение, Арджуна упал обессиленный на сиденье своей колесницы. Лук у него выпал из слабеющих рук, а Кришна ему и говорит: Вставай, поднимайся Арджуна, воспрянь духом и твердо настройся на сражение! Преврати это сражение в возможность самосовершенствования и духовного роста. Заканчивай свои глупые переживания!

Вообще это призыв не только к Арджуне, это Божественный призыв к человеку отбросить меланхолию, отбросить депрессию, отбросить погруженность в свои личные страдания перед лицом вызовов жизни. Вставай! Необходимо делать то что необходимо делать! Делать то что должно быть сделано, наилучшим образом и в любой ситуации. Используй любую ситуацию для своего собственного роста.

Кришна использует несколько уровней аргументов. Он начал с **адхьятмика-дришти**, с высшей точки зрения. С точки зрения Высшей истины. Что он говорил в начале? Он говорил что и ты и они, все это неразрушимое, не затрагиваемое, все это есть чистый атман. Тело и так будет убито, потому что тело это не ты. Тело родилось, тело должно погибнуть в какой-то момент, и этот момент не зависит от твоего желания, не зависит от того хочешь ты этого или нет, и страдания у тебя возникают только потому что ты путаешь атмана, неразрушимого, не затрагиваемого и не рождающегося, с ограниченным телом. Ты не различаешь их, ты принимаешь одно за другое. Ты считаешь телом себя, и тех кто стоит напротив тебя на поле боя. Ты считаешь их своими родственниками, друзьями или Учителями.

Но ты не тело. Ты это бессмертный атман. И если встать на эту точку зрения, то все проблемы Арджуны пропадают. Потому что все его проблемы ограниченные, и видятся только с ограниченной точки зрения. И даже если ты думаешь что ты тело, что ты рождаешься и умираешь вместе с телом, то считай это тело умершим как только оно родилось. Смерть неотвратима для того что умирает.

И даже в том случае если ты делаешь ошибку и считаешь себя телом, то просто наблюдай то что не зависит от тебя, потому что поэтому поводу страдать тоже нет причины. Если это неизбежно, а это неизбежно, то страдания глупы и неуместны, и поэтому делай то что должно быть сделано. В данном случае для Арджуны это участие в битве. Кришна не хочет заставить Арджуну участвовать в битве ради самой битвы. Он говорит ему делай то что должно быть сделано. В данном случае то что должно быть сделано, это битва, а в других условиях это было бы что-то другое. Это не битва ради битвы, а это то что должно быть сделано.

После этого, Кришна тоже самое рассказывает с другой точки зрения. С точки зрения дхармы. **Дхармика-дришти**. Ты должен следовать своей дхарме. Эта точка зрения не обсуждает то за что я себя принимаю. Я себя считаю человеком, Арджуна себя считает человеком, у человека есть дхарма, у человека есть его предназначение в жизни, и с этой ограниченной точки

зрения, ты все равно должен следовать своей дхарме, которая для тебя как для кшатрия состоит в том, чтобы защищать **саманья-дхарму**. Саманья-дхарма — это глобальная справедливость и закон. Пытаясь следовать не своей Дхарме, а тому что тебе захотелось или не захотелось, тому что нравится или не нравится, ты обретаешь грех.

Твоя обязанность как кшатрия — это следовать своей дхарме, и защищать тотальную дхарму. Эта точка зрения не затрагивает самоопределение Арджуны. Она принимает во внимание то, что большинство людей считает себя чем-то ограниченным, и именно с точки зрения дхармы, Кришна выдвигает свои аргументы. **Дхармика-дришти**. Потом несколько строф идут с позиции мирской точки зрения. **Лаукика-дришти**. Кришна говорит что для того чтобы не лишиться своей с трудом заработанной славы, чтобы не пойти против собственных планов и решений, которые ты вынашиваешь уже второй десяток лет. Ведь уже больше десяти лет ты думал одно, и теперь из-за сиюминутной слабости ты пытаешься изменить свое решение. Сейчас голос сомнений громок, но лучше прислушайся к более тихому голосу правильности, которым ты руководствовался в течении всех своих лет в изгнании. Не подавай плохой пример. Не подводи тех кто присоединился к тебе ради праведной битвы. Не отказывайся от справедливого наказания преступивших закон и мораль, иначе о тебе пойдут плохие слухи, о тебе будут говорить как о трусе, и ты потеряешь свою славу, а для такого человека как ты, потерять славу это хуже чем смерть.

Все его аргументы с **лаукика-дришти** оканчиваются тем, что мол смотри, ты выигрываешь в обоих случаях. Погибнув ты достигнешь Рая, а победив ты будешь наслаждаться землей. Поэтому поднимись Арджуна, твердо решив сражаться. Оставь все сомнения, поднимайся для битвы. Колесница Кришны и Арджуны стоит между двумя готовыми к сражению войсками. Поднимайся Арджуна, начинай это сражение.

Здесь Кришна дает совет. Твердо решив сражаться, считая битву своей обязанностью, выслушай совет Кришны, который он подготовил специально для этого случая.

Читаем тридцать восьмую строфу. Это очень известная строфа, в Индии она очень популярна, и много кто ее знает наизусть. Она постоянно цитируется в качестве иллюстрации идей, которые содержатся в Бхагавад Гите. Это концентрат следующей части Бхагавад Гиты.

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

sukha-duHkhe same kRtvA lAbha-alAbhau jaya-ajayau |
tato yuddhAya yujyasva naivaM pAram-avApsyasi || 38 ||

*Равно принимая счастье и страдание, обретение
и потерю, победу и поражение,
приготовься к сражению. Тогда ты не навлечешь на себя греха. (2.38)*

sukha-duHkhe - счастье и несчастье. Это двойственное число. Счастье и несчастье, same kRtvA, same - одинаковым, равным, это тоже двойственное число. В русском языке нет двойственного числа. В санскрите есть единственное число, есть двойственное число, и есть множественное число. same kRtvA. kRtvA - сделав. Сделав одинаковыми счастье и несчастье. Счастье это одно, несчастье это другое. Их два, и поэтому используются двойственное число. Это очень частая иллюстрация пар противоположностей. Счастье и несчастье, радость и боль, это по-разному переводят, а иногда оставляют и вообще без перевода. sukha-duHkhe. Сделав одинаковыми счастье и несчастье, lAbha-alAbhau. Вот это вот "a" сантхами разделяется как лабха а-лабха. lAbha - это обретение, и alAbha - это противоположность. Это потеря. Обретение и потеря, это другая пара противоположностей.

lAbha-alAbhau. jaya-ajayau, по тому же самому принципу. jaya - это победа, ajayau - это противоположность победы. jaya-ajayau, тоже их два, поэтому двойственное число. lAbha-alAbhau, тоже их два, тоже двойственное число. Сделав kRtvA same - сделав одинаковыми счастье и несчастье, обретение и потерю, победу и поражение. tataH - это тогда, здесь, в следствии этого. yuddhAya - для битвы. yujyasva - приготовься, приступи. Это приказ, утверждение, это называется императив. Совет в категоричной форме. Императив. Приказ. Приготовься, приступи, yuddhAya для битвы, к сражению. naivaM. evam - это так, pAram - грех, прегрешение, препятствие в дальнейшей жизни. pAram - прегрешение, то что отдаляет тебя от твоей духовной цели. pAram-avApsyasi. na avApsyasi - ты не обретишь, ты не навлечешь. Равно принимая радости и страдания, обретение и потерю, победу и поражение, тогда yuddhAya yujyasva, приготовься к сражению. tataH - тогда, в следствии, может быть. Может относиться к yuddhAya yujyasva, или же может относиться к вот этим последним

предложениям. Тогда, таким образом, pAram-avApsyasi, ты не навлечешь на себя греха. Сделай счастье и несчастье равными. В смысле не руководствуйся привязанностями и отвращениями. И так же сделав равными обретение и победу, обретение и потерю, победу и поражение. lAbha-alAbhau, jaya-ajayau. Тогда приготовься yujyasva для битвы. Сражаясь таким образом, ты не обретишь греха. pAram-avApsyasi. Ты можешь сделать одинаковыми не их самих, а свое отношение к ним. Без привязанности и без отвращения. Сделав одинаковыми для себя пары противоположностей.

В этом вся суть карма йоги, которую Кришна в деталях будет объяснять в следующей главе. Третья глава называется глава карма Йоги. Обретение и потеря победы, счастья и несчастья, радости и страдания, наслаждения и боли. Твои привязанности и отвращения не должны быть движущей силой, которая толкает тебя на действия. Ты участвуешь в этой битве не потому что тебе нравится воевать. Не потому что тебе не нравится Дурьодхана. Это не мои предпочтения, а это соображения дхармы и адхармы.

Кстати дхарма и адхарма, это тоже пара противоположностей. Но понятия о правильном и неправильном, нам пока необходимо оставить. Вопрос о дхарме и адхарме, он отпадет только после освобождения. Только после полного понимания и достижения Мокши. Иначе, если вместе с парами противоположностей оставить и понятия о дхарме и об адхарме, тогда теряется инструмент для достижения освобождения. Все должно быть оставлено в свое время. Как лодку необходимо оставить после того как ты переправился на другой берег. Ведь бросить ее раньше времени, до того как ты переправился на другой берег, а потом тащить ее на себе дальше чем надо, это будет одинаковой глупостью.

И вот руководствуясь понятиями о дхарме и об а-дхарме, это остается до самого конца. Оставь пары противоположностей, sukha-duhkhe, lAbha-alAbhau, jaya-ajayau. Это совет который Кришна дает Арджуне, подчеркивая то как ему необходимо участвовать в этой битве, для того чтобы не обрести греха. naivaM pAram-avApsyasi. Дурьодхана участвует в битве потому что он хочет страну. Он хочет трон, он хочет власть, он хочет унижить Пандавов и конкретно Арджуну, Юдхиштхиру и Бхиму, у него с каждым из Пандавов есть свои собственные счета.

Он всегда завидовал им, он с детства пытался их убить. Маленький мальчик уже пытался убить тех, к кому он должен был бы относиться как к братьям. Хотя это и не его родные братья, но это тоже принцы, это сыновья брата его

отца. Дурьодхана участвует в битве из-за собственных амбиций, из-за собственных предпочтений. Но Арджуна готовился к этой битве не исходя из того что мне нравится или не нравится, он готовился сражаться не за трон, а за правду. Для лучшего блага, для всей страны, для всех жителей, а не для своих личных обретений или потерь. В момент слабости он увидел своих людей, своих Учителей, привязанности и желания у него вышли на первый план. Собственно в этом и состоит проблема Арджуны.

Кришна напоминает ему о том за что он сражается, о том что он знал, но забыл в минуту слабости. О том что он сражается за дхарму, а не за собственные предпочтения, он сражается против несправедливости. Делай то что должно быть сделано. А должна быть сделана битва. Не ради самого сражения, не ради самой битвы, а ради дхармы. Делай свою сва-дхарму, и с таким расположением разума, когда он равно принимает счастье и страдания, обретение и потери, победы и поражения, Арджуна не обретет греха.

Сейчас перед ним стоит не очень приятная задача, но он действует как доктор, который вырезает аппендикс. Он действует с той лишь разницей, что перед ним не больной, а перед ним будущее всего общества. Все общество больно. И он со своими братьями должен провести болезненную, кровавую операцию для блага этого общества. Это болезненная обязанность, она может быть и не очень приятная обязанность, но это обязанность, это сва-дхарма. На первом месте должно стоять правильно или не правильно. Следование правильному, и не делание чего-то неправильного. На первом месте не должны быть ни привязанности, ни предпочтения, не должно стоять то что мне нравится, или не нравится, потому что то что нравится или не нравится, оно постоянно меняется. Сейчас я хочу конфет, а через минуту я хочу прогуляться.

Этим руководствоваться нельзя, если у тебя есть дело. На первом месте должно стоять то что я должен сделать, и то что я не должен делать. Таким образом приведя свой разум в равновесие, равно принимая пары противоположностей, становятся йогами, следуя пути высшего блага. Этот путь называется шреяс, а противоположный путь называется преяс. Путь следования своим желаниям. Шреяс же, это путь очищения разума.

Арджуна как раз спрашивал у Кришны что будет лучшим, наилучшим для него. Он спрашивал о шреяс, он употреблял именно это слово. Шреяс это путь очищения разума. Это путь следования тотальной дхарме, на котором индивидуальный разум очищается. Для чего нужен этот путь? Для того чтобы познание собственной природы стало возможным. А преяс, это путь когда

человек следует своим желаниям, своим прихотям и фантазиям, это путь продолжения самсары. Это бесконечная гонка за результатом, это постоянное не задавание вопроса о том что принесет мне наивысшее наслаждение.

Я постоянно желаю чего-то, я устремляюсь к этому, и когда я достигаю его, я начинаю желать чего-то другого, я устремляюсь к чему-то другому, достигаю и его, затем на мгновение чувствую удовлетворение, или если я этого не достигаю, то чувствую раздражение. В любом случае у меня появляются новые цели, к которым я опять-таки устремляюсь. Пряяс, следование за своими желаниями, это прямой метод для того чтобы остаться в кругах самсары. Для того чтобы ничего кардинальным образом не менялось. Это то чем занимается большинство людей. Постоянная гонка, постоянное желание достичь счастья с помощью объектов которые находятся во вне меня. Шреяс это следование тому что должно быть сделано, в процессе следования такой цели, разум очищается.

Кришна в этой строфе делает вступление, это прелюдия для более детального объяснения техники карма йоги. Это первый намек на то как, и каким образом. Намек на то, в каком состоянии должен находиться разум. Это техника самосовершенствования. Первый намек всего в одной строфе. Потом это будет объяснено более подробно. Много раз. Сейчас Кришна дает нам совет оставаться в равновесии при любых обстоятельствах. И в боли и в удовольствии, **sukha-duhkhe**, в счастье и несчастье. В обретении, в приобретении и при потере чего-то. В победе и поражении. Не надо наедятся и очень радоваться в случае победы, как не надо и сильно страдать в случае поражения. Интеллект должен быть в равновесии, ум должен быть в равновесии, тело должно быть в равновесии. А это искусство, это техника пребывания в равновесии на всех уровнях.

Свами Чинмаянанда, **гурудев**, он приводил пример купания в океане. Для того чтобы получить наслаждение от купания в океане, купающийся человек должен овладеть искусством подныривать под большие волны, и игнорировать маленькие. Он должен научиться наслаждаться. Чтобы получить наслаждение, он должен понять науку купания в океане. Ждать и надеяться что все волны окончатся, что наступит полный штиль, и тогда то я получу наслаждение от купания в океане, это ожидать от океана чтобы он стал другим, чтобы он изменил свою природу ради моего удовольствия. Океан обычно волнуется. Долго находиться в штиле и в спокойствии он не может. Чтобы получать удовольствие и от большой и от маленькой волны, и на гребне и внизу между волнами, необходимо учиться. Необходимо овладеть искусством общения, взаимодействия с этими волнами.

Так же и жизнь, она полна волн которые сменяют друг друга. Человек когда у него возникают вопросы, он осознает себя уже находясь в океане, куда он попал не умея справляться с этими волнами. Радость воспринимается как радость, как повод прыгать до потолка, а если встречаются страдания, то это боль, депрессия, плохое настроение, потеря самообладания. Если встречается победа, то это огромная радость, если же это поражение, то это страшное горе. Кришна нам протягивает руку спасения. Он дает технику которая позволяет оставаться в спокойствии. Позволяет наслаждаться этими волнами, и не болтаться как поплавок на поверхности океана, а оставаться в гармонии.

Для чего эта техника? Для того чтобы иметь возможность пересечь океан самсары. Выйти за пределы самсары. Отождествляясь с волнами, с приходом, человек оказывается безвольной игрушкой этих волн. Он поднимается вместе с волной, затем он падает вместе с волной, а Кришна говорит ему - находишься в спокойствии, не трать энергию на волнения, приготовься и начинай сражение, начинай делать то что должно быть сделано. Не позволяй сомнениям и страданиям поколебать твою позицию, или каким-либо образом помешать тебе. Ты сражаешься не ради победы, не ради отмщения, не ради радости, а потому что это правильно. Оставь эти волнения.

Оставить как? Оставь прямо в действии, прямо в битве. Когда такая позиция становится возможной? Это становится возможным только когда нет отождествления, нет смешения себя с телом, с отношениями, с тем что они родственники, и я соответственно тоже родственник для них. Когда нет смешения того что я-есть с телом, с разумом, и с интеллектом. Тогда есть осознание своей природы неизменного, бессмертного и безграничного Брахмана.

Это невозможно для разума который ограничен чувством эго, и своими эгоистичными желаниями. Такой разум отождествляется и захватывается радостями и страданиями, потому что это мои радости и страдания. Человек становится поплавком на поверхности этих волн. Он захватывается победами и поражениями, потому что это я победил, или это я проиграл. А позиция я победил, это гордость. А я проиграл это значит что я стал несчастным. **sukha-duhkhe, lAbha-alAbhau, jaya-ajayau,** тут имеются ввиду и прочие пары противоположностей, любые противоположностей.

Разум который находится в равновесии, он может размышлять, он может объективно оценивать ситуацию. Он полностью использует свои возможности.

Когда разум волнуется, когда он вместе с радостями и страданиями то взлетает, то падает с высоты, он склонен принимать неверные решения. Он не может заметить свои ошибки, он не может учиться на своих ошибках. Он не может не вовлечено оценивать ситуацию.

Кришна не учит побеждать в любой битве, он не учит быть успешным в любом деле, он учит как принимать и успех, и неуспех со спокойным разумом. Как учиться и в победе, и в поражении. Разум спокоен, разум не отключен. Разум продолжает быть внимательным, продолжает быть активным, но он не отключен. Он активен и спокоен, он внимателен, он способен учиться. Такой разум не взлетает эмоционально от каждого успеха, не проваливаясь в страдания от каждого неуспеха, потому что успех и неуспех, это волны на поверхности жизни, они обязательно приходят и уходят. Такова природа жизни. Держи свой разум в равновесии. И с таким равновесным разумом, делай все необходимое. Следуй своей дхарме.

В мире обязательно будут и успех и неуспех, обретение и потеря, победы и поражения, их невозможно остановить, от них невозможно оградиться. Как невозможно остановить все волны в океане. Вся жизнь состоит из сменяющихся радостей и страданий. Как зебра. Черная полоска, белая полоска, черная полоска, белая полоска. Они будут обязательно, но если ты встречаешь их с правильным отношением, в правильном состоянии разума, то ты можешь оставаться незатронутым.

На духовном пути ты будешь продвигаться в нужную сторону, ты будешь расти, и твои победы и поражения, они в обоих случаях будут для тебя уроками. В обоих случаях ты сможешь чему-то научиться. Ты научишься разбираться в причинах, разбираться в своих ожиданиях. И каждая сложная ситуация, благоприятная ситуация, неблагоприятная ситуация, трудная, легкая, все это будет лишь повод посмотреть на себя. Повод разобраться в собственных ошибках.

Ожидать что мир будет вести себя как то по другому, что он изменит своей природе потому что мне так хочется, это по меньшей мере неразумно. Если я буду продолжать держаться за свои неразумные ожидания от мира, я буду оставаться в оковах своей собственной глупости. Это путь для продолжения самсары. Круги совершаемых мною ошибок, если с ними не работать, то они продолжают и продолжают жизнь за жизнью, поколение за поколением, и то что большинство людей делают эти ошибки, совсем не повод мне оставаться связанным с этими ошибками.

С этими ошибками можно работать, и первый совет который дает Кришна, это равно принимай счастье и страдание, обретение и потерю, победу и поражение. Приготовься к сражению. Сражение в данном случае это ситуативный пример, так как Арджуна находится на поле боя, и это сражение для Арджуны. Приготовься к тому что должно быть сделано, и тогда ты не навлечешь на себя греха.

Давайте прочитаем тридцать девятую строфу. Разобрать мы ее уже не успеем, но мы сможем ее прочитать.

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

eSA te 'bhihitA sAMkhye buddhir-yoge tv-imAM zRNu |
buddhyA yukto yayA pArtha karma-bandhaM prahAsyasi || 39 ||

*Эта мудрость само-познания была поведена тебе.
Теперь услышь о мудрости йоги,
обладая которой, ты освободишься от оков действий, О Арджуна. (2.39)*

Здесь Кришна разделяет темы. Он заявляет что до сих пор я говорил тебе о мудрости самопознания. Теперь же услышь о мудрости йоги, обладая которой ты освободишься от оков действий. Предыдущая строфа была вступлением в карма йогу, намеком на карма йогу. До конца главы эти намеки будут продолжаться, а детальное объяснение будет дано уже в третьей главе.

Кришна рассказывал о мудрости самопознания, а теперь он будет говорить нам о мудрости йоги. О том как освободиться от оков действий, как вырваться из цепей действия. Каким образом действия связывают нас, и чем мудрость самопознания, и мудрость йоги отличаются друг от друга? Обо всем этом мы будем говорить уже в следующий раз.

карма йога — это очень могучий инструмент, который не приводит сам по себе к освобождению, но карма йога — это единственный инструмент для очищения разума. Только чистый разум становится готовым к самопознанию. Кришна нам рассказал о **санкхье**, о мудрости самопознания, о знании своей природы, и теперь он будет говорить нам об искусстве очищения разума, о карма йоге. карма йога не может быть выделена в отдельную дисциплину, не получится так, что мне надо выделить двадцать минут в день чтобы практиковать карма йогу. карма йога — это состояние разума, с которым

необходимо жить. Это состояние которое должно быть использовано в течении всего дня, при любых действиях. И вот как раз об этом мы и будем говорить уже в следующий раз.

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

Хари Ом!

Лекция 56

Глава 2 шлока 39

Давайте еще раз прочитаем строфы тридцать семь и тридцать восемь, которые мы проходили и обсуждали с вами в прошлый раз.

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥

hato vA prApsyasi svargaM jitvA vA bhokSyase mahIm |
tasmAd-uttiSTha kaunteya yuddhAya kRta-nizcayaH || 37 ||

*Или, погибнув, ты достигнешь рая,
или, победив, ты будешь наслаждаться землей.
Поэтому поднимись, О Арджуна, твердо решив сражаться. (2.37)*

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

sukha-duHkhe same kRtvA lAbha-alAbhau jaya-ajayau |
tato yuddhAya yujyasva naivaM pAram-avApsyasi || 38 ||

*Равно принимая счастье и страдание,
обретение и потерю, победу и поражение,
приготовься к сражению. Тогда ты не навлечешь на себя греха. (2.38)*

Кришна приводит разные аргументы для того чтобы воодушевить Арджуну. Для того чтобы он направил все свои силы на следование дхарме, Высшему благу. Это именно то что делает Бхагавад Гиту учением для всех. Она учит не просто как поступать в конкретной ситуации, учит не просто как разрешить одну конкретную проблему, а она учит как в любой ситуации действовать единственно верным образом. Каким образом? Следуя сва-дхарме, собственной дхарме. Она учит следовать тому что должно быть сделано, а не тому что хочется или не хочется. Желания и нежелания, мои личные предпочтения, мои настроения, мои состояния разума, все это не должно быть мотивацией для того что я что-то делаю, или что-то не делаю. Зачем? Для очищения разума. Кришна говорит о понимании, исходя из которого должно действовать или не действовать. Действия с пониманием очищают разум.

Первый шаг — это делать то что должно делать. Второй шаг — это понимать почему это должно или не должно. Таким образом получается, что действие с пониманием, это следующий шаг для очищения разума, а чистый разум способен отражать и понимать свою собственную природу. Все это приводит к тому что когда разум узнает собственную природу, он перестает быть разумом, и самоосознание, самопонимание, приводит к освобождению, к знанию своей собственной природы. Это все последовательные этапы.

1.Верные действия.

2.Понимание при верных действиях.

3.Понимание самого действия, и того кто собственно действует.

4.знание своей собственной природы и освобождение.

Вот такая последовательность ступеней. Для кого это актуально? Для огромного большинства людей это не актуально. Это актуально для тех кто не удовлетворен ограниченностями, для тех кто желает освобождения. Освобождения от чего? Освобождения от ограниченности. Какой вопрос задает Арджуна? Он задает вопрос, сражаться мне или нет? Что для меня важнее? Учителя, или то что они мне враги? Как на них смотреть? Он чувствует, что и то и другое это плохие решения, они оба вызывают страдания, но другой альтернативы он не видит. Для него это или так, или по-другому. Вопрос Арджуны задается из логики - как? Или так, или так. Это привычная нам логика. Привычная логика, которая нам говорит бежать или стоять. Делать

или не делать, черное или белое, хороший или плохой, друг или враг? Что будет наилучшим в такой ситуации?

Арджуна повезло в том, что у него рядом был хороший советчик, и когда Арджуна оказался в тупике, вопрос которым он задается был: Я не знаю что мне делать? Я не знаю что будет наилучшим? Что будет шреяс? Шреяс это наивысшее благо. Но Кришна ему дает ответ не в той логике, в какой Арджуна задает свой вопрос. Кришна не дает совет, что нет, ты должен начать войну, ты должен увидеть на противоположной стороне только врагов. Отказаться от того что они тебе Учителя, и перестать видеть в них своих родственников. В таком случае это было бы учение очень локальное. Это был бы ответ конкретно на запрос Арджуны на понятном ему уровне, и Арджуне не пришлось бы перестраивать свое мышление чтобы понять что-то большее.

Но Кришна дает ответ не в той логике в какой спрашивает Арджуна. Он с первых же слов своего ответа переходит к трансцендентной логике. К логике которая превосходит привычную логику или-или. Арджуна шел по своему жизненному пути, и столкнулся с ситуацией которую он не может разрешить. Его вопрос звучит как: на право мне или налево? Туда или сюда? Кришна предлагает ему ответ выходящий за пределы такой логики. Он предлагает посмотреть на дорогу которую видит Арджуна с точки зрения орла. Орел взлетает высоко, с земли его практически не видно, и с точки зрения орла, выбора вправо или влево, относительно того пути на котором Арджуна находится, уже не стоит. С точки зрения орла, ориентиры совершенно другие. Это не враги, это не Учителя, а наиважнейший принцип - это следование дхарме. Для чего? Для достижения освобождения. Освобождение — это главная цель человеческой жизни. Цель которая свойственна только человеку, в противоположность животному, любому животному. Это то что отличает человеческую жизнь от любой другой жизни. Это максимальное раскрытие человеческого потенциала.

Не просто повзрослеть, размножиться, состариться и умереть, и даже не быстрее всех пробежать, не лучше всех унюхать, не лучше всех усмотреть что-то, не больше других накопить, не стать красивее чем все окружающие. Человека от животных отличает большая способность к пониманию. Именно в этом и есть человеческий потенциал. Максимально познать свои возможности, и окружающий его мир. Осознать ограниченность привычного метода познания, метода где я нахожусь отдельно от мира, и познаю этот мир. Каким образом можно выйти за пределы такого понимания? Осознанием Безграничности, осознанием ее неотделимости от меня. Осознанием что такое

безграничность, как я к ней отношусь, и может ли быть безграничность вне меня?

Что это значит? Это значит, что я включен в эту безграничность. Это значит, что я и есть эта безграничность. Осознание своей Безграничной природы, осознание своей собственной природы, осознание того чем я в действительности являюсь, осознание того что я являюсь не ограниченным телом, не ограниченным разумом с ограниченными органами чувств. Обоняние любой собаки развито на порядок лучше, она слышит лучше, а орел видит лучше. А я как не тело, не как органы чувств, не как потоки энергии, не как разум, не как интеллект, что есть я на самом деле в своей собственной реальной природе? Кришна говорит:

Равно принимая счастье и страдание, обретение и потерю, победу и поражение, приготовься к сражению. Тогда ты не навлечешь на себя греха.
(2.38)

Приготовься к верному способу действия, который приводит тебя к очищению разума, тогда ты не навлечешь на себя греха с точки зрения высшей цели. С точки зрения максимального раскрытия потенциала человеческой природы. Грех — это то что мешает, то что создает препятствия для осознания этой человеческой цели.

Не следуя своей дхарме, ты создаешь препятствия к осознанию. Создаешь еще одно разделение в себе между тем что правильно, и тем что я делаю что-то иное, в дополнение к уже имеющимся разделениям. Голова среднего человека полна противоречий и неверных заключений, которых он не замечает, и тут сверху добавляется еще одно. Возникает еще одно напряжение. Еще одно противоречие в разуме, которое сам разум старается не заметить. Потому разум не любит противоречий в себе, обычно он их не старается разрешить, а старается не замечать, что само по себе создает еще одно напряжение. Разум старается скрыть от себя свои собственные неверные заключения, скрыть от себя то что его заключения не имеют под собой никакой основы. Потому что так проще, потому что так все думают. Потому что деда и отцы думали и жили именно так. Для такого разума увидеть истину, на один маленький шаг становится еще труднее. Таких маленьких шагов постепенно накапливается очень много, и видение истины, осознание своей собственной природы становится все невозможней и невозможней. Именно это и является прегрешением, или грехом.

Кришна говорит, что следуя тому что должно быть сделано, и исполняя свою сва-дхарму, ты не обретешь греха. А не исполняя свою сва-дхарму, ты обретешь грех. Вопрос Арджуны был как мне действовать? Лучше я уйду в лес и буду питаться милостыней, чем буду убивать своих Учителей. Если представить, что Арджуна действительно отказался от битвы и стал жить в лесу питаясь милостыней, то невозможно вообразить, что бы он это сделал с совершенно спокойной совестью. В лесу его самого грызла бы совесть, и сожаление о неправильно принятом решении, потому что до этого он десятки лет знал что правильно, а что неправильно. Он готовился к этой битве, исходя из правильного понимания того что правильно и что не правильно. У него были бы сожаления о том что он потакает адхарме, потакает Дурьодхане с его братьями. Его терзали бы сожаления о страданиях людей под несправедливой властью Дурьодхана. До него бы обязательно доходили слухи, он был бы в курсе положения дел, т.е. быть саньясином, и жить отшельником он бы спокойно не смог.

Тема следования своей дхарме, и не следования чужой, она будет в Бхагавад Гите раскрыта еще множество раз. Следование своей дхарме, следование тому что должно быть сделано здесь и сейчас для этого конкретного человека, способствует очищению разума, а чистый разум способен увидеть истину. И наоборот, не следуя своей сва-дхарме, следуя тому чего внезапно захотелось или наоборот расхотелось, обретается только грех. Еще один маленький грех, еще одна маленькая одна песчинка, но каждый день этих песчинок накладывается и накладывается, разум загрязняется и загрязняется, и в конце концов это становится неподъемной ношей. Кришна будет объяснять, что ты не навлечешь на себя греха следуя правильному курсу своей дхармы. Следуя тому что должно, разум постепенно очищается от нечистот, очищается от накопленных неверных понятий, неверных суждений, допущений, недопониманий, и всего того что над этим постепенно надстраивается.

Равно принимая счастье и страдание, обретение и потерю, победу и поражение, приготовься к сражению! Приготовься действовать верно! Тогда ты не навлечешь на себя греха. Это тридцать восьмая строфа. И дальше Кришна развивает эту тему. Сейчас он переходит к следующей теме. Читаем тридцать девятую строфу второй главы.

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

eSA te 'bhihitA sAMkhye buddhir-yoge tv-imAM zRNU |
buddhyA yukto yayA pArtha karma-bandhaM prahAsyasi || 39 ||

Эта мудрость само-познания была поведена тебе.

Теперь услышь о мудрости йоги,

обладая которой, ты освободишься от оков действий, О Арджуна. (2.39)

eSA - эта, te - тебе. eSA te 'bhihitA - вот этот вот знак означает что "а" опущено. абхихитам. 'bhihitA - поведена, провозглашена, описана, объяснена. Это тебе объяснено. Это что? buddhiH, buddhi - это интеллект, но это так же очень многозначное слово, это технический термин, который надо расшифровывать. Его значение зависит от контекста в котором он употребляется. Здесь buddhiH, это мудрость, понимание, знание. Эта мудрость была тебе объяснена. sAMkhye - в самопознании, sAMkhye. Сама глава у нас называется Санкхья Йога. С точки зрения Санкхьи. eSA te 'bhihitA sAMkhye buddhir-yoge tv-imAM zRNU. buddhir-yoge - теперь с точки зрения йоги, в отношении йоги, тоже самое buddhir tv-imAM zRNU, tv - частица, но разделяющая частица imAM zRNU, это слушай, а не это слушай. Мудрость самопознания, sAMkhye, была поведена тебе, теперь услышь же о мудрости йоги. buddhyA yukto yayA pArtha. pArtha - это опять обращение о Партха, о Арджуна! buddhyA - мудростью, пониманием, yuktaH - обладающий. yukta - тот же самый корень, что и йога. yukta - обладающий, соединенный. yayA - такой, с помощью такой. О pArtha, karma-bandhaM. karma - это действие, bandha - это связанность. Связанный с действием. Оковы действия. prahAsyasi - ты разрушишь. Обладая этим пониманием о Партха, ты разрушишь оковы действия.

Эта мудрость самопознания была поведена тебе. Теперь услышь же о мудрости Йоги, обладая которой ты освободишься от оков действий о Арджуна. Это, eSA мудрость, высшее знание, buddhir. Относительно sAMkhye, с точки зрения sAMkhye. Санкхья, в данном случае значит различающее знание. знание о высочайшей реальности, которое уничтожает невежество. Кришна говорил об этом. До сих пор вся его речь за исключением нескольких последних строф, она была как раз с точки зрения Санкхьи. С точки зрения объяснения безграничной природы. Различение меня от тела. Различение того что смертно, от того что бессмертно. Различение бессмертного принципа, которым я сам и являюсь.

Это знание которое непосредственно уничтожает невежество, а невежество и является причиной самсары, со всеми страданиями и со всеми заблуждениями. Эта мудрость тебе те, была объяснена, abhihitA. Мудрость что ты не тело, что ты не рождаешься и не умираешь, ты неизменное бесконечное существование. Кришна много времени посвятил объяснению этого. Но теперь, tu, выслушай, zRNu, мудрость знания buddhiH, с точки зрения йоги. В данном случае имеется в виду карма йога. Эта точка зрения, это знание помогает тебе путем избавления от привязанности. Она помогает в чем? В обретении знания. Слушай об этом. imAM zRNu. Слушай об этой мудрости, которая сейчас будет тебе объяснена. Кришна прославляет карма йогу, с целью пробуждения энтузиазма у слушателя.

О Партха! Овладев карма йогой, ты сможешь разрушить оковы действий. Ты освободишься от такого действия! Твои действия являются оковами. Эти оковы называются верные и неверные действия, и ты избавишься от них Божьей помощью, лишь только обретя знание. Таков смысл. С начала второй главы, с одиннадцатой строфы по тридцатую, Кришна давал комментарий с позиции санкхьи. Это и была санкхья йога. знание Брахмана, знание о природе Брахмана, знание о том что атман, т.е. я сам, являюсь Брахманом.

Шлоки с тридцать первой по тридцать восьмую, они были посвящены более низким точкам зрения, они были объяснены нам с точки зрения дхармы, и с точки зрения лаукика. дхарма-дришти и лаукика-дришти. Другими словами, это была не Санкхья. Это было объяснение с точки зрения своего долга. Последующие шлоки, и вот эта вот часть, она не является главным учением Бхагавад Гиты. Но Кришна рассматривает вопрос с самых разных сторон, под самыми разными углами.

С точки зрения духовной традиции, с точки зрения дхармы, с точки зрения этики, с точки зрения мирских отношений, и с точки зрения логики. Все эти точки зрения показывают одно направление. Не конфликтуя между собой, эти точки зрения указывают на одно, на то что должно быть сделано. Когда нет разногласия между самыми разными точками зрения, это несомненно и есть тот путь который необходимо выбрать. Арджуна же размышлял с точки зрения своих эмоций. Он посмотрел на противоположную сторону, и он увидел своих друзей и родственников, у него возникли эмоции и привязанности. Из-за возникновения эмоций, он полностью потерял перспективу.

Зачем он оказался в этой битве?

Что было ее причиной?

Как необходимо выйти из этой ситуации?

Про все это он на какое-то время забыл. В Бхагавад Гите главным является не конфликт самого Арджуны, а главным является осознание Высочайшей Реальности. Того что является Безграничной Истинной, Абсолютом. Это уже было объяснено с точки зрения санкхьи, это уже было тебе поведано.

Строфа тридцать девять, которую мы сейчас обсуждаем, она показывает разделение тем. Сначала была одна тема, а сейчас в писании Бхагавад Гиты начинается другая тема. Это было сделано очень явственно и четко. Для чего? Показав разделение тем в писании, далее эти две основные темы постоянно будут возникать снова и снова. И очень четко необходимо понимать их различия. Есть знания собственной природы, и есть карма йога.

Это называется санкхья и йога. Если четко понимаются различия, то дальнейшая логика объяснений Кришны в Бхагавад Гите, она также будет хорошо пониматься. Когда логика понимается, то принимается во внимание и это разделение. А если это разделение не принимается во внимание, то будет видно только нагромождение идей. Сначала Кришна говорит об одном, потом он говорит о другом, темы сменяются как в калейдоскопе, и кажется что между ними никакой связи нет. На самом же деле, если мы разделяем эти два разных блока знаний, о которых нам говорит Кришна, то будет все легко и понятно. Теоретически. Практически всегда гораздо сложнее начать жить исходя из полученного понимания. Санкхья это мудрость, это знание своей природы, это является самой главной темой в Бхагавад Гите, и в этой главе конкретно. Это мокша Шастра. Это то что ведет к освобождению. Собственно это и есть Веданта. Веданта это Веда-анта, конец Вед. Веды это священные книги индуизма, и они разделяются на две большие части. Процентом девяносто, а может и больше, относятся к карма-канде. карма-канда, это ритуалистическая часть Вед, кармическая часть Вед, а Веда-анта это конец Вед, это гьяна-канда, это то что посвящено знанию собственной природы. Адвайта Веданта, это и есть Веда-анта, конец Вед, самая заключительная часть Вед, вслед за которой уже нет никакого другого знания.

Санкхья, мудрость понимания своей собственной природы, это главная тема, это и есть Веданта в Бхагавад Гите. Это гьяна-канда Вед. Она соответствует этой части. Вторая часть, которая в Гите тоже освещена, это карма-шастра. карма-канда Вед. Большая часть всего объема Вед, это карма канда. И эта

карма-канда, она объясняет различные действия, различные ритуалы и средства для достижения разнообразных целей.

У каждого человека есть множество различных целей, и эти цели разделены на части. Если хочется достичь чего-то, то в Ведах есть описание как с холистической точки зрения достичь этой цели. Хочется сына? Есть ритуалы для этого. Хочется власти? Есть ритуалы и для этого. Хочется стать богатым? Для этого тоже есть ритуалы. Ритуалы есть для самых разнообразных целей, что делать, каким образом достичь того то или того то. Сам размер карма-канды, он говорит о том что эта часть Вед очень важна для людей. Основной интерес людей, изучающих Веды в Индии, он лежит именно в карма-канде. Их интересует какие действия надо сделать, чтобы чего-то достичь в мире. Для чего? Для того чтобы это мне принесло счастье.

Я чувствую что мне не хватает сына, я хочу обрести сына, и для этого есть свой путь. Я хочу чего-то другого, и для этого тоже есть свой путь. Бхагавад Гита затрагивает часть карма-канды, но Гита говорит о действиях в контексте самопознания. Гита не будет говорить о том как разбогатеть, или как стать привлекательным для других людей. Как получить приятный голос и власть над миром. Гита говорит в контексте самопознания. Она не говорит о том как удовлетворить желания, и получить результат. Бхагавад Гита учит карма-анда. Конец действия. Она учит как превратить действие в средство очищающее разум. Для чего? Чистый разум необходим для освобождения.

Вся Бхагавад Гита направлена на то чтобы дать человеку инструментарий, чтобы с самого начала очистить его разум, и дать ему знания которые в свою очередь дают ему освобождение. Бхагавад Гита заинтересована в действиях только в этом контексте. Только с точки зрения самопознания. И вот eSA te 'bhiihitA sAMkhye buddhir-yoge tv-imAM zRnu - слушай теперь об этом Знании Йоги. Высшее знание было объяснено тебе. Теперь о Арджуна, слушай с точки зрения йоги. Само слово йога, оно очень интересное и многозначное. Мы уже видели, что оно встречается в каждом названии каждой главы.

Слово йога происходит от корня юдж. Соединять, сопрягать. У этого слова имеется множество смыслов, и со многими смыслами мы встретимся. Йога — это то что соединяет, то что сопрягает. С этой точки зрения, самопознание и осознание собственной природы, это тоже йога. Йога знания. В конкретно этой строфе, показано противопоставление знания и йоги. Под йогой имеется в виду карма-йога. Это ясно как в контексте самой главы, так и в контексте самой Бхагавад Гиты.

карма-йога включает в себя избавление от пар противоположностей, включает в себя поклонение Ишваре, исполнение ритуалов и действий, способствующих самопознанию, практику самадхи в определенном состоянии разума. карма-йога избавляет от привязанностей, она очищает разум и помогает обрести знание.

карма йога и просто карма, это две разные вещи. карма — это действие. Любое действие — это карма, а карма йога — это что-то совсем другое. Это искусство действия. Это то что сопрягает любое действие с Высшим. То что делает любое действие инструментом для достижения, для понимания высшего. Не каждая карма, не каждое действие является йогой, и не каждая йога является действием. Чтобы действие (карма) стало йогой, средством связи с Высшим, обращением к Высшему, оно должно получить связь с Высшим, с Божественным. карма йога — это целая наука. Ей посвящена вся третья глава Бхагавад Гиты. Действие для очищения разума, это карма-йога.

Для того чтобы действие стало йогой, стало инструментом, для этого уже необходимо иметь какое-то понимание. Понимание того что является окончательной целью. Окончательной целью является мокша, освобождение. Для освобождения необходимо определенное состояние разума. Для достижения такого состояния разума, действия должны выполняться определенным образом. Это не какое-то внешнее отличие, это определенное отношение, это внутреннее состояние, внутреннее намерение, определенное мироощущение. С определенным мироощущением, действия можно превратить в карма-йогу. Чистый разум, который является результатом выполнения действий с таким мироощущением, такой чистый разум необходим для самопознания. карма-йога — это подготовительная ступень, карма йога подготавливает к самопознанию.

Между кармой йогой которая делается для очищения разума, и просто действием, огромная разница. Обычные действия мотивируются желаниями или отвращениями. Мне что-то нравится, мне что-то не нравится, я чего то хочу, я чего то не хочу. Даже молитва, даже обращение к Богу которое по определению должно быть сопряжением с Высшим, она мотивируется желаниями и отвращениями, что превращает молитву в обычное эгоистическое действие. Когда же действие или молитва делаются для очищения разума, то человек не желает ничего кроме этого чистого разума. Не какого-то конкретного результата, а только очищения разума.

Он не просит подарков, не делает запросов, не просит результатов действия. Он просто старается чтобы его действия были любы Богу, были гармоничны, были созвучны Вселенским силам. И он просит благословить его чистым разумом. Он просит не что-то материальное, не какое-то обретение, а только чистый разум. Только быть в гармонии со Вселенскими силами. Другими словами он хочет доставить радость Богу, чтобы быть в гармонии с ним. Почему необходим этот этап выполнения действий для очищения разума, почему бы не пожелать и не просить сразу освобождения, это же тоже не что-то материальное?

Просить, желать и ждать освобождения свыше невозможно. Потому что это уже дано каждому. По своей собственной природе, каждый уже безграничен, и каждый является чистым Абсолютом, чистым сознанием. Это уже дано каждому, но не каждый может взять это. Не каждый может понять это. Только чистый разум может осознать свою собственную природу. Именно поэтому, чистый разум и является целью карма йоги.

Очищение разума. Действия которые выполняются из любви, из чувства обязанности, не потому что меня заставляют, а потому что я знаю как должно быть, действия которые выполняются как отдавание, как молитва, как медитация. Действия выполняемые для высшего блага, на благо всех живых существ. Как очищение. Такое действие становится карма йогой. И при этом не важно что собственно делается. Важно внутреннее состояние, при этой деятельности. Сначала это может делаться из чувства обязанности, потому что знающие люди говорят что так надо делать, но потом обязательно оно должно стать выполняемым именно из любви, именно из-за своего внутреннего стремления. Это действие не должно выполняться механически. Оно должно выходить из нас как песня.

Эта строфа разделяет знание и карма-йогу. У нас должно быть очень четкое понимание, зачем и для чего мы делаем каждый шаг, чтобы Бхагавад Гита не стала для нас нагромождением идей. Понимание возможно, если нам ясно это разделение. Санкхья — это ясное различие реального от нереального, того что есть тело, от того что есть атман. Что умирает, что рождается, что живет. Что делает знание? знание уничтожает невежество. знание — это ясное различие того что реально, от того что не реально. знание уничтожает невежество, и ничего больше. Ничего другого знание не делает, оно только избавляет от невежества.

Только невежество и является причиной всех ограничений, только невежество и является не свободой. Не свобода — это наличие ограничений. знание не меняет мир вокруг нас, оно меняет только мое собственное понимание, и это решает все проблемы. Потому что все проблемы находятся в невежестве и в заблуждении. И ни в чем ином. Почему? Потому что именно невежество не позволяет отличить реальное от нереального. Именно невежество заставляет смотреть на реальность, и видеть ее как что-то другое. Как нереальное, или как не существующее. Невежество заставляет принимать не существующее за существующее, и не замечать то что на самом деле существует. В результате этого, невежество, не реальный мир, нам кажется реально существующим. И не только реально существующим, но еще и полным желательных и нежелательных вещей и объектов.

Желательное это то что я хочу, а не желательное это то от чего я убегаю. К одним объектам у меня есть влечение, а от других я пытаюсь убежать и избавиться. Неверно понятые цели того что мне на самом деле нужно, они вызывают у меня страдания, а неверно понимаемые методы избавления от страданий, они приводит к тому что невежество продолжается разрастается и увеличивается. Избавиться от невежества возможно только с помощью понимания, санкхьи. Понимания своей собственной природы. Различение реального от нереального. карма-йога — это опосредованное средство для достижение освобождения. Каким образом? карма йога — это мастерство владения разумом. Подготовка его к тому чтобы он мог обрести знание.

карма йога очищает разум, но сама по себе карма йога недостаточна для обретения знания. карма йога — это предварительный этап, необходимый, но недостаточный. знание — это то что избавляет от невежества, но знание возможно только для чистого разума. Чистый разум обретается в результате карма йоги. Нельзя сказать что у карма йоги и у самопознания, одна и та же цель. карма йога не избавляет от невежества, она только подготавливает разум. И вот карма йога, карма **бандхампахасьяси** она освобождает от оков действия. Действия предпринимаются для достижения желаемого, для обретения цели. Но эта цель постоянно меняется, почему? Потому что я неверно понимаю что мне на самом деле надо. Цели бесконечны, и они сменяют друг друга.

Действия по приближению желаемого, и избеганию не желаемого, без знания, без правильного понимания того что мне на самом деле надо, оно становится вечным процессом. Человек устремляется к объекту, обретает его, и у него появляется желание чего-то другого. Он бросает один объект (или не бросает и

бежит вместе с ним), там он видит открывшиеся новые горизонты, и устремляется к следующей цели. Эта гонка продолжается и продолжается. Она не может закончиться сама по себе, потому что объектов в мире бесконечное количество, блуждания разума многоветвисты, и цели он ставит каждый день новые, а количество целей бесконечно, количество возможных объектов которые можно достигнуть, или которых желательно избежать, тоже бесконечное количество. Таким образом бег продолжается и продолжается.

Дхармические действия могут быть верными, а могут быть неверными. Они приносят как заслуги, так и приносят прегрешения. Заслуги и прегрешения — это то что определяет наше следующее рождение. Таким образом, продолжается цикл постоянных рождений. В каждом рождении начинается бег за желаемым, и избегание не желаемого. И без знания, это вечный процесс. Человек рождается, что-то делает, и таким образом он накапливает заслуги или прегрешения, которые приводят к его следующему рождению. В следующем рождении он опять к чему-то устремляется, и опять избегает чего-то другого. Он опять накапливает заслуги и прегрешения, это опять приводит к рождению, и цикл постоянно повторяет и повторяет себя в разных вариациях, никогда не повторяясь дословно.

карма йога — это наука выхода из этого бесконечного круга действий. Круг действий, похож на колесо в клетке у хомячка. Колесо, в которое он залазит и бежит куда то, оставаясь на одном месте. На следующий день он может побежать в другую сторону, но все равно это колесо остается на месте, хомяк остается на месте, из клетки он не выходит, и вот этот круг действий он очень похож на хомячье колесо. карма йога — это наука и искусство выхода из этого бесконечного круга, который приводит к новым и новым рождениям. Без карма йоги знание невозможно, а без знания невозможно освобождение. карма йога и самопознание необходимы для того чтобы выйти из самсары, и роль каждого необходимо понимать. В этом контексте невозможно даже сказать что у каждого свой путь, невозможно выбирать и говорить что вот у меня сердце лежит к гьяна йоге, или к карма йоге, или к хатха йоге, или к бхакти йоге. Свои у каждого только какие-то детали, но схема развития она общая, она абсолютно одинаковая для каждого человека.

Это похоже на то что существуют разные деревья, есть елки, есть березы, есть липы, но у всех деревьев структура одинаковая. У них есть ствол, у них есть ветки. И чтобы добраться до корня, вне зависимости какое дерево перед нами, нам необходимо от более тонкой ветки постепенно переходить к более толстой. Конечно есть индивидуальные различия, все деревья разные, но есть и общая

схема различия. Не смотря на все разнообразие, деревья не могут расти вообще без ствола, или вверх корнями. Есть общая схема. Бхагавад Гита как раз и говорит об этой общей схеме. Общая схема такова.

Сначала очищение разума карма йогой. карма йога — это не определенное действие, это внутреннее состояние, исходя из которого я делаю это действие, и только потом знание становится возможным. знание Высшего. Избежать стадию карма йоги, избежать стадию очищения разума невозможно. Есть множество желающих, которые говорят что мне нужна только Адвайта, мне нужен только Абсолют. Но без карма йоги это невозможно. Но и самой по себе одной карма йоги недостаточно. Потому что за карма йогой должна следовать стадия самопознания. карма йога — это метод превращения любого действия в йогу. Йога — это то что приближает нас к Высшему. Без этого искусства, без этого метода, хатха йога становится просто экзотической физкультурой заворачивания в узлы. А вместе с карма йогой, хатха йога становится средством очищения разума. Бхакти йога, без карма йоги, становится простым ритуализмом. Механическим. А с карма йогой, это становится методом очищения разума. Методом приближения к Высшему. С этим методом любое действие становится инструментом для очищения разума, и обретение знания становится легче.

Проблема на самом деле не в том что познание Брахмана супер сложно, проблема в том что разум не подготовлен. Искусство карма йоги позволяет подготовить наш разум. Для готового разума, познание Брахмана становится проще простого. Потому что мы говорим о реальности, о том что есть всегда, и очевидно всегда. Самоочевидное, находящееся повсюду, и ничем не скрываемое. карма йога — это постоянное обращение к Высшему в действии. Подготовка, делание всего возможного со своей стороны, для того чтобы стать готовым к знанию. В этом роль карма йоги. Самопознание невозможно без карма йоги, а карма йога не полна без самопознания. Оба этих метода должны быть вместе, они должны быть соединены последовательно. Одно за другим. Не параллельно, а именно последовательно. Они практикуются друг за другом.

Достижение благоприятного состояния разума, обретение Учителя, Гуру, окончательное понимание, это благословение свыше для готового разума. Брахман есть все, и я есть Брахман. Я как индивидуум обращаюсь к Высшему, к самому себе, которое мне пока не известно, со страстным желанием знания. Низшее я обращается к высшему я, которым оно само и является. Обращается со страстным желанием. Когда желание действительно страстное, когда делается все необходимое, когда желается именно это, а не какая ни будь

очередная игрушка, не какой ни будь очередной объект, когда желается именно это и ничего кроме этого, я сам никогда не оставлю себя без поддержки и благословения.

Низшее я обращается к Высшему со страстным желанием. Это страстное желание, когда оно действительно желание того самого, оно не может остаться без ответа. То что видится как благословение свыше, оно приходит от меня самого. Но того меня, которое не известно низшему (я). Тут невозможно обмануть себя. Это должно быть искреннее желание. Потому что я сам знаю свои желания, и высшее я отвечает на мои желания, потому что это и есть моя собственная природа. Я получаю именно то что я хочу. Чтобы получить истину, чтобы познать Абсолют, чтобы познать Брахмана, это должно быть именно мое честное, честнейшее и искреннее желание. И тогда я сам себе помогаю.

Это осознание самого себя, которое возможно без слов, в результате полного приложения всех возможных усилий. Но в то же время не в результате усилий. карма йога — это выражение этого страстного желания в действиях. Не во внешних действиях, а в состоянии в котором я нахожусь, совершая эти действия. И только искреннее и непреходящее желание, настойчивое желание, оно и будет отвечено. карма йога и санкхья, это последовательные этапы очищения разума, для того кто желает именно этого. Обмануть можно кого угодно другого, себя же не обманешь. Страстное желание, если это действительно желание истины, желание Абсолюта, оно не остается без ответа. А для этого разум должен быть готов. Для готового разума, самопознание становится очень и очень простой задачей. Давайте еще раз прочитаем тридцать девятую строфу, и закончим на сегодня

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

eSA te 'bhihitA sAMkhye buddhir-yoge tv-imAM zRNu |
buddhyA yukto yayA pArtha karma-bandhaM prahAsyasi || 39 ||

*Эта мудрость само-познания была поведена тебе.
Теперь услышь о мудрости йоги,
обладая которой, ты освободишься от оков действий, О Арджуна. (2.39)*

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

Хари Ом!

Лекция 52

Глава 2 шлока 40

Давайте повторим тридцать восьмую и тридцать девятую шлоку.

sukha-duHkhe same kRtvA lAbha-alAbhau jaya-ajayau |
tato yuddhAya yujyasva naivaM pAram-avApsyasi || 38 ||

*Равно принимая счастье и страдание,
обретение и потерю, победу и поражение, приготовься к сражению.
Тогда ты не навлечешь на себя греха. (2.38)*

eSA te 'bhihitA sAMkhye buddhir-yoge tv-imAM zRNu |
buddhyA yukto yayA pArtha karma-bandhaM prahAsyasi || 39 ||

*Эта мудрость само-познания была поведена тебе.
Теперь услышь о мудрости йоги,
обладая которой, ты освободишься от оков действий, О Арджуна. (2.39)*

Этими шлоками Кришна открывает новую тему. Сначала он объяснял высшую истину, Самкхью, а теперь он приступает к объяснению карма Йоги. С точки зрения Высшей истины, ты есть безграничность, и это понимание очень сильно отличается от привычного. Почти каждый человек привык себя считать ограниченным индивидуумом, у которого есть самые разные желания и цели в этом огромном, окружающем его мире. Сначала абсолютно каждый, абсолютно любой человек вовлечен в обеспечение безопасности и удовольствий для себя. Каждый человек начинает с того, что принимает себя за ограниченность, за маленькую ограниченность в огромном мире.

Все это начинается еще с детства. Ребенок хочет погремушку, школьник хочет шоколадку или мороженое. Когда человек взрослеет, его желания разрастаются, потребности и цели меняются, он хочет найти себе хорошую работу, он хочет иметь квартиру, какие-то отношения, и т.д. Веды все это позволяют. Веды это огромный комплекс знаний, это священные книги индуизма, но Веды позволяют все это. Они не запрещают ничего из этого, потому что это естественный путь для каждого. С этого начинается каждый. Для каждой такой нужды, для каждого подобного желания есть прописанные ритуалы. В основе этих ритуалов лежат не эгоистические принципы. Принципы которые позволяют тебе даже стремясь к шоколадке, сначала вспомнить о Божественной Тотальности. Вспомнить о том, откуда все к тебе приходит. В том числе и шоколадка.

Веды позволяют поиск любых целей, любых разрешенных целей в этом мире, и позволяют это делать наилучшим образом. А наилучший образ, это образ который не создаст проблем в дальнейшем. Который позволит заполучить шоколадку, и не навредит ни самому человеку, ни окружающим. Одно дело пойти и украсть ее у кого-то, или взять в магазине и не заплатить (а такое действие ребенком может быть совершено), то если оно не будет исправлено (действие), то в дальнейшем когда он подрастет и сможет понять что к чему, такое поведение будет создавать ему препятствие. Веды позволяют любой поиск в этом мире, удовлетворение практически любых желаний, за исключением разве что желания убить другого человека, это конечно же запрещенное действие, и в Ведах оно не рассматривается.

Есть методы для достижения целей, которые не противоречат естественному ходу вещей, естественному закону, не вредят ни себе ни самому человеку, никому из окружающих. Но по мере того как человек взрослеет, его разум развивается по сравнению с детским разумом. По мере взросления желательно осознать ограниченность артхи и камы. Кама — это поиск удовольствий. Артва — это поиск безопасности, стремление к безопасности. Стремление обеспечить себе крышу над головой, обеспечить себя едой и одеждой. Кама — это поиск желаний, это то что сверх того. Стремление к безопасности и к наслаждениям, это естественные стремления, которые человек разделяет и с животными в том числе. Для того чтобы понять что артва и кама могут дать, а что они дать не могут, разум должен стать более зрелым. По мере взросления разум осознает ценность дхармы и ценность морали.

Это уже следующий этап. На этом этапе осознается радость другого уровня. Это цель свойственная только человеку, животные этой цели не имеют. Это

радость которая возникает при обращении к высшим идеалам. В жизни появляются понятия не только мне-мне-мне и мое-мое-мое, не только мне шоколадку, мне мороженное, мне квартиру, мне отношения. А появляется радость отдавания. Это радость от того что ты поделился с кем-то, радость от того что ты кому-то что-то дал. Удовольствие получаемое от взаимопомощи, радость от того, что ты кому то помог. Такие качества как бескорыстие, служение, чтение и размышление о Высоком, спокойствие, мудрая компания, любовь, красота, забота об окружающем мире.

Это уже следующий уровень, и человек понимает что радость можно получить не только от того, что что-то на себя одел или в рот положил. Переживание радости от таких вещей, от обращения к более высоким идеалам, это уже следующий уровень, это уровень дхармы. Только дхарма дает спокойствие разума, его здоровье, очищает разум и подготавливает его к следующему этапу, подготавливает его к Мокше.

мокша — это духовное осознание. Освобождение. А карма йога, это осознанный поворот на пути к Мокше, осознанная смена приоритетов, понимание необходимости чистоты разума. Для чего? Для того чтобы знание стало возможным. карма йоге Кришна посвятит целую главу, а как отдельная тема, она вводится именно сейчас. карма йога служит для очищения разума, а не для отключения разума, потому что разум — это очень ценный инструмент, который необходим нам для понимания. Конечно же разум способен делать ошибки, но он же способен и разобраться со своими собственными ошибками! Если не понимать свои ошибки и заблуждения, то они остаются с нами, и они разрастаются все больше и больше. Они продолжают накапливаться, если с ними не разбираться.

Силой конечно можно удержать разум от ошибок, например отключив его. Это искусственное, с большим усилием вхождение в состояние не-разума. Но это состояние пропадает, как только прекращается усилие. С помощью усилий разум можно остановить, и остановившийся разум он конечно же ошибок не допускает, так же как и не допускает ошибок разум находящийся в глубоком сне. Он не разделяет мир на себя и на что-то еще, он не видит отдельно мир и отдельно себя. Но когда такое удержание разума совершается с помощью усилий не основанных на понимании, как только эти усилия прекращаются, разум сразу же возвращается в свое обычное невежественное состояние. И тут же продолжает совершать ошибки. В отключке он отдыхает, но он совершенно не чистится от невежества, и ни на грамм не очистившись от невежества, он опять готов снова и снова совершать ошибки.

Когда мы при помощи усилий отключаем свой разум, то мы входим в очень спокойное состояние, где никакие мысли нам не мешают. Это состояние подобно глубокому сну или искусственной коме, в этом состоянии разум отдыхает от всего, но чистоте и пониманию это не способствует. Просто он отдыхает, он наслаждается, а затем возвращается опять совершать ошибки. Так вот. карма йога — это не об этом. Потому что нам на духовном пути необходим активный, очень внимательный и понимающий разум. Отказ от понимания с помощью усилий, это отказ от лучшего дара, который есть у человека. Это искусственное приближение к состоянию камня. Камень тоже не совершает ошибок, он не может ставить себе сложные задачи самопонимания. И для камня тоже *sukha-duḥkhe same kṛtvā lAbha-alAbhau jāya-ajayau*, т.е. камень находится в полном равновесии, он не осознает ни счастье, ни несчастье, не достижения, ни потерь, ни побед ни поражений. Для него они просто не существуют. В отношении их он находится в состоянии полного равновесия, полного бесстрастия. Но в то же время камень и не может отличить истину от не истины. И поэтому такое состояние искусственного отключения разума, приближающего его к состоянию камня, это не наша цель. Не в этом состоит освобождение. У каждого есть опыт когда его разум отключается. Например, погружение в глубокий сон, ведь ежедневно каждый делает это. Разум устал, он не хочет видеть этот мир, он погружается в состояние глубокого сна, где ошибка не существует. И несмотря на то что это ежедневный опыт каждого человека, это никак не помогает ему для освобождения. Хотя в нем тоже и *sukha-duḥkhe* отсутствует, ведь разум в глубоком сне полностью бесстрастен по отношению к радости и к страданию, к достижению и к потере, к победе и поражению.

Поэтому при перечислении пар противоположностей, как это было в тридцать восьмой строфе (*sukha-duḥkhe* это пара противоположностей), радость и страдания, *lAbha-alAbhau*, это достижение и потери. *jāya-ajayau* это победы и поражения. И вот при перечислении этих пар противоположностей, вы никогда не встретите что необходимо сделать одинаковым, что необходимо равно принимать абсолютно все, включая мудрость и глупость, ошибку и не понимание. Вы никогда не встретите то что не надо исправлять ошибок. Реальность и нереальность. Те пары противоположностей, от которых необходимо отказаться, и в которых необходимо держать разум в полном равновесии равно принимая их, не входит мудрость и глупость, реальность и нереальность.

Мудрость и глупость превосходятся, когда ясно понимается разница между ними. Понимание разницы называется вивека. Вивека это различение. Это и есть тот инструмент, с помощью которого все превосходится. Без различения, без чистого разума, недвойственности Адвайты не достигается. Кришна говорит о равном принятии счастья и страдания, о равном принятии обретения и потери, победы и поражения. Имеется ввиду равное воспринимание того что одинаково нереально, и бесполезно с точки зрения истины, благодаря чему разум перестает отвлекаться на третьесортные и третьестепенные вещи.

Белое.
Черное.
Вкусное.
Не вкусное.
Горячее.
Холодное.
Мягкое.
Теплое.

Когда разум перестает отвлекаться, он может направить свои усилия на познание реальности. У нас нет цели сделать абсолютно все одинаковым. Уравнять и реальное и нереальное. Уравнять слова Учителя, и базарную брань, верное понимание и неверное понимание. Все это разум и так способен делать с большой готовностью. Это то чем он собственно и занимается практически большую часть нашей жизни. Достаточно просто научиться отключать разум, но это будет совершенно бесполезным с точки зрения освобождения и понимания.

По сравнению с тем какие усилия требуются для того чтобы научить разум работать, научить его отличать реальное от нереального, усилия по отключению разума очень легко приводят к результату. К сожалению это очень частая ошибка, что мол не надо ничего делать, ты уже есть То, не надо стремиться что то понимать, не надо пытаться различать реальное от нереального, потому что ты уже и есть То, а все что можно назвать словами, есть не реальное. Это совершенно неверное представление, совершенно неверное воззрение, которое уравнивает глупость и мудрость. Оно свойственно очень многим популярным сейчас течениям, особенно оно свойственно неоадвайте, так как оно подкупает своей легкостью, и для неразборчивого разума кажется, что писания говорят об этом, когда Кришна говорит что

необходимо равно принимать счастье и страдания, обретения и потерю, победу и поражения.

Некоторые добавляют сюда, что также необходимо равно принимать глупость и мудрость, реальное и нереальное. Создается ощущение, что писания так же говорят и об этом. Но это не так. Никогда в перечислении пар противоположностей, которые необходимо равно принимать, вы не встретится реальность и нереальность, ошибку и мудрость.

карма йога состоит именно в том, что разум подготавливается к пониманию, к вивеке, к четкому различению того что реально, от того что не реально. карма йога — это наука воспитания разума, наука о преодолении его привычки присваивать и гнаться за результатом, фокусироваться на результате, и стремиться к этому результату всеми силами.

Разум при этом остается активным, остается внимательным, остается творческим, остается живым. И вот эта вот живость, понимание и внимательность, это то что требуется для понимания. карма йога развивает эти качества, сохраняет эти качества, и не дает разуму отвлекаться на второстепенные и третьестепенные вещи. Разум остается живым, остается внимательным, он не замирает и не засыпает, он не отупляется. И кстати совсем не обязательно, для этого отупления даже глаза закрывать! Человек может и с открытыми глазами слушать умные речи и ничего не понимать, но это не является целью карма йоги. Нет цели сделать разум инертным! Для инертного разума понимание и освобождение становятся невозможными. Разум становится похожим на камень. Мы не стремимся к этому. Наша цель совсем другое. Наша цель, и цель карма йоги - это чистый разум, а не мертвый разум. Это следует иметь ввиду при понимании этих строф.

Когда говорится о радости и страдании, о достижении и потере, о победе и поражении, не имеется ввиду что необходимо равно относиться и к глупости и к мудрости. От глупости необходимо полностью избавиться, и в этом избавлении нам потребуется чистый разум, который является результатом практики карма йоги. О карма йоге Кришна говорит в сороковой строфе.

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

Здесь не теряются усилия и не наносится вреда.

Даже немного такой практики спасает от большого страха. (2.40)

na iha. iha - это здесь. Здесь в карма йоге. Это разделяется садхье, так как это несколько слов в этом большом слове, na iha. na - это отрицательная частица, iha - здесь. Здесь в карма йоге. abhikrama-nAzaH. abhikrama-nAzaH. abhikrama - это усилия, попытки, начинания, а nAzo - это nAzaH, это потеря, разрушение. abhikrama-nAzaH na asti iha. Другими словами abhikrama-nAzaH - потери усилий и попыток здесь не существует, na asti. В карма йоге не теряются усилия. pratyavAyaH - это вред, противоположный результат разочарование. na vidyate. vidyate - это не известно, т.е. не существует. pratyavAyaH na vidyate. pratyavAyaH, противоположный результат, вред не существует. Где? Здесь. Здесь в карма йоге. svalpam, су-альпам, очень немного. Су - это частица "очень". Альпам. Очень немного. api - даже. Даже очень немного. Чего? asya dharmasya - этой дхармы. дхарма в данном случае имеет смысл слова деятельность, практика, правильная практика. Получается, что даже не много этой дхармы, этой практики, trAyate mahato bhayAt. trAyate - спасает, охраняет, mahataH - от большого, bhayAt - страха, опасности. Здесь iha, на пути к освобождению, в карма йоге, нет na asti, потери в попытке, abhikrama-nAzaH, нет потери. pratyavAyaH na vidyate, и нет никакого вреда, нет потери в попытке, в предприятии, в отличие от других занятий. В других занятиях, если что-то неправильно пошло, если что-то не так сделано, то усилия могут быть потеряны. В карма йоге нет такого неопределенного результата, и в то же время нет никакого вреда. Вред как при лечении, говорит Шанкара. При лечении одна и та же болезнь у разных людей, даже если им прописать одно и то же лекарство, то одному — это лекарство может помочь, а у другого внезапно может вызвать совершенно противоположный эффект. Таким образом, вместо лечения можно нанести себе вред. В практике карма йоги этого нет.

Но даже svalpam api, даже совсем немного этой практики, asya dharmasya, т.е. практики йоги, спасает, охраняет trAyate mahato bhayAt, от великого страха. От страха самсары, для которого характерно рождение, смерть и болезни. Имеются ввиду волнения и беспокойства о том, получится или не получится, будет ли это у меня, не будет, достану я что то, не достану, достигну не достигну, а если достигну, это будет то что я хотел, или же это будет отличаться

от того что я хотел? Даже немного такой практики спасает от опасений, страхов и волнений. Усилия не теряются, и вреда не наносится. Почему? карма йога — это внутреннее состояние при выполнении действий. Как действия, так и сама карма йога, они при этом делаются не ради результата действия, карма-фалам, а для освобождения от невежества. карма йога — это сознательная переориентировка своих мотиваций, когда дело делается не для того чтобы обрести результат этого действия, а для освобождения от невежества.

Я понимаю, что любое действие может делаться для того чтобы разум стал более чистым. Практика этого внутреннего состояния (практика — это значит постоянное приведение своего внутреннего состояния в соответствие), она не может не помочь в очищении разума. В действии которое устремлено к результату, всегда есть возможность не получить этого результата. Очень много событий может случиться между тем когда усилия делаются, и когда результат появляется. Это как работа на огороде. Посадил, потом дождь пошел или не пошел, или слишком много дождя, или вообще мороз ударил. Для того чтобы получить результат (если человек стремиться к результату, а результат для него в этом случае будет урожай), чтобы получить ожидаемый результат, собственные действия должны быть выполнены в правильном порядке, они должны быть сделаны должным образом. И помимо собственно действий, есть еще множество факторов, которые будут влиять на результат, но которые от самого деятеля не зависят.

Все эти факторы должны быть благоприятными. Не только собственные действия должны быть сделаны правильным образом, а и внешние факторы должны быть тоже благоприятными. Если чего то не хватает, то результат будет другой, или вообще результата не будет. Вообще результата не будет, или результат другой - это значит что усилия будут потеряны. Другими словами, вложенные усилия принесут совсем не тот результат. Чтобы действие которое ориентировано на результат принесло этот результат, это действие должно быть полностью законченным.

Когда собирают машину или какой-то другой сложный механизм, когда он собран на 80% или на 90%, то в этот момент невозможно сказать, что мол дайте мне эти 80% покатайся, я уже хочу это использовать, я уже хочу результат. Машина должна быть полностью закончена, и полностью собрана, чтобы ее можно было использовать, а пока она не закончена, то и ездить на ней невозможно. Это относится практически к любому действию. Знаменитейший пример - это копание колодца. Если даже на полметра не докопано до водоносного слоя, то и воды не будет ни капли. Невозможно

сказать, что мол вот я почти докопал этот колодец, и теперь я хочу напиться хотя бы на 5% или на 10%. Если работа не закончена, если усилия вложены, усилия правильные, но действия не закончено, то оно (действие) не приносит результата. Результат теряется. Это верно для любых действий, которые нацелены на получение результата. Такие действия называются сакама карма. С камой, с желанием.

Это действия которые делаются с желанием результата. Но в случае карма йоги, усилия таким образом не теряются. Почему? Потому что карма йога имеет целью не внешний результат, а внутренний. И соответственно препятствия которые могут помешать обычному действию, они в случае карма йоги никак не влияют. Потому что внешние препятствия находятся снаружи, а результат карма йоги он находится внутри результата. карма йога это нишкама карма. Ниш-без, кама-желание. Это действие, которое не имеет ввиду желания результата. Нишкама. Оно не зависит от конкретного результата, физического результата, результата действия, оно делается для очищения разума. Это внутренний результат.

И вот как нельзя разум сдать в чистку, чтобы его кто-то за тебя почистил, так же и карма йога должна делаться каждым искателем, для того чтобы очистить свой собственный разум. Никто не сделает это за самого искателя. Результат будет внутренний. И внутренний результат, он не зависит от внешнего. Даже немного такой практики приближает тебя к цели.

Почему? Потому что цель - это очищение разума. В обычных действиях препятствий много, а карма йога — это внутреннее состояние обращения к Высшему. Оно (обращение) само разрушает любые препятствия. Это процесс где регресс невозможен. Чуть-чуть очищенный разум уже не захочет снова погружаться в глупость. Результат не теряется. карма Йога — это обращение к Высшему ради очищения разума. И уже само это обращение, оно очищает наш разум. Результат карма йоги обретается прямо в процессе. Это не какой-то отложенный результат, а прямо в процессе обращения к Высшему разум очищается. Сам процесс является результатом. карма йога — это не конкретное действие, это особое расположение разума, с которым я подхожу к каждому действию.

Действие может иметь тот или не тот результат. Но не это настройка разума. карма йогин, когда он совершает действие, и когда он не получает результата действия, физического результата действия, он все равно обретает внутренний результат, вне зависимости от результата самого физического действия.

Потому что его результат — это очищение разума. Таким образом и победа и поражение, и радость и страдания, они могут способствовать очищению разума, если я подхожу к этому с правильным внутренним состоянием. карма йогин именно поэтому и не зависит от действия, он не будет жаловаться на то что я все попробовал и ничего не сработало, потому что он знает что сработать собственно может только знание.

знание, которое не создается практиками делания или не делания, а только пониманием, к которому практики делания (делаемые с позиции карма йоги, т.е. без ожидания результатов действия), могут только подготовить. карма йога — это подготовка к знанию. Обычно действия делаются ради результатов. В нашей обычной повседневной жизни, действия привычно делаются ради достижения результатов, и главный вопрос для чего я делаю что то? Когда разум переориентирован с результата действия на карма йогу, на внутреннее состояние, на подходящее, на правильное состояние, то даже поход в магазин может быть практикой очищения разума, если это делается именно с позиции карма йоги. А когда настроенность есть только на результат, то это будет средством продления самсары. Когда результат воспринимается как что-то необходимое для счастья, то это только продолжает самсару. Когда присутствует настроенность на результат, то идя в магазин в результате ты будешь или недоволен имеющимся ассортиментом, или будешь недоволен тем что магазин оказался закрыт, или магазин оказался не тем каким хотелось. Если ты настроен на результат действия, то внешних препятствий найдется великое множество. А если это делается с позиции карма йоги, то само действие является результатом, он появляется прямо в процессе самого действия, потому что внутреннее состояние приближающее меня к высшему, оно уже внутри, я уже настроен на это.

И вот таким образом, любое действие может стать как средством очищения, так и не стать им. Когда ты не заблуждаешься по поводу того что действие, (физическое действие) может тебе дать, а что не может дать, то никаких проблем не существует. А когда ты заблуждаешься, считая что действие принесет тебе счастье, когда ты видишь цель где то вонне, когда ты считаешь что для твоего счастья недостаточно вот этого конкретного предмета. Когда действия совершаются тобой ради результата, тогда любое действие и даже любая практика, совершаемая с такой точки зрения становится механическим действием. Такая практика не работает как для достижения высшей цели, так и для очищения разума. Она может сработать для достижения объекта, да и то не всегда, а только в определенных условиях. Для очищения разума оно не

работает. Для кармы которая совершается ради действия, которая совершается ради результата, существует множество разных способов.

карма-канда, это часть Вед которая посвящена карме, и наилучшему способу выполнения действия для достижения того или иного результата, в ней есть множественные предписания для выполнения ритуалов. Ритуал — это тоже карма. Если при выполнении ритуала совершена небольшая ошибка, то обещанный результат получен не будет. Незаконченный ритуал (т.е. если ты решил чего-то достигнуть, решил провести какой-то ритуал ради какой-то цели, и на полпути его бросил), то такой не законченный ритуал может иметь прямо противоположный эффект. И вместо заслуги тобой обретается что-то очень нехорошее. Даже не правильное произнесение мантры в ритуале, оно тоже может принести противоположный эффект. Именно поэтому ведические мантры рекомендуется произносить в присутствии Учителя, и под руководством Учителя, потому что они должны быть произнесены правильно. А вот мантры из Бхагавад Гиты и из других источников, их уже может произносить каждый.

Если мною желается обретение результата, то возникает множество препятствий для этого, а если действие делается для очищения разума, не имея ввиду никакого результата кроме этого, тогда любое произнесение любой мантры, любое количество раз и в любое время, очищает разум. Потому что карма йога — это не действие, это состояние разума. И для состояния разума, внешние препятствия просто не могут появиться, они не могут повлиять на мое состояние разума, потому что состояние разума всегда со мной. Препятствие вовне, а разум со всеми его состояниями он во мне. И соответственно ничто не может отнять результат, и ничто не может превратить этот результат в противоположный, неблагоприятный результат. Потому что результат всегда со мной. карма йога — это практика. Это практика состояния разума. И даже не много такой практики спасает от большого страха. svalpam-ary-asya dharmasya trAyate mahato bhayAt. От страха самсары, от любых беспокойств и волнений в самсаре.

Начиная практиковать карма йогу, человек начинает совсем другое путешествие. До практики карма йоги, действия бесконечно продолжают держать нас в самсаре. Потому что действие — это следствие неверного понимания. Неверного понимания себя как отдельности. Той отдельности, которой для счастья необходимо что-то отдельное от него. Отдельности, которой предпринимается действие, для того чтобы обрести желаемый объект. Когда объект обретается, одна ограниченность приплюсовывает к себе другую

ограниченность. Получается две ограниченности. А две ограниченности, и даже десять ограниченностей, это все равно ограниченность. Эта ограниченность хочет чего-то еще. Ей совершаются действия для достижения чего-то еще, таким образом к этой ограниченности добавляется еще какая то ограниченность. И если этот цикл повторяет себя даже десять, сто или тысячу раз, то ограниченность все равно остается ограниченностью. Человек не обретает искомого Блаженства.

Искомое Блаженство, это Блаженство которое всегда было бы со мной, которое было бы безгранично, ведь подсознательно каждый стремиться к счастью которое будет вместе с ним навсегда, а для ограниченного это счастье невозможно. Потому что оно будет чем-то ограниченным. И вот человек стремясь к чему-то, он подсознательно на самом деле хочет быть счастливым всегда и в любых условиях. Без усилий со своей стороны. Его подсознательное желание, это обретение безграничного счастья. А безграничное счастье, не обретается с помощью действий, потому что действия могут дать тебе только что то ограниченное. Добавить к одной ограниченности, другую ограниченность. безграничность с помощью действий не обретается вообще никогда! И поэтому пока продолжаются действия устремленные на результат, самсара продолжается.

Бесконечно продолжается, одну жизнь, десять жизней, тысячу жизней, бесконечное число жизней. До практики карма йоги, человек остается в этом кругу действий. Действия бесконечно продолжают держать его в самсаре. А практика карма йоги, это начало пути поиска выхода из самсары. Это превращение действий, которые раньше держали в меня самсаре, в инструмент выхода из этой самой самсары. Таким образом карма йога меняет направление. Вместо того чтобы быть бесконечно вовлеченным в этот круговорот, где одно действие совершается вслед за другим действием, одно желание следует за другим, а потом появляется десяток еще новых желаний, и требуются дальнейшие действия для достижения их.

карма йога превращает действия в инструмент выхода из самсары. Меняется направление. Вместо того чтобы оставаться в этом колесе, направление меняется на перпендикулярное. На выход из этого колеса, на выход из этого круга самсары. Когда меняется направление, препятствия перестают быть препятствиями, потому что ты движешься в правильном направлении, и в этом процессе не теряется результат. Если не хватит жизни, то это продолжается в следующей. В шестой главе Бхагавад Гиты рассказывается об этом. знание и уверенность в себе, уверенность в своем понимании, понимание

того что находится перед тобой и кем ты являешься, это спасает от любых страхов и от любых беспокойств. Беспокоится может маленькое существо, оно может беспокоиться о том что оно что то потеряет, или о том что оно не сможет что то обрести.

Когда мой разум очищается, и становится понятно кем я на самом деле являюсь, такой разум освобождается от любых страхов. Любое действие становится средством. Если действие успешно, то разум очищается в процессе. Если действие не успешно, то разум тоже очищается в процессе. А получаемый результат действий, он перестает восприниматься как успех или неудача. Потому что это непрерывный процесс очищения разума. карма йог таким образом учится, он очищает свой разум, проясняет его понимание, он учится и в счастье и в страдании, sukha-duhkha, в обретении и в потере, labha-alabhau, jaya-ajayau, и в победе и в поражении.

Именно поэтому вопрос о победе и о поражении даже не возникает. У того кто сознательно идет по пути карма йоги, у него оказывается в руках очень четкая дорожная карта.

1. карма йога необходима для очищения разума.
2. Очищение разума необходимо для знания.
3. знание необходимо для освобождения, для Мокши.

Даже не большие усилия в карма йоге, они приводят к тому что на один маленький шаг (каждый раз когда практикуется карма йога), разум очищается, потому что еще один маленький шаг сделан в направлении правильной цели. Не знающий, действующий из стремления к результату, он под влияние внешних обстоятельств двигается хаотично. И в результате таких хаотичных действий, он никуда не приходит. Даже если такой человек прилагает большие усилия, если он двигается быстрее, достигает большего, все равно без понимания его движения так и останется хаотичным, и они никуда его не приводят.

Таким же образом человек не понимающий окончательной цели, но услышавший о кундалини, он пойдет “заниматься” этой кундалини. Он будет “заниматься” день, неделю, месяц, а может быть даже год! Если конечно ему интересно про это рассказывают. Он начнет поднимать кундалини, у него будет что-то получается, он начнет что-то ощущать. Но потом он услышит как другой учитель, убедительно рассказывает о чакрах и об ауре. И он тут же начинает отгибать свои чакры, оттопыривать их, вращать их. Вращать по

часовой стрелке, или против часовой стрелки, но через какое о время он бросает и это. Услышал еще о чем-то, позанимавшись еще чем-то, услышал о еще каком-то волшебном средстве, что оказывается не надо ничего практиковать, а надо пить освященную воду, он начинает практиковать и это.

Способов заниматься чем угодно, способов совершать ошибки их бесчисленное множество. А правильный ответ, правильное направление, оно всегда только одно. Это движения к освобождению.

карма йога для очищения разума, очищение разума для знания, знание для освобождения, для достижения Мокши. Это и есть единственно возможный путь для Знаний. мокша невозможна без знания, знание невозможно без чистого разума, а чистый разум невозможен без карма йоги.

Любое действие можно превратить в карма йогу сознательным усилием, когда ты знаешь к чему стремиться, и когда ты знаешь что это за правильное состояние для очищения разума, что это за правильная точка зрения для карма йоги. Правильный ответ только один, способов же заблуждаться, огромное количество. карма йога — это тренировка активного, живого разума, образование этого разума, приучение его слушаться, приучение его находиться под контролем. Разум должен быть чистым, он должен быть внимательным, он должен быть понимающим, должен быть послушным. карма йога подобна курсам по послушанию для собак, чтобы она не бегала по своим делам, не лаяла беспорядочно, не убегала от хозяина, чтобы она шла около правой или левой ноги, делала то что ее просят, всегда возвращалась когда ее присутствие требуется здесь, шла куда хозяин ее позовет. Разум должен быть подобен такой вот собаке. Внимательной, умной, интеллигентной собаке, которая действует в том направлении в котором направляет ее хозяин, а хозяином разума должен быть кто? Хозяином разума должен быть я!

Я не должен подчиняться прихотям разума, разум должен быть достаточно чист для того чтобы слушаться. Я должен быть его хозяином. Тут возникает вопрос, кто кому хозяин? карма йога — это практика обучения и для меня (у меня должна возникнуть привычка контролировать разум и использовать по необходимости), разум должен чистым, он должен быть внимательным, должен быть послушным. В процессе очищения разума, в процессе приучения его к послушанию, усилия не теряются, и мне не наносится вреда. Если искусство карма йоги верно понято, то в процессе практики невозможно сделать что то неправильно. Усилия не теряются, потому что они не зависят от внешнего. Любое действие может стать средством для очищения. И даже не

много такой практики, спасает от большого страха. От страха смерти, болезней, волнений, беспокойств. Все страхи они присущи самсаре.

У кого-то чего то больше, он красивее, он сильнее. Подобных страхов, волнений что мне не достанется, или достанется что-то не то, такие страхи проходят при правильной практике карма йоги. Кришна воспевает славу карма йоги, он описывает ее величие и могущество. Давайте сороковую строфу еще раз прочитаем.

neha-abhikrama-nAzo 'sti pratyavAyo na vidyate |
svalpam-apy-asya dharmasya trAyate mahato bhayAt || 40 ||

*Здесь (в карма йоге) не теряются усилия и не наносится вреда.
Даже немного такой практики спасает от большого страха. (2.40)*

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

Хари Ом!

Лекция 58

Глава 2 шлока 41

Давайте сразу прочитаем шлоку номер сорок, которую мы изучали в прошлый раз.

neha-abhikrama-nAzo 'sti pratyavAyo na vidyate |
svalpam-apy-asya dharmasya trAyate mahato bhayAt || 40 ||

*Здесь не теряются усилия и не наносится вреда.
Даже немного такой практики спасает от большого страха. (2.40)*

Кришна начинает рассказывать нам о карма йоге. Сейчас мы рассматриваем небольшое введение в карма йогу, которая будет более подробно объясняться в третьей главе. карма йога — это особый метод, особый способ выполнения

действий, это осознанное смещение фокуса, смещение приоритета с результата действий, на само действие. Что это значит?

Первое. Это не значит, что абсолютно все равно делать что-то, или чего-то не делать. Нет. Делается то что должно быть сделано. Целеполагание присутствует в карма йоге, но для целеполагания необходимо различение, необходимо понимание того что является главным, а что второстепенным, что должно делаться, а что делаться не должно. После того как целеполагание сделано, и определено то чего бы я должен достичь, после этого все усилия полностью переносятся на само действие.

Второе. Убирается зависимость от результата. Действие делается наилучшим образом вследствие различения, вследствие правильного целеполагания, и вследствие того, что зависимость от результата и постоянные беспокойства о результате убраны. Таким образом убирается рассеивание энергии на ненужные беспокойства, и оценки получатся или не получатся, как это будет, или так это не будет. Третье. Убирается беспокойство о будущем. Усилия и энергия не разбрасываются и не теряются.

Четвертое. Каждое действие автоматически становится успешным, вне зависимости от результата. Потому что каждое действие производится не ради результата, а для очищения разума. Очищение разума — это не физический результат который можно увидеть и пощупать, это внутренний результат. Такой результат не теряется даже если само действие не закончено. В следующий раз его можно будет продолжить или не продолжить, но разум очищается даже при небольшой практике. Очень важным следствием этого, является то что разум постепенно готовится к знанию и к пониманию. Чистый разум способен видеть гораздо больше, замечать больше, способен делать не вовлеченные в ситуацию и в действия выводы, а также принимать наилучшие решения. Из-за того что фокус смещен с результата действия на само действие, эффективность действий возрастает, а удовольствие при этом способе произведения действий, не является отложенным фактором.

Удовольствия не откладываются на потом, я не нахожусь в ожидании результата. Когда внимание смещено на само действие, удовольствие получается не от результата, а от самого процесса действия. От наблюдения, от взаимодействия всех факторов. Все великие произведения искусства создавались именно таким образом. Они создавались не концентрацией на результате, а захваченностью самим процессом. Все великие художники и композиторы были полностью погружены в процесс, они не размышляли о

том сколько им заплатят за это, удастся им это или не удастся. Они полностью отдавали себя работе.

Необычность такого состояния замечалась многие сотни лет назад как в Европе, так и в любой другой стране, но творческие люди объясняли это приходом музы. Муза пришла, и человек может погрузиться в творчество не размышляя, и не вспоминая о том что у него что-то болит, что у него есть какие-то проблемы, потому что он полностью захвачен самим процессом. Так вот, карма йога утверждает, что с приходом музы можно и полы мыть, и овощи резать, и вообще чем угодно заниматься. Этому можно научиться. карма йога — это искусство приглашение музы в мою повседневную жизнь, в любые действия которые мне необходимо сделать в течении дня. Это не вопрос того что повезло или не повезло, снизошло или не снизошло, этому можно научиться. И именно этим занимается карма йога. Она занимается перенесением внимания с волнения о результате, на сам процесс действия. Как следствие мы получаем не заикленность на результате, я не теряю и не вычеркиваю из жизни все то время пока желанная мною цель не достигнута.

Когда присутствует сильное желание и необходимость достигнуть какого-то результата, то зачастую такое сильное желание, оно очень часто обесценивает все то что случается до обретения мною этого результата. Я сильно хочу машину или работу, сильно хочу ребенка или конкретных отношений. Зачастую так бывает, что само ожидание этого события, сама концентрация мыслей на этом событии его не приближают, но они очень сильно заужают мою точку зрения, и способность более ясно видеть как ситуацию, так и то что необходимо сделать.

Подобное состояние обесценивает период пока у меня этого желаемого нет, пока я не достиг этого результата. Другими словами, это время фактически вычеркивается из жизни. Человек в это время не живет настоящим, он живет ожиданием этого результата. И если таких ожиданий очень много, то результатом является то что человек фактически не живет в настоящем, он не может наслаждаться настоящим, потому что он постоянно ждет определенного результата.

А время этой жизни, это ресурс не возобновляемый. Есть такой то определенный период времени, обычно это меньше ста лет, и часть из этих ста лет происходит в неосознанный период, часть будет в старости поглощена старческим слабоумием, и активная часть этих ста лет, это в общем то очень небольшой период, чтобы тратить его подобным образом в ожидании чего-то.

карма йога позволяет насладиться полнотой жизни, позволяет не вычеркивать из нее огромные куски, она позволяет жить в настоящем.

Позволяет делать действия наиболее эффективными, позволяет очищать разум и подготавливает его к знанию. Даже самое простое действие, карма йога может превратить в творчество. Это может быть даже прогулка, это может быть даже что-то повседневное, это становится творчеством. Разберем это на простом примере. Один спешит куда то и опаздывает, он устремлен к результату, и когда он опаздывает он ничего не замечает. И опаздывает он кстати потому, что его предыдущие действия были не выполнены должным образом. Опоздание само по себе, это результат неверного предыдущего действия. И собственно таким образом, цикл неверных действий себя и поддерживает. Одно неверное действие приводит к другому неверному действию, затем к третьему и к четвертому.

карма йогин, выполняет то что от него зависит наиболее оптимальным образом, он делает то что должно наилучшим образом, и он сам по зависящим от него факторам, никогда не опаздывает. А если обстоятельства складываются таким образом, что он несмотря на хорошо выполненную его часть дела все таки он куда то не успевает, то он не волнуется, потому что он знает что все зависящее от него он выполнил, и он даже в этих условиях действует наиболее оптимальным образом, т.е. походу дела, в процессе без волнения об будущем. Если карма йог по каким-то причинам проспал, и поэтому он опаздывает, он учится у ситуации, он делает выводы, он изменяет свое понимание естественных процессов, он пересматривает свое прошлое понимание, и приближает его к реальному состоянию дел. Он учится у ситуации, он делает выводы. Изменение понимания, и приближение его к действительному положению дел, это и есть то что очищает разум.

В следующий раз он соответственно не проспит, и никуда не будет опаздывать. карма йог наиболее оптимальным образом делает то что должно быть сделано, и в самом процессе действия он шлифует понимание оптимального и должного, при необходимости корректируя это. Он не винит себя, потому что ему не в чем себя винить, если он сделал все оптимально, если он увидел свои собственные ошибки, и если он знает, что он это исправит в следующий раз. Спокойно и внимательно он видит ситуацию, и так же спокойно и внимательно он принимает решение. Позиция карма йогина, это не пассивная позиция принятия всего. Это очень частая ошибка, это частое неразличение.

Если проспал не карма йогин, и если он принял ситуацию как есть, если он ничему не научился в этой ситуации, то он точно так же проспит и в следующий раз. Он не сделал то что должно, он не откорректировал свое понимание, он не сделал все от него зависящее, и в результате он принял ситуацию как есть, но это как есть, это воплощение его собственной глупости и непонимания. Он расписался в своей неспособности работать с собственным вниманием. Ну может быть в следующий раз все получится, а результат остался на том же самом месте. Он не очистил разум, не сделал шага в нужном направлении, он не выполнил самый первый пункт. Он не делает то что должно делаться.

карма йога — это активная, внимательная и сознательная позиция. Это внимательное отношение к действию, это корректировка своего понимания прямо в процессе действия. Это не пассивное приятие, по типу ну раз не получилось, то и не получилось. карма йогин работает со своим непониманием, он очищает свой разум прямо в процессе. Чистый разум лучше видит причины, лучше видит следствия и взаимосвязанности, он способен понимать, он способен менять свое поведение, менять свои выводы и свои умозаключения. Он не заиклен на своих старых представлениях о себе, на заскоружных понятиях о Я и Мое.

Он все видит более широко, он мыслит более широко, и он способен действовать исходя из этого широкого понимания. Чистый разум не является самоцелью. Чистый разум нужен для чего? Для того чтобы знание собственной природы стало возможным, и это только подготовительный этап. знание собственной природы, это не привычное нам объектное знание чего-то, это гораздо более тонкое знание. Настройки разума они постепенно утончаются, они приходят в соответствие с этим тонким знанием. Различными действиями настройки разума можно как утончать, так и загрублять, и карма йога является методом постепенного утончения настроек разума. В этом собственно и есть весь смысл карма йоги. Зачем мы стремимся к знанию? знание нам необходимо для освобождения, для Мокши.

Это было такое небольшое вступление. Мы продолжаем слушать, как Кришна начинает нам рассказывать о карма йоге. Сорок первая строфа.

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

*Относительно этого едино четкое понимание, о потомок Куру,
Понятия сомневающихся же, воистину, ветвисты и бесчисленны
(2.41).*

vyavasAya-AtmikA - это определение к слову buddhiH. buddhiH, это очень многозначное слово. Это значит buddhi - интеллект, мысль, убежденность, понимание. В данном к случае это понимание. Понимание, мысль. buddhir-ekeha. eka - одна. Одна, единая мысль, убежденность. Какая? vyavasAya-AtmikA. AtmikA - это природа, по природе vyavasAya, решительная, определенная, единое понимание, которая по природе определенная, решительная. Полная решительности, полная определенности. iha - здесь. Здесь, это в теме которая обсуждается сейчас. На пути к освобождению, в карма йоге. Здесь есть единое понимание, определенное, решительное. О kurunandana! kuru-nandana - это обращение к Арджуне. О потомок династии Куру, или о радость династии Куру! kuru-nandana. bahu-zAkhA. bahu - много, zAkhA - ветви. bahu-zAkhA - это тоже определение, значит многоветвистые, многоветвящиеся, обильно ветвящиеся. Кто обильно ветвящиеся? buddhayaH - это тоже самое слово buddhi, только во множественном числе. buddhayaH - понятия многоветвистые. hi - воистину. anantAH, ca - и бесконечные. anantAH - бесконечные. Понятия бесконечны и многоветвисты, avyavasAyaAm - это понятия нерешительных, сомневающихся.

Те кто не нерешительны и сомневающиеся, их понятия бесконечны и многоветвисты. Относительно этого пути iha, пути к освобождению, едино eka, четкое понимание, vyavasAya-AtmikA buddhir, О Арджуна! О потомок Куру. А у сомневающихся, у нерешительных понятия многоветвисты и бесконечны. Есть только одна мысль, одна убежденность, природа которой твердая уверенность. vyavasAya-AtmikA. Четкое понимание цели, а цель это мокша. И понимание (тех, кто понимает), оно отрицает различные разветвленные противоположные понятия. Оно является результатом верного метода познания. У тех кто верно понимает путь к освобождению, путь к Благу, понимание одно.

Само понимание цели, это уже очень большое достижение. Освобождение от ограниченности, понимание того что это именно моя цель, что это не какая-то посторонняя абстракция, это уже хорошо, это уже шаг на пути к достижению этой цели. Цель может быть великая, но она может быть и абстракцией. Построить БАМ, совершить полет на Марс, осваивать космические просторы,

все это очень хорошие цели. Но они не имеют отношения ко мне. Лично ко мне. А понимание того что освобождение это именно моя цель, что проблема именно во мне, что это именно я чего-то не понимаю. Освобождение не может быть моей целью, если я не задумываюсь и если я не вижу что я связан. Блаженство неведения. Когда я принимаю цель освобождения, как свою собственную цель, это значит что я уже во многом освобождаюсь от этого неведения.

Очень многие люди находятся в тюрьме и не замечают этого, они не чувствуют потребности в этом освобождении. А когда замечается, когда осознается что это моя личная цель, что именно я этого хочу, и что своими усилиями у меня не получатся из нее (тюрьмы) вырваться, тогда возможно понимание ценности свободы, ценности указаний Учителя, который показывает каким образом этого можно достичь.

И только тогда Бхагавад Гита перестает быть абстрактным текстом, она становится учебником по достижению Мокши, по достижению освобождения. Метод который описывается в Бхагавад Гите, это не только мой учебник. Это учебник любого человека ищущего освобождения. У ясно понимающих цель своей жизни, будет четкое понимание. Это понимание у них будет едино для всех. eka buddhiH. Одно понимание, одна цель. Различия могут быть только в чистоте разума. Когда разум готов, когда он не виляет, когда он не отвлекается, не сомневается, то он четко видит цель и знает путь к этой цели. Но пока нет четкого понимания цели, мысли блуждают, и я не до конца уверен в том что мне нужно, у меня меняется настроения, у меня меняются приоритеты, у меня большое количество важных событий в течении дня. И они все одинаково важные. То что в метро мне отравили ногу, для меня так же важно как и то что сегодня будет на ужин, или как то что сегодня мне времени не хватило помедитировать.

Когда я не знаю своих целей, то приоритеты у меня четко не расставлены, и поэтому мысли мои заняты множеством, бесчисленным множеством разных мыслей. bahu-zAkhA hy-anantAz-ca buddhaya. Мои мысли ветвятся. Из одной мысли происходит разветвление, мысли скачут куда то, я начал думать об одном, а они перескакивают и появляются мысли о чем-то другом, и подобные разветвления они бесконечны. Услышав мелодию, она тут же заиграла у меня в голове, краем глаза я увидел включенный телевизор, и тут же начал смотреть какой-то сериал. Я никак не могу решить, что делать первым, а что можно отодвинуть на второй план. Все это не понятно для того кто не знает своей

цели, и для того кто не определился со своими приоритетами. Он видит множество целей, он видит множество методов.

Можно сделать то, можно сделать это, можно сделать это таким образом, а можно сделать это другим образом. Все это надо делать очень быстро, чтобы успеть побольше. Сейчас очень популярны книги по организации времени, как успеть больше за двадцать четыре часа в сутки? Сутки ведь никто не растянет, но в эти двадцать четыре часа можно успеть сделать больше. Для этого предлагается огромное количество методов, предлагается и составлять списки, предлагается принимать лекарства которые повышают эффективность работы разума, и питание изменить, и начать заниматься спортом, чтобы всегда быть полным энергии, и научиться поручать какие о дела другим, нанять менеджера, и прочие методы чтобы успеть сделать больше в двадцать четыре часа.

Все это ни что иное, как фактическое руководство по тому как бежать быстрее, делать больше и эффективнее. Без понимания того что тебе нужно и как это достигается, это будет проблемой. Бежать можно бесконечно, пытаться сделать множество вещей можно тоже бесконечно, цели в мире бесконечны, и если я не знаю единственное то, что мне больше всего надо в этом мире, я так и буду блуждать среди этих бесконечных целей, и мои понимания, методологии и то что я попробовал, и то что я еще хочу попробовать, они будут только увеличиваться и разрастаться. Мой разум не может сосредоточиться ни на чем одном. Занимаясь одним, мой разум думает о другом, у него уже намечает планы на третье, но в результате редкое действие действительно к чему-то приводит. Приводит к чему-то хорошему, к чему-то полезному.

Но даже ограниченная однонаправленность, единая сосредоточенность на каком-то деле, она делает это дело гораздо успешнее. Даже ограниченная сосредоточенность, приводит к тому что я не замечаю ничего другого. Полная сосредоточенность очень редка в делах, и считается что для этого нужно вдохновение и муза. Даже ограниченная сосредоточенность в обычных делах, она очень сильно улучшает результат, потому что разум не отвлекается. А мы с вами сейчас говорим о понимании главной цели. Той цели, ради которой каждое действие должно делаться с полным сосредоточением. Не ради этого самого действия, а ради очищения разума в результате любого действия. Нам нужен чистый разум. Чистый разум нам нужен для чего-то еще. Это не самоцель. Мы не собираемся чистить разум бесконечно. Но разум должен быть чистым для того чтобы можно было продвинуться дальше.

Искусство карма йоги приводит к тому что я нахожусь там где это действие происходит. Мысли не убегают, я не волнуюсь, не беспокоюсь о другом. Когда я гуляю, я действительно гуляю, когда я ем, я действительно ем, когда я хочу спать, я ложусь и сплю. Меня не отвлекают посторонние мысли, и когда я сажусь учиться, я действительно учусь. Все мои мысли направлены на то чем я занимаюсь в этот конкретный момент. При этом не важно достижение цели. Потому что действительная цель она внутренняя, и это очищение разума. Противоположные же мысли и понятия, они подобны бесконечно ветвящимся побегам. Именно из-за них, эта бесконечная, безграничная, ужасная, нескончаемая самсара, продолжает разрастаться. Как дерево продолжает растить новые и новые веточки каждый год, и таким образом увеличивать свою крону, точно так же самсара распространяется и разрастается.

bahu-zAkhAN anantAN buddhayaH. Понятия buddhayaH, множественно разветвляются, bahu-zAkhAN, имеют многочисленные, бесчисленные ветви anantAN, т.е. многочисленные различия. Одно понятие не похоже на другое, не похоже на третье. Сегодня я думаю одним образом об одном, через несколько часов я об этом уже не думаю, или думаю по-другому. Многочисленные ветви и разветвления, они имеют отличия между собой, и таким образом они разрастаются. Чьи понятия? Понятия avyavasAyinAm, понятия тех кто сомневается, тех кто не знает своей настоящей цели, у кого нет понимания, у кого нет различения. Те кто не обладает вивекой, у них нет различающего понимания. Различающее понимание порождается верными методами познания, т.е. у тех кто не обратился к верным методам познания, и в результате этого не имеет различения, перед ним огромное количество целей, огромное количество действия, огромное количество понятий. И ему в этом очень сложно разобраться.

Но когда разум человека поворачивается к верным методам познания, когда он сознательно поворачивается в эту сторону, у него появляется различающее понимание. И эти бесконечные разветвления, бесконечные понятия, бесконечные волнения разума, они прекращаются, а вместе с ними прекращается и самсара. учение Гиты состоит в том, что ты уже свободен и безграничен. Это невозможно как-то изменить, и это невозможно как-то улучшить или ухудшить. Ты уже Брахман. Единственное что тебе не хватает, это знания этого факта. Поэтому только знание освобождает тебя, знание того чем ты уже являешься.

Для того чтобы это знание стало возможным, во первых должен быть готов разум, во-вторых необходимо прийти к Учителю, и необходимо и попросить объяснить, почему я не понимаю того что я являюсь Брахманом? Чистота

разума, она подразумевает не просто любопытство. Что это за Брахман? Что это за мокша, о которой все говорят? Чистота разума подразумевает определенную зрелость человека, зрелость его разума. Определенное различие, определенный анализ своего собственного опыта в этом мире, опыта достижения целей, и получения от этого достижения, только временного удовлетворения. Способность к наблюдению, к анализу, собранность.

Чистота разума подразумевает наличие четырех качеств подходящего ученика. Это вивека, различие, вайрагья бесстрашие. Различие — это то, что я понимаю что для меня главное, а что не главное. Вайрагья, это способность поняв что это для меня не главное, отбросить это не главное. Существует четыре характеристики разума. Это шама, дама, упарати, титикша, самадхана, шрадхана. Это контроль разума, контроль над органами чувств, вера, способность спокойно претерпевать пары противоположностей, и сосредоточенность в себе. И конечно же стремление к освобождению.

Вивека, вайрагья, шесть прекрасных качеств, и стремление к освобождению. Достигается все это карма йогой. карма йога приводит к тому что разум очищается, и чистый разум обретает знание, а знание дает освобождение. карма йога — это метод очищения разума для тех кто остается в этом мире, кто продолжает действовать в этом мире.

Но есть и альтернатива. Альтернатива — это полностью посвятить всю свою жизнь знанию, это принятие саньясы. Принятие саньясы, это когда вопрос о действиях и вообще об изменении ситуации в благоприятную для меня сторону не возникает. Саньяса предполагает полный отказ от действий, и полный отказ от обязанностей, не каждый человек может себе это позволить. Не каждый к этому готов. На стадии саньясы человек полностью посвящен получению знания, для этого уже необходим разум, и подразумевается, что он должен быть какой-то мере очищен.

карма йога это начало пути в верном направлении. Это направление остается верным чем бы я не занимался. Я знаю, что моя цель знание и освобождение, и когда я подготавливаю свой разум к знанию, я все равно знаю что моя цель знание. Когда я очищаю разум, я четко отдаю себе отчет в том, что я это делаю не ради чистого разума, а ради знания. знание, которое немедленно приносит освобождение. Не для обретение плода какого-то конкретного действия. Очищение разума не зависит от какого-то конкретного действия. Результат

действия зависит от этого действия, и поэтому даже немного практики, осознанной практики карма йоги, приближают меня к цели.

Подобная цель, она одна у всех. Почему? Потому что целью ставится понимание моей безграничности. Но не может быть моей безграничности, и твоей безграничности. Потому что если бы была моя безграничность и твоя безграничность, то это уже была бы граница. безграничность включает в себя все. Нет твоего или моего знания. знание любого познавшего свою природу, это будет такое же знание, как и у другого познавшего свою природу. Это одно знание. Это знание определяется верным методом познания. Оно не различается. И у тебя, у меня, и даже на планете Альфа Центавра — это знание будет тем же самым.

Понимающий свою цель, понимающий методологию познания, он не сбивается с пути, он тверд. Его понимание buddhiH, твердо, и оно одно у всех стремящихся к этой цели. Он тверд. У карма йога и у саньясина цель одна, и эта цель освобождение. Они оба являются искателями, они оба являются стремящимися, мумукшу. Стремящимся к освобождению. Без этого стремления человек не может стать карма йогом. Каждый человек в этом мире делает карму. карма — это просто действие. Больше или меньше. карма йог понимает для чего он делает. Тот кто выполняет действия желая достигнуть результата, и карма йог который не стремится к результату, у них цели и результаты будут разные. У того кто желает результат, его цели разветвленные, многочисленные и многоветвистые. Методы достижения этих целей тоже многочисленные.

Желающий стать богатым, желающий стать уважаемым, он для этой цели выбирает разные пути, и эти пути бесчисленны. Желание наслаждаться тоже всех ведет в разных направлениях. Одного ведет на Багамы, другого ведет в другую сторону. Разнообразные цели, разнообразные пути. Все это очень ярко проявляет себя, когда нет четкого понимания того что мне действительно нужно. Тогда в голове могут возникать вопросы, а что мне надо? На море в Турцию, или на шоппинг в Милан? Куда выбрать поехать в отпуск? Изучить английский, или отдохнуть на Мальте? Или взять да и совместить все это? Разум подобных людей не определен, их разум сомневается, avyavasAyinAm. avyavasAyin это единственное число.

Такой разум, он может из любопытства или из каких-то других мутных мотивов (а его мотивы всегда будут мутными), он может начать даже изучать Адвайту, или даже искать Учителя. Но такой интерес долго не держится, и

прогресса не наблюдается, а почему? Потому что для него это не единственный интерес, а если это не единственный интерес, если мокша не является единственным интересом, то и заметных результатов не будет. Когда Бхагавад Гита изучается не потому что это ясная жизненная необходимость, а она привычно изучается для чего-то другого, помимо освобождения, без понимания необходимости очищения моего разума. Например изучается с целью добавить туда еще больше информации. Чтобы похвастаться, чтобы сделать запись в своем послужном списке, и еще одну строчку добавить. Своей цели для такого человека Бхагавад Гита не может достигнуть.

Такому человеку еще надо разбираться со своими мотивациями, со своими желаниями, со своим пониманием, с тем что ему действительно надо. Но, наверное, и такое изучение оно может быть лучше, чем вообще ничего. Это может в чем-то изменить понимание, может помочь в чем-то разобраться, поможет увидеть в себе отражение логики Кришны. И тогда при следующем чтении он еще больше поймет. И возможно изучение сможет стать карма йогой, очищающей разум. Но прямым путем такое изучение не является.

Изучение Бхагавад Гиты, приводит к целям которые заложены в Бхагавад Гите, только когда разум чист, когда разум понимает ценность этой чистоты, и когда он стремится к этой чистоте. Для чего? Для того чтобы потом этот разум мог обрести знание.

Также, одним из подобных бесчисленных разветвлений, является популярное мнение о том что к знанию готовить разум не надо. Достаточно просто какое-то время задавать самому себе вопрос кто есть я? Фактом является то, что эта часть верного Учения. Обычно считается, что это учение Рамана Махарши. Но и факт в том, что сам Рамана Махарши учил самоисследованию (кто есть я?), как заключительной части большой системы познания. До вопрошания кто есть я, сам Рамана Махарши тоже полагал большой период, несколько очень важных ступеней предполагалось для очищения разума. Служение миру, поклонение Богу, поклонение Гуру, это все действия как раз в духе карма йоги. Это тоже самое, чему учит и Кришна в Бхагавад Гите. Но большая часть современных искателей упускает эти моменты, потому что она (часть) желает результата побыстрее, и вот в угоду им, существует огромное количество направлений, которые предлагают урезанные пути. Приятные для моего чувства эго. Различные модели познания, без этих предварительных шагов. Просто сиди думай о том кто есть я, и внутренний учитель тебе подскажет правильный ответ.

Проблема в том, что без предварительных шагов по очищению разума, без карма йоги, вся система перестает работать. Рекомендовать неготовому человеку самоисследование кто есть я, это толкать его на дальнейшие фантазии о таком самоисследовании, о том к чему это приводит, и о его собственных результатах. Все это ведет к увеличению невежества. Без стадии карма йоги, дальнейшие шаги становятся недостижимы. Это как лестница, у которой если убрать несколько ступеней, то становится невозможным достичь верхней ступени, не пройдя по каждой ступеньке друг за другом, в правильной последовательности. Для этого и необходимо ekA buddhiH. Одно понимание. Твердое, vyavasAya-AtmikA, полное решительности, определенности. Это подобно лестнице. На следующий этаж можно взойти только пройдя все ступеньки друг за другом.

Просто хорошая жизнь, просто следование дхарме, просто уважение этических законов, прав окружающих, внимательность к другим, помощь другим и даже обращение к Богу, т.е. этическая жизнь, дхармическая жизнь, это еще не карма йога. Этого недостаточно. Арджуна до этой битвы вел очень хорошую жизнь, очень правильную жизнь. Но он не стремился к освобождению, он не понимал ценности освобождения, он просто был хорошим человеком. Он имел множество амбиций, он даже к Богу обращался! Он молился Шиве, но он молился для того чтобы получить от него оружие. Он участвовал в войнах, и он участвовал в них ради славы. Он искал многого для себя. Он умел этично, и с уважением к другим разрешать вопросы своего собственного и обогащения и славы, а так же получения потомства. Все это можно получать с помощью карма канды.

карма канда, это часть Вед посвященная достижению самых разных целей с помощью действий. У Арджуны вопрос об абсолютном благе внезапно возник только на поле боя. До этого у него была достойная жизнь, до этого он был доволен собой, доволен обстановкой, доволен своими братьями, он был уважаем в обществе. Но он не был мумукшу. Он не был искателем. Он не различал главную цель от цели второстепенной, и он не желал еще больше увеличить свое различие. Утоньшить его. Он не задавался вопросами о том что Истинно, и о том что не истинно. Он не понимал что ему это необходимо, что только это его удовлетворит. Он не имел понимание о высшей цели своего человеческого существования. Он не знал что удовлетворить его, и любого человека сможет только высшая человеческая цель. Она истинная, неизменная, не кончающаяся, нитья, Абсолют.

До того как он попал на поле боя, вопросов у него об этом не возникало, хотя он и был хорошим человеком. Просто быть хорошим человеком, совсем недостаточно для очищения разума, и для достижения высшей человеческой цели. Для того чтобы понять, что тебе действительно необходимо только вечное и абсолютное, у тебя должен быть уже накоплен какой-то жизненный опыт, и этот жизненный опыт должен быть осознан. Я должен отразить, что я постоянно гоняюсь за преходящим. Все мои цели находятся в этом мире. Я их достигаю, я получаю преходящее. Я счастлив от этого какое-то время, и только время от времени. Всего несколько мгновений. Потом это счастье удовлетворения проходит, и я начинаю стремиться к чему-то другому. Долгого удовлетворения от достижения временных целей я не получаю, и со временем, после какого-то количества повторений этих циклов, по идее у человека который размышляет о своем жизненном опыте, о том что он достиг до сих пор, все это его в какой то момент перестает это удовлетворять.

Это как фильм, один и тот же фильм, но повторяющийся. С небольшими вариациями. Допустим я хожу в течении недели на один и тот же фильм в кинотеатр, и смотрю один и тот же фильм раз за разом. Первый раз это очень интересно. Я полностью вовлечен в то что происходит на экране, мне интересно как развивается ситуация, как взаимодействуют герои. На второй день я прихожу, и смотрю тот же самый фильм. Я начинаю замечать большее количество деталей, то что я не заметил в первый раз, потому что событий было много, какие-то мелочи я упустил, а может быть даже какие-то важные вещи я там упустил. Второй раз я тоже смотрю достаточно внимательно, и замечаю еще больше. Третий раз, четвертый раз, пятый раз, ну а на десятый раз, это уже начинает понемногу наскучивать. Я начинаю смотреть вокруг, замечать что вокруг меня куча людей, которые с огромным вниманием смотрят этот же фильм, но я то уже не так сильно захвачен этим сюжетом! На пятнадцатый, на двадцатый, я уже полностью пытаюсь отвлечься от этого сюжета, я размышляю о каких-то других вещах.

И тут, в какой-то момент есть шанс, что я начну обращать внимание на себя. У меня в какой-то момент по идее должен возникнуть вопрос, неужели это все чего можно достигнуть в жизни? Вот каждый день ходить сюда, и смотреть этот фильм? Этот фильм повторяется и повторяется, и есть шанс что я задумаюсь, а кто есть я? Что я здесь делаю? Почему я здесь? Почему я смотрю каждый день этот фильм? И оказывается, что никто не заставляет смотреть меня раз за разом один и тот же фильм.

Человек из жизни в жизнь, из ситуации в ситуацию, он сталкивается с одним и тем же. Цель - я хочу вот этого, я стремлюсь к этому, я получаю это, я счастлив одно мгновение, и потом это перестает меня удовлетворять. Это одинаково случается с любой моей достигнутой целью. Как бы я не хотел чего то, когда я его достигаю, оно мне достаточно быстро перестает быть желанно. Как бы я не хотел мороженого, чашечку кофе или новую машину. Все мои обретения в жизни они таковы, когда я замечаю что один и тот же сценарий повторяется раз за разом, я начинаю задумываться...неужели это все, что можно сделать со своей жизнью? Неужели это все к чему можно стремиться? Желать чего-то, бежать туда, получать это и быстро переставать удовлетворяться им, и сразу же начинать стремиться к чему-то другому. Неужели это все что возможно? Когда человек начинает задумываться о таких вещах, это свидетельствует о какой-то зрелости его разума. Не зрелому разуму ему интересно смотреть этот фильм, а сюжет там может быть действительно захватывающий. Но через десять раз, через сто раз, это уже далеко не так интересно.

Когда возникает вопрос кто я, что я здесь делаю, почему я вовлечен в это колесо? Когда я начинаю делать попытки выйти из этого колеса, и понимаю что у меня не получается выйти оттуда, то возникают вопросы на которые отвечает Бхагавад Гита, и тогда учение о карма йоге, и о ее высшей цели, становится актуальными. Когда мне объясняют что я есть бесконечность, и совсем необязательно ограничивать себя одним и тем же фильмом раз за разом, одним и тем же сюжетом, тогда это учение становится актуальным.

Бхагавад Гита говорит, что ты есть бесконечность, и единственное чего тебе не хватает, это понимания этого. Для этого понимания необходим чистый разум. Для чистого разума необходима практика карма йоги. С помощью карма йоги разум очищается, подготавливается к знанию. знание освобождает меня, тебя, и любого из этого круга самсары. Бхагавад Гита объясняет путь, объясняет методы достижения этой цели, и для тех кто тверд в своем понимании что мне нужно только освобождение, и что освобождение это то к чему я стремлюсь, то относительно этого пути к освобождению, у них единое и четкое понимание.

О потомок Куру! Пока эта цель не ясна, то и методы достижения не ясны, понятия сомневающихся ветвисты и бесчисленны. Мумукшу это тот кто ищет освобождения как единственной цели. Потому что невозможно искать освобождения, и хотеть новую машину. Освобождение это такая цель, которая уступает место любым другим целям, и любым другим желаниям. А стремление к освобождению может быть плодотворным, только когда это мое единственное устремление и единственное мое желание. Я хочу только этого, и

ничего другого. Тогда я понимаю путь, я готовлюсь к этому с помощью карма йоги, я понимаю что и к чему приводит, и что для чего является инструментом, а что не является. Само действие не является стремлением к какому-то определенному результату, оно не является тем, с помощью чего можно достичь освобождения. Но действие совершаемое с позиции карма йоги, оно может очищать разум, а чистый разум будет готов к знанию совсем другого рода, к такому знанию, которое до сих пор нам в этом мире не встречалось. Не объектное знание моей собственной природы. Давайте напоследок еще раз прочитаем сорок первую строфу.

vyavasAya-AtmikA buddhir-ekeha kurunandana |
bahu-zAkhA hy-anantAz-ca buddhayo 'vyavasAyinAm || 41 ||

*Относительно этого едино четкое понимание, о потомок Куру,
Понятия сомневающихся же, воистину, ветвисты и бесчисленны (2.41).*

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

Хари Ом!

Лекция 59

Глава 2 шлоки 42

В прошлый раз мы изучали сорок первую строфу второй главы. Давайте прочитаем ее еще раз.

vyavasAya-AtmikA buddhir-ekeha kurunandana |
bahu-zAkhA hy-anantAz-ca buddhayo 'vyavasAyinAm || 41 ||

*Относительно этого едино четкое понимание,
О потомок Куру, понятия сомневающихся же,
воистину, ветвисты и бесчисленны (2.41).*

Кришна говорит о том, что у стремящихся к этой цели, и у тех кто успешно достиг ее, едино четкое понимание относительно пути к освобождению, относительно того, каким образом к нему можно прийти. А у сомневающихся,

у тех кто не понимает, понятия о цели и о средствах которые требуются для достижения ее, они бесчисленны и ветвисты, как ветви у дерева. Они приумножаются и разрастаются. знание о котором говорит Кришна, оно одно, как и методология достижения его тоже одна. Но путей ошибиться огромное множество! И это характерно не только для этого случая, в любой науке дела обстоят именно таким же образом. Вот и в Адвайте тоже так же. Правильное знание оно одно, а методов ошибиться бесчисленное множество. Недвойственность это ekam eva-advitlyam. Единственная, ekam, едина только недвойственность. Различий нет как внутри себя, так различий нет различий и между разными недвойственностями, потому что недвойственность, это то что включает в себя все. И нет никаких различий вовне.

У ясно понимающих свою цель, будет четкое понимание. Одно понимание, одна цель. Различия — это мир майи, мир иллюзий, мир наложений. Различия бесчисленны, различия не реальны, но они кажутся реальными. Когда нет четкого понимания цели, мои мысли блуждают, и я или не до конца уверен, или у меня остаются сомнения о том что мне нужно, и какими методами я могу этого достичь. В нашем мире желаемого можно достичь различными методами. Деньги можно заработать, деньги можно выпросить, деньги можно найти, деньги можно украсть. И в любом случае, результатом будет то что я буду иметь какие-то деньги. Все вышеперечисленные методы, они находятся в разной степени одобряемости обществом. Можно пойти на работу. На одну, на другую, на третью. Можно стать предпринимателем, другими словами можно заработать деньги самыми разными способами. Человек выбирает тот метод, который ему больше нравится, который кажется ему наиболее эффективным, который больше подходит ему в данных условиях. Почему? Потому что это то что достигается действием. А то что достигается действием, оно разнообразно. Методов достижения цели тоже существует огромное множество.

А то что достигается с помощью знания, оно не имеет таких степеней свободы. Чтобы увидеть что-то, я должен использовать свои глаза. Объект познания, в данном случае определяет средство которым он может быть познан, и я не имею свободы относительно его. По крайней мере такой же свободы как в области действия. Потому что если необходимо увидеть объект, я не могу решить и использовать вместо глаз уши. Потому что окружающий меня мир я вижу глазами, звук я слышу ушами, а прикосновения будут ощущаться кожей. Не мои желания и не мой выбор, определяют как я буду познавать объект, а природа самого познаваемого объекта. Такой подход верен и относительно познания Абсолюта. Для познания недвойственности метод один. Эта признанная методология ясна Мудрым, она признана Мудрыми, и она должна

пониматься ищущими, для того чтобы можно было успешно достигнуть этой цели.

Какова же эта методология? Эта методология достаточно проста. Для освобождения требуется знание. Для знания необходимо внимательное изучение Веданты под руководством знающего человека. Для того чтобы понять это учение, необходим чистый разум и внимательное изучение. А для чистого разума, необходимы методы очистки разума. Методом очистки разума у нас является карма йога. карма йога — это совершение действий, которые начинаются с различения того что должно быть сделано, и того что не должно. Это целая наука, это дхарма. дхарма определяет что должно быть сделано, а что не должно быть сделано. После того как определяется то что должно быть сделано, или то что не должно быть сделано, действия начинается.

Эти действия не нацелены на результат. Они максимально объективны и не эгоистичны, и они выполняются ради самого действия. Каждое действие делается с полным сосредоточением. Не ради самого действия, а ради очищения разума. Очищение разума — это главная цель в карма йоге. Для карма йогина, который знает методологию познания, и знает что его единственная цель это освобождение которое достигается с помощью знания, уже не важно достижение цели самого действия. Потому что действительная цель, это не внешняя цель, это внутренняя цель, это очищение разума.

У людей знающих методологию, понимающих цель, и понимающих то как к ней можно прийти, у них нет сомнения относительно общей схемы познания. Чистый разум, который обретается с помощью карма йоги, он необходим для понимания и изучения. Изучения и понимание необходимо для знания, для мудрости, а мудрость необходима для освобождения.

У того кто не знает этой системы, или кто знает эту систему формально и поверхностно (формально это значит что он знает ее теоретически, но не следует ей), у них будет множество мнений по поводу того что им хочется, что им не хочется, каким образом этого можно достичь, и каким образом можно обрести желаемое. У человека не понимающего эту систему, в голове уживается множество не замечаемых им противоречивых понятий. Эти противоречивые мысли и понятия, они подобны постоянно ветвящимся и разрастающимся побегам. И благодаря неверным понятиям, которые ветвятся и разрастаются, самсара, безграничное, бесконечное, она продолжается. Она тоже разрастается, она меняет свой облик, она принимает различные обличья, и она безостановочно продолжает распространяться.

Кришна объясняет Арджуне, что ты уже свободен и безграничен. И все люди, как на одной стороне поля битвы, так и на другой стороне поля битвы, они также свободны и безграничны. И я сам безграничен и свободен. Эта свобода и безграничность, она одна на всех, это не твоя или моя безграничность. Факт того что я являюсь безграничностью невозможно изменить, невозможно улучшить, невозможно с ним что-то сделать. Ты уже Брахман, и только знание освобождает тебя. Недостаточно быть Брахманом, недостаточно быть безграничностью, и не знать об этом. Только когда ты знаешь этот факт, знаешь его так же ясно как яблоко лежащее на твоей собственной ладони. Только тогда это знание может освободить тебя. Если ты услышал где-то что ты есть Брахман, что ты есть безграничность, это ничем не поможет тебе, если ты этого не знаешь. Ты по-прежнему остаешься маленьким страдающим человеком, личностью, индивидуумом который имеет свои проблемы, и эти проблемы не разрешаются теоретическим знанием.

Для того чтобы знание стало возможным, необходимо иметь чистый разум, потому что разум должен быть готов к этому знанию. Разум обретает готовность с помощью карма йоги, а карма йога — это действия для очищения разума. Когда смысл действия, и его роль в подготовке разума к освобождению, для восприятия знания становится ясным, тогда каждое действие может стать инструментом для духовного прогресса. Действие может быть частью гонки в материальном мире, гонки за желаемыми материальными объектами, и то же самое действие (внешне тоже самое), но совершаемое из другого понимания разума, оно может стать инструментом для духовного развития, для духовного прогресса.

карма йога — это огромная тема в Бхагавад Гите. Превращение действия из инструмента для поддержания самсары, в инструмент духовного прогресса, является главной темой Бхагавад Гиты. А зачем нужен сам духовный прогресс, и что такое человеческое освобождение — это тоже вторая тема. Две темы Бхагавад Гиты. Как подготовить разум, и для чего он должен быть готов. Очищение разума не зависит от конкретного действия, это может быть любое действие, в любых условиях. Главное это понимание и позиция, внутренняя позиция, внутреннее состояние из которого это действие совершается. Очищение разума не зависит от действия, и даже немного этой практики уже приближает нас к цели. Потому что даже не много, это лучше чем ничего. Тот кто понимает цель, тот кто понимает методологию познания, он с пути не сбивается. Он подобен улитке которая ползет по склону Фудзи, и понемножку, миллиметр за миллиметром приближаться к своей цели.

Он не сбивается с пути, он тверд, его цель это мокша, это Освобождение. Единственная достойная цель человеческого существования. И эта цель обретается только знанием того что уже есть. Это не какое-то новое знание, из разряда а есть ли жизнь на Марсе? Это не какое-то новое знание, которого не было раньше. мокша — это знание того что уже есть! Того что уже есть прямо сейчас, только оно не видится и не воспринимается. Оно узнается как что-то другое. мокша — это окончательная цель человеческого существования. мокша ни в коем случае не может быть одной из целей, она не может быть не единственной целью. Невозможно одновременно стремиться к освобождению, понимать что такое освобождение, и желать повышения на работе. Или желать новую яхту или новую машину. Желает повышения кто? Желает повышения, или каких-то успехов в этой жизни ограниченное существо. Ограниченное существо которое хочет чего-то вовне. А мокша — это знание о своей безграничности. Невозможно одновременно поддерживать желания ограниченного существа, и стремление к безграничности.

Очищение разума, это в том числе и избавление его от конфликтующих идей, которые делают достижение освобождения невозможным. А это как раз и есть пример конфликтующих идей. Невозможно желать безграничного, и одновременно поддерживать ограниченные желания. Это тоже часть понимания, понимания единого пути к освобождению.

Просто быть хорошим человеком, просто уважать этические законы, даже быть хорошо приспособленным к жизни в обществе, уважать права окружающих, помогать другим, даже с обращением к Богу, это все жизнь хорошего человека, Дхармическая жизнь. Но это еще не освобождение, и не карма йога! Обращение к Богу, к Высшему, когда оно не может больше удовлетворить постоянный поиск в самсаре, постоянный поиск вовне, постоянный поиск в этом мире. Когда оно не может удовлетворить постоянно повторяющийся сценарий в этой жизни. Когда ограничения начинают жать, когда перестают удовлетворять привычные принятые обществом понятия о счастье, и о том что есть успех у жизни. Когда возникает вопрос неужели, а это что, все чего можно достичь в жизни? Получить квартиру, жениться, посадить дерево, построить дом и родить сына?

Когда к Высшему обращаются понимая невозможность собственными силами выйти за общепринятые и поддерживаемые обществом пределы, вот тогда может начаться действительно духовный путь! Когда к Высшему обращаются не за поиском могучего покровителя, который поможет мне чего то достичь в

этой жизни, каких то объектов материальных, а с желанием выйти за пределы общепринятых понятий о том что есть счастье, и о том что есть пределы человеческих мечтаний.

Тот кто обрел бесстрашие по отношению к материальному, к ощущениям, к достижениям в привычной жизни, такой человек называется мумукшу. Мумукшу это ищущий того что выходит за рамки ощущений. Он не удовлетворен этими рамками, какими бы они не были! Ни деревянными, ни золочеными рамками, ни рамками в алмазах! Ему недостаточно всего того, что ему может предложить мир. Такой мумукшу становится готов к карма йоге. Мумукшу — это искатель выхода за привычные рамки. А мумукшу который понимает цели и средства, для него существует другое название. Джигнясу. Джигнясу — это информированный мумукшу, мумукшу понимающий.

Мумукшу — это тот кто не удовлетворен обычными мирскими ощущениями и достижениями, тот кто стремится к высшему. А джигнясу — это мумукшу который понимает цели и средства. Разум джигнясу будет однонаправленным, ekA buddhiH. Он будет очень сосредоточенным. Мумукшу не знает, мумукшу чувствует ограничения окружающего мира, они ему начинают жать. Но он не знает методов достижения цели, и он то агни йогой заниматься, то карма йогой занимается. То к одному учителю пойдет, то к другому учителю, потому что он еще не знает методологии познания. А джигнясу знает. Именно поэтому, разум джигнясу будет однонаправленным. Потому что он четко понимает свою цель, он размышлял об этом, он не имеет сомнений в том что цель именно это, потому что у него есть ясность относительно того что ему нужно. И у него нет сомнений.

Случающиеся в мире возможности, как-то вдруг то внезапно обогатиться, или купить квартиру в Москве, эти возможности его не сбивают с толку. Как мы уже говорили, что невозможно одновременно желать освобождения и новой машины. Джигнясу знает, что его цель только освобождение, и никакие новые машины его с толку не сбивают. Желание освобождения — это очень скромное желание. Оно всегда уступает свою очередь любым другим желаниям. Если хочешь освобождения и машину, то желание машины будет на первом месте, оно заменит собой желание освобождения. Но когда человек совершенно ясно понимает, что знание — это свобода, что это единственное то к чему я стремлюсь, тогда все становится карма йогой. Семейные отношения, работа, вождение машины, стояние в очереди, любое действие может стать карма йогой. карма йога — это фактическое понимание ограниченности действий, и

наилучшее их употребление. Не для достижения чего-то в мире, а для очищения разума, для повышения его ясности и четкости.

И все это происходит не в результате каких-то сухих интеллектуальных размышлений, а это понимание, которое исходит из спокойной наблюдательности. Наблюдательности за тем чего можно достичь действиями, а чего нельзя. Понимание разума, и полная не привязанность к результатам действия. В следствии понимания ограниченности действий, и вследствие понимания того что действиями можно достичь только чего-то преходящего, и обнаружение в себя желания достичь непреходящего, это то что делает карма йогу карма йогой.

карма йога исходит из такого понимания. Ее главный девиз это делай что должно, и пусть будет то что будет. Сначала решить что должно, а что не должно, и делать то что должно, понять что результат от меня не зависит, потому что результат зависит от множества вселенских законов, которые мне могут быть неизвестны. Я могу делать только то что от меня зависит, а результат пусть будет то что будет. То что придет, я приму. Когда я с полной старательностью, и с полной внимательностью делаю свою часть работы, делаю то что необходимо, я одинаково спокойно приму все что придет. Как пришедшее свыше. Как прасад. Просада буддхи, я принимаю то что мне дает жизнь, то что мне дает мир. Мир не в ограниченном понимании, а мир как вся вселенная. Как Ишвара, как творец этого мира. Я знаю ограниченность действий, я знаю что на результат влияет множество независящих от меня факторов, и в результате я полагаюсь на Божественное.

Когда ограниченность действий, и важность знания для меня очевидны, тогда это становится единственно возможным путем. Нет других путей. Такое спокойствие возможно, только если я действительно что то делаю наилучшим образом. Если к своим обязанностям я отношусь спустя рукава, если я не делаю то что должно быть сделано, или делаю это отвлекаясь и не внимательно, тогда я никогда не смогу обрести спокойствие. Потому что у меня была возможность сделать лучше, или сделать как-то по-другому. И снова в голове будут бродить мысли. А если бы тогда я сделал так, или как-то иначе? Другими словами, у меня останутся сомнения в своих прошлых действиях. Волнения о будущих действиях, и полное спокойствие невозможно. Только когда то что от меня зависит (а от меня зависит только сам процесс действия), сделано наилучшим образом, только тогда я действительно могу не волноваться о результате. Я сделаю все от меня зависящее, и теперь пусть будет то что будет. И только в этом случае, когда своя часть сделана

наилучшим образом, принятие последующего результата как пришедшего от Бога, или от Вселенских законов, соответствие действия и результата, это и будет то что называется карма йога.

Следовать этому пути нужно однонаправленно и решительно, ekA buddhiH. Нужно понимать, что я знаю смысл и роль каждой своей садханы. Садхана это метод. Для знания необходимо понимание, для понимания необходим чистый разум, для того чтобы очистить разум, необходима карма йога.

Решительно следовать этим путем, это значит знать что приносит понимание, а что приносит действие. Моя основная цель постоянно остается у меня в голове, я никогда не забываю о ней! Я знаю свою цель, я делаю то что необходимо, то что должно быть сделано для достижения этой цели. Это как я еду в Москву из пункта А в пункт В. Москва у меня главная цель, и для этого я иду на ж.-д. вокзал или в аэропорт. Я беру такси, я предпринимаю множество действий для достижения главной цели. Я делаю каждое из этих действий наилучшим образом. Именно для этого я беру такси, или сажусь в автобус. Это вторичные цели. Но я постоянно имею в виду главное.

Если главная цель не ясна, то я могу совершать множество похожих действий. Могу идти на ж.-д. вокзал, или садиться на автобус. Действия будут похожи. Но вторичные действия будут похожи! Потому что если главная цель неясна, если я не знаю что моя главная цель это попасть в Москву, то ничего не достигается. Это действие вторичное. Они будут случайным образом соединяться между собой. Потому что на самом деле мне не в аэропорт! На самом деле мне не на ж.-д. вокзал, мне нужно просто то что приближает меня к цели. Каждый момент. Практикуя карма йогу, я постоянно различаю то что должно, то что с каждым действием приближает меня к цели. Таким образом карма йога очищает мой разум. Каждое действие делается для очищения разума. Это необходимо для окончательного понимания. Я приближаюсь к чистому разуму, и чистый разум необходим мне для окончательно понимания. карма йог знает свою цель, его окончательная цель это мокша, достигаемая через несколько разных ступеней. Знающий это не теряет результат, потому что с каждым действием, его разум очищается, и он видит все яснее и яснее. Он знает что и для чего он предпринимает, он никогда не теряет из виду свою главную цель. Он делает все наилучшим образом для достижения этой цели, и все его усилия сосредоточены именно в моменте совершения этого действия.

Те кто не понимают ограниченность действий, они полагаются на сами действия. А действия они бесчисленны, желания таких людей тоже

бесчисленны, и методы их достижения так же бесчисленны. Даже в Ведах рассказывается о бесчисленных садханах, о бесчисленных методиках, ритуалах, пранаямах, о воспевании тысячи имен Бога, о пуджах, о практике сурья намаскар каждое утро. Практика уединения, практика тапаса, практика медитации. Не зная окончательной цели очень легко запутаться, что же делать? Если цель не ясна, во всем этом очень просто потерять ориентиры. Услышал кого-то, вдохновился, начал практиковать джапу, начал медитировать, начал петь бхаджаны. Потом услышал другого, начал поднимать кундалини, или чакры вращать, или даже размышлять о том кто есть я? Услышал третьего, и через какое-то время тоже бросил. Такой человек, который берет и бросает, он не знает цели и методов. Он не знает куда ему, и что туда его приводит.

Проблемы у него в общем то не с методами, потому что каждый метод хорош для чего то определенного. Проблема у него с пониманием, проблема с самим человеком. Не с пониманием, а с его непониманием. С неверным пониманием. Понятие сомневающихся же, воистину ветвисты и бесчисленны. И далее Кришна продолжает говорить о таких людях. Кто сомневается, и чьи понятия бесчисленны. Читаем сорок вторую шлоку.

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥

yAm imAM puSpitAM vAcaM pravadanty-avipazcitaH |
veda-vAda-ratAH pArtha na-anyad asti-iti vAdinaH || 42 ||

*О Арджуна, эти невежды произносят цветистые речи,
утверждая, что нет ничего помимо кармы и ее результатов. (2.42)*

yAm imAM - это два указательных местоимения, и их повторение используется в смысле всякий, всевозможные, такие, те всякие. Те всякие puSpitAM, цветистые, пышные. Пушпа это цветок. puSpitAM - цветистые. Цветистые что? vAcaM - речи. Такие цветистые речи. pravadanty - говорят. Говорят кто? avipazcitaH - не понимающие, невежественные. Множественное число, avipazcit - не понимающий. veda-vAda-ratAH, привязанные к Ведам. Наслаждающиеся Ведами. Не просто Ведами, имеется в виду к части карма-канды Вед. К той части, где расписаны многочисленные ритуалы для достижения самых разных целей. pArtha, о Арджуна! na-anyad. Нет другого asti. Не существует другого iti vAdinaH. Говорящие. vAdin - имеющий точку зрения, последователь доктрины.

Мая-вади, это сторонник теории объясняющий все с точки зрения майи. vAdin это последователь какой-либо доктрины. veda-vAda-ratAH - они наслаждаются Ведами, они привязаны к Ведам. na-anyad asti - другого na asti. Нет другого. vAdinaH - считающие, говорящие. Эти невежды, о Арджуна, произносят yAm imAM puSpitAM vAcAM, цветистые речи. Эти невежды avipazcitaH, утверждая что нет ничего помимо этого, ничего помимо этого чего? Помимо кармы и ее результатов. Потому что они veda-vAda-ratAH. Ни привязаны к Ведам. Их цветистые речи подобны цветущим деревьям, красивые и приятные для слуха. Эти речи кажутся осмысленными, такие речи говорят pravadanty. Говорят эти avipazcitaH, непонимающие. Непонимающие, невежественные, не различающие. Таков смысл слова avipazcitaH. Они очарованы повторением Вед. veda-vAda-ratAH, они привязаны к тем частям Вед, где описываются разнообразные гимны, результаты действий, и средства для их достижения. О Партха! Они убеждены, vAdinaH. Они придерживаются точки зрения что нет ничего иного. anyad asti-iti. Помимо действия, ритуалов и средств достижения райских небес.

Раньше очень уважаемой целью считалось иметь множество коров или большое потомство. Достичь Рая, обрести много скота, стать богатым, завести большую семью. vipazcita это те, кто знают свою цель. avipazcita - это те кто не знают. Не имеют ясности. В каком смысле они не имеют ясности? Они вроде бы видят, вроде бы знают, но они не уверены. Они знают о Ведах. veda-vAda-ratAH. Они читали Веда, они что-то изучали, они знают о морали, они знают об этике, они знают о ритуалах. Они верят в них. Для них Веда — это авторитет в знаниях. Они надеются на результаты, они внимательно изучают, и даже заучивают Веда.

Сейчас в России очень распространена ведическая кулинария, ведическая семья, ведическое воспитание, и ведическая ведение бизнеса. Ведическая астрология, ведические праздники. И много-много всего другого. Эти люди — это не простые люди с улицы, которые никогда не задумывались о чем-то высоком. Эти люди верят в Веда, они верят в эффективность ритуалов, для чего? Для лучшего рождения, для достижения Рая, для того чтобы у них отношения в жизни были хороши. Для успеха в этом мире.

Так же есть те, которые любят изучать Веда, и могут сравнивать разные Учения. Они могут говорить про различии Адвайта Веданты и Кашмирского шиваизма, или буддизма. Они могут сравнивать, они могут многое рассказать об этом. Но они не пытаются жить, применяя к жизни эти философии! Они

изучали, и что-то знают. Имеются в виду самые разные люди, которые не обычные люди, а которые читали Веды, которые изучали их из каких-то уважаемых источников. Они задумывались об этом, но они называются Кришной невеждами. О Арджуна, эти невежды произносят цветистые речи! Утверждая что нет ничего помимо кармы и ее результатов.

Они могут цитировать, они могут спорить, они могут доказывать, они могут убеждать, и они при этом будут звучать очень даже правдоподобно и убедительно. В доказательство своей точки зрения, они будут цитировать то один то другой источник. Они будут говорить о совместимости продуктов питания, о том как надо одеваться, о том как надо себя вести. Вокруг них будут люди которые будут использовать это, и они будут говорить что это действительно действует! Например, если женщина носит длинные юбки, то отношение в семье магическим образом улучшаются. Или если готовится определенная еда, то в семье внезапно все отношения приходят в гармонию. Или если кровать расположена в таком-то направлении, а в изголовье поставить такое то изображение, то спать становится лучше. Эти люди говорят о многих очень интересных вещах, и речь у них цветистая, убедительная и привлекательная.

Они приводят интересные факты, они устраивают конференции, они устраивают фестивали, они добавляют красок в этот разнообразный мир. Они делают жизнь интереснее. С ними интересно тусоваться, они могут о чем-то рассказать, но у них нет eka buddhiH. Нет понимания того, какова окончательная цель человеческой жизни, и как ее достигнуть.

Речи этих veda-vAda-ratAH, привязанных к Ведам, цитирующих уважаемые источники. Их речи продолжаются на уровне самсары. Они не пытаются выйти или вывести за пределы самсары, они не осознают ограниченности этих пределов. Эти бесчисленные цветистые речи, для чего они? Для успеха, для здоровья, для обретения, для уничтожения препятствий к желаемому. Для избежания не желаемого, они для таких целей. Они привязаны к ограниченному. veda-vAda-ratAH. Они привязаны к карма-канде Вед. карма-канда, это ритуалы. Там нет знания, там есть лишь ограниченное знание для того чтобы сделать эту жизнь успешнее, и направить ее к Богу. Это успешная жизнь полная наслаждений, с использованием Божественного. С обращением к Божественному, для достижения мирских целей.

Люди следующие этому, avipazcitaH, как называет их Кришна. Они не различают реальное и нереальное, они привязаны к ограниченному. Почему?

Потому что они озабочены результатами действий. Они рассказывают о наилучшем использовании действий, для достижения того или иного результата. Под Ведами, под Ведической кулинарией, астрологией и взаимоотношениями, понимается именно ритуальная часть. Веданта опускается, Веданта вообще не используется, и не может быть использована, потому что Упанишады говорят совсем о другом. Или же из Веданты, и из Упанишад, делается поверхностная ритуальная философия.

Веданта может использоваться, но она используется как еще один набор слов. Для сравнения с чем-либо еще. Или набор методов для достижения бессмертия, сидх, или самадхи для шоу. Эта шлока говорит о продолжении бесконечных желаний, и о продолжении бесконечно разнообразных методов, для достижения чего угодно. Для этих людей, avipazcitaH, не имеющих ekA buddhiH, не понимающих окончательной цели человеческой жизни, для них нет ничего более помимо кармы и ее результатов. Почему? Если бы они знали о чем-то большем, если бы они понимали значение этого, то они стремились бы к другому. Их аргументы звучат, как надо это делать это, надо делать то, и надо делать так. Возможно это даже не произносится, но подразумевается. Подразумевается, что другого пути кроме действий нет.

Действия которые меняют что то в этом мире, и в результате этих действий окружение и отношения меняются, а человек получает то чего у него раньше не было. Но при этом он остается тем же самым ограниченным человеком. Они предлагают выбор, только между одним или другим действием. Ими задается выбор, или одно или другое. Или-или-или. Выбор между разными действиями, и не видится ничего более. Результат действия принимается за окончательное, за максимально желаемое, максимально достигаемое. Это может быть очень тщательно разработанное желаемое, для которого потребуются годы и годы обучения и тренировок. Они могут даже говорить об освобождении, и поэтому надо очень тщательно выяснять, что они имеют в виду, когда они говорят об освобождении.

Для одних освобождение — это Рай. Или максимальное развитие человеческих способностей, или максимальное наслаждение, или даже максимальный полет фантазии. Или освобождение от работы и от обязанностей, и много свободного времени. Или освобождение от бедности, от зависимости, от денег. Другими словами это богатство. Или даже создание демократического общества, или какой ни будь капиталистический, или социалистический рай. В любом случае, это будет полный успех здесь, в этом мире, и он предлагается как выбор. В этом мире, в границах этого мира, без выхода за его пределы. Выбор

или в университет, или в дворники. Либо за одну партию ты голосуешь, либо за другую. Либо город, либо деревня. Синяя таблетка, или красная таблетка. Сама постановка вопроса, она уже предполагает ограничение.

Человек начинает думать в рамках поставленного выбора, и мир вокруг так же предлагает огромный выбор. В любой момент можно выбирать из очень многого. И это или-или, это не обязательно черно-белое. Не обязательно все, или ничего. Это самый разнообразный выбор. Это таблетка синяя, красная, круглая, длинная, органическая, гомеопатическая, из гималайских трав, или от кашля, или от головы, или сладкая или ароматная, или из Китая, или из Гималаев. Выбор огромный. И редко кто может осознанно сказать или просто решить, что я не выбираю из этого. Мне пожалуйста безграничность и мудрость!

Адвайта - это выбор не среди возможностей этого мира, а единственно возможный выход за ограничения этого мира. Я не выбираю из возможностей этого мира. Я хочу понять истину, на которой основаны все эти возможности, на которой основан весь этот мир. Это не тривиальная задача. Это не одна из задач этого мира, хотя все указания делаются с помощью привычных слов. С помощью методов, обычно используемых в этом мире. Это метод работы с невежеством, которое не дает мне увидеть Безграничное, не дает мне познать свою собственную природу как безграничности. Эти методы отлично подходят для разборок с невежеством, для убиения глупости.

С Истиной невозможно ничего сделать, ее невозможно описать, на нее невозможно даже указать толком. Это будут очень ограниченные указатели, но с помощью слов Мудрых, с помощью изучения Бхагавад Гиты, можно разбираться с невежеством. И когда невежество убрано, истина к нашему счастью, к нашему благу, она самоочевидна. Остается то что есть всегда. То что всегда существовало, существует и будет существовать. И только из-за невежества, оно кажется чем-то иным. И именно из-за нетривиальности этой задачи, мы сначала долго-долго говорим об определениях базовых вещей и терминов. Чтобы можно было настроиться на общую волну. Чтобы когда говорящий говорит, слушающий понимал именно то что он говорит, а не достраивал у себя в голове что то еще. Чтобы под определением освобождение, мудрость, карма йога, говорящий и слушающий понимали одно и то же. О Арджуна, эти невежды произносят цветистые речи!

Чтобы не быть невеждами, чтобы не быть avipascitaH, чтобы не сомневаться, чтобы четко понимать свою цель. Эти невежды произносят цветистые речи,

утверждая, что нет ничего помимо кармы и ее результатов. Мы говорим о них не для того чтобы заклеить этих невежд, а для того чтобы самим не быть невеждами! Чтобы не ловиться на цветистые речи. Знать что помимо кармы и ее результатов, есть и более высокая цель. Единственная цель достойная человека - это освобождение. И необходимо понимать, каким образом эта цель может быть достигнута. Давайте сорок вторую шлоку прочитаем еще раз.

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥

yAm imAM puSpitAM vAcaM pravadanty-avipazcitaH |
veda-vAda-ratAH pArtha na-anyad asti-iti vAdinaH || 42 ||

*О Арджуна, эти невежды произносят цветистые речи,
утверждая, что нет ничего помимо кармы и ее результатов. (2.42)*

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

Хари Ом!

Лекция 60

Глава 2 шлоки 43-44

Читаем сорок вторую строфу, которую мы с вами изучали в прошлый раз.

yAm imAM puSpitAM vAcaM pravadanty-avipazcitaH |
veda-vAda-ratAH pArtha na-anyad asti-iti vAdinaH || 42 ||

*О Арджуна, эти невежды произносят цветистые речи,
утверждая, что нет ничего помимо кармы и ее результатов. (2.42)*

О Арджуна! О Партха, эти невежды, находящие удовольствия в Ведах, veda-vAda-ratAH, произносят цветистые речи, yAm imAM puSpitAM vAcaM, pravadanty, они говорят. avipazcitaH - эти невежды утверждают что нет ничего помимо

кармы и ее результатов. na-anyad asti-iti vAdinaH. Говорящие что na-anyad asti нет ничего другого.

avipazcitaH - невежды. Невежды в том смысле, что не видящие ясно. Другими словами, они что-то видят, но не очень ясно. И их речь цветистая, убедительная, привлекательная. puSpitAM vAcaM. Цветистая. Кришна говорит о таких людях. Это в общем то неплохие люди, это образованные люди, это люди которые читали какие-то духовные тексты, veda-vAda-ratAH. Для того чтобы находить удовольствие в словах Вед, их надо прочитать. По крайней мере частично. Это люди которые занимаются разнообразными действиями, они делают мир прекрасным, они делают мир разнообразным, но они не имеют ekA buddhiH. Понимания. Единого понимания того, какова цель человеческой жизни, и как ее достигнуть.

Их убеждения, их действия, их цели, все они находятся на уровне самсары. Они ставят себе разнообразные цели в жизни, какие-то из этих целей лучше, какие-то хуже. Но любая из них может быть достигнута с помощью действий. Или прямо сейчас, или через сколько то лет усилий. Если ты несчастен, то соответственно ты плохо стараешься. Или же ты недостаточно быстро делаешь, или же делаешь недостаточно хорошо, или же делать нужно какое-то другое действие. Таковы их убеждения.

Такие люди, avipazcitaH, которые не разбираются в высших целях, они не пытаются выйти из самсары, а также они не пытаются и вывести кого-либо за пределы самсары. Они не осознают ограниченности действий, ограниченности тех пределов, в которых действия могут быть успешными, а также они не осознают того к чему они могут их привести. Они лишь озабочены результатами действий, они озабочены методами достижения этих результатов, и они не задумываются о том что сами действия ограничены. Для них нет ничего большего. Потому что если бы они знали о чем-то большем, то они бы стремились к чему-то большему! Их аргументы звучат: Надо делать так, или надо делать эдак, необходимо сделать такое то действие, или такую то схему действия. Одно действие за другим. Таким образом они подразумевают, что ничего другого нет! Что в мире существует лишь выбор между одним действием или действиями, и другим набором действий. veda-vAda-ratAH. Так Кришна говорит о тех, кто привержен Ведам. Не всем Ведам, а лишь ритуалистической их части.

Веды это священные книги индуизма, и Кришна здесь не выступает против Вед. Он не критикует сами Веды. Он говорит о тех, кто не верно их понимает. О

тех кто изучая Веды, уделяет внимание только той части которую понимает, той части которая ему нравится. Он говорит о тех людях, которые выбирают только то что им самим приятно, то что им близко, и при этом опускают очень важные части Вед. Они отбрасывают части которые посвящены знанию. Кришна здесь говорит и критикует тех, кто смотрит на Веды только как на набор инструкций по достижению желаемого, и ничего кроме этого в них не видит. И в этом и в ином мире, Веды говорят и о Сварге и о Рае. Кришна в этой шлоке выступает против тех, кто считает что существуют лишь только желания, и действия для их достижения. И нет ничего выходящего за пределы действий!

Ну разве что Божественная благосклонность и везение. Но даже их, при определенно выполненном ритуале можно заработать, их можно заслужить правильными действиями, заслужить правильными ритуалами. Такие люди считают, что Веды говорят только об этом. На самом деле это относится не только к древней или к современной Индии, где изучают Веды. В этой строфе говорится вообще о всех тех, кто полагается на действия. Кто это? Это все общество. Это мы сами, до тех пор пока не поняли высшую цель жизни, и пока не поняли ограниченность действий. Пока не повернули на путь ведущий к познанию. Аналог нашего времени, это все общество. Включая ученых, включая профессионалов, включая различных специалистов различных областях. Конечно же они не говорят о Ведах, они совсем не обязательно говорят о достижении Рая или лучшего рождения в другой жизни. Для них это может быть Рай на земле, или Рай для всего человечества, или же какой-то другой персональный Рай в этой жизни. Или вообще изменение окружающего в желательную для них сторону.

Кто-то говорит что для этого необходимо начать собственный бизнес, кто то говорит о том что необходимо бросить все и уйти жить в тайгу среди звенящих кедров. Кто-то говорит что необходимо поменять систему питания, или научиться успевать делать двадцать дел одновременно. Методов предлагается огромное количество. Но все это достигается чем? Все это достигается действиями. И не просто действиями, а действиями целью которых является определенный результат. Которые предпринимаются конкретно для какого-то определенного результата. И ни одна из этих систем, она не задается вопросом о том, а собственно действительно ли это поможет мне навсегда стать счастливым? Навсегда избавиться от желаний?

Действиями можно достичь очень многого, и с этим очень сложно спорить. Но мы с вами не спорим с тем что можно многого достичь с помощью действий, и

в том числе и того что будет очень полезно для этого мира. Ученые изобретают вакцины, изобретают лекарство от рака, скоростные дороги строят, которые соединяют разные города и разные страны. Интернет, которым мы сейчас с вами пользуемся, это огромная мировая библиотека! Существует огромное количество различных достижений, которые могут быть очень полезными в этом мире. Но нужно понимать, что это далеко не все то, что вообще есть.

Для того кто желает постичь запредельное, для того кто желает выйти за пределы этого мира, разнообразные объекты, разнообразные цели, разнообразные методы их достижения, они ему ничем не помогут. Для истины объекты полезны, только потому что они дают материал для размышлений. Они своим существованием говорят о том что смотри, мы меняемся, а значит мы не То. Они своим существованием указывают на то, что у них есть причины для этого существования. Само желание цели и действия, оно своим существованием, своей изменчивостью, говорит искателю что ищи что-то помимо того, что меняется! Ищи основу! Я изменяюсь, а это значит, что я не То. Но для того чтобы увидеть знаки объектов, которые указывают на то на чем они основаны, уже необходимо провести какой-то анализ, необходимо иметь какое-то различение.

Какого типа анализ необходим? Это самый простой анализ. Желания никогда не бывают ради самого желания. Желания, которыми полон этот мир, цели которые перед собой ставят люди, они для того чтобы затем всю жизнь стремиться к их достижению, они всегда не ради самих желаний. Не ради стремления к цели, а ради того, чтобы эта цель оказалась достигнута, и ради того чтобы это желание окончилось. Я хочу машину не потому что я хочу хотеть машину, не потому что мне нравится ее хотеть, а потому что я хочу получить машину. И соответственно когда я получаю машину, я перестаю ее хотеть. Привычная система координат, она предлагает мне начать желать и устремиться вслед за этим желанием, чтобы потом точно так же устремиться за другим, не задаваясь вопросом об окончательном избавлении от желаний.

Но вот когда я счастлив, я ничего не желаю. Все вокруг меня находится в полной гармонии, в полном равновесии. Я ничего не хочу менять ни во мне, ни в окружающем мире. Я ничего не желаю, мне хорошо, я блажен, я счастлив. Но как только возникает новое желание, я теряю это счастье. Потому что возникает новая цель, которая меня из этого равновесия выводит. Я снова начинаю чувствовать что мне чего то не хватает, я вновь чувствую себя недостаточным, и мне надо устремиться к чему то еще, чтобы опять на какое то короткое время почувствовать себя счастливым! И вот это ощущение

недостаточности, то самое чувство когда мне чего то хочется, оно не позволяет мне быть счастливым! Потому что я не могу быть счастливым, будучи недостаточным, я не могу быть счастливым не имея чего-то. Лишенным чего-то.

Когда я чего-то желаю, когда человек чего-то желает, он визуализирует у себя в голове идеальную ситуацию о том, что я получаю желаемое, и я тут же становлюсь счастливым. Другими словами, я перестаю что-либо желать, и в этот момент мне больше ничего не надо. Я больше ничего не желаю. Например, я зарабатываю кучу денег и становлюсь спокойным. Я становлюсь счастливым имея эту кучу денег, или же просто тратя эти деньги. Но такого никогда не получается. Конечно же кучу денег получить можно, но вот счастье при этом получить невозможно. Потому что вместе с кучей денег, возникает и куча других желаний! А так же и куча других проблем. Вместе с деньгами ко мне приходит не спокойствие и счастье, а беспокойство о том как их сохранить! Какому банку их доверить, куда положить, в какой валюте держать, на кого завещание написать. И потом еще, как бы после подписания завещания, тот на чье имя это завещание написано, как бы он не отравил и не сделал бы что-то нехорошее, отправив меня преждевременно в потусторонний мир! Примеров таких ситуаций великое множество. Кучу денег получить можно, а счастье которое я воображал у себя в голове, желая эту кучу денег, оно вместе с этой кучей денег не приходит. Вместо воображаемого счастья приходят другие волнения, другие беспокойства. И нет на самом деле нигде такого прекрасного острова, где все наши проблемы закончатся, где погода всегда замечательная и где молодость бесконечна, где нас не достанут ни надоедливые родственники, не налоговая.

Освобождение о котором говорит Бхагавад Гита, о котором говорит Кришна, это освобождение от желания постоянного желания. Это освобождение от постоянного процесса, когда я чего то желаю. От постоянного ощущения недостаточности, потому что все желания происходят из-за того, что я ощущаю себя недостаточным. Я ощущаю что мне чего то не хватает. И уже только после этого я могу чего-то желать. Это как бы и не является большой проблемой до тех пор, пока я не обращаю свое внимание на то что просто начать не желать невозможно.

Другими словами, я считаю что у меня есть желание. Но если я хозяин своим желаниям, значит я имею свободу их иметь или не иметь! И вот можно попробовать и убедиться в том, что отказаться от желаний просто так не получается. Можно попробовать, можно увидеть это на своем собственном

опыте, и когда этот опыт обретен, когда я вижу что я не могу по своему желанию взять и перестать желать, тогда это становится проблемой. От желаний можно избавиться, но не просто пожелав этого. Избавиться от желаний можно следуя совету Кришны, следуя Учению Бхагавад Гиты, и не просто получив информацию, а действительно поняв то, о чем они говорят. Чтобы понимание знания, которое излагается в Бхагавад Гите, стало моим.

Избавиться от желаний можно лишь узнав, что я на самом деле не ограниченное существо. Что я на самом деле есть бесконечность, что я Абсолютное безграничное. Избавиться от желаний можно лишь познав свою природу. И это именно то о чем говорит Кришна, и Бхагавад Гита в его лице. Для начала необходимо понять ограниченность действий, и ограниченность их результатов. В детстве-юности желать погремушку это нормально, нормально так же желать машину, желать путешествие, желать квартиру, желать много других разных вещей. Это нормально. Каждый начинает с этого. Но по мере духовного взросления, в какой-то момент должны начать возникать вопросы, по поводу всех этих столь привычных и ограниченных устремлений. И вот именно тогда, слова Кришны становятся актуальными! Именно тогда они обретают смысл. В следующих трех строфах, Кришна продолжает нам рассказывать о людях которые стремятся к удовольствиям, которые знают только один метод достижения цели. Достижение через действие. Эти невежды, эти не различающие avipazcitaH, говорящие yAm imAM puSpitAM vAcAM. Читаем шлоку сорок три.

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥

kAma-AtmAnaH svarga-parA janma-karma-phala-pradAm |
kriyA-vizeSa-bahulAM bhogaizvarya-gatiM prati || 43 ||

*Полные желаний, стремящиеся к раю,
они произносят слова множества особых ритуалов,
приносящих лучшее рождение, как вознаграждения за действия,
для достижения наслаждений и власти. (2.43)*

kAma-AtmAnaH - полные желаний, исполненные желаний. AtmAn это я сам т.е. состоящий из желаний. kAma это желание. Чьей сутью является

желание. svarga-parAH стремящиеся к Раю. svarga это Рай. janma-karma-phala-pradAm - приводящий к лучшему рождению в результате действий. На самом деле, слово janma-karma-phala-pradAm, оно относится к yAm imAM puSpitAM vAcAM. Цветистые речи, которые произносят эти avipazcitaH. Эта характеристика речей, эти речи janma-karma-phala-pradAm. Они полны, они приводят к рождению в результате действий. Дающие лучшее рождение в результате действий. Эти речи говорят о рождении, о лучшем рождении, о лучшей доле, которую можно получить в результате этих действий. И эти же речи, это kriyA-vizeSa-bahulAM. kriyA- это действия, vizeSa- специфические, особые, kriyA- это действия или ритуалы, особые ритуалы, bahulAM- множества. Речи которые они говорят, они содержат множество специфических действий, ритуалов. Приносящих, обещающих лучшее рождение в результате действий. bhogaizvaryagatiM prati. bhogaizvaryā - для достижения наслаждений власти. bhoga - наслаждение, aizvaryā - это власть, Ишвара. Ишвара это Ишвара, это тот кто имеет власть. Власть это aizvaryā. gatiM prati. prati - по направлению. gatiM - путь для достижения bhoga и aizvaryā. Наслаждения и власть. Полные желаний, kAmā-AtmānaH, стремящиеся к Раю, svarga-parA, они произносят слова, это из предыдущей строфы (yAm imAM puSpitAM vAcAM), множества особых ритуалов, kriyA-vizeSa-bahulAM. Приносящих лучшее рождение, как вознаграждение за действия. janma-karma-phala-pradAm. Для чего? Для достижения наслаждения и власти, bhogaizvaryagatiM prati. Полные желаний, kAmā-AtmānaH, стремящиеся к удовлетворению желаний, они не просто имеют то или иное желание, а они сделаны из желаний, kAmā-AtmānaH. AtmānaH - их природа желание. В их жизни нет ничего другого. Стремящиеся к Раю, svarga-parAH, т.е. для них небесный Рай, или же Рай на этой земле, является высшей целью.

Рай — это исполнение всех желаний. Символ максимального удовлетворения желаний на земле, или на небесах, В раю текут реки с кисельными берегами, и там растут деревья которые исполняют все желания. Там есть множество удовольствий, там красивые женщины, прекрасная пища, музыка, любые наслаждения. В разных религиях и в разные времена, существовали разные представления о том, чего не хватает человеку.

Рай, это максимальная идея о том чего не хватает конкретному обществу. Какие идеи у него возникают, и как этот недостаток наилучшим образом заполнить. Если не хватает воды, то в раю будет множество воды. Если не хватает удовольствий, то в раю будет множество удовольствий. Если еды не хватает, там будет самая лучшая еда. Все стремления человека в этом мире, на

этой земле, все они находят отражение в его идеях о том, что будет его ожидать в Раю.

Такие люди полные желаний, люди стремящиеся к Раю, к лучшей доле, и речи которые они произносят, они обещают им лучшее рождение в результате действий. janma-karma-phala-pradAm. Веды говорят о том, что рождение проявляется как результат действий. karma-phala. phala - плод, karma - действия, и то что дает этот плод, это karma-phala-pradAm. Дающий. Рождение всегда дается в результате каких-то прошлых действий. Рождение — это возвращение в этот мир, в сфере идеи того, что рождение происходит за рождением. Человек как бы не до конца умирает, его душа остается, и он в соответствии со своими желаниями, с не доиспытанными какими-то стремлениями, он обретает следующее действие (рождение\тело) в соответствии со своими склонностями, в соответствии с тем что он сделал в этой жизни.

Рождение, это возвращение в этот мир для того, чтобы этот недостаток восполнить. Для того чтобы доделать недоделанное, насладиться тем чем не успел насладиться, получить какой-то новый опыт. Возвращение в этот мир, оно происходит всегда за опытом, за всем тем что было не достигнуто, оно всегда для чего-то. Для чего? Для наслаждения. Для того чего хочется, для исполнения желаний. В следующий раз эти люди говорят, что ты родишься в богатой семье, и все у тебя будет. Также они любят говорить о прошлых жизнях, есть среди них любители определять прошлые рождения, гадать по руке или по звездам. Они могут сказать тебе что в прошлой жизни ты был Александром Великим или Цезарем, или Наполеоном, или Клеопатрой.

Все это как бы подразумевает наслаждение и власть. Все это подразумевает обретение славы как высшей меры, как высочайшей оценки в жизни. О том что ты был когда то великим, и что ты когда то снова станешь великим. Они говорят, что в результате действий ты снова станешь великим полководцем, или великим императором. Ценности человека, всегда находят отражение в его идеях! И не только в идеях о Рае, но и в идеях о будущих рождениях, и о прошлых жизнях. Никто не вспоминает о том, что в прошлой жизни он был дворником или баобабо. Обязательно Наполеон или Клеопатра будет. :-) Такие речи произносят люди полные желаний, стремящиеся к Раю, они произносят слова множества особых ритуалов. kriyA-vizeSa-bahulAM, они произносят речи которые содержат множество рецептов, множества ритуалов по достижению множества целей. Рецептов и ритуалов для достижения небес, для достижения богатства, для того чтобы родился сын, и т.д.

bhogaizvaryā-gatiṃ prati, для чего? Для достижения наслаждений и власти. Наслаждения это bhoga, власть это aizvaryā. Вместе это bhogaizvaryā. Для их обретения. Это глупцы, это не различающие люди, это люди блуждающие в самсаре, считающие действия единственным возможным методом достижения желаемого, и все его желаемое находится в пределах этого мира.

Они предлагают множество ритуалов для обретения любого желаемого объекта. Замечу, что здесь речь идет не только о древней Индии, не только о современной Индии, а здесь имеется ввиду любое общество. Стоит заглянуть в книжный магазин, и там на полках будет огромное количество книг как стать успешным, как заработать много денег, как влиять на людей, как найти друзей. Это те же самые ритуалы по достижению желаемого, а все желаемое укладывается в две категории bhoga-aizvaryā. Очень мало кто говорит о духовности, это не для широких кругов общества. Для общества характерны желания, bhoga и aizvaryā. Наслаждения и власть. Все желаемое укладывается в эти две категории. Все желаемые цели обычно сводятся именно к этому, к обретению наслаждений и власти.

Например желание разбогатеть, оно желается для того чтобы наслаждаться, или же для того чтобы иметь влияние. Даже в желании иметь потомство, прослеживаются эти две категории желаний. Человек хочет наслаждаться, человек хочет создавать, человек хочет владеть, человек хочет влиять. А почему основные желания человека укладываются в эти две категории? Потому что ему этого не хватает. Он желает власти, он желает могущества, он желает наслаждений, потому что ему не нравится его состояние сейчас. А состояние какое? Состояние маленького существа, немощного, беспомощного, и поэтому его утешают слава, его утешает то что через какое-то время, или по крайней мере в следующей жизни, он будет всем владеть, он будет царем и королем над всем. Такие слова очень приятны разуму. Им приятно говорить об этом, потому что такие речи сладки, такие речи привлекают, но такие речи, они так же и сбивают с толку! Сбивают с толку как говорящего, так и того кто слушает.

Дело собственно говоря даже не только в речах, сейчас совсем не обязательно именно говорить. Сейчас существует instagram, сейчас есть блоги. И вот фото в instagram, это демонстрация своей успешности. Одна фотография стоит тысячи слов. И что интересно, что процентов сорок, т.е. практически половина всех фотографий в социальных сетях, о своей личной жизни, о своих успехах в жизни, они никак не отражают действительности! Это приукрашивание. Это то каким человек хочет быть. Он хочет быть здоровым, он хочет быть успешным,

он хочет быть счастливым, он хочет быть имеющим bhogaizvarya. Хочет наслаждаться, хочет иметь власть.

И вот человек, говорящий или показывающий фотографии о своих достижениях, о своих наслаждениях и власти, он увлекает этими идеями и других. И за ним следуют, его слушают, ему лайки ставят. Пальцы вверх, всячески выражают поддержку, подтверждают свои собственные идеалы. Если нравится, это значит что я тоже этого хочу. Это придает им уверенности. Это придает уверенности и тому кто говорит, и тем кто за ним следует. Всем тем кто это поддерживает. И чем больше в обществе поддерживаются подобные идеи, тем более уверенными чувствуют себя те, кто следует этим идеалам. Потому что не могут же все ошибаться, если все так делают, то наверное в этом есть какой то смысл?

Таким образом получается самоорганизующаяся пирамида. Своеобразный сетевой маркетинг. Ты не только увлечен этим, но привлеки, завлечи сюда друга, и тогда ты получишь бонус! Почувствуй себя уверенней в своих убеждениях! Это то самое чувство локтя, чувство того что ты находишься в толпе вместе с кучей людей, которые следуют тому же самому пути, это перебивает и без того слабое интеллектуально-логическое сопротивление. Вера в чудодейственность действий. В чудодейственность целей наслаждений и власти, такая вера очень сильна. Но в любом случае это только вера, которая держится на том что в нее верят очень многие, поддерживая друг друга в своей вере. Но эта вера, а вера — это то что не основано на фактах. У всех этих людей, которые вместе верят, которые вместе толпой стремятся к одним и тем же целям, у них могут различаться лишь частности, но цели их будут одни и те же. bhoga и aizvarya. И ясности у этих людей нет. У них есть только вера, но нет четкого виденья, нет четкого понимания, нет даже понятия, нет какого-то сомнения относительно окончательной цели. А о том что эти стремления и удовольствия не имеют конца, и не приводят удовлетворению, люди и не задумываются!

Если ты позволяешь этим многообещающим, цветистым и много ветвистым словам сбить себя с толку, то ты оказываешься в этой толпе. Если ты не позволяешь сбить себя с толку, если ты начинаешь исследование того к чему наслаждения и власть действительно могут привести, того к чему приводят действия и какие у них ограничения. Даст ли это тебе удовлетворение, которым ты действительно удовлетворишься? Если ты начинаешь такой анализ, то подобная структура ценностей разваливается как карточный домик,

видится и ее пустота, видится невозможность обретения таким образом полного удовлетворения.

Но обычно такой анализ никто не делает, обычно цветистые речи увлекательно рассказывают о том как хорошо на Кипре, как прекрасно в Париже, или какая хорошая погода стоит в Барселоне. Такие слова очень легко сбивают с толку. И те кто следуют таким речам, они очень занятые люди. Им надо работать для того чтобы заработать денег, чтобы насладиться тем или другим, для того чтобы сделать то или иное, достичь той или иной цели, им надо успеть и то и другое и третье. И заниматься такими глупостями как изучение Бхагавад Гиты, как самоисследование, как задавание вопросов о том кто есть я? На это у них попросту нет времени. Ведь это же и так очевидно. Я Вася или Петя Петров. Молитвы, Брахман, все это кажется им глупостями. У них на это не остается времени, да и сил тоже не остается. Они не могут об этом задумываться. Они торопятся делать. Делать одно, делать другое, достигать одной цели, достигать другой цели, желать новые горизонты, стремиться к новым целям, т.е. у них банально не хватает ни сил, ни энергии, ни времени. У них ничего не хватает, для того чтобы задуматься. В сорок четвертой шлоке, Кришна продолжает говорить о таких людях.

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

bhogaizvarya-prasaktAnAM tayA-apahRta-cetasAm |
vyavasAya-AtmikA buddhiH samAdhau na vidhlyate || 44 ||

*Для сильно привязанных к наслаждениям и власти,
чей разум сбит с толку такими речами,
твердое понимание в разуме невозможно. (2.44)*

bhogaizvarya-prasaktAnAM, у тех, или для тех кто устремлен, кто привязан к наслаждениям и власти. К bhogaizvarya-prasaktAnAM. Привязан, устремлен. Только к ним. tayA чем. Этими речами. apahRta-cetasAm, это характеристика тех же самых bhogaizvarya-prasaktAnAM, apahRta-cetasAm. Те, у кого разум cetas, apahRta, унесен, сбит с толку, украден. Чем? tayA этими речами. У тех, кто устремлен к bhogaizvarya, у тех чей разум украден такими речами, vyavasAya-AtmikA buddhiH, это выражение уже встречалось у нас несколько строф назад. Четкая, определенная, однонаправленная мысль, убежденность. buddhiH в этом контексте, мысль, убежденность. na vidhlyate, не

случается, невозможно. Для тех кто привязан к bhogaizvarya, для тех чей разум сбит с толку такими речами, твердое понимание невозможно. Где? В самадхи. Самадхи в данном случае это не самадхи, не медитация самадхи, это в разуме. vyavasAya-AtmikA buddhiH, четкое понимание относительно окончательной цели. У нас была целая строфа про это. Окончательная цель это мокша. Нет понимания относительно Мокши.

Для Мокши необходимо знание, для знания необходимо изучение под руководством Гуру. Для изучения необходим чистый разум, для чистого разума необходима карма йога. Твердое понимание, vyavasAya-AtmikA buddhiH. Для этих людей, четкое понимание невозможно. na vidhlyate. Для тех существ кто стремится только к наслаждениям и власти, bhogaizvarya-prasaktAnAM, считая, что только к ним и надо стремиться. Для тех кто обладает такой природой. Тех чье различие скрыто, чей разум украден. apanRta-cetasAm, такими речами, такими цветистыми, многообразными речами. Речами какими? В предыдущих двух строфах говорилось. Речи, в которых множество специальных ритуалов, для достижения новых рождений, для достижения bhogaizvarya, цветистые речи которые сбивают с толку.

У тех кто сбит с толку такими речами, vyavasAya-AtmikA, однонаправленная твердая убежденность, понимание buddhiH, относительно Йоги и знания, относительно одного пути к освобождению, невозможно. Невозможно в разуме. Не случается такое понимание. Не происходит. Разум — это место где ощущаются все наслаждения человека. Тут использовано слово самадхи, но в комментариях Шанкары, специально отмечено что слово самадхи не может обозначать медитацию. Потому что для людей которые привязаны к наслаждению и власти, для тех чей разум сбит с толку, самадхи попросту невозможно. Поэтому, в этом случае слово самадхи означает разум. В разуме невозможно. Для тех кто не отличает реального от нереального, для тех кто следует пути кармы, пути действий. Для тех кто не задумывается о том что результаты действий, karma-phala, плод действий, плод кармы, что эти плоды всегда временные. phala это фрукт. Любой фрукт быстро портится, долго его сохранить невозможно. Тем более какие ни будь экзотические, тропические фрукты, они очень быстро портятся. Их надо быстро использовать, иначе через какое-то время от них ничего не остается. И вот результаты действий, karma-phala, они такие же быстро портящиеся.

Путь кармы, это путь действий, который совершается ради определенного результата. По принципу приложить минимум усилий, и получить максимум

результата. И это прямое средство для того, чтобы оставаться в пределах самсары. Даже если это желание Рая, желание райских наслаждений, это все равно самсара. Рай и все то что описано в Ведах, все то что видится в этом мире, все то о чем можно подумать и вообразить, о чем можно услышать, это все мир самсары. И у тех кто привязан к самсаре, у тех кто остается в самсаре, у них нет понимания, а чего действительно надо в жизни? Зависимость от результатов крадет их способность, *raḥRta-cetasAm*. Крадет их разум, их способность к размышлению. Их разум оказывается сбит с толку. Обо всем этом мы говорим в контексте карма йоги.

карма йога позволяет превратить действие в инструмент выхода из самсары. В инструмент очищения разума для последующего знания. карма йога — это не действие для достижения *bhoga* и *aizvaryā*. Это действие для очищения разума. Не для материального результата, не для материального наслаждения. Не для власти в этом мире, а для очищения разума. Чистый разум позволяет увидеть отражение моей собственной природы, и понимание ее. Чистый разум необходим для обретения знания. Конечная цель в результате обретаемого знания, это мокша, это освобождение. карма йог становится стремящимся к освобождению, он становится искателем. Тот кто стремится к *bhogaizvaryā-prasaktAnAM*, эти *apahRta-cetasAm*, они остаются в самсаре. А карма йога, это метод предлагаемый Кришной, для того чтобы выйти из самсары. Для того чтобы освободиться от ограничений, освободиться от постоянного цикла желаний и действий по достижению этого желаемого, ради краткого момента счастья, когда это желаемое достигнуто, и чтобы затем снова неизбежно быть увлеченным новым желанием. карма йога — это метод для того чтобы разорвать этот повторяющийся круг, круг амплифицирующий сам себя.

О карма йоге Кришна будет говорить позже, сейчас он говорит по-прежнему о тех, кто изучал Веды. О тех кто изучает различную духовную литературу, но тем не менее полагается только на действие. Кришна показывает контраст между тем к чему приводят обычные действия по достижению желаемого, привычные в этом мире, которые каждый совершает, и карма йогой, т.е. действиями которые позволяют выйти из этого круга самсары. Речи этих запутавшихся людей, тех чей разум унесен, тех чей разум украден такими стремлениями. Для тех кто сильно привязан к наслаждениям и власти, их речи цветисты и приятны для слуха, они рассказывают о достижениях и наслаждениях. Они говорят об этом как о главных целях в жизни, и это не злые люди. Они сами тратят свою жизнь только на это. Они заблуждаются, но они не понимают того что они заблуждаются, и они втягивают в свой круг, убеждают своими цветистыми речами других людей.

До тех пор пока не появляется различие, это заблуждение будет бесконечным заблуждением, и более того, оно имеет положительную обратную связь. Оно поддерживает само себя. Цветистые речи увлекают и завораживают, различия становятся невозможны, где? В самадхи. В разуме. samAdhau na vidhlyate. В разуме не возможно, не наблюдается, не случается понимание.

И bhogaizvarya-prasaktAnAM tayA-apahRta-cetasAm. Именно о таких людях сейчас Кришна и говорит. vyavasAya-AtmikA buddhiH, четкое понимание у них невозможно. Потому что они avyavasAya-AtmikA buddhiH. У них не четкое понимание. Это те люди, которые не понимают чего они хотят от жизни. Те, кто бросаются от одного желания к другому, от одной цели к другой. Их понимание многоветвисто, рассредоточено. Медитация для них невозможна. Поэтому самадхи это разум, а не медитация в этой строфе. Для них мир полон привлекательных объектов и впечатлений, которые они хотят испытать. Им некогда глубоко задумываться, потому что им надо бежать и наслаждаться тем или иным объектом. Наслаждаться тем чего еще не было, достигать того или другого.

Им не хватает времени, для них этот мир представляет из себя цветные каталоги на любой вкус, на любой цвет. Филателист может пристально рассматривать огромные каталоги с марками разных стран, разных народов, разных цветов, на разные темы. Женщинам предоставлены каталоги с духами, с платьями, с различной высокой кулинарией. Механикам даны каталоги по машинам, садоводы же имеют кучу каталогов где продаются различные семена и саженцы. Для тех кто желает путешествовать и видит в этом свои цели, свои наслаждения, для них тоже существует куча туристических агентств, в их цветных каталогах в деталях изображено куда можно поехать, за какие деньги, каким образом, на самолете, на пароме, на корабле. Другими словами, предлагаются самые различные цели.

Этот мир существует в том числе и для предложения таких разнообразных предложений. Он предлагает каталог на любой вкус, на любой цвет, на любое желание. Для людей чей разум увлечен этими каталогами, этим разнообразием, для них не главное, становится главным. Это одно из определений самсары. Самсара, это когда придается огромное значение тому, что на самом деле главным не является. Почему так случается? Потому что различия нет. И из-за того что для них понимание невозможно vyavasAya-AtmikA buddhiH samAdhau na vidhlyate, не случается. Для них верное понимание

невозможно, у них нет различения, твердого понимания нет, vyavasAya-AtmikA - это понимание того каким образом можно выйти из этого повторяющегося круга желаний, и перестать желать. Как бы обрести все желаемое. Для них это понимание невозможно.

Это понимание будет невозможно до тех пор, пока в разуме нет различения. И полагаться на действия, как на единственный метод достижения желаемого, это естественная стадия жизни человека. Через эту стадию проходят все, и действия бывают разные. По типу качества, которое преобладают в действии, различают действия на саттвические, тамасические, и раджасические. саттвические действия, это не эгоистичные действия, это действия которые приносят максимальную пользу, пользу максимальному количеству людей. Также эти действия способствуют внутреннему росту. Внутреннему созреванию.

Раджасические действия, это действия совершаемые только для себя. Эгоистические действия тоже могут быть полезны, так как они способствуют материальному процветанию. Человек начинает оборудовать ситуацию вокруг себя по своему желанию, это временная ситуация, но тем не менее, он что-то обретает в материальном смысле. Другими словами, это тоже в каком-то смысле полезное действие.

Тамасические действия, это когда я не просто хочу всего для себя, но и в этом процессе я с легкостью нарушаю границы прав и желаний других людей. Другими словами, я врежу другим. Подгребаю под себя, за счет кого-то еще. Это тоже может приносить богатство, это тоже может приносить власть, но это не дает мне продвигаться по духовном пути, это то что оттягивает меня назад, то что делает духовный путь еще более сложным. В таком случае наблюдается отрицательный рост.

Веды запрещают тамасические действия, поддерживают саттвические действия, а раджасические они стараются направить в саттвическое русло. Но даже саттвические действия для пользы себя, для пользы другим людям, они все равно поддерживают пребывание в ограниченном мире. Потому что любое действие, как саттвическое так и раджасическое с тамасическим, совершается ограниченным человеком в ограниченном мире. Ограниченное я, действует в большом, но тоже ограниченном мире. Для чего? Для обретения ограниченных результатов. Любые действия, будь то хорошие действия, или плохие, они удерживают меня в самсаре. Но саттвическое действие будет лучше чем раджасическое, и лучше чем тамасическое. саттвическое же

действие при понимании окончательной цели, становится карма йогой. Такова постепенная градация возможных действий.

Подобные переходы совершаются человеком очень постепенно, по мере своего созревания. Переходы от одного типа действия, от эгоистических типов действия, к саттвическим действиям. Затем к саттвическим действиям с пониманием, для того чтобы превратиться в карма йогу. Веды понимают постепенность таких переходов, и именно поэтому жизнь человека разделяется на четыре ашрама. Человек сначала должен учиться, это стадия брахмачарьи, затем он вырастает, он чему-то научился, он заводит семью, и он становится грихастхой. Домовладельцем. Он отвечает уже не только за себя, он отвечает и за близких ему людей, воспитывает детей, поддерживает общество, делает какую-то работу, зарабатывает, приносит свой вклад в процветание общества, и защищает свою семью.

Потом прописывается стадия ванапрастхи, когда прекращаются действия по достижению богатства и наслаждения, и больше внимания уделяется размышлениям. Это когда уже дети выросли, когда предыдущая стадия подходит к концу, и предполагается что человек начинает задумываться о душе. Это происходит в сорок, в пятьдесят, в шестьдесят лет. В зависимости от скорости духовного созревания человека. Это может быть разный возраст. И потом идет стадия саньяси. Саньяси, это когда человек отказывается от всех действий, для того чтобы все свое время, все свои усилия направить на понимание. На стремление к высшей цели. Такие вот четыре стадии жизни, и эти стадии соответствуют таким постепенным переходам.

Тамасические действия, это действия без понимания, это то что делают дети, любой ребенок действует не понимая, что он может вредить другому. Дети отрывают крылышки мухам, ну или совершают другие действия, а взрослые им указывают что так делать нельзя, учат их, это и есть стадия брахмачарьи. Стадия пока человек еще не научился жить в обществе, в соответствии с правилами этого общества. В процессе обучения, его действия избавляются от тамасической части, и потом на первое место выходит раджас. Я поддерживаю, я накапливаю все для себя, для своей семьи, в том числе и для общества, исполняю свои желания, стремлюсь к ограниченным целям, а потом следует постепенный переход к стадии ванапрастха. Я начинаю задумываться о том, а что еще есть в этом мире? И стадия саньяси, приходит когда цель понята, и все усилия направляются на эту цель. Все эти изменения очень постепенны, и Веды уважают это, и принимают во внимание.

Во время нахождения на какой-то стадии, привязанность к наслаждениям и власти вполне понятна, но когда эта стадия перестает быть стадией, когда это становится естественным состоянием из которого человек и не собирается выходить, не собирается взрослеть, не собирается дальше продвигаться по духовному пути, не собирается созреть в этом отношении, то это становится проблемой. Как одна из стадий после которой предполагается переход на следующую стадию, это нормально. Все проходят через эту стадию. Но когда эта стадия становится не стадией, а постоянным состоянием, это становится проблемой. Именно про этих людей Кришна и говорит, что для сильно привязанных к наслаждениям и власти, для тех чей разум сбит с толку такими речами, твердое понимание в разуме не возможно. Для ребенка, для юноши который увлечен удовлетворением желаний, такое понимание невозможно. Это естественно. Когда взрослый человек уже поиграв достаточно в этом мире, постремившись к какому-то количеству целей, получив какую-то часть своих наслаждений, удовлетворив свое желание к власти, поняв тщетность своих устремлений к наслаждениям, поняв их ограниченность, человек должен задуматься о следующей стадии. Если он не задумывается, то понимание для него становится невозможным, его духовный прогресс останавливается.

Проблема не в самой привязанности, а проблема когда эта привязанность становится сильной. Когда ничего кроме этого не видится, и тогда это становится проблемой, которая ограничивает духовный рост. И Кришна говорит, о Арджуна! Не будь таким, слушай меня, учись умным вещам и не застревай на этой стадии! Становись карма йогом. карма йогом для чего? Для того чтобы очистить разум, очистить разум для того чтобы понять что я тебе рассказываю, а понять что я тебе рассказываю, для того чтобы обрести знание, обрести знание для того чтобы освободиться из этого круга ограниченной самсары.

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

Хари Ом!

Лекция 61

Глава 2 шлока 45

В предыдущий раз мы разговаривали о невеждах которые говорят цветистые речи, и находят удовольствия в Ведах. В той части Вед, которая посвящена действиям. Давайте еще раз прочитаем сорок вторую, сорок третью и сорок четвертую шлоку.

yAm imAM puSpitAM vAcAM pravadanty-avipazcitaH |
veda-vAda-ratAH pArtha na-anyad asti-iti vAdinaH || 42 ||

*О Арджуна, эти невежды произносят цветистые речи,
утверждая, что нет ничего помимо кармы и ее результатов. (2.42)*

kAmA-AtmAnaH svarga-parA janma-karma-phala-pradAm |
kriyA-vizeSa-bahulAM bhogaizvaryaya-gatiM prati || 43 ||

*Полные желаний, стремящиеся к раю, они произносят
слова множества особых ритуалов,
приносящих лучшее рождение как вознаграждения за действия,
для достижения наслаждений и власти. (2.43)*

bhogaizvaryaya-prasaktAnAM tayA-apahRta-cetasAm |
vyavasAya-AtmikA buddhiH samAdhau na vidhlyate || 44 ||

*Для сильно привязанных к наслаждениям и власти,
чей разум сбит с толку такими речами,
твердое понимание в разуме невозможно. (2.44)*

Кришна здесь говорит о тех кто состоит из желаний. Кто полон желаний. Чья природа желания. Предел их желаний — это Рай, в который они собираются попасть после этой жизни, или в следующей жизни, а может даже и в этой жизни. Но попасть они собираются туда с помощью действий. Изменив что-то, или заслужив что-то своими действиями. Главная их мотивация при этом, это стремление к удовольствиям и власти. Рай у них существует тоже в виде идеи о максимальном удовлетворении. Максимальном удовлетворении желаний. Почему у них такие стремления? Потому что им, этим людям, avipazcitaH, не понимающим, им сейчас не хватает. Почему им сейчас не хватает? Потому что если считать себя ограниченным существом, то отдельность всегда будет мешать. Другими словами, пока существует эта отдельность, пока существует ограниченность, она всегда будет вызывать проблемы. Если я ограничен, если

мое понятие о себе ограничено, то никакие добавления других ограниченностей, не смогут изменить эту ограниченность. Границы могут двигаться туда-сюда, но сама граница остается. Если я ограничен, то вот эта моя ограниченность, она и есть граница.

Действия ограничены сами по себе, и поэтому они могут приносить только ограниченные результаты, и все что они могут сделать, это двигать уже существующие границы немного туда, или немного сюда. Они могут создавать новые границы, они могут модифицировать старые границы, но само существование границ они не затрагивают, и поэтому границы остаются. Действия не могут решить вопрос с самым существованием границ. Действия всегда предпринимаются отдельным я, и они всегда носят ограниченный характер. Пока я отдельный, возможны действия, потому что только какая-то отдельность может совершать действия, и результат этих действий так же предсказуемо будет отдельным. Он будет ограниченным и небольшим. И соответственно, к ограниченности которой я сам себя считаю, можно добавлять или отнимать немножко других ограниченностей, или же много других ограниченностей, но сама по себе ограниченность в результате этого добавления или отнимания, она все равно остается ограниченностью.

Сколько бы к ограниченному не добавляли других ограниченностей, она не может стать безграничностью. Но мудрые говорят что ты безграничен! И все твои желания, они диктуются тем что ты хочешь знать эту безграничность, хочешь быть этой безграничностью, потому что ты и есть эта безграничность, но только ты сейчас о этом забыл. Все твои желания продиктованы жаждой вернуться к своей изначальной природе, и обрести свою изначальную безграничность! Но безграничность — это значит полное отсутствие каких-либо границ.

Если посидеть и подумать о безграничности, не просто произнося это слово, а хорошо подумать о том что ты и есть безграничность, подумать о том что это может значить. А значить это может только одно, когда я безграничен, то действия невозможны. Я не могу быть деятелем. Потому что безграничность не подразумевает разделения, в том числе и на действия, которые отдельно от действующего. безграничность - это значит что я не деятель!

Все есть Безграничный атман, и это все и есть я сам. Я сам, атман, это не есть отдельная от меня безграничность, это и есть я сам. Все действия, все границы, все объекты, весь мир, все мои понятия о мире, и о том кто есть я, это только кажущиеся ограничения, кажущиеся наложения, которые не отличаются от

самого атмана, не отличаются от этой безграничности. Это совершенно другое понимание. Разница между привычным пониманием, когда я чувствую себя ограниченностью, и между пониманием мудрых, которые говорят о том что я есть безграничность, эта разница огромна! Огромная, безграничная разница! Между этими точками зрения нет точек соприкосновения. Невозможно одним шагом изменить, и из одного привычного представления, перешагнуть в другое представление о себе и о мире. Невозможно так чтобы вжух! И я стал мудрым, и теперь знаю себя как безграничность.

Привычные представления очень сильны, они держат, они не позволяют совершить этот переход в один шаг. И между этими двумя очень сильно различающимися воззрениями, предлагается переход. Переход, стадия очищения разума. Очищение от неверных представлений о себе, как об ограниченном себе. Об ограниченном я. Эта ограниченность, это ограниченность желаниями, ограниченность целями, ограниченность методами их достижения. И стадия очищения разума, это еще не сам переход! Но без этой стадии, этот переход, эта смена парадигмы из которой я смотрю на себя и на мир, воспринимаю их, понимаю их, без этой стадии перехода очищение разума, и сам переход становится невозможным.

Разум очищается с помощью карма йоги, а карма йога — это очень и очень постепенный процесс. Процесс который делает действие, которое обычно в окружающем меня мире ориентировано на меня как на деятеля, на меня как на желающего достичь чего то. И вот это действие, оно с помощью карма йоги перестает быть я ориентированным. Оно становится ориентированным на Безграничное, на Божественное. карма йога — это переходный период, когда тренируется, и тренируется в том числе с помощью усилий, вот этот вот отрыв от центра притяжения ограниченного я, когда я все делаю ради себя, ради чего-то моего.

По мере того как притяжение этого эгоистичного центра, этого ограниченного я ослабевает, у Безграничного и у Божественного появляется шанс как бы начать притягивать. Вместо того чтобы действия были ориентированы на меня, я с помощью очищения разума переориентирую их от “ко мне”, и таким образом я пытаюсь дать возможность Безграничному начать притягивать. И это притяжение Безграничного, притяжение моей естественной природы, оно постоянно. Это незаметная сила, но ничто не может ее видоизменить, или поменять ее направление. И за счет своего постоянства, эта сила намного более могущественна чем временное, но сильное притяжение моего эго.

Эта сила, это естественная природа, это основа всего того что позволяет быть ограниченному притяжению я-эго. Оно не противостоит ему, оно позволяет ему быть, это его основа. В том смысле, что без основы всего существование невозможно. Оно позволяет быть этому ограниченному я, оно позволяет этому ограниченному я быть центром притяжения, но оно не противостоит и не мешает ему. Потому что оно безграничное, оно вообще ничему не противостоит. Потому что в нем нет противостояния. Противостояния — это уже проведение границы. В безграничном нет противоположностей. Нет противостояния. Это постоянная, безмолвная и притягивающая сила. А вот цветистая, разнообразная, притягательная, громкая, кричащая, говорящая цветистыми речами, сила притяжения моего я, она на какое-то время, эту постоянную и неизменную силу перебивает. На какое-то время. Временно.

Для того чтобы эта безмолвная сила начала заметно меня притягивать, мои цветистые и громкие речи должны ослабиться, и поумолкнуть. Этот процесс ослабления, это как раз и есть то что называется карма йогой. Это сознательные усилия по очищению разума от неверных представлений о себе и о моем я, путем переориентации абсолютно всех действий. И постепенно это должно полностью стать моей второй природой. Переориентация всех действий с обслуживания только “я и мое”, на Безграничное.

На самом деле, это достаточно фантастическое средство, которое позволяет действию, которое ранее работало как инструмент удержания меня в ограниченном мире самсары, переориентировать и сделать его средством выхода из этой самсары. карма йога предназначена для очищения разума, очищенный разум предназначен для того чтобы понять слова Мудрых, понимание слов Мудрых необходимо для осознания истины, а осознание истины, необходимо для освобождения. Четкое понимание этого костяка, этой основной схемы, этой методологии, это уже и есть начало карма йоги.

До начала этого процесса, нет четкого понимания ни цели жизни, ни средств достижения действительного удовлетворения. Достижения того что на самом деле сможет удовлетворить меня не на одно мгновение, а на долго. На всегда. Достижение блаженства. До карма йоги, есть только вера во всемогущество действий. Во всемогущество действий, и в достижения с помощью этих действий желаемого. Вера в цветистые речи, вера в привлекательные рассказы о самых разных удовольствиях, о ценности богатства, о ценности влияния в этом мире. Эти речи обманывают не со зла, не злые люди их произносят, это не всемирный заговор, это просто самоподдерживающийся процесс невежества. Более того, я сам в нем участвую и поддерживаю его,

когда не до конца понимаю свои собственные цели. И тут же хором, вместе с другими такими же заблуждающимися, я рассказываю о том какой у меня классный ремонт на кухне, а теперь я занят ремонтом в детской комнате, какая у меня крутая тачка, и за какую футбольную команду я болею.

Это все то что поддерживает во мне стремление к ограниченным целям, поддерживает их притягательность. Это дополнительные краски, которыми я сам не понимая того, раскрашиваю эти цели, для того чтобы обманывать себя и других. Потому что после ремонта в одной комнате, у меня будет ремонт в другой комнате, затем мне необходимо обеспечивать себя и будущее своей семьи, а у меня предстоит отпуск, у меня начинаются и продолжаются проблемы со здоровьем, проблемы на работе, начальник злой и нехороший. Я очень занят, и среди всех этих ограниченных целей, среди всех этих окружающих необходимостей, которые требуют моего внимания, требуют моих действий, требуют моих усилий, у меня не остается времени остановиться, и подумать о том а чего я же я действительно хочу в этой жизни? Что меня действительно удовлетворит, и каким образом этого можно достигнуть? Точно так же вместе со мной в это вовлечен и весь мир. Весь мир точно так же бежит и торопится, и у него точно так же не остается времени задуматься.

Но если не позволять этим громким, цветистым, многообещающим словам сбить себя с толку, если начинается каким-то чудом исследование того к чему наслаждение и власть могут привести, и того к чему они привести не могут, тогда вся структура этих ограниченных ценностей и желаний разваливается, и вот тут то собственно и начинается самое интересное! Начинается процесс исследования. Пока разум сбит с толку, пока я привязан к наслаждениям власти и к удовольствиям, твердое понимание невозможно. Вместо одного твердого понимания того что мне надо, и каким образом это может быть достигнуто, во мне присутствует множество не твердых пониманий. Множество не твердых и неверных пониманий. Это не позволяет мне даже начать задумываться о том что реально, а что не реально. Не позволяет мне начать различать неизменное от преходящего.

Я не понимаю ценность непреходящего. Я гоняюсь все время за тем, что дает мне только временное удовольствие. И таким образом я автоматически продолжаю следовать пути кармы, и я совершенно не задумываюсь об ограниченности этого пути. Я не задумываюсь об ограниченности результатов этого пути. Вследствии этого, каждое совершаемое мной действие, оно продолжает совершаться мною для меня, для достижения какой-то

определенной цели. И так как для меня важна цель, но не важно действие, и действие для меня это всего лишь метод для достижения желаемой мною цели. То вполне ожидаемо, что в следствии этого я хочу приложить минимум усилий, но получить для себя как можно больше. Ценность для меня имеет только цель, но не действие.

И таким образом я постоянно, каждодневно, множество раз на день подтверждаю свою ограниченность. Потому что привычные действия, ориентированные на я и на обеспечение моего, на обеспечение моих желаний, моих стремлений, или стремлений моей семьи и моего близкого окружения, это метод оставаться в самсаре! Это бесконечный самоподдерживающийся процесс, до тех пор пока я не начинаю задумываться над этим. карма йога, это то что меняет направление действия. Действие становится не для достижения чего-то, не для материального результата, а для очищения разума. Чтобы я не делал, любое действие может быть средством очищения разума.

Очищения разума приближает меня к возможности понимания. И какое бы действие я не делал, мой разум очищается, и я на шаг, на полшага приближаюсь к чистому разуму, который необходим мне для следующего этапа, вне зависимости от того чем я занимаюсь. Если я совершаю действие с позиции карма йоги, то вне зависимости от того чего я достигаю с помощью действий, каждое моё действие становится успешным. Таким образом я иду по пути к чистому разуму, а чистый разум различает то что является главным, от того что главным не является. Я знаю что моей конечной целью является мокша, освобождение, и я знаю каким образом это достигается. Это достигается пониманием того что уже существует. Таким образом, карма йога — это следующий этап эволюции действия.

Другими словами, сначала возможна эволюция внутри действий. От эгоистических действий, которые не принимают во внимание ничьи интересы кроме моих собственных. Это тамас. Это тамасические действия. К действиям эгоистическим, которые принимают во внимание интересы других людей. Это очень широкая категория раджасических действий. Действий где доминирует раджас. Где это качество наблюдается в большом количестве. Следующая ступень, это ступень где действия уже могут приносить пользу другим. Это саттвические действия. саттвические действия, совершаемые с пониманием окончательной цели, для очищения разума, это карма йога. Ну и следующая ступень — это чистый разум, чистый разум который способен учиться, который способен понять и увидеть свою собственную природу, и соответственно понять свою безграничность. Не стать безграничным, а понять что я всегда и был безграничным!

Следующая стадия после карма йоги, это саньяси. На этой стадии происходит полный отказ от действий. Не в том смысле, что человек становится подобен бревну, а в том смысле что происходит отказ от действий исходящих из понимания я действую. карма йог на следующей ступени становится саньяси, и все свои усилия он посвящает только пониманию. Он отказывается от действий, его эволюция в сфере действия прекращается, он просто хочет понять свою природу, он отказывается от изменения мира во вне себя. Он хочет понять кем он является, и что является основой его ограниченных представлений о себе, и что является основой существования всего мира.

Все эти переходы в жизни, они происходят постепенно. Ни одну из этих стадий невозможно пропустить. Системой не предусматривается перескок через несколько стадий. Потому что при такой попытке, что-то обязательно остается недопонятым, что-то обязательно будет упущено, и полноценное проживание следующей стадии станет невозможным. Потому что за одной ступенькой следует другая, за следующей третья, и так далее. Изменение идет постепенно, и разум очень незаметно меняет свои настройки. Далеко не каждый способен на такое продвижение. Кто-то застревает на уровне тамасических действий, кто-то на последующих стадиях, но это совсем не повод застревать вместе с другими! Это повод наоборот остановиться, задуматься и стать более осознанным в действиях!

Те чей разум лишен различения, те кто полны желаний, они получают ограниченный результат. И вот именно о них то нам и говорит Бхагаван Кришна. В качестве Вед, они принимают только то, и ту часть, которая говорит о действиях, и о том как с помощью этих действий достичь той или иной цели. Другими словами, Веды для них ограничены. Они отбрасывают ту часть Вед, которая не актуальна для них в настоящий момент, а не актуальна она для тех, кто стремится к исполнению своих желаний. Бхагаван Кришна продолжает говорить о таких людях. Читаем шлоку номер сорок пять.

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

traiguNya-viSayA vedA nistraiguNyo bhava-arjuna |

nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kSema AtmavAn || 45 ||

Тема Вед ограничена тремя гунами. О Арджуна, будь вне трех гун, свободным от пар противоположностей, всегда пребывай в благодати,

недвижимым заботами об обретении и сохранении мастером над собой.

(2.45)

traiguNya-viSayAH vedAH. vedAH - Веды. Множественное число. Вед всего у нас четыре. traiguNya-viSayA. viSayA - тема. traiguNya - тема из трех гун. Тема относящаяся к трем гунам. Гуны это качества. сатва-раджас-тамас, это три ограниченные качества. И вот Веды, ограниченные traiguNya-viSayA vedAH ограниченные тремя гунами. nistraiguNyO bhava-arjuna. О Арджуна! bhava - будь, nistraiguNyaH - будь вне трех гун. Превзойди три гуны. Три гуны, это то что относится к миру. То что относится к действиям, относится к целям, относится к их достижению. О Арджуна! Выйди за пределы трех гун. Nirdvandvo nitya-sattva-stho. nistraiguNyaH - без пар противоположностей. dvandva - это пара противоположностей. Хороший-плохой, горячий-холодный, счастье-не счастье. Это все dvandva, nirdvandvaH. Без пар противоположностей. Будь, имеется в виду. nitya-sattva-stho - всегда пребывай в саттве, в вечной истине, в гуне благодати. Оставайся, утвердись в ней. niryoga-kSema AtmavAn. niryoga-kSemaH - без волнений обретения и сохранения. nir - без, yoga - обретение, и kSema - сохранения. Сначала идут беспокойства о том что мне чего то не хватает, я хочу чего-то обрести, и потом идут беспокойства как бы это сохранить. Я получил много того чего хотел, и теперь мои волнения не о том как бы это получить, а о том как бы это сохранить!

Арджуна, будь без волнений об обретении и сохранении, а также будь AtmavAn, будь мастером самого себя! Тема Вед ограничена тремя гунами. О Арджуна, стань вне трех гун. Будь свободным от пар противоположностей, всегда пребывай в благодати, будь мастером над собой. Недвижимым заботами об обретении и сохранении. nistraiguNyO viSayA. Темой Вед являются три гуны, и все то что относится к миру самсары. Это то, как понимают Веды не понимающие люди. Неверное понимание Вед. В Ведах есть большая часть, которая говорит о выходе из трех гун. Выходе за пределы трех гун. Мы говорим о тех veda-ratAH, в предыдущих строфах, т.е. те кто читали эти Веды. О тех кто ограниченно понимают их. Для них Веды состоят из трех гун, для них Веды относятся только к миру самсары.

Веды говорят о сотворении вселенной, они рассказывают о том что происходит в этой вселенной. И во всем этом творении, в разных пропорциях присутствует три гуны. Для людей с ограниченным пониманием, с ограниченным желанием власти и наслаждения, нет ничего больше того творения, которое ограничено тремя гунами. На самом деле Веды включают в себя намного больше. Они

включают в себя Веданту, которая выводит за пределы трех гун. Но ограниченный человек во всем видит только ограниченное, и заключительные части Вед, Веданта, для таких людей просто не доступна. Они ее пропускают. Большая же часть Вед говорит от достижениях в этом мире. О достижении лучшего рождения, о достижении богатства, достижении сына, о получении Рая за заслуги и т.д. Веды объясняют правильные и неправильные средства для достижения тех или иных результатов.

Три гуны, саттва, раджас и тамас, они составляют собой всю сансару. Самсара - это сотворенный мир, это то как на него смотрит ограниченный человек. саттва это радость, раджас это беспокойство, волнение, действие, тамас это страдание, не способность, глупость, вред. Вся самсара, это стремление к одному, и избегание чего-то другого, и все эти стремления и избегания, они происходят в рамках трех гун. Веды в общем то не запрещают наслаждения. Не запрещают стремления к наслаждениям и к власти. И не зря огромная их часть посвящена именно наслаждениям, и верным способам их обретения. Но это не все Веды, это не вся реальность. Это только ее часть. И когда весь мир смотрит на мир, на творение как на поле для чего-то, как на обретение и избегание чего-то, когда весь мир кажется только средством для достижения того что мне хочется, когда приоритеты не расставлены, когда второстепенное принимается за самое важное, тогда и возникают проблемы.

Проблемы возникают потому что действия всегда ограничены, и их результаты тоже всегда будут ограниченными. Ограниченного человека Веды *traiguNya-viSayA vedAH* сделать безграничным не могут. И если цель безграничность, то действие, и та часть Вед которая ограничена тремя гунами, они помочь не могут. Но ты, о Арджуна! Не будь таким. А каким будь? Будь *bhava. nistraiguNyaH* - стремись быть свободным от трех гун. Освободись от желаний, от любых желаний. Желаний власти, желаний удовольствия. Артха и кама.

Стремление к удовольствиям и безопасности, это еще не все. Ищи выходы за пределы желаний. Ты запутался в самсаре, и тебе сейчас не надо больше одного, или меньше другого. Не ищи лучшего места в самсаре. Это бессмысленно. Стань таким, чтобы для тебя самсары не было. *nistraiguNyO bhava-arjuna*. Выйди за пределы трех гун, которые описываются Ведами в обычном их понимании. Стань свободным от пар противоположностей, *nirdvandvaH*. Избавься, выйди за пределы власти объектов с противоположными характеристиками. Желательное-нежелательное, хорошее-плохое, приятное-неприятное. Само это разделение является причиной радости и страдания.

Выйди за эти пределы, и стань nirdvandvaH. Тогда ты будешь вне маленьких ограниченных радостей, и вне маленьких ограниченных страданий. Каким образом? Не будь зависимым для своего счастья, от наличия или отсутствия чего-либо. Обычный человек чувствует что я буду счастливым, если он обретёт что либо. Новую машину, новую квартиру, новый гардероб, поедет в отпуск на Мальдивы или куда то еще. Я стану счастливым когда у меня будет что-то, или же когда я избавлюсь от чего-то что мне мешает.

Кришна призывает Арджуну не быть зависимым в своем счастье от наличия или отсутствия чего-либо. Если мне надо для счастья множество условий, чтобы было тепло, чтобы было море, чтобы была квартира, чтобы была работа, чтобы была семья, чтобы все окружение было именно таким каким мне хочется, значит я обусловлен. Я зависим. Мое состояние радости и блаженства нестабильно. Оно всегда готово пошатнуться, как только идеальные условия для существования его пропадают. А эти условия, они обязательно будут меняться. Потому в этом мире все и всегда меняется. Если я завишу в своем счастье от чего-то изменяющегося, оно обязательно поменяется. И получается, что мое счастье зависит от нестабильных условий, от условий которые не могут быть постоянно в нужной конфигурации, чтобы доставить мне счастье. Мы уже изучали строфу, которая говорила примерно об этом же.

sukha-duHkhe same kRtvA lAbha-alAbhau jaya-ajayau |
tato yuddhAya yujyasva naivaM pAram-avApsyasi.

О Арджуна, принимай равно счастье и страдание. sukha-duHkhe same kRtvA. Сделав одинаковым счастье и страдание. lAbha-alAbhau, достижения и потерю, обретение и потерю. jaya-ajayau, победу и поражение. Приготовься к сражению. Тогда ты не навлечешь на себя греха. То же самое говорит сейчас Кришна. Стань nirdvandvaH, стань свободным от пар противоположностей. Не будь зависим от преходящего. Пусть потери, обретения, победы и поражения, удобства и неудобства, не играют для тебя никакой роли. Поднимись выше их! Откажись и от sukha-duHkhe. От радости и страдания, от ограниченной радости, и от ограниченного страдания. Это противоположности, которые просто сменяют друг друга. Черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса. А за одной полосой обязательно будет следовать другая, черная обязательно сменится белой. Белое обязательно сменится черным. Откажись от этого. Ты не можешь избежать их. Откажись не путем избегания их, но пусть они на тебя не влияют. Не позволяй меняющимся ситуациям влиять на твое состояние.

Принимай и то и другое. Они естественным образом приходят, они естественным образом и уходят. Принимай без волнения то что приходит, и отпускай без беспокойств то что уходит. Пройдет и хорошее и плохое, и трудное время, и время везения. Полагайся в своем блаженстве, в своем состоянии на то что не приходящее. На то что является вечным. На что же это? На Брахмана. Он позаботится обо всем. Это не значит что нужно стать бесчувственным чурбаном. Пусть твой разум пребывает в саттва гуна. Пусть твой разум размышляет, понимает и исследует. саттва гуна это состояние спокойствия, знания, мудрости и ясности. Без волнений, потому что волнения это раджас, без лени и без тупости. Лени и тупость это тамас гуна. Без раджаса и без тамаса, ищи выход за пределы трех гун.

Три гуны находятся в пределах мира самсары. Но превзойти их можно только когда в разуме преобладает саттва. Гуна ясности и чистоты. Пока ты не вышел за пределы, пребывай в саттве, и ищи выход за пределы самсары. Пребывание разума в саттва гуна, оно делает такой выход возможным. саттва гуна позволяет обнаружить понимание того что моя реальная природа — это постоянное пребывание вне трех гун. Это естественная состояние спокойного океана. Без волнений на поверхности, без пар противоположностей. саттва — это тончайшая и чистейшая из всех трех гун. Тема трех гун более подробно будет объясняется в Бхагавад Гите несколько позже.

В том разуме где преобладает саттва, в нем отражается истина, и узнавание источника этого отражения, оно позволяет мне выйти за пределы трех гун. Когда саттва загрязнена качествами тамаса и раджаса, разум не может отражать истину. Тамас делает разум как бы замутненным, раджас делает разум волнующимся. В разуме не должно быть ни мути, ни волнения, чтобы он мог увидеть и узнать отражение истины в самом себе. Пребывай в саттве, пребывай в чистоте разума. Каким образом? С помощью карма йоги.

карма йога своей целью ставит как раз очищение разума, освобождение его от мешающих раджаса и тамаса. О Арджуна! Будь *nirdvandvaH. nirdvandvo nitya-sattva-stho*, всегда пребывай в гуна саттвы. Всегда пребывай в благости, всегда пребывай в ясности и в понимании, а также будь *niryoga-kSema*. Свободным от волнений приобретения и сохранения. Потому что для того кто озабочен обретением того чего он не имеет, *yoga*, (еще одно значение слова йога). Йога — это сопряжение. Когда я хочу чего-то достичь, то это йога. Слово йога может употребляться не только в йогическом смысле. С мирской точки зрения, в мирском понимании, слово йога обозначает желание чего-то обрести.

Будь *niryoga-kSema*. *yoga* и *kSema*, это описание вообще всех действий. Желание иметь то что я не имею, это *йога*. А сохранение имеющегося, это *kSema*. Для озабоченного и тем и другим, путь к освобождению невозможен. Потому что человек слишком сильно занят своими достижениями, и слишком занят сохранением этих достижений. Все существа во вселенной заняты *yoga* и *kSema*. Обретение обязательно включает в себя и избавление. Обретение отсутствия чего-то не желаемого, и сохранения желаемого. Нет машины, я занят желанием обретения машины. Если есть машина, то я занят ее починкой и охраной.

То же самое с деньгами, то же самое и с отношениями. То же самое с квартирами, то же самое и со здоровьем. Пока у меня этого нет, я занят тем что я этого хочу, когда у меня это есть, я занят тем что я хочу это сохранить. Повсюду *yoga* и *kSema*. Обретение и сохранение. Все действия основанные на я и мое, на том что мне нужно, на том чего я хочу, действия исходящей из эгоистических мотивов, это всегда *yoga* и *kSema*.

карма *йога* — это следующий этап, когда я пытаюсь избавиться от этого. И Кришна говорит Арджуне, о Арджуна! Будь *niryoga-kSema*. *nir-* без, с отсутствием. *niryoga-kSema*. Не будь занят обретением и сохранением. Выйди за пределы состояния, где все проблемы в том что чего-то нет, или в том что я боюсь потерять то что я имею. В окружающем нас мире, это довольно естественное состояние. Здоровье теряется, зубы выпадают, отпуск заканчивается, ремонт требуется.

Мир постоянно меняется, и мне постоянно будет чего то не хватать, если я ощущаю себя маленьким и ограниченным. И Кришна говорит, О Арджуна! Избавься от этих беспокойств, пребывай вне пар противоположностей. Пребывай всегда *саттва гуне*, пребывай вне беспокойств о достижениях и сохранениях. Выйди за пределы трех *гун*. Ищи, или по крайней мере прилагай усилия, старайся найти выход за пределы этих трех *гун*. И на самом деле Кришна не говорит не делай этого. Он не говорит не покупай новую машину, и не делай ремонт. Он говорит не будь этим затронут.

Не позволяй желаниям, действиям, погоде, проблемам влиять на тебя. Будь свободен. И из этого состояния ты можешь действовать, не потому что ты маленькое и ограниченное существо, нуждающееся в этом. Но потому что ты сам себе можешь это позволить! Освободись от волнений об обретении и сохранении. Когда ты беспокоишься, ты подтверждаешь свое состояние ограниченности. Освободись от этих беспокойств. Действуй с точки зрения не

маленького дрожащего существа, а расширь свои границы, и перестань считать себя таким маленьким и дрожащим.

Каким образом? Будь внимательным, будь собранным, будь мастером над разумом и чувствами. Это еще одно указание. AtmavAn. nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kSema AtmavAn. Последнее слово AtmavAn. Будь мастером над разумом и чувствами. AtmavAn в данном случае это не Атаман, это не сат-чит-ананда. А это хозяин над разумом, хозяин над органами чувств. Не поддавайся влиянию желаний, не поддавайся эмоциям, контролируй свой разум. Ты имеешь разум, и органы чувств. Так вот и имей их! Не позволяй им иметь тебя! Главный вопрос в том кто кого имеет, кто кому хозяин? Ты хозяин своим желаниям, или желания властвуют над тобой? Ты хозяин своему разуму, или разум влечет тебя туда куда ему хочется? Ты хозяин своим органам чувств, или они контролируют тебя? Кто кому хозяин? Будь хозяином. AtmavAn, будь таким. Пусть все находится у тебя под контролем.

Каким образом достигается подобный контроль? Контроль достигается постоянным обращением внимания к Неизменному, к Безграничному в самом себе, и во всем что меня окружает. К этой теме Кришна еще много раз будет возвращаться в Бхагавад Гите. И это не пустые слова делай так, или не делай так. Это учение, которое Кришна будет постоянно объяснять. Это не просто повисший в воздухе приказ, Кришна объясняет каждое свое слово. Тема Вед для непонимающих эти Веды, она ограничена тремя гунами. О Арджуна! Будь вне трех гун. Будь свободным от пар противоположностей nirdvandvo. nirdvandvo nitya-sattva-stho всегда пребывай в благодати. Пусть твой разум будет всегда внимательным, ясным и понимающим.

Не позволяй своему разуму запутываться в цветистых речах непонимающих, которые были описаны в предыдущих строфах. Всегда пребывай в саттве. саттва, саттвический разум, ясный разум, понимающий разум, он не позволяет себе вовлекаться в действия, в ограниченные желания и методы их достижения. саттвический разум всегда остается не затронутым. Человек, может делать внешне тоже самое, что и человек полностью погруженный в мир самсары, но один будет затронут этим, полностью вовлечен, а другой будет не затронут, он будет созерцать все то что случается. Кришна говорит что не позволяй желаниям, не позволяй действиям, не позволяй ограниченному пониманию, не позволяй разным ограниченными факторами, проблемам в окружении, не позволяй всему этому влиять на тебя! Будь свободен. Освободись от волнений по поводу обретения и сохранения. niryoga-kSema

AtmavAn. AtmavAn - мастер самого себя. Стань хозяином самого себя, для того чтобы познать свою собственную природу.

Знающий истину, он обретает результаты всех действий, так говорится в соответствующих разделах Вед. Он обретает все то что хочет ограниченный человек, и не знает как получить это для себя. Он хочет того или сего, пятого и десятого, а познавший свою собственную природу, он обретает Безграничное. Он узнает себя как Безграничное, и таким образом он как бы обретает результаты всех действий. Потому что он узнает себя как безграничность. безграничность — это то в чем нет недостатка ни в чем. Так исполняются все желания. Потому что желает чего-то только тот, кому этого чего-то не хватает. Тот кто чувствует себя ограниченным. Если у меня чего-то не хватает, я себя чувствую ограниченным. Когда я знаю себя как безграничность, все мои желания исполняются. Я становлюсь мастером, обретшим и получившим все! Таким образом исполняются все желания.

Кришна призывает Арджуну именно к этому. Выйди за пределы ограниченных желаний. Не будь во власти трендов, которые захватили все общество вокруг тебя. Все общество вокруг тебя считает себя ограниченным, и ему постоянно чего-то не хватает. Гонка за желаниями, гонка с помощью того или иного действия, или системы действий, она считается совершенно естественной. Выйди за пределы этого, пойми что это бесконечный процесс который не приводит к желаемому, и пойми что такое желаемое. В своем пределе. Что тебя удовлетворит навсегда? К чему на самом деле ты стремишься? Ты на самом деле стремишься не к ограниченному желанию, ты хочешь быть постоянно счастливым. Постоянно блаженным, чтобы это счастье, чтобы это блаженство никогда не заканчивалось. И фантастическим образом, это и есть твоя природа. Само твое стремление говорит о том, что это состояние никогда не кончающегося счастья и блаженства, оно естественно для тебя. Потому что ты и есть безграничное существо. Но ты забыл об этом. Ты начал считать себя ограниченным, и поэтому ты и все твои желания, они говорят о том что ты хочешь вернуться в свое естественное состояние.

Но оставляя представления о себе как об ограниченности, в свое естественное состояние вернуться невозможно. Возможно понять свою безграничность только выйдя за пределы трех гун, став *nistraiguNyaH*, *nirdvandvaH*, свободным от пар противоположностей, чтобы разум мог понимать, что он был не захвачен этой бесконечной гонкой за ограниченностями. Будь мастером над собой, и не будь зависимым от забот, об обретения и сохранении чего бы то ни было. Будь свободен от этого. Будь не затронут. Ищи выход, и находи выход за пределы

самсары, ограниченной тремя гунами. Таково пожелание Кришны, таково обращение Кришны к Арджуне. Давайте еще раз сорок пятую шлоку прочитаем.

traiguNya-viSayA vedA nistraiguNyo bhava-arjuna |
nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kSema AtmavAn || 45 ||

Мы прочитали и изучили то что Кришна думает об ограниченных и не понимающих людях, и теперь он призывает Арджуну не быть таким. Давайте и мы вместе с Арджуной не будем такими глупыми и непонимающими. Начнем понимать то что нам нужно в этой жизни, и каким образом мы можем этого достигнуть. карма йога — это промежуточный этап, позволяющий очистить разум, для того чтобы разум стал восприимчивым к словам Мудрецов, слова Мудрецов понимаются для того чтобы разум сам обрел понимание, для того чтобы я стал Мудрым, для того чтобы перестал совершать ошибки в своем понимании. А Мудрость необходима для освобождения, для выхода за пределы самсары, для понимания своей собственной природы. Ну и конечно, дальше у нас еще много-много глав впереди, где Кришна будет все это продолжать объяснять в деталях.

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

Хари Ом!

Лекция 62

Глава 2 шлоки 46-47

В прошлый раз мы изучали сорок пятую строфу, давайте же ее прочитаем еще раз.

traiguNya-viSayA vedA nistraiguNyo bhava-arjuna |
nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kSema AtmavAn || 45 ||

Тема Вед ограничена тремя гунами. О Арджуне, будь вне трех гун,

*свободным от пар противоположностей, всегда пребывай в благости,
недвижимым заботами об обретении и сохранении мастером над собой.*

(2.45)

traiguNya-viSayA vedA - это отсылка к карма канде части Вед. Той части Вед которая посвящена действиям и ритуалам, предназначенным для обретения чего-то желаемого, или же для избавления от чего то нежелательного. Для таких людей, о которых мы говорили с вами в предыдущих строфах, Веды ограничены тремя гунами, а все их стремления ограничены желаниями власти и наслаждения. И для них нет ничего больше этого творения, которое состоит из трех гун. Вся самсара собственно и состоит в том, что ограниченное существо в огромном мире, оно стремится к одному и избегает другого, только лишь для того чтобы найти свое маленькое счастье. И все это происходит в рамках трех гун.

С одной стороны, целый мир в котором оперируют три гуны, это вроде бы очень много. С другой стороны, в целом, но в ограниченном мире, познание Бесконечного невозможно. Потому что бесконечное абсолютно, потому что оно по своему определению не имеет конца, не имеет границ внутри себя, и поэтому оно не может быть найдено в ограниченном мире. И это бесконечное и абсолютное, это моя природа, это я сам. Я сам, тот который вне любых пределов. Когда речь начинает идти о самопознании, о познании своей собственной природы, о Брахмане, тогда всех достижений этого мира становится недостаточно.

Веды тоже говорят о Бесконечном, но они говорят об этом в гьяна канда Вед, в Веданте. Для тех людей которые ограничены желаниями, которые стремятся к удовольствиям и власти, эта часть не смотря на то что она явно присутствует, она как будто бы и не существует. Они не догадываются об ее существовании, они говорят что все Веды посвящены только действиям, только карме.

Когда понимается цель человеческого существования, и не просто какого то абстрактного человеческого существования, а моего собственного существования, тогда появляется необходимость различения первостепенного от второстепенного. К чему могут привести действия, и к чему могут привести знания? Что является моей целью, а что моей целью не является? Каким образом эта цель достигается? Проблема возникает, существует, и продолжает существовать только тогда, когда главное и второстепенное не различаются. Когда нет вивеки, когда отсутствует различение.

Мы говорили что действия всегда ограничены, и соответственно результаты к которым могут привести действия, они тоже ограничены. Ограниченного человека, ограниченные действия не могут сделать безграничным. И если цель понимается как безграничное, то тогда действия помочь не могут. Необходимо размышление, необходимо понимание того что такое безграничное.

Может ли быть это Безграничное вне меня?

Каким образом достигается Безграничное?

Может ли оно быть отделенным от меня во времени или в пространстве?

Может ли оно быть прямо здесь и прямо сейчас?

Что такое безграничность?

Если нашей целью является Безграничное, то мы должны понимать что действиями безграничность обрести невозможно, потому что если к ограниченному существу добавляется хоть тысяча маленьких ограниченных результатов действий, то Безграничным это его сделать не может. Безграничное достигается совсем другим образом, оно достигается пониманием. Непосредственным пониманием того что это Безграничное прямо здесь и сейчас не может быть отделено от меня, иначе это бы создало в нем границы. И раз это не отделено от меня, значит это я и есть, и оно находится прямо здесь, и непосредственно прямо сейчас. Это моя природа.

Каков призыв Кришны к Арджуне? О Арджуна! Стремись быть свободным от всех трех гун! Освободись от ограниченных желаний! Освободись от ограниченных стремлений, освободись от полагания на действия! Для чего? Для того чтобы стало возможным понимание себя как Безграничности. Ищи выход за пределы ограниченности, за пределы желаний. Не ищи лучшего места в самсаре, ибо это бессмысленно. Это ни как не адресует вопрос о снятии ограничений, стань таким чтобы для тебя самсары не было. Не будь зависим от преходящего, и пусть приобретения и потери тебя не волнуют.

niryoga-kSema, будь вне беспокойств об обретениях и потерях. Ты не можешь избежать обретений и потерь, ты не можешь избежать противоположностей, ты не можешь избежать взлетов и падений, но пусть все это на тебя не влияет. Не позволяй меняющимся ситуациям воздействовать на твое состояние, не будь этим затронут. Не позволяй желаниям, своим действиям и разным

преходящим факторам влиять на тебя. Будь свободен от всего этого. Принимай то что приходит, и без волнения отпускаяй то что уходит. Почему? Потому что твое стремление должно быть к непреходящему, к вечному, оно должно быть направлено на понимание этого вечного. О Арджуна, размышляй, анализируй, успокаивай разум, очищай его, ищи истину, ищи источник всего, то из чего все появляется, то в чем все это существует, и то во что все это возвращается.

Такое понимание возможно только когда ты являешься хозяином своему разуму, и своим органам чувств. Другими словами, это призыв быть кем? AtmavAn, хозяином самому себе. Для чего? Для того чтобы познать собственную природу. Познай истину, познай собственную природу, выйди за пределы того что ограничено тремя гунами, ограничено этим ограниченным миром. Будь вне этого.

Следующая строфа служит хорошей иллюстрацией тому что происходит с человеком который знает, который понимает, который вышел за пределы ограничений. Давайте прочитаем сорок шестую строфу второй главы.

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ।

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥

yAvAn-artha udapAne sarvataH saMplutodake |
tAvAn-sarveSu vedeSu brAhmaNasya vijAnataH || 46 ||

*Для знающего истину брахмина во всех Ведах столько же пользы,
сколько пользы от колодца, когда все вокруг наводнено. (2.46)*

yAvAn - как много, насколько много. arthaH - смысла, значения. yAvAn-artha, yAvAn-arthaH - как много смысла, udapAne - колодец, маленькая озерцо, маленький источник воды. sarvataH saMplutodake, sarvataH - как много смысла в колодце с водой, sarvataH saMplutodake. sarvataH - повсюду. saMpluta-udake, когда все вокруг наполнено водой. saMplutodake, когда наполнено водой. Другими словами, в наводнение. Как много пользы в колодце, когда все вокруг наводнено водой? tAvAn - так же много. yAvAn, tAvAn, это два слова соответствующих друг другу. Как много, и так же много. tAvAn-sarveSu vedeSu - так же много, понимается и смысла arthaH sarveSu vedeSu, во всех Ведах. sarveSu - во всех, vedeSu - во всех Ведах. Во всей Ведической литературе. brAhmaNasya - для брахмина, для того в ком преобладает саттва.

Прошлая строфа говорила нам, о Арджуна! Пребывай всегда в благости, в гуне саттвы. Брахмен это тот в ком преобладает саттва. Для думающего, для размышляющего брахмина. vijAnataH - для знающего. Много ли смысла в колодце, когда все вокруг наводнено? Так же много смысла и во всех Ведах для брахмина. Для знающего человека, vijAnataH. Знающего, пребывающего в саттвическом состоянии.

Колодец очень полезная вещь, когда вокруг мало воды. К такому колодцу ходят люди всего поселения, они выстраиваются в очередь, для того чтобы набрать оттуда воды которая им необходима каждый день, для поддержания жизни. И попить надо, и умыться надо, и для самых разных нужд необходима вода. Колодец — это очень полезная штука. Но когда все вокруг залито водой, то колодец становится ненужным, потому что вода доступна в любом месте, и в неограниченном количестве. sarvataH saMplutodake, когда вокруг все наводнено, колодец становится ненужным. Колодец был необходим, он был нужен в какое-то время пока воды не было, но когда все вокруг наводнено, то смысл в колодце пропадает.

И точно также tAvAn, sarveSu vedeSu, как бы много не было пользы во всех ритуалах, которые содержатся sarveSu vedeSu, во всей Ведической литературе, во всех Ведах. Потому что ритуалы полезны пока нет знания. Но когда vijAnataH, когда человек обладает знанием, то польза от всех ритуалов пропадает. Для брахмина, для думающего, для различающего, для знающего высшую истину, vijAnataH, пользы в ритуалах Вед нет. Причина почему все ритуалы для него стали бессмысленными, она заключается в том, что он обрел знание. В результате познания, он познает свою собственную природу, он обретает бесконечное. В Ведах содержатся ритуалы, каждый из которых помогает достичь какого-то одного результата. Делай один ритуал, достигнешь одного результата, делая другой ритуал, ты достигнешь другого результата.

А с помощью знания достигается все. Потому что познается своя собственная, моя безграничная природа. Все желания и действия, они делаются мною из-за того, что я считаю себя маленьким и ограниченным, из-за того, что мне не хватает чего-то для счастья. Я стремлюсь то к одному то к другому объекту, имею то одну то другую цель, именно для того чтобы обрести это и в результате стать счастливым. Я считаю что счастье находится в каком то объекте, и обрета его этот объект принесет мне счастье. И Веды мне помогают в этом. Если ты хочешь, если ты считаешь что тебе счастье принесет богатство, удовольствие, власть, сын, жена, или положение в обществе, то ты можешь

сделать определенный ритуал. Конечно же он будет достаточно сложным, он займет много времени и усилий, но в результате этого ритуала ты получишь желаемое.

А в результате знания, ты обретаешь понимание своей собственной безграничной природы. Ты узнаешь себя как источник абсолютно любого счастья, ты узнаешь себя как источник бесконечного блаженства. Тебе для счастья больше не нужны будут объекты во внешнем мире, потому что ты знаешь себя как бесконечность. Таким образом, знание за один акт познания своей собственной природы, как бы дает тебе результаты всех действий. Ты становишься Безграничным, и ты обретаешь результат безграничного количества действий, что для ограниченно существа совершенно невозможно. Ограниченное существо имеет ограниченную жизнь, и во время этой ограниченной жизни, оно может предпринять только ограниченное число действий, оно может иметь ограниченное число целей, и оно никоим образом не может стать безграничным.

знание же дает результат всех возможных действий. Оно дает результат того что с помощью действий в течении одной жизни обрести невозможно. Оно дает безграничность. И когда я знаю себя как безграничность, тогда все ритуалы, все действия, все методы достижения того или иного результата, они становятся бессмысленны и бесполезны. Потому что я знаю себя как безграничность, потому что я обрел все.

Вот ровно столько же пользы в колодце, когда все вокруг него залито водой. Столько же пользы для знающего истину брахмина во всех Ведах, во всех ритуалах, во всех методах достижения ограниченных целей. Ритуалы полезны пока нет знания. А когда есть знание, пользы в ритуалах ровно столько же, сколько и пользы от колодца, который находится в местности затопленной тотальным наводнением.

О каких Ведах идет речь? О тех же самых Ведах, в которых речь шла и в предыдущей строфе. Кришна продолжает развивать ту же самую идею. Это не все Веда, это карма канда часть Вед. Это часть Вед которая посвящена ритуалистической части, которая посвящена методам достижения того или иного. И вот эта то карма канда Вед, она и становится бесполезной. Нам необходимо понимать, что говоря о том что Веда становятся бесполезными, Кришна не имеет в виду все Веда, и более того он не выступает против Вед! Он выступает против неразличения, и против непонимания целей и средств. Что и к чему может привести.

Чего можно достигнуть с помощью действий? С помощью действий можно достигнуть удобства, но нельзя достичь счастья! И считать что действиями можно достичь всего чего угодно, что с помощью действий можно стать счастливым, и стать счастливым не на одно мгновение, а навсегда, другими словами стать безгранично счастливым. Это заблуждение.

Какую альтернативу предлагает Кришна? Кришна в виде альтернативы предлагает карма йогу, или действия выполняемые без беспокойства о результатах. Такие действия очищают разум, они позволяют начать разуму отличать реальное от нереального, они позволяют ему понять самоочевидную истину. Самоочевидная, всегда присутствующая истина которая есть во всем, за всем, и является основой всего, но которая тем не менее понимается как что-то ограниченное. Различные цели и методы их достижения которые описываются в Ведах, они ограничены, и результат который они могут принести, он тоже ограниченный и временный.

И мудрый брахмин, который знает себя как Безграничное, который знает себя как сат-Чит-Ананду. Ананда это блаженство, Безграничное. Это не счастье которое приходит и уходит, это не счастье которое сменяется несчастьем. Ананда это безграничное блаженство, это то что не приходит и не уходит, это то что присутствует всегда.

Знающий это блаженство как не что-то отдельное от себя, а знающий это блаженство как свою собственную сущность, он уже не нуждается в ограниченных радостях и наслаждениях. Это такая безграничность которую невозможно улучшить, невозможно увеличить, невозможно изменить каким-то образом, ее невозможно поправить ограниченными средствами. А средства они всегда ограничены. Поэтому безграничность невозможно ни улучшить, ни изменить. Когда ты ананда, когда ты понимаешь себя как ананду, как блаженство, как Безграничное, тебе уже не требуется другие источники счастья. Все прошлые цели, все прошлые стремления становятся не нужными. Потому что ты знаешь самого себя как источник всех наслаждений, как источник всей красоты, как источник любви и радости. Это то что ищется всеми и всегда. Но когда знания нет, оно ищется ограниченными средствами.

Каждый хочет быть безгранично счастливым. Каждый хочет быть счастливым всегда. И каждый хочет чтобы это счастье ни от чего не зависело. Но понимая себя как маленькое и ограниченное существо, заблуждаясь и не имея знания, человек ошибаясь считает, что вон та серебристая машинка, или вон та яхта

как у Абрамовича, они то и принесут мне долгожданное счастье. Когда знания нет, это счастье ищется ограниченными методами. Ритуалистическая часть Вед, которая посвящена результатам действий, она говорит только об этом. Она говорит только об ограниченном. А когда человек знает свою собственную природу, знает себя как безграничную ананду, тогда действия больше не являются для него методом достижения счастья.

Что надо чтобы знать? Для этого необходимы изучения под компетентным руководством Учителя. Что надо для изучения? Для изучения необходим чистый разум. Что надо для чистого разума? Для чистого разума нужна карма йога. Без карма йоги нет чистого разума, без чистого разума невозможно изучать, невозможно понимать. Без карма йоги невозможно знание, и невозможно освобождение от ограниченности. Вот для чего нужна карма йога, о которой в общем то в деталях Кришна еще и не говорил. Он пока говорит только о том для чего она. Он говорит о том что в ней нет возможности потери, или получения неверного результата. В отличии от просто кармы, в отличии от простого действия. Когда действия совершаются для достижения определенного результата, очень легко получить что-то не то, или же потерять все свои усилия не закончив действия.

Люди совершают множество действий, потому что они не знают чего они хотят в жизни. Потому что все вокруг так делают. Не знают, и думают о том что все что им надо, это наслаждения и власть. Разум при этом беспокоен, разум ставит целью то одну ограниченную цель, то другую, но когда цель ясна, то становятся ясными и методы ее достижения, вернее один метод ее достижения. Это познание. И тогда разум успокаивается. В писаниях, в тех же самых Ведах, множество раз говорится о том, что результаты всех действий, обретаются тем кто познал истину. Во всех Ведах, даже в карма канде части Вед, постоянно идет рефреном указание на то что действия ограничены! Но это надо уметь заметить, и в какой-то момент действия должны быть оставлены. Для чего? Для того чтобы перейти на следующий этап, этап когда понимается ограниченность действий, и методы становится другими. Метод становится - Я хочу познать свою собственную природу. Я хочу познать то, о чем говорят мудрые. А мудрые говорят о том что ты и есть безграничность, о том что ты и есть источник бесконечного блаженства, и этот источник он находится прямо в тебе!

Соответственно, когда ищущий обретает качества необходимые для самопознания, он должен оставить выполнение действий, и результаты действий им сравниваются с ограниченным количеством воды в колодце.

Ограниченный колодец полезен пока нет знания, пока воды вокруг мало, пока счастье в жизни случается только время от времени и только в определенных условиях. Но когда все вокруг залито наводнением, тогда польза от колодца пропадает, потому что я знаю себя как безграничность. И когда я знаю себя как безграничность, это как наводнение. Наводнение которое наполняет меня внутри, наводнение которое наполняет все вокруг меня. И когда есть такое знание, для человека, для саттвического брамина знающего истину, в Ведах которые говорят о карме и о ритуалах, пользы ровно столько же, как в колодце во время наводнения. Давайте еще раз прочитаем сорок шестую строфу.

yAvAn-artha udapAne sarvataH saMplutodake |
tAvAn-sarveSu vedeSu brAhmaNasya vijAnataH || 46 ||

*Для знающего истину брамина во всех Ведах столько же пользы,
сколько пользы от колодца, когда все вокруг наводнено. (2.46)*

Это вдохновляющая иллюстрация, она показывающая результат познания. Это очень красивая картина. Колодец может и пересохнуть, его чистоту и полноту необходимо поддерживать чтобы держать там воду свежей. И с другой стороны наводнение, воды которого заливают собой все. Воды становится так много, что нет необходимости в ограниченных средствах. Точно таким же образом для брамина знающего истину, знающего свою безграничную природу, все действия становятся такими же бесполезными, как становится бесполезным колодец во время наводнения. Это как бы вступление к следующей строфе. Следующая строфа являет собой всю суть карма йоги. Это очень и очень известная шлока. Шлока номер сорок семь. Это настолько известная строфа, что существуют разные попытки донести всю суть Бхагавад Гиты, в десяти строфах, в пятидесяти строфах, в сотне строф. И даже в десяти самых главных строфах Бхагавад Гиты, строфа сорок семь всегда будет присутствовать. Это очень известная шлока, и ее в Индии многие знают наизусть. Что примечательно, она появляется еще до того, как Бхагаван Кришна начинает в деталях рассказывать о карма йоге, и она доносит всю суть карма йоги. В одной строфе. Давайте ее прочитаем.

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥

karmaNy-eva-adhikAras te mA phaleSu kadAcana |

*Ты имеешь выбор только в действии, но никогда в результатах.
Не будь причиной результатов и не привязывайся к бездействию. (2.47)*

karmaNy - в действиях, eva - только в действиях, adhikAraH - твой выбор, твоя свобода, право, прерогатива. Твоя область ответственности. Те кто изучал Веданту, они знакомы со словом адхикари. Адхикари это достойный ученик, тот кто имеет право на обучение, тот кто имеет достаточную компетенцию. adhikAraH это область компетенции. Твоя adhikAraH karmaNy-eva, твоя область компетенции, твой выбор, твоя свобода, твое право, только в действиях. mA phaleSu kadAcana. mA - не, mA kadAcana - никогда. Никогда phaleSu, никогда в результатах. Никогда в плодах. mA karma-phala-hetur-bhUr. mA - это опять отрицательная частица, она более строгая чем na отрицание. mA - нет, никогда! mA bhUH - не будь, karma-phala-hetur, не будь причиной, hetur-причины, hetuH. Не будь причиной karma-phala. Результатов действий. phala - это результат, karma - это действие. Не будь причиной результатов действия. И mA astu, и пусть не будет, te - твоя, saGgaH - привязанность в бездействии, akarmaNi. karmaNy-eva-adhikAras te. Твой выбор, твое право, adhikAraH, только в действиях. mA phaleSu kadAcana, и никогда в результатах действия. Ни в результатах действий. mA karma-phala-hetur-bhUr - не будь никогда причиной, не считай себя причиной результатов действий. mA te saGgo 'stv akarmaNi, и никогда не будь привязанным, saGgaH - привязанность, akarmaNi - в бездействии. Не будь привязанным к бездействию.

Очень важно понимание первой строки, karmaNy-eva-adhikAras te mA phaleSu kadAcana, это суть всей карма йоги. Твой выбор, твое право только в действиях. Ты имеешь свободу выбора, свободу права выбора только в действиях. adhikAra это то что в твоих силах. То, что ты можешь. В твоих силах совершить действие. Но никогда mA kadAcana, не при каких условиях, нет выбора, не в твоих силах контролировать получение результата. Почему это важно? Потому что действие и его результат, это две важных составляющих части всех действий в нашей жизни. И необходимо понимание где у меня выбор есть, а где его нет. Необходимо правильное отношение, которое исходит из понимания по отношению к обеим частям действия. Без понимания правильное отношение будет невозможно. karmaNy-eva-adhikAras te - действия ты можешь выбирать. В каком смысле можешь выбирать? Ты можешь выбирать делать, не делать, или делать что-то как-то по-другому.

Это следствие наличия свободы воли. Вот прямо здесь, в этой строфе Кришна говорит о свободе воли. adhikAras. adhikAraH te - твоя, твоя адхикара, твое право, твоя свобода. Это то что отличает человека от животного. Про свободу воли можно очень долго рассуждать, но сейчас мы имеем в виду нечто очень простое. Я попрошу вас поднять руку. Кто-то поднимет, кто-то не поднимет, кто-то поднимет правую, кто-то левую, кто-то пустую, кто-то со стаканом. Это и есть свобода выбора. Свобода выбирать как я буду действовать, свобода планировать свои действия, свобода планировать свое будущее, и в зависимости от этих планов прилагать соответствующие усилия. Соответственно у меня есть свобода учиться, свобода видоизменять, модифицировать свои действия, это все чисто человеческие качества. Свобода в действиях.

Кришна говорит karmaNy-eva-adhikAras te. Ты имеешь свободу, ты имеешь выбор в действиях. И ответственно используй эту свободу выбора! Животные этого выбора не имеют, это большая привилегия человеческого существа. Он имеет свободу выбора в действиях. У животных свобода выбора в действиях очень сильно ограничена, потому что они во многом действуют под влиянием рефлексов. Врожденная программа животного, она двигает его по жизни, а человек же он менее ограничен. Конечно него есть свои ограничения, просто вследствие того что человек тоже является ограниченным существом, поэтому и ограничения у него тоже есть. В действиях у него есть определенная свобода, но в результатах действия у него такой свободы нет! Результаты действия подчиняются другим законам.

Законы которые говорят что этот фактор приведет к такому то результату, но есть другой фактор, который на это может воздействовать несколько иначе, а так же есть и третий, и четвертый, и множество других факторов которые тоже играют свою роль. Эта совокупность факторов, она ответственна за то, что я получаю в виде результата. Тот или иной результат. Существует огромное количество этих факторов, и вся совокупность их выходит за пределы компетенции личности. Даже наука никогда не сможет полностью описать эти законы. Потому что эти законы действуют на уровне всего творения, а наука оперирует только в части этого творения. Часть системы. Но часть никогда не сможет контролировать, или даже описать всю систему. Сами попытки описать, они уже влияют на систему, система начинает работать по-другому, и ученые с этим сталкиваются. Полное описание всех процессов совершенно невозможно.

Огромное количество факторов играет роль в том какой результат получается у того или иного действия. И получается что личность может действовать, но она не может выбирать. Она не может контролировать результат, потому что на этот результат оказывают влияние очень многие факторы. И вот что бы быть адекватным по отношению к тому что есть, к творению как оно есть, необходимо очень четко различать где у меня есть выбор, а где у меня его нет. И выбор у меня есть только в действиях. А где этого выбора у меня нет? В целях! В целях у меня выбора нет. Это и христианские в том числе принципы, это не специфика индуизма. У христиан есть молитва. Господи, дай мне силы изменить то что я могу, дай мне мужество принять то что я не в силах изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого!

Собственно сейчас мы об этой мудрости и говорим. Мудрость отличить одно от другого. Зачем? Зачем это нам необходимо? Что бы не пытаться изменить то в чем у меня свободы нет, и чтобы не безвольно принимать то в чем у меня свобода есть. В чем свобода у меня есть, я это могу изменить, и нет необходимости это принимать безвольно. Фаталистически. А в чем у меня свободы нет, это мне необходимо принять. Чтобы не пытаться изменить то, что я изменить не могу. Для этого необходимо различение одного от другого. Обычно же происходит нечто совершенно обратное. Обычно человек стремиться к результатам, и не получая результата он винит во всем окружение, чужой умысел, чужую злую волю, обстоятельства, и этим оправдывает свое частое бездействие. Или недостаточное и неверное действие.

Существует бородатый анекдот, про то что один человек мечтал выиграть в лотерею. Он каждый день в течении двадцати лет приходил в храм, вставал на колени и молил Бога. Он просил у Бога чтобы он дал ему выиграть в лотерею. Но все его молитвы оставались напрасными. И вот однажды, уже совершенно седой и беззубый, он поднимает к небесам свою голову и со слезами на глазах вопрошает: О Господи! Не я ли молил тебя, не я ли служил тебе, не я ли вел праведную жизнь? Так почему же ты не даешь мне то что я так долго у тебя прошу? И тут небеса разверзаются, и голос сверху ему устало так отвечает: Ну купи в конце концов хотя бы один лотерейный билет!!!

Человек молит о том что я хочу выиграть, он хочет результата, он концентрируется на результате, но не различая то что он может сделать, от того в чем он власти не имеет, он совершает ошибочное действие. Он пытается получить желаемый результат, желает повлиять на этот результат, но он не понимает, что результат зависит только от Бога. И в связи с этим он не прилагает необходимых действий. Он не делает то что зависит от него. Вместо

этого он центрируется на том что от него не зависит, и не делает то что зависит от него. Двадцать лет жизни он потерял, или же в лучшем случае потратил на то чтобы понять что-то о необходимости верных действий. Если он что-то понял, то можно считать что двадцать лет он потратил на обучение. Если он по прежнему ничего не понял, то двадцать лет он потерял просто так.

Конечно же это не призыв бежать и покупать лотерейный билет, это всего лишь иллюстрация принципа ошибочного подхода к жизни, и коррекция его путем правильного понимания. Путем различения того что от меня зависит, и того что от меня не зависит. И Кришна, и христианские старцы говорят о верной расстановке приоритетов. Дай мне мудрость отличить одно от другого. Кришна не только дает эту мудрость, но Кришна еще и объясняет ее! У меня есть возможность выбора только лишь в действиях. Но никак не в результатах.

Все это не является просьбой поверить этому. Это утверждение, это объективный факт, это не предположение. Это даже не совет, это не то что принимается на веру. Это факт. Это такой же факт, как и то что если воду из стакана лить, то она будет литься вниз. Если камень бросить вверх, то он упадет. Вода замерзает при ноле градусов. Это точно такой же жёсткий и не изменяемый факт. Посмотри вокруг, проанализируй свои действия, посмотри на действия других и убедись в этом!

Свобода выбора, не абсолютного выбора, но какая то свобода выбора у тебя есть только лишь в действиях! А результат зависит от огромного количества факторов. И действия индивидуума, это только очень малая часть этих факторов. Само действие, это один из многих факторов влияющих на результат. Фактор, это значит что у действий имеется роль в приносимом ими результате. Роль у действий имеется, но роль эта очень ограниченная. Потому что есть огромные количества других факторов, которые тоже влияют на результат. И у тебя есть свобода действия, это уникальная возможность которой нет у растений и животных. Используй ее разумно, используй ее как человек. Ты имеешь выбор в действиях, но не имеешь выбора в результате. Ты выбираешь действия которые наиболее соответствуют твоей цели. Как будто ты эксперт, как будто ты знаешь какое действие наилучшим образом приведет к цели.

Человек действует где-то догадками, где-то по аналогии, где-то он наблюдает действия других, где-то анализирует свои прошлые действия, он предполагает, что какую-то желаемую цель я могу достигнуть этим действием наилучшим образом. Но оказывается, что результат не совсем предсказуемый. И чем

больше шагов, чем больше ступеней между тобой и желаемой целью, тем больше что-то может пойти не так. Как в фильме Кин-дза-дза. Вышел за хлебушком, и оказался на непонятной планете. Совсем не обязательно оказываться на другой планете, но очень часто бывает что выхожу я из дома, рассчитывая что через полчаса буду на работе, или на месте встречи, но или автобус не приходит, или где то пробка, или что то еще случается. А временами результат может оказаться вообще прямо противоположный тому что я предполагал. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Порой даже такая совершенно простая цель как перейти дорогу, зачастую приносит не всегда желаемый результат. Потому что факторов которые влияют на результат, их огромное количество. Мои действия, действия ограниченного существа, это только один из этих многочисленных факторов. Желание это одно, а то что в действительности получается, оказывается совсем другим. Если моя цель взять стакан и выпить воды, это очень простое действие, и я могу предполагать что с большой долей вероятности я достигну своей цели. И то совершенно не обязательно. Стакан может выпасть из рук, может случиться сердечный приступ. А если цель более сложная, и шагов между мной и целью больше, то соответственно и глобальных факторов, самых разных факторов влияющих на то что получается в результате, становится гораздо больше!

Можно получить больше чем хотел, можно получить меньше чем хотел, можно получить ровно столько же сколько хотел, можно получить не то что хотел, а можно получить и совершенную противоположность. Можно получить любую степень соответствия ожиданиям, или же напротив любую степень несоответствия ожиданиям. То что принесет будущее, это всегда сюрприз. Никто не знает, и не может просчитать на несколько шагов вперед. И вот karmaNy-eva-adhikAras te. Твой выбор, твоя компетенция только в действиях. У дживы, у индивидуума, возможности ограничены. У Богов и небожителей, описания которых встречаются и в Махабхарате, и в Йога Вашиште, у них возможности могут быть другими, более расширенными. Но они тоже ограничены. Больше чем ограниченность, это все равно ограниченность. На небе Боги, ангелы, небесные существа, гандхарвы, киннары, и прочие, все они имеют в чем то больше возможностей чем человеческое существо, но они тоже ограничены.

Есть такая замечательная сказка о том как одна птица, под названием **Кари бинга(????)** решила найти конец мира. И вот она полетела. Летела, она семь дней над океаном, и увидела сухую ветку торчащую из воды. Она устала, села на эту ветку, отдохнула ночь, и на следующий день опять полетела дальше. И

летела она без остановки еще семь дней. И снова она увидела другую такую же ветку. Присев на нее отдохнуть, она внезапно послышался голос. Кто это??? Кто посмел сесть на мой ус? Птица испугалась, и оказалась что она сидела на усе огромного омара. И вот омар всплывает, и спрашивает ее куда она летит. А она ему и говорит, я слышала что мир оканчивается где то там. И я решила найти где свету конец.

Омар засмеялся...ха ха ха...! Ты летела семь дней, и пролетала только расстояние между одним моим усом, и другим моим усом. Не найдешь ты конца миру! Возвращайся-ка ты лучше обратно. Птица подумала, что если такой есть такой огромный омар, и я летела семь дней только между его усами, до конца мира я явно не долечу, возвращусь-ка я обратно. И она возвратилась обратно.

Но теперь о конце света задумался сам омар, и решил он плыть в ту же самую сторону куда летела птица, чтобы найти конец света. И так он проплыл семь дней, устал, увидел какую о пещерку, залез в пещерку, поспал и на следующий день опять поплыл. Еще через семь дней он увидел другую такую же пещерку, и опять залез туда отдыхать. И снова послышался голос. Это кто посмел залезть в мою ноздрю??? Оказывается, что это была ноздря ската. Еще более огромного чем омар. Омар рассказал ему что он решил найти конец света, скат над ним посмеялся, и говорит возвращайся, все равно ты ничего не найдешь, я насколько больше тебя, в общем твое предприятие по обнаружению конца света бесполезно. Омар загрустил, понял свою ничтожность, и возвратился.

Теперь скат теперь задумался о том что же, где же находится этот конец света? Он тоже поплыл в ту же сторону. Ну и он опять-таки плыл семь дней, затем увидел песчаный берег, отдохнул на мелководье, и поплыл дальше. Плыл он еще семь дней, увидел еще одно такое же мелководье, решил отдохнуть там, и опять-таки послышался голос. Это говорила огромная каракатица. Кто??? Кто посмел залезть на мой бок? И вот скат объясняет, что он захотел увидеть конец света, и поэтому поплыл. Каракатица над ним посмеялась, и скат вернулся обратно.

На этом сказка кончается, но она показывает насколько ограниченности остаются ограниченностями. Не смотря на то что они в десятки и в сотни раз больше чем предыдущие ограниченности. Никто из всех этих ограниченных существ, так и не разрешил вопрос о том где оканчивается свет. Где свету конец. А почему? Потому что они пытались достичь конца света с помощью действий. Они не знали, что такие вещи достигаются не действиями, а мудростью. Если бы они были более мудры, они бы задумались, они остались

бы на своем же месте. А где свету конец? Где заканчивается мир ограниченностей, и что за этим концом света? Что является безграничной основой всего? Если бы разум у них был более чист, если бы они были не животными, а более продвинутыми существами, тут бы им задуматься о Адвайте Веданте!

Ограниченность — это состояние индивидуума, и каким бы большим он не был, чем бы он не обладал, властью, или какими бы удовольствиями он не наслаждался бы, но ограниченность остается ограниченностью. На небе ограниченность, у небожителя ограниченность, у демонов ограниченность, у людей ограниченность. У бабочки однодневки, которая живет только один день, тоже ограниченность. То что объединяет всех этих ограниченных существ, это то что они ограничены. И ограниченное существо, оно сознательное существо. Мы сейчас о человеке говорим. Он имеет свободу в действиях, но свободы в получении результатов у него нет. Как только ты выполнил действие, зона твоей ответственности заканчивается, и ты больше не влияешь на то какому результату они приведут.

Если бы результат от тебя зависел, то не было бы вообще необходимости в действиях. Мои возможности были бы безграничными, потому что подумал, и сразу получил. Только в этом случае результат бы от меня зависел. Если мои возможности безграничны. Нет необходимости в действиях. И я бы просто подумал и у меня сразу все это получилось. Так как существо ограничено в своих возможностях, то появляются понятия о везении и невезении. Кому-то всегда везет, и он оказывается в нужное время в нужном месте. Кому-то хронически не везёт, кому-то то так, то сяк. И вот в индуизме, и в Адвайте Веданте считается что нет, это не случайное везение или невезение, это следствие твоих прошлых действий, результат твоей прошлой кармы. Это объяснение более логическое, что всему есть причина. И тому что тебе всегда везет, или всегда не везет, или время от времени, то везет от не везет, всему этому есть причины в прошлом.

Причинно следственные связи есть между действиями которые ты совершал ранее, и тем результатом который ты получаешь сейчас. Везение и невезение, это не случайно возникающее что-то, и откуда то, это неизвестные причины, которые когда-то зависели от тебя, и теперь они влияют на тот результат который ты сейчас получаешь. Везение, невезение, это уже результат прошлых действий. И вот то что ты имеешь выбор в действиях, но никогда не в результатах, это совсем не значит что результат предопределен. Это совсем не

значит что действие бесполезны. Что я совершенно бессилен, что все усилия бесполезны.

Действия не бесполезны, они обязательно приводят к результату! И результат будет соответствовать действиям, но все будет зависеть не только от действия, не только от этого конкретного действия, но и от множества других факторов. Действие — это только один из факторов влияющий на результат. И то что зависит от меня, это то что мы называем в этом контексте свободой воли, а то что зависит от множества факторов, это называется Божественной волей. Благословением Бхагавана. То что как мне кажется приходит свыше. То что не зависит от меня, то что зависит от огромного количества факторов, оно приходит от природы, приходит от того кто создает все это огромное количество факторов, от того что их поддерживает. Что определяет законы по которым я получаю результат действия.

Это логично, и полезно принять свое ограничение в том, что я могу получить. Ограничение в действиях и свободу воли, ограничение в результатах действия, потому что я очень ограниченно влияю на результаты действия, и свою свободу воли в действиях. В доступных мне действиях. Я не могу сейчас взять и полететь. Я могу действовать исходя из того, что у меня уже есть, а то что у меня уже есть, оно обусловлено какими-то прошлыми действиями, и множеством фактов которые повлияли на результат который мы получили.

Действия не бесполезны, они обязательно приводят к результату, в действиях у меня есть выбор, так же у меня есть определенная свобода, но этой свободы у меня нет в результатах. Мы только начали эту строфу разбирать, и мы к ней еще вернемся в следующий раз. Как я говорила, эта строфа очень важна, она до нас доносит всю суть карма йоги в одной короткой шлоке. Это призыв к нам различать и понимать, где у меня выбор есть, и где у меня выбора нет. Понимание этого, и дает начало карма йоге. Давайте напоследок еще раз прочитаем. Вторая глава, сорок седьмая строфа.

karmaNy-eva-adhikAras te mA phaleSu kadAcana |
mA karma-phala-hetur-bhUr mA te saGgo 'stv akarmaNi || 47 ||

*Ты имеешь выбор только в действии, но никогда в результатах.
Не будь причиной результатов и не привязывайся к бездействию. (2.47)*

О Арджуна, ты имеешь выбор только в действии, (это обращение к любому человеку, к искателю), но никогда в результатах. Что значит не будь причиной

результатов, а что значит не привязывайся к бездействию, об этом мы будем говорить в следующий раз.

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

Хари Ом!

Лекция 63

Глава 2 шлока 47

Для начала я хотела бы немного рассказать о том, чем мы собственно тут занимаемся. Что за комментарии я даю, и откуда они взялись. Традиция комментирования Бхагавад Гиты, это очень древняя традиция. Адвайта Веданта опирается на традиционный и самый известный комментарий, это Шанкара Бхашья. На самом деле все Учителя в том или ином виде комментировали и объясняли Бхагавад Гиту. Чьи то комментарии оказались записаны и дошли до нас в виде книг, а чьи то были просто устными, и они на данный момент утеряны.

Но Бхагавад Гита, это один из текстов которые комментировали практически все. Потому что это один из прастана траи. Прастана траи, это три опоры Адвайта Веданты, наравне с Упанишадами и Брахма Сутрами. Гита считается одной из этих опор. Автором дхьяна шлок, которые мы сейчас только что с вами пропевали, был Мадхусудана Сарасвати. Это тоже один из Учителей в традиции Адвайта Веданты.

И вот эта традиция, она одна. Дух комментирования, логика которая используется, принцип комментирования, он один. Различие есть только в деталях, которые прослеживаются от Учителя к Учителю, в рамках одной традиции. Один человек не способен столь детально и глубоко объяснить все сложные моменты. Это примерно как в науке. Ведь у физики или биологии нет одного автора, да и вообще глупо было бы требовать объяснить все это только своими словами. Точно так же и с комментариями. Согласно традиции, объяснения шлифовались и дополнялись поколениями Учителей. Каждый

добавлял туда что-то свое в соответствии с местом, со временем, со слушателями, с аудиторией которая присутствовала в то время. И лучшее из этих комментариев закреплялось и улучшалось дальше. Это касается объяснений, но не самого знания. знание оно внечеловеческое. Считается что оно начинается с самого Бхагавана Шивы.

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

OM sadA ziva-samArambhAM - начиная с Шивы. zaMkara-AcArya madhyamAm - Шанкара в середине, т.е. последовательность Учителей, самым первым учителем был Шива, Шанкара в середине, asmada-AcAcrya paryantAM - в конце наш учитель. Мой учитель, это тот от кого я это непосредственно слышу. vande guru paramparAm - я поклоняюсь всей линии Учителей начиная с Шивы, с Шанкарой посередине. У Шанкары тоже были свои Учителя, у тех Учителей тоже были свои Учителя, и линия человеческой передачи знание теряется в веках.

Мы знаем что был Шанкара, что у него были ученики, и мы знаем имена этих учеников. Мы знаем первые имена учеников их учеников, но в общем то детально всю картину передачи знания воссоздать однозначно невозможно. Но тем не менее эта традиция существует и сейчас, и она продолжается. И вот всей этой традиции Учителей, наше поклонение. Начинается с Шивы, потом наш учитель, это Свами Чинмаянанда. Его комментарии есть в книжном издании, он написал Holy Gita (Священная Гита), он прочитал множество лекций комментируя этот текст, и множество его комментариев остались не записанными. Но также есть множество аудио и видеозаписей, есть книги, где он комментировал это.

Свами Даянанда, ученик Свами Чинмаянанды, это уже один из двух моих непосредственных Учителей. У него тоже есть толстая книга из нескольких томов, и эта книга, это курс изучения Бхагавад Гиты. Мы используем эту книгу, так же как и книгу Свами Чинмаянанды.

Свами атмананда. Это второй мой непосредственный учитель, Свами атмананда. Гуруджи. Он тоже множество раз комментировал Бхагавад Гиту, и у него есть разной длины курсы лекций по ней.

И так же в традиции есть еще и множество других Учителей, которые тоже комментировали, и у них тоже можно взять что-то полезное. Это и Свами Венкатесананда, и Свами Парамартананда. Свами Венкатесананда, это ученик Свами Шивананды. Шивананда был одним из Учителей Гурудева, Свами Чинмаянанды. И Парамартананда, это один из учеников Свами Даянанды. У них тоже есть книги, есть записанные лекции, и все это тоже входит в традицию комментирования.

На самом деле мы стоим на плечах гигантов. И наши лекции — это не дословный пересказ чьих то текстов, это не чья то личная индивидуальная фантазия что он думает о Бхагавад Гите, это не перебор словарных вариантов по переводу и толкованиям. Это продолжение уважаемой многовековой традиции. Парампары Учителей, которые комментируют Бхагавад Гиту. Это не индивидуальные комментарии, это невозможно сделать одному человеку. И вот начиная с комментариев Шанкарачарьи, с его Шанкара Бхашьи написанной на санскрите, эти комментарии переводятся, мы на них опираемся с помощью других Учителей. То что получается в результате, это и есть те лекции которые мы сейчас читаем. Насколько я знаю, на русском языке такого еще не было. Это первый приход традиции на русскую землю в таком масштабе и в таком проекте. vande guru paramparAm - поклонение, благодарность всей линии Учителей, благодаря которым стал возможен этот курс лекций.

А теперь возвращаемся к нашему изучению. В прошлый раз мы начали рассматривать сорок седьмую строфу второй главы. Это очень известная строфа, которая выражает всю суть карма йоги. Давайте прочитаем ее еще раз все вместе.

karmaNy-eva-adhikAras te mA phaleSu kadAcana |
mA karma-phala-hetur-bhUr mA te saGgo 'stv akarmaNi || 47 ||

В этой строфе Бхагаван Кришна обращается к Арджуне. О Арджуна! karmaNy-eva-adhikAras te, только в действиях, eva, только в действиях есть твоя adhikAra. adhikAra это твой выбор, твоя квалификация, твои возможности, твоя свобода, и эта свобода есть только в действиях. mA phaleSu kadAcana, и никогда в результате действия. Не будь причиной результатов, и не привязывайся к бездействию. В твоих силах только совершить действие, ты имеешь право, ты имеешь выбор и свободу в лишь действиях, но никогда mA kadAcana, никогда, ни при каких

условиях, ни в каких ситуациях, у тебя нет выбора, не в твоих силах контролировать получение результатов.

Ты можешь бросить камень вверх, это в твоих силах, но то что произойдет дальше, это уже находится под контролем вселенских сил. Преобладающая часть которых человеку неизвестна, и никогда не будет известна, потому что человек, или даже все человечество, это только часть этих вселенских процессов. А часть никогда не может получить полный контроль, никогда не может получить полное знание всей системы. Действие ты можешь выбирать, ты можешь выбирать делать, ты можешь выбирать не делать, ты можешь выбирать делать как-то по-другому. И Кришна подтверждает это. Мы опираемся на слова Кришны, а Кришна говорит, что в действии выбор у тебя есть, у тебя есть руки, есть ноги, у тебя есть даже сама способность понимать все это. И в конкретной ситуации ты можешь выбирать конкретное действие.

Что ты можешь сделать своей рукой?

Куда направить свои ноги?

Что делать со своим разумом?

И человек выбирает, планирует, действует, делает ошибки, учится на своих ошибках, и в этом то и заключается его свобода. А животное не имеет такого выбора, который имеет человек. Рыба вылупляется из икринки, и ей не надо учиться, ей не надо исправлять свои ошибки, потому что она их не делает. Она находится под контролем врожденных программ, которые руководят ее действиями. Она с рождения знает что ей надо делать, а то что не знает, она узнает когда дорастет до нужного возраста. Учится ей не надо. Программа включается, программа выключается, все происходит автоматически. Более сложные животные, кошки, собаки, волки, они уже имеют учителей, они имеют родителей. Родители учат их охотиться, учат избегать опасности, учат добывать себе пищу, но это обучение оно тоже ограничено, у них не возникает вопросов наподобие убий или не убий, обмани или будь честным. У них таких проблем не возникает. У них конечно процесс чуть более сложен по сравнению с рыбкой, но их обучение тоже очень и очень просто.

А вот человек он учится долго. Он учится сначала у родителей, потом он учится у учителей в школе, у учителей в институте, и на работе он тоже учится. А чему он учится? Он учится как понимать, как делать, что делать, и это собственно не потому что человек глупее животного, а потому что его действия более

сложны. В действиях он имеет свободу. Он учится всю жизнь. Он действует, он изменяет свои действия, потому что они не автоматические. Если бы они были автоматическими, то не возникало бы вопроса об обучении, и учение Кришны было бы тоже невозможно.

Кришна говорит что у тебя есть свобода в действиях. И то что человек учится и исправляет свои ошибки, и даже то что он делает эти ошибки, это и есть следствие наличия свободы воли. Это то что отличает человека от животного. Человек имеет свободу в действиях. Животное ее или не имеет совсем, или имеет в очень редуцированном, в очень ограниченном виде. А в результате который получается в результате действия, (есть действия, а есть его результат, и это две неразрывно связанные вещи). В действиях у человека есть свобода выбора, а в результате свободы выбора нет. Законы по которым приходит результат, они не подчиняются индивидууму. Он за них не ответственен, потому что это вселенские Законы. Я могу выпить стакан воды, но то что произойдет дальше с этой водой, это уже находится вне моего контроля. То что организм делает с этой водой, какие клетки задействованы, как работают почки, как часть воды поступает в кровь, как она оттуда выводится. Как индивидуум я не знаю этого, и следовательно контролировать не могу. Я могу принять таблетку, это уже в моих силах, но как она подействует на печень и на те же самые почки, на все остальное, это уже не в моей компетенции.

Этого не знают даже ученые, которые посвятили всю жизнь изучению того как то или иное вещество влияет на организм. Именно поэтому ученые которые открывают тот или иной препарат, они могут только догадываться как оно подействует на конкретного человека. Им нужно взять тысячи человек, дать им это лекарство, и посмотреть как они в среднем будут реагировать. А конкретный результат они предсказать не могут. Человек не контролирует, и тем более не знает даже то что происходит в его собственном теле. Он может сделать что-то, но что из этого получится, это будет уже вне его компетенции. Он не имеет возможности контролировать процессы происходящие в его теле, а уж тем более не может контролировать результаты к которым приводят его действия.

Точно так же у него нет возможности контролировать то что происходит во вне этого тела. Это вне его компетенции. Ни внутри, ни снаружи своего собственного тела, у него нет контроля над результатом. Можно посадить в землю семечко, можно за ним ухаживать, но будет или нет урожай, это уже зависит от множества других причин. Засуха, дождь, глобальное потепление, глобальное похолодание, ураган, смерч, а может просто кролик который

пришел и ночью все съел. Факторов множество. Посадить семечко и ухаживать за ним, это только малая часть всех факторов которые необходимо учитывать, которые приводят в сумме своей к результату, который получается на выходе. В действиях человек свободу имеет, он может посадить, может ухаживать, даже зонтик во время дождя он может над этим растением подержать. Но все равно полностью контролировать результат у него не получится. Хотя бы даже потому что результат всегда отделен от человека во времени, и само действие, и сам результат действия, они отделены от человека во времени. До результата еще надо дожить. И даже на этом уровне контроль невозможен.

Что бы быть адекватным по отношению к тому что есть, нам необходимо различать где у нас есть выбор (действие), а где этого выбора нет (результат действий). О Боже, дай мне мудрость отличить одно от другого! Где у меня есть выбор, где я могу что-то сделать, и то где я сделать ничего не могу. Моя свобода действий, она конечно же тоже существует в каких-то рамках. Потому что ограниченное существо, оно ограничено ситуацией, ограничено временем, ограничено пространством. Я могу сделать только что-то из того что мне доступно. Но! В результатах действия, то что я получаю в результате того что я делаю, я контролировать не могу. Зачем нам это отличать? Чтобы не пытаться изменить то в чем у меня свободы нет, и чтобы не принимать безвольно то в чем у меня свобода есть.

Кришна говорит, что человека, у Арджуны, у тебя о слушатель, есть право, есть возможность выбора в действиях, но не в результатах. Это утверждение объективный факт, это не предположение, это не какая то эзотерическая мудрость. Всегда есть возможность получить результат, не получить результат, или получить его не в той степени в какой бы мне этого хотелось бы. Я могу выбрать действие которое на мой взгляд кажется мне наиболее оптимальным, которое наилучшим образом соответствует желаемой цели. Но поставленная цель это одно, а то что ты в действительности получаешь, оно может оказаться совсем другим. Почему? Потому что индивидуум, джива, он ограничен в своих возможностях. Любое существо ограничено в большей или меньшей степени.

Даже самое возвышенное, божественное, могущественное существо, оно тоже ограничено. И Император и дворник, они оба ограничены. Ограниченность — это состояние индивидуума.

Как только ты выполнил действие, зона твоей ответственности заканчивается. Ты не влияешь на то к какому результату приведут твои действия. Если бы результат зависел от тебя, то в действиях вообще не было бы никакой

необходимости. Если бы у меня было всемогущество, я просто подумал бы, и результат был бы прямо передо мной. У человека есть определенная область компетенции, и эта область, это всего лишь очень маленькая часть из огромного преогромного числа факторов, которые влияют на конечный результат. Результат не предопределен, действия не бесполезны, потому что результат соответствует действиям, плюс к этому, он зависит от огромного количества других факторов. Чем более сложные результаты, тем больше будет факторов влиять на них. И вот то что зависит от меня, это и называется свободой воли, а то что зависит от множества факторов, называется Божественной волей, или благословением Бхагавана. Это то что приходит свыше. Ограниченное существо всегда будет ограничено в получении результата. Это логично. И полезно принять это ограничение.

Я не ответственен за результат, я ответственен только за ту часть за которую могу отвечать. Отвечать я могу за действия. Проблемы возникают когда я эту ограниченность не желаю принять. Когда я хочу, чтобы все сначала и до конца было под моим контролем. Это очень глупая точка зрения. Когда я хочу чтобы все было под моим контролем, чтобы результат был только тот который я хочу, и соответственно тогда я буду счастлив при достижении этого результата.

В этом случае получается, что мое счастье становится зависимым от огромного числа факторов, которые должны принять участие для достижения необходимых мне результатов. В таком случае получается, что счастье и спокойствие зависят от огромного количества факторов, которые в свою очередь в действительности не находятся под моим контролем. Вот и получается, что момент счастья тоже не находится под моим контролем. Из этого всего возникает вопрос, зачем свое счастье и спокойствие разума, делать зависимым от непредсказуемых факторов? Именно поэтому Кришна и призывает нас различать то в чем у тебя есть свобода, от того в чем у тебя свободы нет.

Если я понимаю, если я различаю, то я не трачу свои усилия на то на что я повлиять не могу. И все усилия идут туда где у меня свобода есть, где у меня есть выбор, где я действительно за что-то отвечаю. С точки зрения мирского понимания, (вьяхара) каждый искатель начинает с того что он понимает себя именно как ограниченное существо. И вот когда это ограничение понимается и принимается, тогда я становлюсь более спокойным относительно получаемых результатов. У меня нет необходимости прыгать до потолка когда что-то получилось, у меня нет необходимости хвалить свои действия, какой я герой что вот у меня все получилось.

Так же у меня нет необходимости впадать в депрессию и ругать свои действия, свой выбор, если результат получился отличным от того, который я ожидал. Если я выполняю свою часть в которой у меня есть выбор, т.е. само действие, тогда я со спокойной совестью, и со спокойной разумом могу больше не беспокоиться о результатах. И у меня появляется возможность наслаждаться самим действием. Процессом. Вместо того чтобы брать на себя не оправданную ответственность.

Вне зависимости от масштабов, депрессия как очень частое состояние, это следствие ошибочной ответственности, которую я пытаюсь взять на себя за результат действия. И это абсолютно необоснованно. Это следствие непонимания. Это следствие разграничения ответственности. За что я могу отвечать, и за что я отвечать не могу. Это неприятие ограничений индивидуума, это попытка натянуть сову на глобус, маленькое на большое. Стать ответственным за все. Взять на себя больше ответственности чем в действительности я могу позволить себе как ограниченное существо. Я не автор, я не хозяин, я не ответственен за результат действия, моя зона ответственности — это непосредственно само действие. Проблемы возникают когда я не принимаю этот факт. А это действительно факт. Это не предположение, это не какая то эзотерика, это факт.

Рабочий ограничен, ограничен работодатель, ограничен директор фабрики, ограничен президент страны, ограничен император всего мира. Ограниченное существо всегда будет ограничено. Оно не может быть ответственным за результат действия. Всегда его вклад будет ограничен. Даже в пуранах, в различных историях про Богов, где Боги планируют, где Боги являются действующими персонажами. Нарада, Шива, и даже Кришна, они могут выступать не как эпитомы Безграничного, а как ограниченные существа. Как существа играющие свои роли. Они могут планировать одно, но вмешиваются какие-то обстоятельства, и все их планы нарушаются. Таким образом даже Божественные существа не могут быть ответственными за результат. Если роль ограничена, то зона ответственности тоже ограничена. В действиях есть свобода, а в результатах свободы нет.

Можно раздвинуть границы этой ограниченности, но тоже очень ограниченно. Невозможно жить вечно, невозможно иметь абсолютное здоровье, абсолютную власть или абсолютное богатство. Но тем не менее повсеместная ошибка заключается в том, что человек хочет контролировать результат. Хочет получать именно то что хочет. И из-за такого подхода, он ставит свое счастье в

зависимость от достигаемого результата. Он хочет считать себя автором результата. karma-phala-hetuH. Причиной результата. hetuH это причина. Причиной кого? Причиной karma-phala. Причиной результата, phala это плод, результат кармы. И Кришна говорит mA bhUH, не будь причиной результата действий. Не будь автором результата. Не присваивай себе авторство. Если ты будешь настаивать на том что я являюсь автором результата, на том что я ответственен за результат, то ты наживаешь себе комплекс, наживаешь себе проблемы. И это касается не только прошлого, не только будущего, не только результата который у меня есть в настоящем, но это касается и прошлого.

Ах, если бы у меня в детстве был велосипед! Ах если бы 20 лет назад я поступил бы в другой институт, пошел бы на другую работу, и вложил бы деньги в другой проект, то сейчас я бы получил совсем другой результат. Думая и говоря таким образом, человек хочет быть ответственным за результат. Ах, если бы я тогда что-то поменял в своих действиях, если бы я тогда выбрал бы что-то другое! Тогда результат был бы другой, результат был бы лучше! Человек подсознательно берет на себя ответственность не только за свои действия, но и за результат который он получает в результате действия. Но ты не автор результата, ты автор только самого действия. И в этом случае, самым разумным поведением было бы спокойное принятие результата. Любого результата. И направление внимания на само действие. Оптимальное выполнение той части за которую я могу быть ответственным. И спокойное принятие того в чем у меня ответственности нет. Это даже с практической точки зрения это очень хорошая позиция. Очень практичная точка зрения. Научись наслаждаться хорошим выполнением действий, и научись принимать тот результат, который приходит в результате этих действий, и в результате множества других факторов.

А то что зависит от множества факторов, ты прими это как результат свыше. Тогда твое счастье будет зависеть только от тебя самого, и не будет зависеть ни от каких посторонних факторов. Это как игра в теннис или в бадминтон. Когда ты фокусируешься на самой игре, когда ты наслаждаешься игрой, когда не важен выигрыш или проигрыш, когда для тебя это только игра. По дороге получается какие-то результаты от этого, улучшается здоровье, тренируется физическая сила, зарабатываются может быть какие-то очки и т.д. Но когда игрок играет ради результата, то удачный удар вызывает у него приступ восторга, а из-за пропущенного мяча он готов с рычанием упасть на пол, или же сломать об колено свою ракетку. Настолько он вживается в эту игру. Не нужно зависеть от цели. В таком случае, даже если ты не получил желаемого, или же если что-то пошло не так, то это вовсе не значит что ты

лузер, это не значит что ты неудачник. И соответственно если ты в полном объеме получил желаемое, это вовсе не повод вопить от радости какой я хороший. И то и другое, это просто повод стать умнее. Улучшить свое ограниченное понимание. Стать умнее, приблизить свое понимание, отражать более четко то что есть в действительности. Полученный или не полученный результат, это возможность для понимания. А понимание это и есть избавление от фантазий.

По поводу того “как мне кажется”, или “как мне хочется чтобы было”. Это и есть очищение разума. Разум очищается именно в этом процессе. Он избавляется от фантазии о том как я себе представляю что должно быть, а чего быть не должно. Вместо своих фантазий я начинаю делать то как оно есть в действительности. И с этой точки зрения, негативный результат может быть даже более действенным учителем. Он ясно показывает ограниченность возможностей индивидуума. Когда раз за разом все получается именно так как хочется, тогда легче впасть в заблуждение что получаемый хороший результат зависит только от моих действий. Негативный же результат он является хорошим учителем. Для мудрого человека любой результат является учителем, а для глупого человека, негативный результат является лучшим учителем.

Если у тебя возникает желание наслаждаться плодами действия, в таком случае ты становишься агентом, причиной достижения этих плодов. Тебе кажется что ты становишься причиной. На самом деле по-прежнему роль твоих действий очень и очень мала, потому что по-прежнему плод приходит в результате действия вселенских, Божественных законов. Законов свыше. Но ты игнорируешь воздействие вселенских факторов, тебе кажется что ты сам становишься агентом, причиной достижения этих плодов. И Кришна говорит *mA bhUN, ne budh. Ne budh deyatelom. Ne budh prichinoj rezultatov. mA bhUN karma-phala-hetuN, ne budh prichinoj hetuN.* Потому что это ошибка. То что я хочу себя считать ответственным за результат, это ошибка. Это не соответствует действительности, не соответствует тому что есть в действительности.

И первым шагом карма йога, есть избавление от этой ошибки. Не будь деятелем! Не будь причиной результатов! Не выполняй действия со стремлением к результату действия! Потому что выполненное действие становится причиной новых действий. И, следовательно, новых желаний. В ситуации когда я хочу достичь именно этой цели, когда я достигаю этой цели, то сразу же появляется следующая цель, а может быть даже еще и по дороге к ней появляются новые желания, и еще не достигнутая цель становятся

причиной разочарования, и причиной новых действий, и новых целей. Таким образом цели и желания приумножаются, а это все то что приводит к новым рождениям. К продолжению пребывания в ограниченном мире самсары. Круг замыкается, потому что причины стремления к действиям, это тоже желание обретения того что я хочу, или избавления от не желаемого. Круг замыкается, и бег по нему становится бесконечным. Колесо самсары продолжает вращаться.

Кришна говорит не будь причиной результатов действия, а к чему тогда вообще действовать? И пусть не будет *ma astu*. Не будь. Пусть у тебя не будет привязанности, *saGgaH*. *saGga* это компания, или привязанность, это когда ты привязываешься к чему-то. Пусть у тебя не будет склонности к чему? *akarmaNi*, к бездействию. Почему? Потому что проблема она не в действиях как таковых. У индивидуума есть право на действие, и никто не требует от него отказаться от этого права. Не привязывайся к результатам действия, но также не привязывайся и к бездействию тоже. Не будь привязанным к бездействию. Не прекращай действие. У индивидуума есть право на действие, и отказываться от этого права не надо. Необходимо действовать, зная ограничения индивидуума. Действовать зная то что действие само по себе это не единственный фактор, который приводит к результату.

Проблема она не в самом действии, так же как и не в отказе от него, а проблема в моем непонимании того что является причиной, а также непонимании того за что я ответственен. Индивидуум имеет право на действие, но результат вне его компетенции. За результат ответственен кто? За результат ответственен Ишвара. За результат ответственен тот кто создал этот мир, со всеми его вселенскими законами. Это то что называется Ишварой. И будет ошибочным брать на себя ответственность за результат, и точно так же будет ошибочным отказываться от действий.

Например из за чего? Да абсолютно по любой причине! Например из за страха перед возможным негативным результатом. Раз я не ответственен за результат, значит я не буду ничего делать, а то я могу получить какой-то нехороший результат. Рассуждать подобным образом, эта такая же ошибка, как и то что я принимаю на себя слишком много ответственности. Все это результат непонимания. Все это неверные представления, это фантазии, это не обоснованные страхи, это то что является настоящей проблемой в этой жизни.

Через дырки в дуршлагае вытекает вода, и точно таким же образом ошибки в моем понимании становятся проблемами, через которые вытекает моя

энергия. В страхах, в беспокойствах, в волнениях о том что уже произошло, и о том что еще только может произойти. учение Кришны оно эти дырки одну за другой затыкает. Если мы следуем этому Учению, если мы размышляем и понимаем что да, моя ответственность только в действиях, а результат ко мне приходит согласно вселенским законам, которые включают и мои действия тоже. Результат зависит не только от моих действий и желаний, а результат зависит от множества факторов.

Таким образом учение Кришны одну за другой эти дырки в дуршлаге затыкает. А когда энергия утекает, человек остается уставшим, обессиленным, он не может выделить время на свое духовное развитие. Ему лишь бы справиться со своими текущими проблемами. Когда же дыры затыкаются одна за другой, то количество энергии повышается, и тогда я понимаю, что духовное развитие — это не еще один проект который на меня пытаются навесить непонятные писания. Тогда я понимаю, что это единственное достойное направление, в котором мои усилия должны прилагаться, и что это не кому-то надо, а это надо исключительно мне. Потому что это сильно влияет на мою жизнь, и мое понимание никто за меня не исправит.

Мое понимание, это то что определяет страдаю я в этой жизни или наслаждаюсь? А так же понимание определяет то, кем я себя считаю. А от того кем я себя считаю, зависит и то что я делаю в этой жизни, и то что я получаю в этой жизни, страдаю ли я, или не страдаю. Все зависит от моего понимания.

Когда дырки заткнуты, когда энергия через беспокойства, через страхи и депрессии, через экзальтации перестает вытекать, у меня появляется энергия понять что-то более глубокое, что-то более высокое. И тут Кришна мне дает секретный рецепт, что в действиях у меня есть свобода, а в результатах этой свободы нет. Это рецепт для вдохновленной, для творческой, для свободной жизни. Для жизни которая всегда блестяще успешна. Потому что она полагается не на какой-то результат в будущем, а она успешна прямо в процессе действия. В процессе течения этой жизни, от действия отказаться невозможно. Каждый день приходится что-то делать, и жизнь становится блестяще успешной, не просто успешная, а на самом высоком уровне успешна. Прямо в процессе повседневной жизни. Потому что результат не в обретении или избавлении от чего-то ограниченного, а в очищении разума. В избавлении от неверных представлений. В чистом разуме, в разуме который способен познать истину.

карма йога, это различие того в чем у меня есть свобода, от того в чем у меня свободы нет. Это рецепт успешной жизни, рецепт очищения разума, который подготавливает меня к переходу на следующий этап, когда разум становится готов познать истину. Без этого этапа, из глубокого эгоизма, как бы мне не хотелось выскочить в безграничное понимание, в безграничную Ананду и блаженство, этот переход просто невозможен. карма йога, это ступень между ограниченной жизнью индивидуума, к индивидууму который очищает свой разум, а индивидуум с очищенным разумом становится адхикари. Становится достойным, становится квалифицированным для получения знания. Не просто для получения, а еще и для понимания этого знания. Любовь, внимательность, ответственность в действии, различие важного и второстепенного, это то что называется вивека. Принятие любого результата как просада, понимание всего этого и есть вивека. Это благословение, это возможность очищения разума, это свобода от зависимости, от результата. Это следствие того что я четко разграничиваю где у меня есть свобода, от того на что я повлиять не могу.

Свобода в действии, это значит свобода в настоящем. Прошлое уже мертво, будущее еще не родилось, но это будущее оно рождается в настоящем. Усилия настоящего должны быть приложены разумно. Они становятся успешными, когда они максимальным образом соответствуют Вселенскому замыслу, соответствуют Вселенским процессам. И если из страха, из беспокойства, или из торопливости усилия не прилагаются должным образом, то ничего хорошего из такого действия не получается. Если ты немощен и не эффективен в усилиях прямо сейчас, то нет и причин надеяться на прекрасное будущее.

Эффективность в действиях, полное внимание действия, различения того где у меня есть свобода, от того где у меня свободы нет, как раз и предполагает сознательный отказ от надежды на результат. Принятие результата таким какой он будет. Делай то что должно, и пусть будет то что будет. Все части одинаково важны. Делай то что должно, делай, не отказывайся от действия! То что должно, это значит с максимальным пониманием прямо в настоящем моменте. В самом моменте действия. И прими то что будет дано, после того как сделано должное. Все части важны. Действуй, делай то что должно, и прими то что будет.

И даже если ты ищешь успеха, то даже тогда лучше действие с разумом, и правильно направленными усилиями, которые сконцентрированы на том что необходимо, чем потраченное просто так на беспокойства, по поводу того, что

не наступило, или уже прошло. Даже если ты ищешь успеха, то присутствие здесь и сейчас, в самом действии, это максимально эффективная жизненная стратегия. Если действие действительно сделано так как должно, то и результат будет максимально лучший в данной ситуации. Если ты делаешь все что зависит от тебя, даже если ты эгоистично стремишься к результату, то все равно есть смысл отречься от результата, и сконцентрироваться исключительно на действии.

карма йог занят только действием, он не беспокоится о результатах, он не имеет своим мотивом обретение определенного результата. Он занят действием, он не волнуется о результате, он мотивом своего действия не имеет какой-то определённый результат. Он не рассчитывает что я сделаю вот столько, а мне за это пожалуйста бочку варенья и корзину печенья, а иначе я не согласен. Он не торгуется с Божественным.

Но все это не значит что он ничего не делает. Когда кто-то ничего не делает, это значит что он занят бездействием. Бездействием карма йог не занимается. Все его внимание полностью занято только действием, без волнения о результатах. Поводом для действия не является желание определенного результата. Но он так же не скатывается в бездействие. Откуда приходит результат, это тема для еще одного большого и важного разговора об Ишваре. Это новая тема, и пожалуй мы ее оставим уже на следующий раз.

А сейчас давайте перечитаем еще раз эту очень важную строфу, которая является концентрацией смысла карма йоги. Строфа сорок семь.

karmaNy-eva-adhikAras te mA phaleSu kadAcana |
mA karma-phala-hetur-bhUr mA te saGgo 'stv akarmaNi || 47 ||

*Ты имеешь выбор только в действии, но никогда в результатах.
Не будь причиной результатов действия, и не привязывайся к бездействию.
(2.47)*

Эту строфу надо если не запомнить, то по крайней мере запомнить ее смысл. Сделать ее правилом своей жизни. Свобода у меня есть только в действии, но никогда в результате. Я не должен быть причиной результатов, и я не привязываюсь к бездействию. Это правило карма йога. Правило для очищения разума, для того чтобы подготовить этот разум к пониманию истины.

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |

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

Хари Ом!

Лекция 64

Глава 2 шлока 47

karmaNy-eva-adhikAras te mA phaleSu kadAcana |
mA karma-phala-hetur-bhUr mA te saGgo 'stv akarmaNi || 47 ||

Ты имеешь выбор только в действии,
но никогда в результатах.

Не будь причиной результатов и не привязывайся к бездействию. (2.47)

karmaNy-eva-adhikAras te - ты имеешь выбор только в действии. mA phaleSu kadAcana - но никогда не в результатах. mA karma-phala-hetur-bhUr - не будь, не считай себя причиной результата действий. mA te saGgo 'stv akarmaNi - и не привязывайся к бездействию.

В этой шлоке Кришна дает совет по позитивной переориентации жизни. Переориентации с действий направленных на достижение результата, на действия которые приносят радость непосредственно в процессе действия. И так же он дает нам совет по принятию результата как преходящего из неизвестного. Такая переориентация требует определенной зрелости, потому что не каждый способен на это. Подобная переориентация невозможна, когда человек чувствует себя очень ограниченным. Такому человеку всегда не хватает, ему всегда нужен конкретно определенный результат, и этот конкретно определенный результат должен быть получен в конкретно определенное время. Для ребенка в юности это вполне объяснимо, потому что в это время действительно может не хватать свободы от опеки родителей, но одновременно с этим может и не хватать ресурсов для обеспечения каких-то базовых потребностей. Поэтому подростку просто необходим результат, и он необходим прямо сейчас. Как можно скорее.

Но через какое-то время, в жизни практически любого человека уже имеется крыша над головой, есть что поесть на каждый день, есть работа которая дает финансовую стабильность, и человек наконец может себе позволить отвлечься от конкретной желаемой цели. От объекта который он хочет достичь, от какой-то определенной ситуации. И он может позволить себе сосредоточиться на самом процессе делания.

Непосредственно само действие состоит из двух частей. Само действие, и достигаемый результат. И процесс делания (совершения) этого действия, он занимает львиную долю самого действия. 99% времени может занимать. А обретение и наслаждение результатом, это меньше десяти процентов. Пять, а может быть даже и один процент. Трудно привести точные цифры. Но время которое занимает само получение результата, оно неизмеримо меньше, чем то количество действий, усилий, времени, которое потрачено на достижение. Это похоже на то что можно долго готовить какое ни будь блюдо, а на языке оно оказывается всего на несколько секунд. И вот пока оно еще не проглочено, эти несколько секунд, они собственно и есть наслаждением вкусом. Так же можно долго ехать во Францию, чтобы посмотреть на Эйфелеву башню, или чтобы пообедать в богатом ресторане. Но посмотреть на Эйфелеву башню, это всего лишь несколько секунд, даже пяти минут будет слишком много. Так же и обед в богатом ресторане, он включает в себя долгое ожидание, и относительно небольшое время непосредственного наслаждения. Это верно по отношению к любому действию, и к любой цели.

Таким образом получается, что если я живу ожиданием результата, то я упускаю из жизни огромный ее кусок. И жизнь подчиненная такому принципу, она является достаточно бедной и ограниченной. Это может быть работа на нелюбимой работе, только ради получения зарплаты, в ожидании зарплаты раз в две недели, или раз в месяц. Мне платят зарплату, а все остальное время я только нахожусь здесь, потому что мне нужны зарабатываемые мной деньги. Это удел ограниченного человека.

А обращение внимания на действие, на процесс, оно позволяет наслаждаться жизнью гораздо полнее. Это возврат себе девяносто пяти процентов времени жизни, которые раньше мной упускались. Если я нацелен только на результат действия, то девяносто пять процентов времени моих усилий, они для меня не существуют, потому что это время необходимо просто пережить, для того чтобы обрести желанную мною цель. А когда я начинаю наслаждаться непосредственно самими действиями, я возвращаю себе эти девяносто пять процентов времени. Это как работа на любимой работе, и зарплата к этой

работе является приятным бонусом. Я это не раз слышала и ощущала на собственном опыте. Многие ученые удовлетворяют свое собственное любопытство, они делают то что им нравится, и им еще за это и платят. Это совсем другой, это творческий подход к жизни. Это уже частично карма йога. Это не полностью карма йога, это уже переориентация своей жизни с ориентировки только на результат, к жизни которая ориентирована на действия. Это большой шаг вперед.

Для того чтобы сделать такой шаг, человек не должен чувствовать себя настолько ограниченным, что бы считать что его жизнь зависит от конкретного результата. Он не должен чувствовать себя уже так сильно нуждающимся как раньше. Он может себе позволить отвлечься от результата. И как следствие, его счастье перестает зависеть от внешних факторов. Оно перестает зависеть от результата. На результат влияет огромное количество разнообразных факторов, большинство из которых находится вне моего контроля. Таким образом счастье начинает зависеть от него самого, он получает наслаждение в процессе действия. Это искусство жизни. И жизнь подчиненная этому искусству, она становится совершенно другой, она приобретает другие качества, она становится более наполненной, она приносит гораздо больше удовлетворения и наслаждения. Высвобождающиеся таким образом энергетические ресурсы, они становятся доступными, и я могу их потратить на что-то другое.

Это рецепт сохранения огромного количества энергии, которая не тратится на бесполезные беспокойства о результатах. Если я считаю себя автором ответственным за результат, я беспокоюсь как о будущем результате, так и о всех результатах которые я получал до сих пор. А все ли я сделал правильно? А может быть стоило бы сделать как-то иначе? Бесполезные беспокойства о результатах они очень сильно растрачивают мою энергию. Сначала это может не замечаться, но когда я очень занят достижением цели, то постепенно это становится очевидным. Должно по крайней мере стать очевидным. Перекрыть этот канал утечки энергии можно с помощью карма йоги.

Одновременно происходит не только обогащение жизни, но одновременно очищается и мой разум. Это становится залогом того что освобождающееся энергия не будет бесполезно потрачена, и что она будет направлена в нужную сторону. В наиболее продуктивную, в наиболее необходимую сторону. Проблема не в самих действиях, а проблема в том как я отношусь к действию и к результату действия. А так же проблема в моих необоснованных ожиданиях, когда я ожидаю только результата. Отношение к действию и к результату действия, должно верно отражать факты. А факт состоит в том, что результат

действия от меня не зависит, от меня зависит только само действие. Если проблема не понимания причинности и ответственности за действие и его результат мною исправлена, значит я больше не допускаю эту ошибку, и я тут же наблюдаю результат такого отношения. Индивидуум ответственен только за действие которое он может сделать. Результат вне его компетенции, поэтому можно расслабиться. Можно расслабиться, энергия остается при мне, я начинаю лучше понимать мир, мое мировоззрение лучше отражает то что действительно есть. То как оно есть. Без фантазий, одна из которых это то что я ответственен за результат. Таким образом я избавляюсь от лишних фантазий. Потому что за результат ответственен Ишвара. У нас есть два важнейших понятия, которые необходимо рассмотреть на данном этапе. Что должно делать, и собственно кто такой Ишвара, который ответственен за результат?

Если я не ответственен за результат, и если за него ответственен Ишвара, то что это за Ишвара? Сначала делай то что должно. То что должно, оно в общих чертах зависит от ашрама, т.е. стадии жизни в которой я нахожусь, и варны, окраске моего разума. Склонности моего разума. Какие у нас есть варны? Напоминаю. Брамины, это те в чьем разуме преобладает саттва. Такой человек склонен к знанию, к поклонению Богу, к обучению себя и других. Кшатрии, это те в чьем разуме смешана саттва с примесью раджаса, эти люди отвечают за защиту других людей, за руководство, за политику. Вайшьи, в их разуме преобладающий раджас смешан с тамасом. Вайшья — это торговец, предприниматель. Его задачей будет приумножение как своего состояния, так и состояния других. И наконец шудры, это люди в чьем разуме тамас занимает преобладающую позицию, работа таких людей заключается в выполнении указаний от вышестоящих. Это могут быть различные наемные рабочие. А так же вне каст остаются разбойники, воры, убийцы. Это люди которые выполняют самую грязную работу, и зачастую для них закон не писан, они к духовному прогрессу не имеют никакого отношения, они идут прямоком к следующей жизни, в еще более низкие рождения.

В каждой варне есть деление на стадии жизни. В каждой варне предполагается что сначала человек проходит через стадию брахмачарьи. Это стадия ученика. До обзаведения семьей всем предписывается учиться. Это школа, а затем институт. Потом человек в любой касте обзаводится семьей, и его ответственностью становится поддержание своего дома, забота о семье, а также забота и об обществе в целом. На грихастхах, на их работе, на их позитивном вкладе в общественное благосостояние, собственно и стоит все благополучие общества. Это он платит налоги, это он работает, это он

содержит другие ашрамы. Он поддерживает и студентов и учеников, т.е. детей. Он поддерживает саньяси, он поддерживает ванапрастху.

Брахмачарьи, грихастха, потом идет стадия ванапрастха. Это стадия, в которой начинается отход от активной жизни, и акцент смещается на дела духовные. На размышления, на поклонение Богу. И завершает это все саньяси. Саньяси это стадия, когда вообще снимаются все обязанности перед обществом, и остается только одна обязанность, обязанность полного посвящения себя знанию. Во всех стадиях жизни, во всех ашрамах, должно приниматься во внимание и то что полезно для общества. Для всех ашрамов прописывается думать не только о собственном благополучии, но и о благополучии окружающих. От своей семьи, и до того что чем большему количеству людей твоя деятельность приносит пользу, тем позитивнее. Для брахмачарий, для ученика, для ребенка, и для подростка, предписывается уважение и помощь старшим. Старикам. Уважаемым людям общества. Для грихастхи приписывается поддержание стабильности.

Для саньяси ничего не предписывается, потому что у саньяси нет никаких обязательств по отношению к никому и ни к чему. У него просят, а не требуется. Его вкладом в общее дело, вкладом в благосостояние общества, есть то что он может обучать искателей таттва гьянам. Таково общее предписание для того что должно делать. Это очень логичная и естественная система, для постепенного очищения разума. На любой стадии. Для любого человека. Это не сложная система, это описание естественного пути развития человека. Учащийся, домохозяин, когда берется ответственность за семью. Ванапрастха, когда ответственность частично снимается, и саньяси. Полное посвящение себя знанию. Это естественная система для людей с разными исходными данными. С разными склонностями разума, для брахмина, кшатрия, вайшью и шудры. Задуматься о высшей истине предписывается даже для шудр. Если человек доходит до стадии до саньясы, то для него уже нет никакой разницы между кастами. Но очень часто случается так что человек или не проходит на следующую стадию, и застревает где-то, или проходит, но не достаточно хорошо проработав предыдущую стадию. И не полное прохождение необходимой стадии, оно равноценно невыученному уроку. А последствия невыученного урока, им в дальнейшем будут обнаруживаться в виде препятствий на духовном пути.

Отказ от действия. Кришна говорит mA te saGgo 'stv akarmaNi. Не привязывайся к бездействию. Бездействие, игнорирование обязанностей стадии каждой варны, это отказ от получения опыта необходимого для совершенствования,

для перехода на следующую стадию. Это грех пропущенных возможностей, и жизнь при этом проходит зря. Помимо этой системы действий, которая принята в Ведах, не принимаются никакие другие действия. Все остальное это не обязательно. Прокрастинация, лень, алкоголизм, наркотики, компьютерные игрушки по полдня, это не то что должно. Что должно быть вместо этого? Для грихастхи это забота о доме, о близких, об обществе. Для ванапрастхи забота о доме и собственных нуждах уже сводится к минимуму, и по максимуму поклоняйся Богу.

У меня был один знакомый, который пытался спасти мир с помощью вселенской любви. И в своем понимании он приближал эту любовь с помощью галлюциногенных грибов. Раз от раза увеличивая дозу. Это не предписанный системой способ, это то что Веды не поддерживают. Это не то что должно, это самообман. Алкаш под забором тоже может быть похожим на безумного мудреца, но алкаш не делает то что должно. Сходство может быть чисто внешним. Таким образом занимаясь не тем что должно, мы упускаем свой шанс делать то что должно. И соответственно шанс очистить свой разум. Какой может быть совет в данном случае? Обнаружил что делом не занят, сразу же обращайся к тому что должно быть сделано в соответствии с варной и стадией жизни, с ашрамом! Этим и занимайся. Никто не будет стоять над тобой с палкой, и заставлять. Это твой выбор. Разница лишь в том, продвинешься ли ты по духовному пути или нет. Или даже сдвинешься назад.

Таким образом мы хотим инвестировать свои силы, свои эмоции в очищение разума. И сделать это мы можем только когда нам понятна ценность чистого разума. Кришна пытается объяснять нам это с разных сторон. Используя логику, и используя различные примеры чем нам может быть ценен чистый разум. Все это не должно оставаться словами Кришны. Это должно стать моей ценностью, иначе это будут просто пустые слова. Даже невзирая на то что они исходят от столь уважаемого человека. Кришна говорит, делай то что необходимо! Система варн и ашрамов тебе в помощь для определения что надо делать. И не делай то что делать не должно. Не будь бездельником. Твои действия должны руководствоваться тем что должно. Они должны руководствоваться твоей дхармой. Тем что верно, а не тем что тебе хочется, или не хочется, нравится или не нравится. Предпочтения и отвращения, пара противоположностей, что-то мне нравится, что-то мне не нравится. Это то что застит мое видение. То что не дает мне видеть все как оно есть. Это тема уже поднималась несколько раз, можно перечитать свои записи, и вспомнить что мы об этом говорили.

С чего началась проблема Арджуны? Она началась с того что он запутался в своих предпочтениях и отвращениях, по отношению к людям которые стоят на противоположной стороне поля боя. А Кришна говорит ему, оставь свои предпочтения, оставь то что тебе нравится, оставь свои понятия о том что является твоим или не твоим. Оставь это, и используй свою свободу в действиях, для того чтобы делать то что должно. То что должно, это главный критерий в действиях. Кришна предлагает что? Он постепенно предлагает замену доступного мне инструмента, а действия это и есть мой инструмент. Инструмент заменяется на более тонкий, и более адекватный. Адекватный духовному развитию, адекватный естественному процессу человеческой эволюции. Очищение разума, приближение его к познанию собственной природы. Познание собственной природы, это единственная достойная цель человеческого существования. Иначе без этой цели человек ничем не отличается от той обезьяны, от которой он произошел.

Действия основанные на желании объекта, на стремлении к конкретному результату действий, такие действия это хороший инструмент для достижения в мире объектов. Это хороший инструмент, но только до тех пор, пока такое состояние дел удовлетворяет. Для выхода за пределы ограниченностей этого недостаточно, поэтому и нужен другой инструмент. И этим инструментом является карма йога. карма йога позволяет превратить орудие с помощью которого человек остается в самсаре, т.е. неверно понятое действие, она превращает это действие в средство выхода из самсары. В верно понятое действие. Займись самым действием, займись процессом, а о результате не беспокойся. Делай то что должно, и пусть будет то что будет.

Кто же позаботится о результате? Кто как не я? Но если не я автор результата, то кто же автор? Это законный вопрос, который просто обязан возникнуть. Кришна нам говорит, что о результате позабочусь я сам. Бог, Ишвара. карма фала датта. Дающий результат действия. Это его зона ответственности. Результат приходит от Ишвары, от Божественного. От того что является причиной этого творения, и от того что является причиной разрушения его. То откуда все появилось, то в чем все существует, и то куда все возвращается.

То что творение появилось, это значит что оно могло появиться. Сам факт его появления говорит что оно могло появиться. Это значит что было нечто, с потенциалом появления мира. Нечто которое было до этого мира. Сознание и жизнь, которые есть в этом мире, они не могут быть порождением инертной неосознательной материи. Это не порождение комбинации атомов или элементов. Это изначальное свойство самой основы, в которой есть потенциал

появления мира. Потенциал появления мира, потенциал существования мира, и потенциал жизни. Потенциал осознанности.

Сознание — это не качество, это свойство основы. Основа которая была до мира, она имеет возможность проявить и сознательность. Значит эта основа сознательна. Сознательный творец, который не отделен от этой вселенной, и который при этом нечто гораздо большее чем сама эта вселенная. Это и есть Ишвара, причина создания. Причина существования, причина разрушения этого мира, и причина всего того что есть в этом мире. Это не создатель, который из отдельного от него материала слепил землю и человечков. А создатель который сам стал этим миром. В силу своего всемогущества. И который от проявления в нем этого мира никак не изменился, и никак не затронулся.

То что является вселенной со всеми ее законами, и то что гораздо больше этой вселенной со всеми ее законами, это Ишвара. И для того что бы действие действительно стало карма йогой, нам и необходимо признание Ишвары. Когда мы говорим что результат действия не под нашим контролем, то возникает закономерный вопрос, а под чьим контролем? Закон кармы — это то что обеспечивает результат который приходит к нам не как случайное событие, а под воздействием каких то законов. Законов действующих во вселенной, и этих законов множество. Это физические законы, химические законы, биологические законы, и в том числе психологические законы. Это огромное множество законов, которые мне и ученым не известны. Эти законы не создаются мной. Они не зависимы от индивидуума, и он не способен поменять эти законы, они существуют помимо него. Само возникновение индивидуума, возникает и получается в результате действий этих законов. Законов этих очень много, и они взаимодействуют друг с другом, в одном законе действуют другие законы, внутри которых есть еще законы, и все влияет на мое сегодняшнее состояние, состояние теперь. В том числе и прошлые действия из прошлых жизней.

И не на одном из шагов это не случайность. Когда мы не знаем причину, мы говорим что что-то случается случайно. Случается. Само слово подразумевает случайность. Но это не случайность. Я иду по улице, и прямо передо мной падает кирпич. Для меня это кажется случайностью, но это не случайность. Этот кирпич упал или с крыши, или с балкона, где под воздействием многих внешних факторов, внешних сил, в течении долгого времени постепенно разрушался цемент, и вот в какой-то момент, и этот момент совершенно не случайный, а определяемый законами, структура этого цемента ослабла

настолько, что кирпич не может больше удержаться, и он падает. Падает прямо передо мной. Ни на одном из этих шагов не было фактора случайности. Все было под контролем законов. Но многие из этих законов мне неизвестны. Даже то что я оказался в этот момент на этой улице, это тоже не случайность, я не оказался там допустим ночью, я не оказался в городе который от меня на тысячи километров отдален.

Голод тоже возникает по законам, он погнал меня в магазин, и я тоже в соответствии с какими-то законами знаю, что на этой улице есть нужный мне магазин, который в это конкретное время, в соответствии с определенными законами будет открыт. Случайностей не было. Ничто в этом мире не происходит случайным образом. Творение не создается мной, законы по которым происходит событие, не создаются мной. И если бы я был автором, то я бы знал все эти законы. Если бы я был автором, естественным образом я был бы в курсе всех законов. Я не чувствовал бы себя тогда игрушкой судьбы. Мне не приходилось бы уповать на везение, что вот, в следующий раз может быть повезет больше. Сейчас я ощущаю себя ограниченным существом. И часть законов мне известна, а большая часть неизвестна. Я пытаюсь использовать в свою пользу известную мне часть.

Многие законы никогда не станут мне известны. Автор законов стоит над законами, он не подвластен этим законам. Это не я, и не какая ни будь другая ограниченность. Ограниченность она уже подпадает под законы, ограниченность не может быть автором законов. Тот кто создает законы по которым живет творение, тот кто создает само творение, это создатель, Ишвара. С моей стороны, это еще один шаг дальше к причине. Я пью воду, и в ограниченных рамках этого конкретного действия, я привык считать себя автором действия и автором результата. Я же беру в руку стакан, и я пью из него, и я сам утоляю свою жажду. Но если сделать один шаг дальше, то получается что рука мне дана. Вода мне дана, я не создал воду, я не создал руку, я не создал стакан. Пусть я даже сам его купил, но тем не менее он был мне дан, я его не сделал, не сотворил. Я не имею отношения к его созданию.

Разум с помощью которого я почувствовал жажду, он тоже мне был дан. И кем дан? Не родителями, потому что родители сами появились на свет в соответствии с законами вселенной. Разум, рука, вода, материалы, сознательность, все это было мне дано из более глубокого, более всеобъемлющего источника. Источника который поддерживает всю вселенную, все существующее. И это все было дано мне по законам, которые этим же источником и созданы. Моя же свобода в действии, в ограниченном

действии. Существует также еще небольшое уточнение, что не закон приносит мне результат, а результат приходит ко мне по законам.

Получается, что результат дает мне автор этих законов. И кто же является автором? Это не родители, это не президент, это не инопланетяне, это не я сам. Это кто-то гораздо больший. Тот кто создал эти законы, и эти законы обеспечивают появление на свет ограниченного существа. Обеспечивают его существование, и заботятся о нем каждое мгновение его жизни. Каждый день, каждое мгновение прожитых лет, мне было дано все необходимое для жизни. Это то нечто, неизвестное мне сейчас, неизвестный источник, откуда появляется все необходимое для моей жизни. Откуда появляется само ограниченное существо, и куда это ограниченное существо в конце концов и вернется.

Никакая отдельная личность не может быть автором. Потому что отдельность всегда ограничена. По определению, автором, создателем, должно быть нечто безграничное. Оно не может быть ограниченным. И Ишвара, Бог, создатель, это не дедушка с бородой на облаке, который уже отдельность, и вот для обозначения этой не отдельной, не личности, и употребляется слово Ишвара, Бхагаван, Бог. Это не Бог любой из религий, это Бог который не отделен в том числе и от этой вселенной. Бог который становится этой вселенной, который при этом больше чем вся эта вселенная. Не отдельная, не личность. Для обозначения этого используется слово Ишвара. Бхагаван.

Создатель, Ишвара, это название этого нечто, относительно уже этого творения. Создатель, потому что мы видим, ощущаем создание, говорим с точки зрения создания. Брахманом его называют безотносительно творения. То же самое нечто, неопишное нечто, безотносительно творения можно назвать Брахманом. И Брахман, Ишвара, они не ограничены ни временем, ни пространством, ничем. сатъям гьянам анандам. Это реальность, истина, бесконечность. Это сат-чит-ананда. Существование-сознание-блаженство, это указатель на него, это не описание его, это не перечисление его качеств, это только лишь указатель на него. С точки зрения мира, это и материальная и сознательная причина этого мира. Абхинна нимитта упадана каранам. Это не отдельная причина, в которой нет разделения на материальность, и на сознательность. сат-чит-ананда. Это сознательное и блаженное существование. Указатель на него.

Материальной причиной оно называется потому что в нем возникает пять элементов, из которых создается этот мир. Из него, но не затрагивая его. Потому что этот мир не существует отдельно от него. Он митья, он иллюзорен.

Он зависим в своем существовании, не как отдельность от Брахмана. Причиной возникновения иллюзорного мира, митьи, в реальности Брахмана, считается Майя. Которая и отдельна, и не отдельна от Брахмана, это его сила, шакти. Как танец отделен и не отделен от танцора. Как способность обжигать не отделена, и отделена одновременно от огня.

Не отдельность майи, в майе, и в мире, это то что заимствовано майей и миром от Брахмана, это и есть то реальное, которое есть в этом мире. сатья, реальность, основа этого мира. То что позволяет этому миру и каждому существу в нем быть. сат. Реальность, существование. И вот Брахман, Ишвара, он всемогущий. **Сарва шакти ма(н)**? Он создает всю вселенную. Он может создать не только одну вселенную, он может создать бесконечное множество вселенных. И он **сарва гья. Сарва гня**. Всезнающий. Потому что для того чтобы быть создателем, он должен знать как создавать, и как создавать самые мельчайшие детали любого творения. Он **сарва шакти маан**, всемогущий, он всезнающий, **сарва гья**. И это он дает результаты действий. карма **фала датта**. Он сам является законом, и он сам является результатом. Потому что он сам является всем тем, что есть в этой вселенной.

карма йога включает в себя понятия и принятие Ишвары. Сознательного творца вселенной. Не отдельного ни от Брахмана, ни от Вселенной. Ишвара, создатель, тот кто сам становится вселенной. Это принцип который объединяет и материальную основу, и сознание. Сам факт того что во вселенной существует осознающий разум, говорит о том что сознание является неотделимым атрибутом этой причины вселенной, Ишвары. Наука, христианство, они разделяют дух и материю. В науке сознание — это следствие, комбинация атомов и клеток, которые получаются в результате естественного отбора. В христианстве дух был вдохнут, он был дан. И бессмертный дух отделен от смертной материи.

Адвайта Веданта говорит что они нераздельны. сат-Чит. Это указатели на одно и то же. сат-чит-ананда. Это не какой-то антропоморфный Бог. Он создатель одинаково и для человека, и для муравья. Он сам становится как бы и человеком, и муравьем. Он не только создатель, но он и создание тоже. Отдельное существо, джива, оно не отдельно от него. Признание, понимание Ишвары, принятие его как того что неизвестно мне сейчас, но мы принимаем эту неизвестность как то что приносит нам результат. То откуда приходит результат. Этого достаточно для начала, для первой ступени карма йоги.

Приняв Ишвару, приняв его как дающего результат, я принимаю любой результат как прасад. Прасад, это благословение выраженное в конкретной форме результата. Прасад это освещенное благословение. Это то что пришло от Бога. От Ишвары. От основы вселенной, из неизвестности, Божественной и высочайшей неизвестности. Что делает результат прасадом? Прасадом его делает знание того что он дается свыше. Как раз mA karma-phala-hetur-bhUr. Не будь причиной результатов, потому что причиной результатов является Ишвара. Это знание того что результат приходит свыше. Результат приходит от Ишвары. Это не должно быть словесное выражение, это должно быть внутреннее видение, внутреннее понимание, внутренняя позиция, которая меняет мой подход к действию. То что сердце бьется, то что руки действуют, то что солнце всходит и заходит, любой результат это прасад. Это благословение от Ишвары. Моего действия, или действия всех людей, или все то что наблюдается, все то что приходит, это приходит оттуда, из одного источника.

И когда я принимаю Ишвару как карма фала датта, как дающего результат по законам сотворенным им же, тогда получается что Ишвара начинает быть в моей жизни каждый день. Каждое мгновение. Прасад это не сам объект, а это то как ты смотришь, и как ты понимаешь этот объект. Это может быть все что угодно. Это может быть блюдо на обед, это может быть цветок, это может быть листик, это может быть мой собственный ребенок. Все что угодно может быть прасадом. Это подарок от Божественного. Неизвестного мне сейчас, но являющегося творцом, поддержателем всего мира. И вот когда любой результат видится как прасад, я не могу принять его иначе как с благодарностью. Я все принимаю как прасад. Как благословение свыше. И когда все становится прасадом, у меня не остается никаких причин для недовольства.

Есть только то чему можно научиться, если пришло больше чем я хотел, больше чем я ожидал, то это прасад. Если пришло меньше чем я хотел, то это тоже прасад. Столько же пришло, или прямо противоположное тому что ожидалось, это прасад. Подобная позиция — это не фатализм, это большее понимание того как оно есть на самом деле. Это признание и понимание своей роли, роли пока как ограниченного существа, и полноценное участие в этом вселенском представлении. Кришна учит Арджуну искусству вдохновенной и полноценной жизни. Делай свою часть, делай то что от тебя зависит, не беспокойся о результатах, не считай себя автором действия, и принимай все как приходящее свыше. Результат принимай как приходящее свыше, и при этом не отказывайся от действий. Это и есть карма йога.

Отказываясь от действий, совершается грех. Грех в каком смысле? Прегрешения они могут быть двух типов. Это сделать что-то не правильно, или не сделать то что правильно. Отказ от действий, это прегрешение второго типа. Это не сделать то что правильно. Это отказ от получения опыта, отказ от очищения разума. А не очищенный разум не может получить знание. И только после получения знания, в огне этого знания сгорают все качества необходимы для действия. Мудрец знает себя как недействующего, он знает себя как не деятеля. Он не совершает действие, он выходит за пределы кармы. Пока мое понимание не такое мудрое, действия необходимо использовать наилучшим образом. Это значит сосредоточится на действиях, и не считать себя ответственным за это, это отдается на ответственность Божественную. Я перестаю беспокоиться об этом, у меня появляется больше сил, я делаю свою ограниченную часть гораздо лучше.

Мудрец знает себя как сат-чит-ананду. ekam eva-advitlyam. Единое нераздельное не двойственное. До обретения знания, действия должны продолжаться, они продолжаются, они не могут не продолжаться, и ошибкой было бы отказаться от действий. Действия продолжаются, и если я использую в области действий искусство карма йоги, то разум при этом очищается, а чистый разум необходим для того чтобы можно было познать свою природу. Познать свою природу, это обрести освобождение. Действие сами по себе не дают освобождения. Более точно говоря, даже знание не дает освобождения, знание говорит тебе что ты уже освобожден. Если это не ясно, если страдания продолжаются, если я продолжаю считать себя отдельной личностью, то действия абсолютно необходимы, чтобы разум подготовить для понимания. Чистый разум, это такой разум, который может полностью посвятить себя Адвайте. Адвайта Веданте.

Остановить все чтобы прийти к Учителю, чтобы слушать Учителя, размышлять о своей природе, избавляться от сомнений, и от привычных неверных пониманий. И для того чтобы понимать. Разум который находит предлоги чтобы заниматься чем то другим, это не чистый разум. С нечистым разумом, отказ от действий подобен катастрофе. Потому что заблуждения многократно приумножаются. Разум не очищается. Когда разум нечист, он занят объектами. И он действует исходя из своих эгоистических желаний. Эти желания искажают все его восприятие. В лучшем случае на Ишвару, на Бхагавана, на высшей цели остается пять процентов, или десять процентов времени и усилий. Но Бхагаван не хочет пять процентов, он хочет сто пять процентов. Когда разум чист, не требуется никого заставлять, разум сам не будет

заинтересован ни в чем другом. Он будет заинтересован только в Знании, Знании, Знании. Только знание и ничего другого.

Как это я бесконечность? Мне мудрые говорят что я бесконечность, почему я это не понимаю? Почему я чувствую себя отдельным? Только этим он и будет заниматься. И вот чтобы очистить разум, необходимо искусство карма йоги. Это не просто действия с эгоистичными желаниями, это именно карма йога. Это действия где ты полностью сосредоточен на самом действии. На той области где ты имеешь выбор. Та область, где у тебя есть ответственность. А результат принимается как преходящее от Бога. Когда результат таким образом отпускается, отдается Богу, я перестаю быть за него ответственным. Получается что и все действия отдаются Богу. Такие действия очищают разум. Дают **читта-шуддхи**. Чистый разум. Собственные желание отходят при этом на задний план, они перестают быть связующими, и ограничивающими. Их хватка ослабевает. карма йога, это опосредованное средство для освобождения. Она не дает освобождения прямо, но дает **читта-шуддхи**. Чистоту разума. Для знания своей природы, необходимо отбросить, отказаться от своей отдельности. Но если я никогда в жизни ни от чего не отказывался, и даже не знаю как это делается, трудно ожидать что я смогу это сделать.

карма йога — это первый шаг. Откажись от присваивания результата. Откажись от ответственности, от авторства, от воображаемого авторства в результате. Это мнимая ответственность, это мнимое авторство. Почему же, тем не менее так сложно отказаться от того что и так не мое? Пробуй так, пробуй эдак. То что я тащу за собой, то что мне не принадлежит, то что не является моим, это дополнительный вес, это дополнительный груз, и когда он сбрасывается, чувствуется огромное облегчение. Не тащи за собой лишнюю ответственность, ты не ответственен за результат действий. Начни по крайней мере с этого. Откажись от своей мнимой ответственности. Это концепция, но эти концепции должны быть увидены непосредственно в моей жизни. И тогда это будет означать что я что-то понял.

И конечно это только первый шаг. Потому что потом окажется, что не только результат не мой, но и тело не мое, и даже мои понятия обо мне не мои. Всем действиям, и даже карма йоге приходит конец, когда восходит солнце понимания. Первый шаг - карма йога. Откажись от ответственности за результат действия. От того что и так не является тобой, твоим. Не будь причиной результатов действий. Не привязывайся к бездействию. Давайте еще раз сорок седьмую строфу прочитаем.

karmaNy-eva-adhikAras te mA phaleSu kadAcana |
mA karma-phala-hetur-bhUr mA te saGgo 'stv akarmaNi || 47 ||

*Ты имеешь выбор только в действии, но никогда в результатах.
Не будь причиной результатов и не привязывайся к бездействию. (2.47)*

В следующий раз мы продвинемся дальше.

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

Хари Ом!

Лекция 65

Глава 2 шлока 48

Давайте прочитаем сорок седьмую шлоку, которую мы с вами разбирали ранее.

karmaNy-eva-adhikAras te mA phaleSu kadAcana |
mA karma-phala-hetur-bhUr mA te saGgo 'stv akarmaNi || 47 ||

*Ты имеешь выбор только в действии, но никогда в результатах.
Не будь причиной результатов, и не привязывайся к бездействию. (2.47)*

Ты имеешь выбор только в действии, и ты никогда не ответственен за результат. Потому что в процессе сотворения результата участвует вся вселенная, со множеством существующих в этой вселенной законов. Автор, творец, создатель всей вселенной вместе со всеми законами это Ишвара, и именно поэтому в конечном итоге автором результата является Ишвара. Только ребенок может думать что родители, это источник его благополучия, или что еда берется из холодильника. Взрослый же человек, с большим пониманием чем у ребенка, он ошибочно начинает считать себя причиной результата.

Он сам поступил в университет, он сам заработал, он сам купил. И вот Кришна сейчас обращается к еще более взрослому и зрелому человеку. К человеку

который задумывается об истине. Кришна предлагает ему обратить внимание на то что автором результата он не является. Кришна предлагает более глубоко посмотреть на этот очень важный вопрос. Важный, потому что действия и их результаты, это неотъемлемая часть жизни. Часть каждого вашего прожитого дня. Важнейшая, ежедневная составляющая жизни.

Отношение к действию и результату, отражает мое мировоззрение. То чем я себя считаю, то чем я считаю весь остальной мир, все это находит отражение в том как я отношусь к действию, и к результату. И вот поэтому Кришна предлагает продумать этот вопрос несколько глубже. Кто является окончательным, абсолютным автором результата? Не ты.

У тебя есть свобода только в действии. На работу ты можешь пойти, но твой заработок будет определяться многими факторами. И эти факторы включают в себя очень много всего. Само существование валюты в которой ты получаешь заработную плату, оно включает в себя историю государства, а значит и окружающих государств, в контексте которых твое государство было сформировано. Вся история взаимодействия и развития человеческого общества, государства, оно уже включено в это понятие. И существование государства, это само по себе уже следствие огромного количества факторов, которые если подумать, то они начинаются очень задолго до Большого взрыва, в результате которого, как считают ученые появилась Вселенная. Задается вопрос, а кто окончательный? Кто предельный, кто абсолютный автор результата? В том числе и получаемой тобой зарплатой, да и вообще любого результата, который ты получаешь. Это Ишвара, это Творец Вселенной.

Тот неизвестный фактор, то нечто, что сотворило всю эту Вселенную, и все ее законы. Это то что сотворило мое тело, то тело с помощью которого я действую. Это мои способности, это разум, это язык, все это тоже результат чего-то. Все это было мне дано, я не автор, и я не причина результатов. Поэтому можно расслабиться. Твое дело действовать, делать то что должно, не отказываться от действия, не делать того что не должно, а автор результатов, это Ишвара. А вот признание Ишвары, это необходимая часть карма йоги. Без признания Божественного в своей жизни, карма йога просто невозможна. И соответственно достижение тех целей о которых говорит Адвайта, понимание основы всего, понимание своей собственной природы, оно тоже не достижимо.

Необходимо принять Ишвару, понять его как карма фала датта, как то что дает результат. С таким пониманием Ишвары, я принимаю любой результат как прасад, как благословение, как то что приходит свыше. Прасад это нечто

освященное, это благословение, это то что пришло ко мне от Бога. И само знание того что результат приходит от Бога, от того самого, который является Творцом и Гималаев, и самых высоких гор, и божьей коровки, это не словесное знание, а это понимание которое действительно стало моим. Само это знание делает результат прасадом. Это мое внутреннее видение, это понимание.

Когда это понимается, я начинаю повсюду замечать Ишвару в своей жизни. Он автор любого результата, абсолютно любого результата. Как самого маленького результата, так и чего-то очень важного для меня. Он в одинаковой мере присутствует в абсолютно любом результате который я когда-либо получал, который я получаю, и который я получу когда-либо. С абсолютно любым результатом, это всемогущее, это безграничное, этот Божественный фактор, этот творец, этот Ишвара, он входит в мою жизнь. Это очень важный поворотный момент. И когда я понимаю, что все в результате этого видится как прасад, как благословение, то получается что у меня нет никаких причин для недовольства. Есть только то чему можно научиться, можно что-то понять, и есть то что я уважаю, то что я благодарю, и со временем у меня появляется желание это понять.

Понять это Божественное, понять этот источник всего, то откуда приходят ко мне все результаты. Я хочу понять этот источник. Мое отношение к результату таково, если пришло больше чем я надеялся, больше чем я хотел, то это прасад. Если же пришло меньше, или что-то другое, или совсем ничего не пришло, то отсутствие результата — это тоже результат, он тоже воспринимается как прасад. Как благословение. Таким образом получается, что со всех сторон я окружен потоками благословений, потоками прасада.

С самого момента рождения, да и до моего рождения, все эти потоки изливались на каждое живое существо, и даже на каждый объект в этой Вселенной. Со всех сторон я окружен этим. Я живу в этом. И когда я начинаю видеть это, мой разум постепенно избавляется от эгоцентризма. Раньше я считал себя причиной всех результатов, мои собственные усилия для меня были причиной того что я получаю! Но здесь, когда я меняю свою точку зрения, когда я принимаю Ишвару, мой разум начинает постепенно, в той же самой мере, в какой новая точка зрения входит в мою жизнь, в той же мере мой разум начинает избавляться от эгоцентризма. Это значит что я избавляюсь от фильтров, которые не позволяли мне видеть то что есть. А факт в том, что любой результат приходит от Божественного, приходит от Ишвары, и все вокруг меня это результат чего-то. Все что меня окружает, это результаты, результаты, результаты. Все вокруг меня, это то что пришло

свыше, то что пришло от Ишвары. А я вместо этого, всю свою предыдущую жизнь видел только собственные проекции.

То чем мы занимаемся сейчас, это мы совершаем революцию в отдельно взятом сознании. В вашем сознании. В моем сознании. Я слушаю, и у меня в голове должна совершаться революция. Эгоцентризм, несколькими вполне понятными логическими и простыми шагами, с помощью внимательного рассмотрения, объяснения, рассуждения с помощью писаний, рассуждения в котором мне помогает сам Кришна, и вот этот эгоцентризм, он в течении нескольких шагов заменяется на Ишвара-центризм. С помощью карма йоги, эта позиция закрепляется в жизни. Закрепляется в поведении, закрепляется в понимании. С помощью чего? С помощью карма йоги, а карма йога зачем? Для того что бы очистить разум, очистить разум для того чтобы подготовить его к пониманию истины, а понимание истины для того чтобы освободиться от ограниченности, а освобождение от ограниченности, это и есть мокша! А обрести Мокшу, это значит обрести окончательную цель человеческого существования.

Для того чтобы очистить разум, существует инструмент. И этот инструмент, это действие, это искусство карма йоги. карма йога — это действие где ты полностью сосредоточен на самом действии. А результат, любой результат, ты принимаешь как приходящий от Бога. И вот когда результат таким образом отпускается, когда он отдается Богу, то получается что и действие совершается не ради результата, а оно совершается ради Бога. Оно отдается Богу. Я делаю то что должно, это не случайно выбранное действие, я делаю то что должно, и само действие получается отданным Богу. И я делаю это не для себя, не следуя тому что я хочу, что не хочу, что мне нравится, что мне не нравится, а я делаю то что должно. А то что должно, это то что находится в гармонии со Вселенскими процессами.

И Кришна мне говорит, отпусти! Откажись от того что твоим не является. Откажись от результата действия, и наилучшим образом используй данную тебе свободу воли в действии. Не тащи за собой излишнюю ответственность. Не тащи за собой то что тебе не принадлежит. Это одно из ограничений, это первый шаг на пути к освобождению. Избавься от ненужного, избавься от ненужной ответственности, избавься от того что тебе не принадлежит.

Если моя цель — это понимание собственной природы, и освобождение от ограниченностей, а Бхагавад Гиту изучают те кто согласен с этой целью, ее изучают те кто хочет освободиться от ограниченностей самсары, то тогда

подход такой. Необходима чистота разума, и когда есть эта необходимая чистота разума, то указания писаний что ты есть то, понимаются с легкостью. А если не понимается, если на учение не хватает времени, если постоянно что-то отвлекает, если что-то не складывается, то это значит что не хватает чистоты разума. Когда разум чист, все складывается идеальным образом, и время для изучения указаний Писаний находится.

Чистота разума появляется в результате карма йоги. карма йога, это в первую очередь ответственность за свои действия. Делай то что должно. А уже затем идет приятие результата как прасада, как того что приходит ко мне из Божественного, как то что от меня не зависит, и где я как ограниченное существо, сам являюсь следствием этого Божественного. Поэтому я принимаю получаемый мною результат как прасад приходящий из Божественного неизвестного. Принимаю его как благословение свыше. И я не отказываюсь от действия, я не делаю того что делать не должно. Это три условия.

Дальше понятие карма йоги будет постепенно углубляться. Это три начальных условия, и для всех этих трех условий необходимо различие. Что такое что должно, как это из Божественного неизвестного, и что такое не должно? И вот до просветления, до того как утверждение писаний, ты есть то понимается четко, до этого понимания каждому предписаны действия. Действия на своем уровне, в зависимости от стадии жизни, а это значит брахмачари, грихастха, ванапрастха и саньяси. В зависимости от склонности разума. Это разделение на браминов, кшатриев, вайшьев, шудр, мы с вами говорили об этом. Для браминов предписываются одни действия, для кшатриев другие, для брахмачари и для грихастхи третьи. Это тема поднималась в прошлой лекции.

И это не ограничивающая система, она всего лишь показывает уровень который сейчас необходим для проработки, чтобы затем точно так же указать на следующую ступень, которая станет актуальной после теперешней ступени. Результат же отдается под ответственность Ишвары, и любой результат принимается мной как благословение. И в этой логичной, гармоничной, работающей системе, требуется признание и понимание Ишвары. А Ишвара, это полная противоположность индивидуума. Как в математике, индивидуум — это единица, а Ишвара это плюс бесконечность, это то что во многих аспектах противоположно индивидууму. Как в математике, для того чтобы полностью понять ее законы, необходимо введение понятия бесконечность. Конечно это не совсем та бесконечность о которой говорит Адвайта Веданта, потому что в математике есть плюс бесконечность, и есть минус бесконечность. А само по себе, это уже не та тотальная бесконечность которая включает всё, о

которой говорит Адвайта. Но тем не менее, в математике это очень важное математическое понятие, и математика без понятия о бесконечности, о плюс бесконечности, это не полная математика.

знание математики без этого понятия будет не полным. Без знания плюс бесконечности, операции возможны только в ограниченных рамках. Можно посчитать сдачу в магазине, можно пересчитать ножки у стола, для этого вполне ее будет достаточно. А вот для того чтобы овладеть высшей математикой, для того чтобы действительно понять как работает математика, этого уже будет недостаточно. Если я не владею понятием плюс бесконечность, это будет не полная математика. Это будет ограниченная математика. И вот Адвайта, это высшая математика практического-философского понимания. Философия, из которой необходимо жить. Как математика не полна без принятия, без понимания, без использования плюс бесконечности, точно так же и без понятия Ишвары, невозможно понять основу всего. Без понятия Ишвары, само понятие обо всем будет ограничено, поэтому и необходимо понять, и принять Ишвару. Эта сила которая бесконечно большая чем индивидуум. Бесконечно более знающее, бесконечно более могущественное, бесконечно более потенциальное, безграничное, вездесущее. Индивидуум ограничен своим местом, ограничен в своих возможностях, ограничен в своих желаниях. И противоположность индивидууму, это Ишвара. Ишвара это то что обладает в бесконечной мере всеми теми качествами, которые я уважаю. Имеет все замечательные качества в бесконечной мере.

Каждый что-то уважает в своей жизни. У каждого в жизни есть свои идеалы. У кого-то это деньги, у кого-то это богатство, у кого-то это красота, здоровье, знание какое-то особое, какие-то способности. Честность, доброта или влияние, известность, власть. Любой по жизни очень уважает того кто обладает этими качествами. Я уважаю такого человека, я беру с него пример, я равняюсь на таких людей. И вот то что обладает всеми теми качествами которые я ценю, и обладает этими качествами в бесконечной мере, это Ишвара, это то что достойно всяческого уважения, всяческого почитания. И без принятия Ишвары в своей каждодневной жизни, понимание будет ограничено пониманием индивидуума. И даже если такой индивидуум говорит о бесконечности, это будет его индивидуальное бесконечное. Ограниченное бесконечное.

Принятие Ишвары расширяет мои горизонты, а отсутствие Ишвары в жизни, это повод скорее для сожаления, чем для гордости. То чем гордятся атеисты, с точки зрения Адвайта Веданты — это глупость, и не признание безграничных

сил, которые очевидно ответственны за создание, за поддержание, за разрушение вселенной. Этой вселенной, и вообще любых вселенных. И это не просто механическая сила, это сознательная сила, потому что сознание не возникает из взаимодействия инертных частиц. Сам факт того что я осознаю, сам факт того что есть сознание, факт того что возможно понимание в этом мире, это прямой указатель на то что сознание является нераздельным, и является не только качеством или атрибутом этой основы из которой наш мир и появился.

Таким образом, карма йога приглашает бесконечность в нашу жизнь. Приглашает ее туда каждый день, приглашает ее в каждое действие, приглашает ее в каждый результат действий. Знакомьтесь, обустраивайтесь, привыкайте постепенно к новому уровню взаимодействия со всей Вселенной. Каждый результат — это то что приходит от Вселенной. Вселенная сама по себе приходит от того кто сотворил эту вселенную. Каждый результат приходит от абсолютного автора всего творения. От Ишвары. Добро пожаловать! бесконечное входит в нашу жизнь, с помощью карма йоги.

Ты имеешь выбор только в действии, но никогда в результатах. Не считай себя причиной результатов. И не привязывайся к бездействию.

Вот так мы должны понимать эту строфу. Никогда в результатах. Кто является автором результата? Думай над этим, размышляй над этим, пытайся увидеть это более глубоко. Не считай себя причиной результатов. Пытайся разобраться откуда приходит результат. Ты имеешь выбор только в действии, не привязывайся к бездействию. И как в этой строфе утверждается, если действия не должны выполняться из-за стремления к результатам, тогда как они должны выполняться? А вот об этом говорит уже следующая строфа. Давайте прочитаем сорок восьмую шлоку.

yoga-sthaṆ kuru karmANi saGgaM tyaktvA dhanaJjaya |
siddhy-asiddhyoṆ samo bhUtvA samatvaM yoga usyate || 48 ||

*Оставаясь твердым в йоге, О Арджуна, выполняй действия,
оставив привязанность, оставаясь одинаково незатронутым
в достижении и неудаче.*

Это спокойствие разума и называется йогой. (2.48)

yoga-sthaṆ - твердый в йоге. Прибывающий в йоге. Утвердившийся в йоге. yoga-sthaṆ, это Кришна обращается к Арджуне. О, dhanaJjaya. Ты который yoga-sthaṆ,

ты который пребывает в йоге. kuru - делай. Делай, это императив, это приказ. Не жесткий, а скорее императивный совет. Делай это. Делай будучи yoga-sthaH, пребывая в йоге, ты пребывающий в йоге, делай. karmANi - действия. Как делай действия? saGgaM tyaktvA. saGgaM - это привязанность. сат-санг - это компания, компания хороших людей. Санга это компания. Когда ты находишься в компании с кем-то, и в данном контексте это привязанность. saGgaM tyaktvA - оставив. tyaktvA - оставив, оставив привязанности. О, dhanajaya! О Арджуна! dhanajaya - это еще одно имя Арджуны. Ну это не совсем имя, они обращались к друг другу используя эпитеты. Победитель врагов. В данном случае Дхананджая это - О, завоеватель богатств! О, Арджуна! Пребывая в йоге, делай действие, оставив привязанности. siddhy-asiddhyoH. siddhy - это достижения, это сверх способности, сидхи. Это одно из значений, а вообще сидхи — это любое достижение, успех. asiddhyoH - тут разделены два слова. a-siddhyoH это противоположность. asiddhyoH - соответственно не достижения, неуспех, неудача. В достижении и в не достижении samaH bhUtvA, будучи одинаковым. samaH, одинаковые, равный, неизменный. bhUtvA - будучи таким, одинаковым. Или даже став таким, одинаковым. samatvaM - это равенство. Равностность разума. Равное состояние разума.

Невозмутимость, равное отношение разума. yoga ucyate, вот это вот samatvam, это равностность разума, yoga ucyate, называется йогой. О Дхананджая! Оставаясь, пребывая в йоге, делай действие, оставив привязанности. Пребывая одинаковым в успехе и в неуспехе. samatvaM, это спокойствие разума, называется йогой. Пребывая, утвердившись в йоге, yoga-sthaH, выполняй действия, kuru karmANi, оставив привязанности, saGgaM tyaktvA, оставив привязанность к результатам. Это то что было темой предыдущих строф. Не ради результата, а ради Ишвары, ради Бога, ради всей Вселенной, если хотите. О Дхананджая! Делай так. Выполняй действия, оставаясь в равновесии, samaH bhUtvA, оставаясь в равновесии даже в успехе и в неуспехе. siddhy-asiddhyoH. Даже если ты обрел что-то желаемое, даже если ты обрел какое-то знание, понимание, в результате очищения разума, даже если ты чего-то понял, если ты что-то обрел, и даже в неудаче, которая проистекает из противоположных причин, даже если ты чего-то не понял, даже если твой недостаточно чистый разум, не позволяет тебе что-то понять.

Неудача почему может быть? Только потому что я стремился к результату, т.е. неверно понимаю область своей ответственности, не верно понимаю то за что я отвечаю, и то за что я не отвечаю. При верном понимании, абсолютно все становится удачей. Неудача, asiddhyoH, может быть только в результате моего

неверного понимания. В результате моего не чистого разума. Для чистого разума все является удачей. Чистый разум остается в равновесии если он что-то обретает, или даже если он что-то теряет. Что это за йога, пребывая в которой говорится выполняй действия? *yoga-sthaN*, что это за йога? Это йога, это то что называется йогой, это *samatvaM*, это равностность разума. Невозмутимость разума. Равное отношение разума в достижении и в не достижении. Здесь мы видим новое определение йоги, *samatvaM yoga usyate*, йога определяется как *samatvaM*, как равностное состояние разума при любых условиях. Это и есть определение йоги, карма йоги, все это говорится в контексте карма йоги, поэтому йога которая здесь упоминается, это именно карма йога.

И в дополнении к прошлой строфе, относительно действия, *karmaNy-eva-adhikAras te mA phaleSu kadAcana* - ты имеешь ответственность, ты имеешь свободу только в действиях, и никогда в результатах действия. Это первое определение йоги. А теперь йога определяется как *samatvaM*. И оба эти определения йоги, они очень важны для понимания того что такое карма йога. Йога — это состояние разума, *samatvaM*, это равностное состояние разума, и это искусство в действии. Понимание того что я ответственен только за действия, и никогда за результат. Это взаимосвязанные определения, и получается, что если я имею право, имею свободу только в действиях, а результат мне дает Ишвара, и тогда я перестаю беспокоиться о результатах. Разум остается в спокойствии, это и есть *samatvaM*. Спокойствие разума, это и есть следствие появления Ишвары в моей жизни.

Когда я размышляю об этом, когда я вижу что результат приходит не зависимо от моих действий, когда я вижу что я не сотворю результат по своему желанию, а результат приходит по законам которые сотворил Ишвара, когда я понимаю и принимаю это, то мой разум успокаивается. Потому что я не беру на себя излишнюю ответственность. И само слово Йога, оно означает соединение. Слово йога образовывается от корня йудж, соединение чего-то с чем-то. В данном случае, это соединение индивидуума, которым я себя пока считаю, с Богом. С глобальными, с абсолютными, с вселенскими силами. Отвяжись от мира, отвяжись от своих старых представлений, отвяжись от ограниченности, и привяжись к Богу. Это и есть карма йога. Отвяжи разум от мира, не тело, а разум! Отвяжи разум.

Привычка считать счастье находящимся где-то в мире, где-то отдельно от меня, она приводит к тому что я считаю, что если я достигну того или другого результата, то тогда я буду счастлив, а если не достигну, я буду несчастлив.

Если я получаю желаемый результат, то я получаю счастье. На самом деле, я получаю счастье лишь на мгновение! И сразу же у меня возникает страх потерять только что обретенный результат. С точки зрения мудрого, если я ориентирован только на результат, вне зависимости от этого результата, я обретаю лишь страдания. Если я получаю не желаемое, это уже страдание. Если я получаю желаемое, я счастлив только на мгновение, и сразу же возникает страх это потерять, и необходимость это защитить. С точки зрения мудрого, это тоже страдания. Счастлив тот чей разум остается в равновесии и в спокойствии, вне зависимости от того обретает он или теряет. Для карма йога, успех — это не успех, и удача это не удача. В любом случае для карма йога, который понимает и принимает Ишвару в своей жизни, для него, для карма йога, это прасад от Бога, который он получает после того как он сделал то что должно было быть сделано. Он сделал все должное, успешно, и он спокоен. Его разум спокоен. И спокойствие разума — это высшее счастье.

yoga-sthaH kuru karmANi saGgaM tyaktvA dhanaJjaya |
siddhy-asiddhyoH samo bhUtvA samatvaM yoga ucyate

Оставаясь твердым в йоге, О Арджуна! Выполняй действия оставив привязанность к результатам, оставаясь одинаково незатронутым при достижении, при обретении и в потере. В удаче и в неудаче. Спокойствие, это следствие того что я сосредоточен на делании того что должно. Это противоположность тому когда я делаю то что мне хочется. Хочется или не хочется. Действия которые основаны моем желании, это что мне хочется или то что не хочется, это действия совершаемые ради результата. Это само по себе рецепт для бесконечного пребывания в самсаре, для продолжения страданий. Спокойствие разума, оно успокаивает эти тенденции хочется\не хочется, оно уменьшает привязанность к результату. А успокоенные желания и привязанности, они приводят к спокойствию разума. Между ними обратная положительная связь, взаимное усиление, стоит только начать.

Когда успокаиваются желания, это приводит к спокойствию разума. Спокойный разум приводит к тому что желания и проекции, о том что мне хочется и что не хочется, они тоже успокаиваются. Эти два процесса взаимно усиливают друг друга. В спокойном разуме нет привязанностей, и хочется\не хочется, его уже затронуть не могут. Спокойный разум различает то что должно делать, и то что делать не должно.

Желания и отвращения, они искажают картину мира. Они не позволяют видеть то как оно есть. Желание, это когда я желаю чего-то внешнего, и без

этого мне грустно и печально. Если я чего-то желаю, но нет грусти и печали если я этого не достигаю, ну например я предпочитаю чай, но если чая нет, то я выпью без проблем и воду. Если желания не приводят к печалим и сожалениям в случае своего не удовлетворения, то это уже не совсем желание. Это не связующее желание, это скорее предпочтение, т.е. я предпочитаю чай, но я вполне счастлив если получаю воду. А желание, это не предпочтение. Желание — это когда я хочу только чай, и без чая у меня болит голова, я не могу заснуть, я не могу работать, и вообще мне плохо и печально.

И вот samatvaM, это то что исключает такие желания. Ограничивающие желания. samatvaM, это понятие относительно состояния разума по поводу результата действия. samatvaM - это состояние которое не зависит от того что мне хочется или не хочется. samatvaM - спокойствие, это неотделимая часть карма йоги. Точно так же как и признание, приглашение Ишвары в свою жизнь. Действие тоже составляет часть карма йоги. карма — это действие, действия сами по себе они бесконечны и разнообразны, и без действий карма йога тоже не существует. Как и не существует сама жизнь, потому что жизнь подразумевает действие.

Обычное состояние ограниченного человека, это действия ради удовлетворения желаний, исходящие из того что мне хочется, и что не хочется. Желания разные, и соответственно действия тоже разные, поэтому и состояния разума в этом процессе тоже разные. Обычно привычные действия связаны с разными состояниями разума, и они приводят к разным состояниям разума. Потому что разум постоянно желает чего-то разного. Он желает получить то, получить это, избежать одного, или избежать другого. Поэтому и состояния и настроения разума меняются, но в карма йоге разум остается в гармонии, он не волнуется, он не возбуждается. Он остается не затрагиваемым свидетелем. Объективным свидетелем. Оставив привязанности, saGgaM tyaktvA. Он не затрагивается желаниями.

В зависимости от желаний, его состояние не вовлеченного свидетеля, не меняется. Он всегда остается не вовлеченным. Разум остается в гармонии, он не волнуется и не возбуждается. И он не привязан, saGgaM tyaktvA, он не привязан к результату действия. А так же, получается что он не привязан и к самому действию. Мотивация которого - желание. И не только. В предыдущих строфах Кришна учил, откажись от фантазий, откажись от ожидания, откажись от беспокойства, откажись от страхов. Разум который следует своим желаниям, он не может от этого отказаться. Потому что эти ошибки, его опасения, восторги, беспокойства, все они принадлежат ограниченному эго.

Это — это клубок фантазий, ожиданий и страхов. Страхов того что еще не наступило, или сожалений о том что уже прошло. Проблемы которые волнуют разум, они не дают жить в настоящем. И вот йога, это освобождение от всех этих мертвых привязанностей. Кришна в этой строфе призывает жить полно, жить вдохновенно, saGgaM tyaktvA, оставив привязанности, которые не дают мне полноценно быть сейчас.

Прошлое уже умерло, будущее еще не наступило, но беспокоящийся разум с привязанностями, он прибывает или в прошлом, или убегает в будущее. Он не живет в настоящем. Кришна говорит, живи полно, живи в настоящем. Будь вдохновенным деятелем в этой жизни, сосредоточившись на действии, а не на отдаленном результате. Будь активен, будь деятелен в настоящем. Не опасаясь, не беспокоясь ни о том что прошло, ни о том что еще не наступило.

Кришна продолжает объяснять искусство действия. И собственно говоря, с ведической точки зрения, действий существует всего пять типов. карма — это ритуал, ритуальное действие, которое прописано в Ведах. А ритуалы бывают очень разные. Те кто с Ведами не знаком, они легко найдут аналоги этих пяти типов ритуалов в более привычных действиях. Но Кришна Арджуну учит не ритуалам, а он говорит делай то что должно быть сделано, в отношении обязанностей кшатрия на поле боя. А не в отношении ритуала. Пять типов действий, они относятся не только к Ведическим ритуалам, это вообще пять типов действий. Любых действий.

И вот первый тип действия, самый привычный и самый распространенный, это камья карма. Это действия, которые делаются ради результата. Движущая сила этого действия, это желание. Ради любого желания. Следующий тип действия это нитья карма. Это повседневные действия. Человек кушает, умывается, одевается, все это нитья карма. Наймиттика карма, это то что делается по каким-то особым событиям. Время от времени. По поводу рождения ребенка, празднование дня рождения, празднование какого ни будь ежегодного праздника. Или же смерть родственника. По этому поводу тоже совершаются какие-то специальные действия. Проящита карма. Это следующий, четвертый тип действия. Проящита карма, это действия которые делаются для того чтобы исправить что-то неверное, то что я когда-то сделал неправильно. Это исправительные работы, это Искупительная карма. И есть еще нишиддха карма. Это пятый тип. Это вообще запрещенные действия типа воровства, убийства и т.д. Об этом говорит уголовный кодекс в любой стране. Эти действия здесь даже не рассматриваются, потому что от этих действий

необходимо отказаться еще задолго до начала духовного пути. Эти действия идут вопреки естественным, самоочевидным законам человеческого существования.

Уголовный кодекс подтверждает список этих действий, для тех кто не может понять неправильность их самостоятельно. Не убий, не укради, не обманывай. Говорят даже что вор и убийца могут стать просветленными. Так и есть, но для этого они сначала должны перестать быть ворами и убийцами, и должны очистить разум с помощью карма йоги. Но для них это будет сложнее, потому что им необходимо будет еще делать много прощита кармы, искупительной кармы. Поэтому они сначала научатся, и только потом они освободятся.

карма йога — это отказ от камня кармы. Это отказ от действий, которые мотивируются желаниями. Это выполнение нитья и наймиттика кармы, т.е. повседневных и каких-то особых действий, как подношение Богу. карма йога очищает разум, и уменьшает в нем количество эго. Она позволяет разуму видеть мир, видеть все творение, видеть, понимать кто есть я, и что такое этот мир вокруг меня, более приближено к тому как оно есть на самом деле. И очищение разума — это результат карма йоги.

Выполняя камья карму, выполняя действия мотивированные желаниями, ты получаешь только то ради чего ты собственно и действовал. В лучшем случае. В худшем случае, ты не получаешь даже этого. Тобою не обретается чистый разум, столь необходимый для понимания, а понимание необходимо для освобождения. Выполняя же не камья карму, т.е. немотивированное желание, немотивированное действие в духе карма йоги, ты обретается чистый разум. Тобою постоянно делаются шаги, и как бы мал это шаг не был, но тобою постоянно делаются шаги по направлению к освобождению. Освобождение не достигается через действие, но действие подготавливает разум для понимания. А с пониманием обретается освобождение.

Йога — это сопряжение, это подготовка человеческого разума к бесконечности. И без этой подготовки, без этого очищения, нет и карма йоги. карма йога — это понимание, и следование принципу очищающего, и не связывающего действия. Это значит, первое это различение, это свобода в дхармическом действии, различение того что должно делать, и что делать не должно. Второе. Это выполнение действия без привязанности к результату. Не делание камья кармы. Не делание действий мотивированных желаниями. Без привязанности к результату. Без привязанности к результату, и соответственно без привязанности к самому действию. И делание этого действия, как подношение

Ишваре. Без принятия Ишвары, в жизни не бывает карма йоги. Нет такого понятия как атеистическая карма йога. Это продолжение того что, делай то что должно, и делай это так как должно. И то что должно, оно превосходит то что хочется, или не хочется.

Иногда должно, и хочется\не хочется, могут расходиться. Мне не хочется, но я знаю что делать сейчас мне это надо. В таких случаях, когда ты делаешь то что должно, не обращая внимание на то что не хочется, присутствует такое внутреннее ощущение правильности этого действия. Правильности, потому что ты находишься в гармонии с творением. В гармонии с Ишварой. карма йога — это постепенное приучение жить в гармонии с Абсолютным законом творения. С Ишварой, а не с индивидуальными желаниями. До сих пор мы учились жить в гармонии со своими собственными, индивидуальными, с ограниченными и эгоистическими желаниями. Теперь же разум должен переучиваться, он должен начать понимать, и жить в гармонии с Абсолютным вселенским законом. В гармонии с творением, исходя из понимания то что должно.

К этому моменту, вся предыдущая жизнь должна уже была убедить что следование собственным желаниям, оно не приносит удовлетворения, и какого ни будь стойкого долговременного счастья. карма йога предлагает лучшую альтернативу. Это целое видение, это изменение направления жизни, прямо в процессе этой жизни. Не выходя из жизни. И даже не уходя в монастырь, не уходя в пещеру, не уходя в горы. Это действие без привязанности к бездействию. Привязанность к бездействию, это грех не совершения того что должно. Это отказ от возможности очищения разума, это залог того что на пути будут возникать препятствия. Надо оставить только одну привязанность. Привязанность к духовному росту, к очищению разума. Привязанность к знанию, к освобождению.

Эта привязанность с освобождением тоже отвалится, но пока это лучшая альтернатива, чем привязанность к ограниченностям. Что еще значит карма йога? Это принятие результата как приходящего свыше. От Ишвары. Пусть будет то что будет. Делай то что должно, делай это так как должно, не будь привязанным к бездействию, и пусть будет то что будет. Это не присваивание себе результата, это понимание того что я как ограниченное существо, которым я себя считаю, я не являюсь причиной результата. Огромное количество законов действующих во вселенной, оно приводит к тому что результат в таких условиях такой. В других условиях он будет другой. И вот принятие результата, который приходит в соответствии со вселенскими

законами, от автора этих вселенских законов, и от самой вселенной, принятие его как прасада, с благодарностью.

Раньше я работал исходя из желаний, раньше я работал на результат, и такое действие было эгоистическим. Камья карма. Действие было ежедневным подношением эго. Оно подпитывало эго. Когда понимается что результат приходит от Ишвары, когда он принимается как прасад, то само действие становится обращением к Богу. Подношением к Богу. В таком процессе эго не подпитывается, и мой разум очищается. Это синонимы. Эго не подпитывается, значит разум очищается. Любой результат принимается с благодарностью. Благодарность — это вообще великая вещь, с которой каждый день следует начинать.

Например заметить как много мне дано, вообще очень полезно замечать то что есть, то что дано. Гораздо полезнее чем страдать по тому чего нет. Дано гораздо больше, у меня есть гораздо больше, чем то чего нет. Благодарность, это отдавание своих эго фиксаций, saGgaM tyaktvA. Оставление привязанностей, оставление заикленности. И именно таким образом происходит духовный рост. И samatvaM yoga usyate, это спокойствие разума, в обретении и потере, в удаче\неудаче, это то что называется йогой.

Плюс к предыдущему определению йоги, о котором я сейчас говорила. Спокойствие разума, это следствие понимания. Следствие принятия, следствие проживания этих предыдущих пунктов. Спокойствие, равенность разума, по отношению к получаемым результатам действия. Нет восторгов, нет присваивания результата когда у меня что-то получилось, нет разочарования, есть только спокойное благодарное принятие с пониманием того что любой результат это прасад. Благословение. Подарок от Ишвары. Который приходит в соответствии с созданными Ишварой законами. Ишвара это автор результата. Просада будхи, это такое состояние разума, состояние интеллекта, который видит во всем потоки благословений, в которых купается, купался и будет купаться, как само отдельное существо, так и весь мир. Это тоже вопрос в различении того что есть, т.е. поток благословений, поток милости, поток любви, поток полноты, блаженства, это то что есть. И то что я в результате своей сосредоточенности на эгоистических желаниях и не желаниях, не вижу. карма йога, она приводит к тому что я начинаю замечать то что есть.

Оставаясь твердым в йоге, о Арджуна, выполняй действия, оставив привязанность, оставаясь одинаково не затронутым в достижении и неудаче. Это спокойствие разума и называется йогой. Понятие йоги в этой строфе, оно еще более углубляется. Давайте напоследок еще прочитаем сорок седьмую и

сорок восьмую строфу второй главы. Это две очень важные строфы. Взаимосвязанные строфы, которые дают понимание что такое карма йога. карма йога, это одна из двух самых главных тем Бхагавад Гиты.

karmaNy-eva-adhikAras te mA phaleSu kadAcana |
mA karma-phala-hetur-bhUr mA te saGgo 'stv akarmaNi || 47 ||

*Ты имеешь выбор только в действии, но никогда в результатах.
Не будь причиной результатов и не привязывайся к бездействию. (2.47)*

yoga-sthaH kuru karmANi saGgaM tyaktvA dhanaJjaya |
siddhy-asiddhyoH samo bhUtvA samatvaM yoga usyate || 48 ||

*Оставаясь твердым в йоге, О Арджуна, выполняй действия,
оставив привязанность, оставаясь одинаково незатронутым
в достижении и неудаче.
Это спокойствие разума и называется йогой. (2.48)*

И дальше, в следующий раз мы продолжим говорить о карма йоге.

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

Хари Ом!

Лекция 66

Глава 2 шлоки 49-50

14 августа празднуется Кришна джанмаштами, день рождения Шри Кришны. Кришна является главным учителем в Бхагавад Гите, он тот из чьих уст мы слышим учение. И с его днем рождения связано множество интересных историй. Например история о том, как Бхагаван оказался рожденным в теле человека.

Его родителями были Деваки и Васудева. У Деваки, матери Кришны, был брат Камса, и на свадьбе Деваки и Васудевы, у Камсы было видение. Голос с небес сказал ему, что зря ты радуешься, восьмой ребенок который будет рожден у

Деваки, он будет причиной твоей смерти! Камса же был известен своей жестокостью, он убил и замучил множество людей, но свою сестру он очень сильно любил. Тем не менее, такое прорицание очень сильно испугало его, и опасаясь за свою жизнь он захотел убить свою сестру, но ее муж Васудева взмолился, и пообещал что он будет отдавать Камсе каждого рожденного ею ребенка.

Не убивай свою сестру, потому что она этого не заслужила! Она слабая женщина, но клянусь что буду отдавать тебе рожденных ею детей. Для того чтобы обезопасить себя, Камса решил что он посадит Деваки и Васудеву в темницу под охрану стражников. В этом заточении они провели много лет, и каждого ребенка который у них рождался, Камса очень жестоко убивал. Когда ему докладывали что родился очередной ребенок, он приходил в темницу и хватал его за ноги, чтобы с размаху ударить об стену.

Но перед рождением восьмого ребенка, в тюремной камере где они содержались появился сам Вишну, и он сказал им, что я буду рожден в виде вашего ребенка, и одна из целей моего рождения, это уничтожение злобного Камсы. Когда у Деваки родился восьмой ребенок, то сразу же начали совершаться чудеса. Двери темницы внезапно открылись, а все стражники оказались погруженными в сон. И Васудева, взяв на руки новорожденного мальчика, понес его в соседнюю деревню. Эта деревня была по другую сторону очень широкой реки. И вот ночь, постоянно гремит гром, сверкает молния, и потоки воды льются с небес. А в это время, Васудева несет корзину с новорожденным младенцем, и за ним попятам ползет многоголовая змея Шеша, которая закрывает своим раздувшимся капюшоном корзинку с новорожденным.

Бурная и полноводная река Ямуна, переполненная дождевой водой расступилась перед ними, чтобы Васудева смог без проблем перебраться на другой берег и отнести корзинку с новорожденным в семью Нанды и Яшоды. У них в то время как раз родилась девочка, и пока мать была без сознания после родов, детей поменяли, и Васудева с новорожденной девочкой вернулся в тюремную камеру. Как только он вернулся, стражники тут же проснулись и донесли Камсе о том что родился новый ребенок, и он немедленно пришел чтобы убить его. Напрасно его уговаривали что это девочка, что девочка не сможет причинить тебе вреда! Не слушая никого он схватил ее за ножки, и приготовился убивать, но в это мгновение она превратилась в богиню Дургу, и смеясь сказала ему что твой убийца уже родился, что он находится в безопасности, и от судьбы ты не уйдешь!

Таким образом маленький Кришна хотя он и царского рода, был воспитан приемными родителями в простой семье в деревне. Он был пастухом, и есть множество историй про то какие проделки он делал в своем детстве. Сегодня празднуется снисхождение Вишну в наш мир, его рождение в виде Кришны. Всем наилучшие пожелания в связи с этим днем, и это еще один повод для размышлений о том, как Божественное пронизывает и наполняет собой все земное.

Одна из тех строф, которые мы с вами читаем перед началом каждой лекции, vasudeva-sutaM devaM kaMsa-cANUra-mardanam. vasudeva-sutaM devaM - сын Васудевы, devaM - Бхагаван, Бог. kaMsa-cANUra-mardanam, тот кто убил демонов Камсу. Камса — это тот демон, который хотел убить новорожденного Кришну, он был очень жестоким правителем, заключившим в тюрьму свою собственную сестру. Чанура это другой демон, и с ним связана совершенно другая история. devakI paramAnandaM. Деваки это мать Шри Кришны, paramAnandaM, тот кто доставляет огромную радость Деваки. kRSNaM - Кришне, vande jagad-gurum. vande - я поклоняюсь. Jagad-gurum - учителю всего мира. Кришне, учителю всего мира, Бхагавану, сыну Васудевы, убившего Камсу и Чануру, двух демонов, devakI paramAnandaM, тот кто доставляет удовольствие, счастье, своей матери Деваки, этому Кришне я поклоняюсь. Таким образом одна из дхьяна шлок, в том числе упоминает и об этом эпизоде. Поздравляю всех, и благодарю за еще одну возможность помнить о взаимосвязи Божественного и земного, а мы с вами возвращаемся к изучению Бхагавад Гиты, и для начала читаем те шлоки которые изучали в прошлый раз.

yoga-sthaH kuru karmANi saGgaM tyaktvA dhanaJjaya |
siddhy-asiddhyoH samo bhUtvA samatvaM yoga ucyate || 48 ||

*Оставаясь твердым в йоге, О Арджуна, выполняй действия,
оставив привязанность, оставаясь одинаково незатронутым
в достижении и неудаче. Это спокойствие разума и называется йогой.*

(2.48)

Кришна, само Божественное, находясь в форме человеческого тела, тела которое называли Кришной, оно обращается к Арджуне с этим учением. Здесь Кришна дает Арджуне общее понятие о том, что есть карма йога. карма йога, это искусство с помощью которого действия становятся средством очищения разума, и средством выхода за пределы самсары. Что такое карма йога,

Кришна объясняет нам уже в нескольких строфах, и постепенно он углубляет свое объяснение, углубляет это понятие.

Это в свою очередь соответствует постепенности понимания карма йоги, постепенности проживания этого понятия, и введения его в свою жизнь. Постепенности перехода от обычных действий, которые исходят из стремления к результату, к действиям которые основываются на других, на непривычных нам принципах. Эти новые аксиомы, новые принципы, новые понятия о том как должно совершаться действие, все они далеко не случайны! Они не с потолка взяты, это не просто Божественное откровение, это очень логичные вещи, и предлагается увидеть, предлагается понять, предлагается поразмышлять об этом.

Нам предлагается видеть, что привычные действия исходящие из желания и из стремления к цели, они по привычке удерживает делающего их, в мире ограниченностей. И соответственно предлагается понять, увидеть и изменить это. Если я честно вижу ограниченность своих старых методов, то точно с такой же честностью мне предлагается поменять свои методы на более правильные. Базовые установки должны быть изменены на те, которые более близки к тому как оно есть на самом деле. О каких установках идет речь, мы с вами уже обсуждали. Первое, это различие что такое дхармическое действие, а что такое не дхармическое действие. Различие между тем что должно быть сделано, и тем что не должно быть сделано. Соответственно, когда я это различаю, я следую тому что должно.

Второй очень важный момент, это делание того что должно быть сделано без привязанности к результату действия, а также, соответственно и без привязанности к бездействию. Я делаю действие не ради результата, хотя я четко различаю что должно быть сделано, от того что мне делать не должно. И я не привязан к бездействию. Далее предлагается сделать анализ того откуда приходит результат.

Если я не привязан к действию, то мне предлагается не считать себя автором действия, а также предлагается проанализировать то откуда ко мне приходит результат. Так как каждая ограниченность находится в среде других ограниченностей, то если мы честно проделали такой анализ, он приводит нас к пониманию того что помимо ограниченного меня, того меня которым я привык себя считать, и помимо множества ограниченностей других, мне предлагается заметить, что есть еще и что-то безграничное. То что является автором творения, то что является творцом творения. Предлагается

поразмышлять, посмотреть, увидеть и всем сердцем принять Ишвару, и соответственно принять результат любого действия, любого проекта, как то что приходит свыше. Все приходит к нам по законам которые создал Ишвара, и соответственно результат тоже приходит к нам от Ишвары.

Мир большинства людей состоит из набора ограниченностей, а здесь нам предлагается расширить этот мир. Нам предлагается найти в нем еще одно измерение, и это дополнительное измерение это Ишвара! Это как в трехмерном мире увидеть еще что-то такое что всегда было, но никогда не замечалось. И когда я понимаю и принимаю Ишвару как Творца, как то неведомое нечто, из которого это творение появляется, как то нечто которое поддерживает это творение, и как то куда все возвращается. И когда я вижу, понимаю и принимаю это, то мои действия становится подношением Ишваре.

Если я совершаю действие не ради результата, если я знаю что я не являюсь автором результата, то я совершаю действие как подношение Ишваре, и такое действие я совершаю наилучшим образом! И соответственно я принимаю результат как приходящий от него. С помощью этих шагов, с помощью действия которое совершается из этих понятий, мой разум начинает очищаться, он успокаивается, он больше знает, но он не считает себя ответственным за любой результат. Он знает что есть огромные силы которые позаботились обо всей вселенной, и которая заботится о любой ограниченности, о любом существе в этой вселенной. Оно не может не поддерживать это ограниченное существование каждое мгновение, каждый день, каждую секунду. И разум ограниченного существа успокаивается, он отбрасывает ненужные ответственности, и поэтому он может позволить себе находится в спокойствии. А находясь в спокойствии, он постепенно очищается.

Максимальная эффективность очищения происходит когда все этапы поняты и приняты, а спокойствие разума к которому приводит такое действие, это следствие понимания, следствие принятия и проживания всех предыдущих пунктов. *samatvaM yoga usyate* - это спокойствие разума и называется карма йогой. Не само действие, а спокойствие разума, которое проистекает из понимания и принятия всех этих моментов. Принятие Ишвары, понимание того как совершается действие, и понимание того что у меня свобода есть только в совершении действия, но нет никакой свободы в результате. Я не автор результата, и постепенно я обнаруживаю того кто является его автором. Такое спокойствие разума и называется йогой.

Это спокойствие разума прямо сейчас, в то самое время когда совершается действие. Это спокойствие разума не разглядывающего мир сквозь цветные стеклышки своих ограниченных предпочтений и отвращений, а это спокойствие разума созерцающего мир таким какой он есть. Это позволяет начать нам видеть мир по-другому, это позволяет шагнуть нам из мира недостаточности, из того мира где я был ограниченным существом, в мир полноты.

Это конечно же еще не все что необходимо для понимания и окончательного освобождения, но это уже само по себе революция в отдельно взятом сознании, при условии, что это не остается только на уровне слов, при условии, что оно понимается и проживается. Если я действительно начинаю превращать каждое действие в карма йогу, то это добавление Божественного измерения в плоский мир самсары. И вот то как оно есть, то как есть то что есть, это **Ишвара сришти**, это творение Ишвары. А индивидуум, ограниченное существо, он на это творение налагает свое искаженное видение. Это называется творение дживы, **Джива сришти**.

В творении Ишвары, в том как Ишвара сотворил все, в нем нет страданий, оно просто такое какое оно есть. В нем нет оценок это хорошо, а вот это плохо, в нем нет желаний, в нем нет того что это более ценно, это я хочу, а это мне противно. С точки зрения Ишвары, с точки зрения творца этого мира, в нем совершенно равноценен как бриллиант, кусок золота, так и простой камень. А страдания, разочарования, желания, оценки, и много-много других понятий которые окрашивают этот мир, это все уже творение дживы. Джива смотрит не на то как оно есть на самом деле, а она смотрит на этот мир через линзу, через фильтр который сама себе же и создает.

Страдания и желания — это уже творение дживы. То что бриллиант стоит много, а камень совсем ничего не стоит, это творение дживы, это не Ишвара сотворил, потому что Ишвара сотворил как есть. Для и него камень и бриллиант совершенно одинаковы. А Джива уже от себя добавляет что золото стоит много, а песок ничего не стоит, что когда идет дождь это грустно, мокро и противно. Что нырять с аквалангом где ни будь на Красном море это круто, но это всего лишь творение дживы наложенное сверху на то что есть, на то что сотворено Ишварой. Джива творит свой собственный мир страданий, и сам же в нем и страдает, это несколько парадоксальная ситуация.

карма йога она предусматривает постепенное избавление от этого ограниченного видения дживы. От привычки смотреть на мир через

ограничивающий и искажающий фильтр, через фильтр, окрашивающий в краски которых на самом деле в творении как оно есть на самом деле, нет! Чем создан этот фильтр? Он создан невежеством дживы, и чем больше этого невежества, тем более плотен этот фильтр, и тем более сильно отличается то что видит джива, от того как оно есть на самом деле. карма йога, это процесс постепенного избавления от этого фильтра. карма йога — это жизнь и действие в мире, который исходит из понимания и видения того как оно есть в действительности. Сейчас мы под тем что есть в действительности, понимаем **Ишвара сришти**, творение Ишвары. Потом это понимание будет утончаться, оно будет меняться, к нему будут добавлено множество деталей.

Прямо сейчас Бхагавад Гита не говорит об Ишваре. Но начиная с третьей главы, эта тема будет раскрываться все больше и больше. Сейчас же нам достаточно знать это как Создателя, который становится творением, но который независим от творения. Он наполняет это творение, и тем не менее остается совершенно незатронутым тем что в этом творении происходит. Это огромная захватывающая тема, которая ждет нас впереди.

А мы с вами возвращаемся к карма йоге. карма йога, это понимание и следование принципу очищающего, не связывающего меня действия. И я повторяю, что это различие того что должно, от того что не должно, это свобода в дхармическом действии. Свобода в следовании должному. Это выполнение действий без привязанности к результату, и постепенный переход в действия без привязанности к самому действию. Я делаю, но я не привязан к этому действию, и это действие совершается как подношение Ишваре. Делай то что должно, и пусть будет то что будет, одновременно без привязанности к бездействию. Здесь очень важно понимание того что результат приходит от Ишвары. И когда я делаю действие как подношение Ишваре, как подношение Божественному, как подношение Высшему, я также принимаю и результат как нечто приходящее оттуда. Я подношу свое действие высшему, и я принимаю то что приходит оттуда как прасад, как благословение.

В результате всего этого моим результатом становится не что-то внешнее, а моим результатом становится спокойствие, равновесие и баланс в разуме, как следствие понимания, следствие принятия, и следствие проживания всех предыдущих моментов.

Оставаясь твердым в йоге, О Арджуна, выполняй действия, оставив привязанность, оставаясь одинаково незатронутым в достижении и неудаче. Это спокойствие разума и называется йогой. (2.48)

Понятие карма йоги, на этом этапе сводится к спокойствию разума. карма йога начинается с действия, и заканчивается спокойствием разума. И далее идет сравнение из которого становится очевидно, что обычное действие мелко и ничтожно, по сравнению с действием которое совершается ради Ишвары, и разумом который пребывает в равновесии. Действие которое совершается с позиции карма йоги, оно гораздо выше чем обычное действие. Давайте прочитаем сорок девятую строфу.

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥

dUreNa hy-avaraM karma buddhi-yogAd-dhanaJaya |
buddhau zaraNam-anviccha kRpaNAH phala-hetavaH || 49 ||

*Действие, основанное на желаниии,
совершенно ничтожно по сравнению с карма-йогой.
Ищи прибежища в таком состоянии разума, О Арджуна.
Несчастливы те, кто стремятся к плодам действия. (2.49)*

dUreNa - далеко, сильно. hi - воистину. avaraM - ничтожно, низко. Далекo, низко, очень сильно низко. Воистину ничтожно низко. Очень сильно находится внизу. Что? karma, карма здесь это не карма йога, а это обычные действия, которые основаны на желаниии. Такое действие, оно воистину далеко внизу. От чего? buddhi-yogAd - от буддхи йоги. Из контекста здесь понятно, что буддхи йога, это йога верного состояния разума. В контексте это карма йога. Это спокойствие разума здесь названо буддхи йога.

Воистину, действие очень далеко от буддхи йоги, по сравнению с карма йогой, о Дхананджая! Дхананджая это обращение, о Арджуна! О завоеватель богатств! buddhau - в буддхи, в понимании. В верном состоянии разума. zaraNam-anviccha. zaraNam - прибежище. Ищи спасения, ищи прибежища в буддхи йоге. anviccha - ищи, это императив. Не просто предложение, а именно приказ. Ищи! Ищи прибежище в буддхи. kRpaNAH - несчастные, страдающие. Множественное число. phala-hetavaH. phala - это результат, hetavaH - это причина, те кто являются причиной результатов. Те кто стремятся к плодам. Те кто стремятся к плодам, те кто совершают действия в расчете на результат, они kRpaNAH, они несчастные, страдающие. dUreNa hy-avaraM karma - воистину, чрезвычайно низко действие по сравнению с буддхи йогой, о Дхананджая! Ищи прибежище

в буддхи. Те кто стремятся к плодам, phala-hetavaH, они kRpaNAH несчастны, они страдающие. avaraM - это слово можно перевести как ничтожное, презируемое действие.

Презируемое с точки зрения искусства правильного действия. Действие совершаемое ради результата, оно ничтожно, оно низко, оно презируемо, по сравнению с действием которое совершается со спокойным уравновешенным разумом. Буддхи йога. Спокойный уравновешенный разум, это тот разум который воспринимает Ишвару как автора результата, который все действия выполняет как подношения Ишваре. Почему обычное действие низко по сравнению с буддхи йогой? Потому что обычное действие является причиной рождения, смерти, а также оно является источником возникновения желаний. Одно желание влечет действие по достижению этого желания, достигнутое желание опять приводит к возникновению следующих желаний, и следующих действий. И таким образом круг самсары продолжается.

Действия которые поддерживают самсару, которые приводят к тому что ограниченное существо продолжает оставаться в этой самсаре, оно ничтожно и презируемо по сравнению с буддхи йогой. С точки зрения того кто стремится к освобождению, с точки зрения мудрого человека. И поэтому, о Арджуна, о Дхананджая, в мудрости йоги, в buddhau, (это локатив) в таком буддхи, в таком состоянии. И такое состояние, такое буддхи, является чем? Является результатом созревания карма йоги, результатом того что практикуется карма йога. И поэтому в этой мудрости, zaraNam-anviccha, ищи прибежище Арджуна! Почему ищи прибежища? Потому что в отличие от обычного действия, которое способствует тому что существо остается в самсаре, такое действие совершаемое с внутренней позиции карма йоги, является инструментом выхода из самсары, инструментом обретения бесстрашия, и человек перестает бояться смерти.

А уже потом, со временем, карма йога должна привести к знанию того что я не рождался и не умирал. И никогда не умру, потому что я являюсь бесконечным существом. Здесь призыв buddhau zaraNam-anviccha, обратись к высочайшей мудрости! Сначала с помощью карма йоги, которая дает тебе очищение разума, а уже с помощью чистого разума ты поймешь свою изначальную природу. Ибо выполняющий низшие действия, phala-hetavaH, которые стремятся к результату, они несчастны и страдающие. kRpaNAH. В писаниях, в Брихадараньяка Упанишад есть такая строфа, что несчастен тот кто покидает этот мир, не зная неизменного Брахмана. И те кто phala-hetavaH, те кто стремятся к результатам действия, они несчастны, потому что они остаются в

самсаре, и так как они считают себя ограниченными существами, значит смерть тела будет их собственной смертью. Они покидают этот мир, покидают это существование, это рождение, не зная своей изначальной природы, и соответственно возвращаются сюда в следующем рождении.

Буддхи йогой здесь называется спокойствие разума, это неотделимая часть продвинутой карма йоги. Не начальной карма йоги, а продвинутая карма йоги, это результат ее практики. И буддхи йога, buddhi-yoga dhanajaya, это не отдельный вид йоги, это состояние, это отношение разума, оно и делает действие карма йогой. Буддхи йога, это продвинутая часть карма йоги, это не что-то отдельное. Внешне это может выглядеть совершенно так же как обычное действие, но внутреннее отношение будет совершенно другим. В зависимости от того состояния в каком находится разум, и исходя из каких понятий я делаю действия. Делаю ли я это как подношение Высшему, и принимаю ли я результат как преходящий от высшего? Или же я делаю это ради достижения того или иного результата? Делаю ли я это потому что это должно, или потому что мне это сейчас хочется?

Кому я посвящаю действие? Если я следую своим желаниям, значит я посвящаю действие себе любимому, я хочу именно этого, я делаю это. Совершаемым действием я поклоняюсь своей ограниченности.

Я подтверждаю свою ограниченность, действуя по мотивам своих собственных желаний. Или же я поклоняюсь Высшему, делая действия потому что это должно быть сделано. Именно сейчас, и именно это должно быть сделано. И действие и результат я отдаю Богу, а не себе. И соответственно в своей жизни я подтверждаю это бесконечное. бесконечное, божественное измерение все больше и больше входит в мою жизнь. Это приводит к тому что мой разум успокаивается, мой разум обращается к Ишваре, а не к собственным желаниям и хотелкам, это и есть буддхи йога, следующий этап карма йоги.

Когда человек полностью избавляется от эгоистических позывов, его называют утвердившимся в буддхи йоге. Твердым в буддхи йоге. И поэтому Кришна говорит buddhau zaraNam-anviccha. Ищи прибежище в буддхи, утвердись в этом состоянии разума. И пусть твои желания будут под контролем, пусть они будут направлены не на эго, не на обслуживание твоих ограниченных желаний, а пусть твой разум будет обращен к Высшему, к Ишваре. Действие которое выполняется исходя из правильного отношения разума и интеллекта, оно очень далеко находится от действия совершающегося без равновесного состояния разума. От действия которое делается ради результата.

Почему? Потому что если я действую ради результата, то мое состояние разума будет зависеть от того получаю я этот желаемый результат, или не получаю, а также от того в какой мере я получаю или не получаю этот результат. И между обычным действием ради результата, и действием которое делается как подношение Ишваре, лежит бездна различий! Методы будут разные, процесс будет разный, и последствия будут очень разные. В одном случае это средство для того чтобы оставаться в самсаре и продолжать считать себя ограниченным, довольствоваться ограниченными радостями и страданиями. А страдания обычно длятся дольше чем редкие радости. А второй путь, это карма йога, это метод выхода из ограниченности, метод очищения разума, и все большего и большего постепенного понимания того как оно есть в действительности. Метод очищения своего видения, подготовка к пониманию истины, а понимание истины это и есть освобождение.

И поэтому Кришна говорит - обратись к карма йоге буддхе, к состоянию разума, ищи прибежища в этом состоянии разума, buddhau zaraNam-anviccha. Потому что стремящиеся к результату, они несчастны. kRpaNAH phala-hetavaH, они хотят только наслаждений и силы, они не используют свой интеллект, они не используют свой буддхи, не используют свое понимание, они не задумываются о целях и средствах. карма йога для них не существует, ведь это просто невозможная альтернатива, какой Бог? Какое Высшее? Какое Божественное? Если мне надо квартиру-машину-яхту, или чего ни будь еще? Для них нет выхода за пределы ограниченности.

Почему они несчастны? Потому по своей природе они бессмертные и безграничные, но не смотря на это они знают себя как что-то маленькое и ограниченное. Они знают себя как тех, чья единственная радость — это ограниченное наслаждение чем-то ограниченным. Несчастен тот кто покидает этот мир, не зная неизменного Брахмана, так говорит Брихадараньяка Упанишад. Обладая интеллектом который может понять, люди которые стремятся к результату, делают действия только исходя их этого стремления, они не понимают. У них есть необходимый инструментарий, но они смотрят на что-то другое, они не пытаются понять.

Родившись человеком, и имея возможность которую не имеет кошка или собака, не понимающий человек живет как животное. И умирает как животное. Он не использует свой человеческий потенциал, и соответственно этот потенциал тоже умирает вместе с его телом. Потому что что тело это всего лишь хороший инструмент в хороших руках, для хорошего использования, но если оно не используется для Высшей цели, то оно служит целям низшим, и

этот инструмент умирает вместе с телом. Стремящиеся к результату несчастны, потому что их цели ничтожны. Такие люди не задумываются об освобождении, они не ставят перед собой безграничных целей, для них нет ни карма йоги, для них нет саньясы, для них нет знания, для них нет освобождения, для них есть только их ограниченность. Ограниченность одна, ограниченность другая, в рамках их ограниченностей разнообразие огромно. Но все это разнообразие опять-таки ограничено. Для них не существует безграничного, и поэтому они несчастны.

Действия основанные на желании, они совершенно ничтожны по сравнению с буддхи йогой! По сравнению с карма йогой, о Дхананджая! Ищи прибежища в таком состоянии разума. kRpaNAH phala-hetavaH - несчастны те, кто стремятся к результатам. Те кто стремятся к результатам действий, те кто стремятся к плодам действий, они получают лишь ограниченный результат. А какой результат получают те, кто следуют своей дхарме со спокойным разумом? Об этом нам расскажет уже следующая строфа, строфа пятидесятая.

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

buddhi-yukto jahAti-ihā ubhe sukRta-duSkRte |
tasmAd-yogAya yujyasva yogaH karmasu kauzalam || 50 ||

*Обладающий спокойствием разума
отрекается и от заслуг, и прегрешений в этом мире.
Поэтому посвети себя карма-йоге.
карма-йога - это искусство в действиях. (2.50)*

buddhi-yukto jahAti-ihā -buddhi-yuktaH, тот кто обладает спокойствием разума. yuktaH - соединенный. Тот же самый корень что и йога. От корня йжуд, соединять. Тот кто соединен с таким буддхи. Какой буддхи? Прошлая и предыдущая строфа, samatvaM yoga usyate, это буддхи, которое было объяснено здесь. Тот кто обладает таким спокойствием разума, jahAti - оставляет, отвергает, отрекается. iha сюда добавлено по правилам сандхье, и разделятся iha - здесь, в этом мире. Тот кто имеет такое состояние, такое спокойствия разума, оставляет в этом мире ubhe sukRta-duSkRte. ubhe - это оба. sukRta-duSkRte, su-kRta - хорошо сделанное. duS - kRte, это плохо сделанное. Это противоположности, это заслуга и прегрешение. Имеются в виду плохие и

хорошие действия, и их результаты. Тот кто обладает таким спокойствием разума, в этом мире оставляет и хорошие и плохие действия. Он выходит за пределы действия. Он оставляет заслуги и прегрешения. *tasmAd* - поэтому, *yogAya* - это чатуртхи, четвертый падеж, для карма йоги. *yogAya* - для йоги. *yujyasva* - приготовься, приступи, займись, соедини себя. Опять тот же самый корень *йудж*, *йукта*, *йуджъя*, соедини себя с *yogAya*, с йогой. Приготовься, соедини себя. *yogaH karmasu kauzalam*, соедини себя с йогой. *yogaH karmasu kauzalam*, йога это *kauzalam*, это искусство, мастерство, *karmasu* - в действиях. Йога — это мастерство в действии. Это искусство в действиях. *buddhi-yuktaH*, обладающий спокойствием разума, *jahAti* - оставляет *iha* - в этом мире и хорошее и плохое действие, а также и их результаты. Поэтому соедини себя с йогой!

buddhi-yuktaH, обладающий мудростью, обладающий беспристрастным разумом по отношению к действиям, он оставляет в этом мире и заслуги и прегрешения, и хорошие и плохие действия. Каким образом он их оставляет? Путем очищения разума и обретением мудрости, он оставляет хорошие и плохие действия, он выходит за границы действия, потому что действия ограничивают. Тот кто утвердился в таком состоянии разума, он перестает быть обусловленным действиями, он отрекается от них. Он выходит за их границы, он знает себя как не деятеля, он не вовлечен, он перестает быть затронутым действиями, потому что хороший и плохой, это всего лишь понятия разума. А обладающий мудростью, он выходит на следующий уровень, где его действия руководствуются ясным видением более высокой, Божественной цели. Не желаниями и отвращениями, не понятиями о том что действие хорошее или плохое. Поэтому *tasmAd*, старайся, займись карма йогой, *yogAya*. Это еще один мотив, это еще одна причина по которой необходимо заняться карма йогой, для того чтобы выйти за пределы действия. Ибо карма йога здесь *yogaH*, это искусство в действии. *karmasu kauzalam*, в действиях которые соответствуют твоей дхарме, соответствуют обязанностям в настоящий момент. С разумом который обращен к Ишваре, именно это называется искусством в действии, потому что действия которые имеют связующую природу, которые оставляют человека в самсаре, когда они выполняются с беспристрастным разумом, они перестают быть ограничителями. Поэтому обрети беспристрастный разум, для того чтобы выйти за пределы действия.

На самом деле продолжается та же самая идея, идея которая заключается в том, что не будь привязан к ограниченному результату, к хорошим или плохим

sukRta-duSkRte. Не будь привязан к бездействию, соедини себя с карма йогой. Овладей искусством в действии, искусством карма йоги. Стань мастером в действии, и очисти свой разум. Весь смысл карма йоги в очищении разума, и когда осознается чистый и спокойный разум, это огромная ценность, и мысли о том что мне бы хотелось, чтобы не хотелось, что надо вроде бы помыть посуду, но не хочется, а может мусор вынести? И чтобы оттянуть это время, я читаю ленту в Facebook, или новости послушаю.

Так вот по сравнению со спокойствием разума, такие мысли воспринимаются как тягомотина. Ради того чтобы разум оставался во внимательном спокойствии, в блаженстве, такие мысли видятся как препятствие. Хочется не хочется, по сравнению с чистым разумом это мутность и тягомотность. Это противно, гораздо проще взять и сделать то что нужно, не вступая в эти нудные переговоры с самим собой где-то там в голове. Одна сторона говорит одно, другая сторона говорит другое, приходится что-то там уговаривать, через кого-то переступать. Гораздо проще оставить все это в стороне, даже не ввязываться в этот конфликт, а взять и сделать то что надо.

Такие переговоры с самим собой знакомы каждому, когда не хочется вставать, не хочется идти на работу, не хочется делать что-то к определенному сроку, все это называется прокрастинация. Когда разум убегает совершенно куда угодно, от того что нужно сделать. Фантазии, мысли о прошлом, или о том что ко мне не относится, вместо того чтобы сделать то что надо сделать. Когда не понимается ценность чистоты разума, разум предпочитает заниматься чем угодно, только не делом. А когда человек уже вкусил блаженство которое дает ему спокойный разум, ему гораздо проще взять и сделать, не погружаясь в диалоги в своей голове.

Смысл карма йоги в этом осознанном, внимательном, спокойном состоянии разума. Не в тупом и бессмысленном состоянии разума, а во внимательном спокойном разуме, который сознательно не занимается ерундой. Ему гораздо интересней оставаться в спокойствии, во внимании, и будет ошибка думать на самом деле, что для такого спокойствия надо оставаться в бездействии. Это очень частая ошибка медитатора, который желает, фантазирует о том что вот сейчас я создам себе спокойное окружение, что все вокруг меня будет хорошо, и тогда я наконец то сяду и буду просто созерцать ничего не делая, я погружусь с блаженство, я буду купаться в Абсолюте.

Но все это будет не сейчас, потому что сейчас я занят чем-то очень важным, я привожу окружение в гармонию со своими фантазиями. А вот потом то я буду

сидеть и размышлять о высоком! Подобная цель кажется благой на словах, но проблема в том что если разум не готов, то он не может оставаться в спокойствии. Он не может взять и начать наслаждаться этим спокойствием. И даже находясь в самой благой обстановке, он не будет готов, он будет постоянно куда-то бежать, постоянно чего-то хотеть. И даже если формально не осталось никаких действий и он не занят делом, даже находясь на самом прекрасном теплом пляже на берегу бескрайнего океана, он в спокойствии находится не сможет, потому что внутри его будет тащить в разные стороны. Он будет выдумывать себе занятия, он будет заниматься ерундой, и при отсутствии дел и обязанностей это будут весьма глупые и бесполезные занятия. Это будет то что не должно.

И вот не даром пляжи в теплых странах, я не говорю за всех людей, которые оказываются в такой обстановке приезжая туда, но эти пляжи полны торчков, и людей которые откровенно маются дурью. Их разум при этом совершенно не очищается, а все это происходит потому что разум не делает карма йогу. Он не имеет этого состояния, он отказался от инструмента для очищения себя.

Такие люди отказавшись от действия, они оказываются лишенными инструмента для очищения разума, и никакая самая благая обстановка вокруг не поможет очищению их разума. Они застревают на духовном пути.

Это очень распространенная ловушка. По сравнению со спокойствием разума которое обретается в карма йоге, даже действия которые следуют дхарме, т.е. хорошие действия хорошего человека, но человека который не задумывается об истине, который не задумывается об освобождении. Так вот, даже такие действия, самые лучшие с мирской точки зрения, по сравнению с карма йогой, они ничтожны.

Обращаясь к нам, Кришна говорит: оставь такие действия в пользу следования карма йоге. Вернее даже не оставь их, а обрати любое действие в карма йогу! Тот кто просто делает хорошие действия с эгоистическим мотивом, он получает заслугу, он получает какой то плюстик в карму, это безусловно позволит ему какое-то время наслаждаться здесь, или после смерти на каком то из уровней Рая. Это приведет к тому что в следующий раз он родится в более хорошей семье. Хорошие действия и их последствия, это сукрита.

Делающий же плохие действия, он мучается здесь, или после смерти, а потом непременно рождается в еще более низком рождении. Это душкрита. И хорошее и плохое рождение, и пребывание в Раю, и пребывание в аду, все это

ограничено. Никакими даже самыми лучшими дхармическими действиями, ограниченность не может приблизить нас к освобождению, не может приблизить к Безграничности. Поэтому о Арджуна, обратись к карма йоге, и ищи прибежища в спокойном состоянии разума. Используй карма йогу как инструмент для очищения разума, для того чтобы выйти за границы как хороших, так и плохих действий. Давайте перечитаем сорок девятую и пятидесятую шлоку.

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥

dUreNa hy-avaraM karma buddhi-yogAd-dhanaJaya |
buddhau zaraNam-anviccha kRpaNAH phala-hetavaH || 49 ||

*Действие, основанное на желаниии,
совершенно ничтожно по сравнению с карма-йогой.
Ищи прибежища в таком состоянии разума, О Арджуна.
Несчастливы те, кто стремятся к плодам действия. (2.49)*

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

buddhi-yukto jahAti-ihā ubhe sukRta-duSkRte |
tasmAd-yogAya yujyasva yogaH karmasu kauzalam || 50 ||

*Обладающий спокойствием разума
отрекается и от заслуг, и прегрешений в этом мире.
Поэтому посвяти себя карма-йоге. карма-йога - это искусство в действиях.
(2.50)*

Обладающий спокойствием разума, отрекается и от заслуг и от прегрешений в этом мире, другими словами, он выходит за пределы как хороших, так плохих действий. tasmAd-yogAya yujyasva, поэтому посвяти себя карма йоге. карма йога — это искусство в действии. yogaH karmasu kauzalam. Тут еще есть что сказать по этому поводу, но это мы оставим уже на следующий раз.

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

Хари Ом!

Лекция 67

Глава 2 шлока 51

dUreNa hy-avaraM karma buddhi-yogAd-dhanaJjaya |
buddhau zaraNam-anviccha kRpaNAH phala-hetavaH || 49 ||

*Действие, основанное на желаниии,
совершенно ничтожно по сравнению с карма-йогой.
Ищи прибежища в таком состоянии разума, О Арджуна.
Несчастливы те, кто стремятся к плодам действия. (2.49)*

buddhi-yukto jahAti-ihā ubhe sukRta-duSkRte |
tasmAd-yogAya yujyasva yogaH karmasu kauzalam || 50 ||

*Обладающий спокойствием разума
отрекается и от заслуг, и прегрешений в этом мире.
Поэтому посвяти себя карма-йоге. карма-йога - это искусство в действиях.
(2.50)*

Ибо чрезвычайно низко и совершенно ничтожно действие, (имеется в виду самое обычное действие, которое привычно совершается ради результата), по сравнению с действием которое совершается со спокойным и уравновешенным разумом. Буддхи йога. В результате того что он (разум) долгое время практиковал действие в духе карма йоги, этот разум обращен к Ишваре. Обычное действие удерживает его в мире ограниченностей, а действия которые совершаются в духе карма йоги, они даруют ему выход за пределы обусловленности.

Поэтому в мудрости йоги, в состоянии разума, buddhau, в таком буддхи, который является плодом карма йоги, результатом который дается карма йогой, поэтому желай и ищи прибежища, anviccha zaraNam, ищи прибежища в

таком состоянии разума. Это значит обратиться к Мудрости, обратиться к такому состоянию разума. Такое состояние разума делает возможным возникновение понимания, возникновение той Мудрости, которое полностью раскрывает знание твоей бессмертной природы.

Ибо те кто выполняют низшие действия, обычные действия, привычные нам в мире действия, выполняет их стремясь к результату, такие люди несчастны, они страдающие *кРраНАН*. Они ограничены, и они остаются в мире ограниченности. Внимание постепенно переносится с действия которое совершается в духе карма йоги, к состоянию разума, которое дает практика карма йоги. Очень важно как делается, из каких побуждений делается, а результат уходит на второй план. И потом, постепенно даже что собственно делается оно перестает быть важным. Автоматически подразумевается, что делается то что должно быть сделано. Таким образом, долженствование переходит на первый план.

карма йог практикует различение того что должно делать, и того что не должно делать, и поэтому он на пустом месте не пойдет убивать или грабить. Он не будет делать то что не должно, потому что у него есть различение, и это различение со временем становится безусильным. Он безуильно делает то что должно, когда должно, и если должно. Если вдруг по законам военного времени потребуется убить, он будет убивать, он будет и грабить, если вдруг это становится каким-то образом должным действием. Но он будет это делать в ситуации когда это должно. И разница между карма йогом и убийцей-грабителем, она колоссальна! Он совершает это действие не из-за желания завладеть, не из-за желания обогатиться, не из ненависти, не из-за привязанности. Он совершает его со спокойным разумом, ибо это то действие, которое должно быть сделано.

В данном случае видна огромная разница в состоянии Арджуны. Первым его состоянием в котором мы встречаемся с ним в Бхагавад Гите, было состояние сомнений и страданий, но к этому моменту в его разуме им уже пройдено огромное расстояние. Слезы на его глазах уже высохли, руки у него уже не трясутся, он весь поглощен вниманием, ибо перед ним открываются безграничные перспективы, и по идее у слушающих, должна быть примерно такая же реакция. Действие должно выполняться из долженствования, а не из личных прихотей.

Утвердившийся в состоянии карма йоги, разум практикующий ее достаточно долгое время, это разум который утвердился в буддхи йоге. Буддхи йога, это не

отдельная йога, это следствие занятия карма йогой. Кришна говорит нам, стремись к этому, обрети в этом твердость, будь в этом уверен, ищи прибежища в таком состоянии разума. Пусть разум прямо в действии будет направлен на Высшее, на Божественное, на Ишвару. карма йог постоянно имеет в виду высшее Божественное начало, он никогда не упускает его из своего поля зрения. Он всегда видит ту силу которая творит, которая поддерживает весь мир до самого его конца, это та же самая сила, которая поддерживает и тебя, и меня, и любое твоё действие. И твоё стремление к Ишваре также будет поддержано и укреплено ей.

Действие которое исходит из правильного к нему отношения, действие которое обращено к Ишваре, ко вселенским силам, оно очень далеко стоит от эгоистического действия, и различие между этими типами действий колоссально! Внешне это может выглядеть абсолютно одинаково, но разница между ними в том, с каким внутренним состоянием, и из какого понимания я это делаю. Действие которое совершается исходя из привязанности к результату, действие которое выполняется ради результата, оно не может быть выполняемо со спокойным разумом. Действие к которому призывает карма йога, и состояние разума которое развивается в результате карма йоги, это спокойствие непосредственно в тот момент, когда совершается действие.

Обычное действие — это метод оставаться в самсаре, это метод продолжать считать себя ограниченным существом, которое довольствуется ограниченными радостями и более продолжительными страданиями. А второе действие, исходящее из понимания карма йоги, это метод выхода за пределы ограниченности, это метод для очищения разума. И всё большего и постепенного понимания того как оно всё есть в действительности. Стремящиеся к результату несчастны, они получают ограниченный результат, они остаются в мире ограниченности, для них нет ничего больше, все их стремления ограничены, и соответственно все результаты их также будут ограничены.

Такая глупость, такая ограниченность и непонимание, это само по себе уже является наказанием, это уже само по себе страдание. Глупец, не понимающий человек, он страдает уже потому что он не понимает, он страдает от своей собственной глупости. И в данном случае, это не обычная глупость, это глобальнейшая глупость! Я не понимаю кто я есть, я исхожу из неверных предпосылок. А мое понимание того кем я являюсь, мое самоопределение, оно является основой всех моих действий.

Это очень-очень глобальная, очень фундаментальная ошибка, на которую обычно мало кто обращает внимание. И в понимании Арджуны, Кришна пытается корректировать именно эту ошибку. В понимании слушающего его учение. Глупость заключается в том, что все несчастья и страдания случаются в жизни из-за того, что будучи в реальности бесконечными, безграничными и бессмертными существами, мы знаем себя именно как смертное и ограниченное существо! Как тот кто когда то родился, и соответственно как тот кто когда то умрет. Как тот кто страдает от ограниченности, и чья единственная радость, это тоже что-то ограниченное. Ограниченное наслаждение, ограниченными объектами.

карма йога, это средства для выхода из такой глобальной ошибки. Постепенное средство. Кришна рассказывает о постепенных ступенях, проходя через которые разум готовится к тому чтобы принять и понять полностью, а не просто информационно, полностью понять то что является моей природой. buddhi-yukto jahAti-ihā ubhe sukRta-duSkRte - обладающий спокойствием разума. Другими словами, человек который обладает спокойствием разума, он отрекается и от заслуг, и от прегрешений в этом мире. В данном случае отрекается, это не какое-то очередное действие которое делается с усилием. Потому что он естественным образом выходит за границы действия. Обладающий мудростью, обладающий беспристрастным разумом по отношению к действиям. Прямо в этом мире он оставляет как заслуги, так и прегрешения. И хорошие действия, и плохие действия, а также все то что получается в результате этих действий. Это может быть абсолютно любой результат, и то что в мире может считаться хорошим, и то что в мире может считаться плохим. Путем очищения разума и обретения мудрости, он выходит за границы любых действий.

Хороший-плохой, желательный-нежелательный, чистое-нечистое, успешное-неуспешное, все это лишь понятия разума. Ограниченные понятия, ограниченного разума. Обладающий мудростью выходит на следующий уровень, и его действия уже не руководствуются подобными понятиями. Его действия руководствуются ясным видением более высокой, Божественной цели. Не его личными желаниями и отвращениями, а его Божественным видением. Он становится инструментом Божественного. tasmAd-yogAya yujyasva - поэтому посвяти себя карма йоге. Ты придешь к такому результату, ты обретешь мудрость. Это не какое-то достижение в материальном мире, ты не станешь более богатым, ты не станешь более успешным в мирских делах, ты обретешь мудрость. Это внутренний результат, ты обретешь понимание того как оно есть. Ты начнешь видеть все окружающее, ты познаешь свою

собственную природу. Ты будешь видеть ее без тех искажений, которые обычно накладывает разум. Поэтому старайся, поэтому займись карма йогой. Приложи усилия в практике карма йоги! Ибо карма йога, это *yogaḥ karmasu kauzalam*, карма йога — это искусство в действиях. Имеется в виду во всех действиях, а не в одном каком-то действии. Это то искусство, в котором действия буквально меняют свою природу. Из связующих, они становятся средством приближающим освобождение. Поэтому обрети бесстрастный разум, результате практики карма йоги. Бесстрастный разум позволяет этому разуму стать мудрым, он позволяет ему понять. И это не какая то скучная и надоедливая практика, это выход за пределы скучности.

Художник и поэт, когда они творят не по заказу, когда они творят свободно, когда они не думают о том смогут ли они это продать, когда они творят ради результата, это видно, это заметно. Про заказную поэзию и живопись говорят мазня за деньги. Это видно. Когда я каждый день хожу на нелюбимую работу только ради зарплаты, только ради результата, и когда я творю, когда я занимаюсь любимым делом, разница между этими двумя действиями колоссальна.

Но в то же время, любимая работа и вдохновенный художник, они совсем необязательно имеют в виду окончательной целью человеческое освобождение. А карма йог, он помимо вдохновенности в действиях, помимо овладения искусством действия, он еще знает и для чего он собственно готовит свой разум. Кришна призывает стать искусным в действии. Очисти разум! Весь смысл карма йоги в очищении разума. И тогда осознается, что чистый и спокойный разум — это огромная ценность не только для каждодневного и повседневного здорового существования, но и для выхода на следующий уровень самоосознания.

Таким образом, карма йога является мощнейшим инструментом духовного прогресса. И на определенных стадиях, это единственно возможный инструмент! Разум не очищенный с помощью карма йоги, он не может сразу перешагнуть и понять свою безграничную природу. карма йога, это переходный период, и на достаточно долгое время это единственно доступный нам инструмент. Очистить свой разум можно только с помощью карма йоги, с помощью посвящения всех своих действий Высшему и Божественному. Пониманию того что я властен только над действиями, и совершенно не властен над результатом, я принимаю результат как приходящий свыше, и таким образом это Божественное, оно понемногу начинает входить в мою жизнь. А так как действие я совершаю каждый день, то и потенциал этой

практики, потенциал карма йоги, он воистину безграничен. Все бодрствующее существование, пока я не сплю, оно может стать инструментом который приближает меня к Высшему, так как я делаю действие каждый день, и в каждом своем действии я могу обращаться к Высшему. карма йога, это прекрасный инструмент духовного прогресса.

Спокойствие разума, которое обретается в результате практики карма йоги, оно выводит человека за пределы действий. Потому что как хорошее так и плохое действие, это уровень волнующегося разума, потому что разум решает что хорошо, а что плохо. Спокойный же разум, он получает своего рода пропуск. Пропуск на ступеньку далее, пропуск в область более глубинных заключений интеллекта. Интеллектом считается та часть разума, которая отвечает за более глубокие заключения. Разум волнуется, разум взвешивает возможности, он рассматривает что делать, и что не делать. Это хорошо, а это плохо. Интеллект же, это более глубинный инструмент который принимает решения. Можно сказать, что интеллект это более глубинная часть разума, а можно сказать что разум это более поверхностная часть интеллекта.

Когда разум спокоен, он получает пропуск на более глубинные слои интеллектуального существования. Он может анализировать более глубокие заключения на которых основаны его действия. Что я из себя представляю? Почему я это делаю? Глубокие заключения недоступны для разума который волнуется, потому что волнующийся разум способен только к поверхностному анализу.

Успокоившийся разум способен к более глубокому анализу. И когда разум получает доступ к более глубинным своим уровням, это результат высшей стадии карма йоги, это заключительная часть карма йоги. Эта та часть, где становится возможным выход за пределы идентификации и отождествления. Я себя считаю чем-то, или кем-то. За пределы отождествлений может выйти только чистый разум. То что я считаю себя чем то, это называется идентификацией. Если я говорю что я толстый или тонкий, это значит что я считаю себя телом. Я считаю себя разумом, когда я говорю что я глупый или умный. Я считаю себя органами чувств, и какими-то аспектами энергии, когда я говорю что я глухой, слепой, или наоборот вижу хорошо, слышу хорошо, устал, хочу есть. Голодный, не голодный. Отождествление, это когда я в разное время считаю себя разными аспектами собственной индивидуальности. Не тем чем я являюсь на самом деле, а я отождествляюсь с чем-то внешним, по отношению к моему действительному я.

На уровне карма йоги, идентификация пока еще сохраняется. Но она уже очень сильно утончается. Следующий уровень, когда происходит выход за пределы отождествлений, это уровень следующий за карма йогой. У мудрого отождествлений и идентификаций нет, потому что он знает свою действительную природу.

карма йог, он следует особой точке зрения при выполнении действий. Он считает себя деятелем, он не может отказаться от результатов. Он делает, он получает результат. Хоть он и принимает этот результат как преходящий свыше, но он не может отказаться от него. Потому что результат приходит по независящим от него законам, и пока я считаю себя деятелем, результат будет приходить по этим законам. Он принимает результат, но никак следствие своих личных действий, а как нечто преходящее от Ишвары, из Тотальности, из Абсолюта, из Божественного. Из Божественного нечто. Он еще не знает что это за Божественное нечто. Ишвара для него это просто указатель в ту сторону, в сторону Безграничности.

Таким образом карма йог начинает синхронизироваться и гармонизироваться с Абсолютом. Он делает действия исходя не из своих предпочтений, а из того что должно. А должное, это то что необходимо для того, чтобы эта гармония и синхронизация, чтобы это равновесие продолжалось. Следствие карма йоги, это очищение разума, это подготовка его к знанию. карма йог остается деятелем, но его разум очищается и подготавливается к тому чтобы смочь расстаться и с этим отождествлением. Я деятель, это отождествление карма йога.

Но в процессе очищения разума, карма йог начинает понемногу расставаться со своими отождествлениями. Сначала он признает Ишвару как дающего результат, он отказывается от своей роли как ответственного за результат. Это уже отказ от части своих отождествлений, он более не замкнут в своем эгоистичном понимании, он выходит из-под власти желаний, из-под власти я это хочу, а это я не хочу, но он признает что долженствование это более важный принцип, для более важной основы, для действий. И таким образом, его жизнь обретает дополнительное измерение. Долженствование, это противовес я хочу или я не хочу. Это дополнительное измерение. Он теперь руководствуется не личными мотивами, а вселенскими мотивами. Это значит что от своих личных отождествлений, от части своих личных ответственностей, он отказывается.

Это происходит постепенно, и это очень серьезный этап. Искатель не может пропустить этот этап просто так, сделав волевое решение. Этот этап должен быть прожит, и необходимо увидеть как он проживается, необходимо сделать это естественной и безусловной частью своей повседневной жизни. Если искатель пропускает этот этап, или если он недостаточно глубоко его проживает, если он недостаточно глубоко его понимает, то последующие этапы для него будут скорее фантазиями, потому что он не сможет сделать их реальностью. А последующие этапы, это в том числе и обретение Мудрости.

Уровень карма йоги, уровень очищения разума, уровень постепенного отказа от своих отождествлений, это все должно быть прожито. Это не должно оставаться информацией у меня в голове, я должен жить исходя из этого понимания.

Принятие Ишвары в свою жизнь, открытие для себя глобальных Божественных процессов, это тоже совершенно необходимая часть, это тот этап который не объедешь по какой-то окольной дороге. Кратчайший путь к освобождению лежит через принятие в своей жизни Божественного. И собственно именно принятие в жизни Божественного, оно позволяет начать отказываться от индивидуального. Не в пустоту ты отбрасываешь свое индивидуальное, а низкие и ограниченные цели постепенно заменяются на безграничное видение.

Однако карма йог остается деятелем, он действует, он живет, он поступает исходя из понятия я делаю. И следующим шагом, когда разум уже достаточно очищен, будет исследование этого деятеля. Истина, сущность, атман, это не деятель. Про это Кришна уже говорил. на **ямханги на ханьяте**. Он не убивает, и его невозможно убить. Это не разрубается оружием, это не намачивается водой. Мы кратко проходили эти указатели.

Кришна потом все это еще будет не раз нам рассказывать и объяснять. атман не деятель, атман это я сам. атма это моя сущность, атман не деятель, он не рождается и не умирает, и мудрый знающий свою истину, он знает что он деятелем не является. Он не действует, потому что он знает что действуют вселенские силы, они взаимодействуют друг с другом, в том числе и через него. И когда он знает что это не он действует, то соответственно результат действия его не затрагивает. Обладающий спокойствием разума, он отрекается и от заслуг и от прегрешений в этом мире. Это происходит в результате понимания, а не отбрасывания с усилием.

Это результат понимания! Результат понимания что я не действую, а значит и результат действия меня не затрагивает. Кришна говорит, не привязывайся к бездействию, в этом разница между Мудрым и карма йогом. карма йог очищает разум, но карма йог действует, и принимает результат. Мудрец не действует, и результата не принимает. Он не деятель, потому что он понимает что происходит как в этом мире, так и за пределами этого мира. Если разум еще не готов, если остаются привязанности, то единственный способ добраться до истины, это стать на путь карма йоги для очищения разума.

Когда человек становится на путь карма йоги, это приближает знание. Потому что карма йога очищает разум, а чистый разум с легкостью воспринимает знание. В процессе очищения разума, он научается работать с отождествлениями. Научается процессу отпускания того чем он не является, он не тащит за собой дополнительные отождествления. Рано или поздно, карма йога очищающая разум, приводит в гьяна йоге. К йоге знания, к пониманию. Чистый спокойный разум, необходим нам для понимания. А когда понимание случается, когда понимание происходит, понимание того что есть всегда и в любых условиях, при таком понимании, карма йог превосходит действие, и он уже не карма йог. Он превосходит действие, он отказывается от понятия я делаю, и это уже не карма йог, это уже мудрый человек.

Сначала карма йог признает Ишвару автором результатов. Поэтому когда ты отказываешься от результатов, ты можешь полностью сосредоточиться на должном действии. Когда ты сосредоточился на должном действии, ты успокаиваешь разум, а спокойный разум он понимает больше, он все видит без искажений. В результате, путем понимания, он так же может отказаться и от действий. *buddhi-yukto jahAti-ihā ubhe sukRta-duSkRte* - он отказывается, он отрекается от действия. Он превосходит как хорошие, так и плохие действия. Он обнаруживает, он узнает свою природу чистого сознания, ту природу, которая деятелем не является. Все это является описанием постепенно продолжающегося процесса созревания человека как человека. В отличие от животного, которое к подобному росту сознания и понимания попросту не способно.

карма йога — это не еще один путь к освобождению, это постепенный переход от ограниченного понимания к гьяна йоге. карма йога — это предшествующий этап, который предшествует гьяна йоге. Йоге понимания, йоге мудрости. Это не отдельная карма йога, и не отдельная гьяна йога. Сначала должна быть карма йога, а после этого гьяна йога. карма йога, это подготовка к пониманию. Только в заблуждении есть разные пути, потому что заблуждаться можно

миллионом разных способов, а выход из заблуждения он очень постепенен, с помощью очищения разума, в результате не эгоистического действия. И очищенный разум, он с легкостью воспринимает объяснения Учителя, который рассказывает о смысле выражений Упанишад, и в результате понимает свою собственную природу. карма йога и мудрость, это части одного пути, это выполнение действий с определенной точки зрения, с определенным намерением. Все это приводит к тому, что разум подготавливается для освобождения с помощью знания, которое может быть обретено только с помощью подготовленного разума.

карма йога единственной своей целью имеет самопознание, атма-гьянам, знание своей природы, знание того что атман это я сам. Напоминаю, карма йог делает то что должно, он слушает учение Кришны до тех пор, пока это учение не станет для него реальностью. Слушает и практикует, проживает его в своей жизни, пока это учение не станет ему понятным на все 100%. *yogaH karmasu kauzalam* - карма йога — это искусство в действиях. Таково еще одно определение карма йоги. карма йога — это искусство понимания того что должно делать, это принятие Ишвары, это делание того что должно, как подношение Ишваре. Неделание того что не должно, не отказ от авторства по отношению к результатам, а принятие Ишвары как дающего результат. И результатом всего этого становится не какое-то материальное обретение, а результат — это очищение, это спокойствие разума! А спокойный разум может выйти за пределы действий, с помощью понимания.

Определение карма йоги как *yogaH karmasu kauzalam*, йога — это искусство в действии, оно никак не противоречит предыдущим определениям. Ранее было сказано, что карма йога — это равновесие разума. Еще раньше было сказано, что карма йога — это отдавание результата, над которым ты не имеешь власти, а также отказ от бездействия. Не стремись к результату, но и не отказывайся от действий. А теперь говорится, что карма йога — это искусство в действии. Это не противоречие, это постепенное развитие понятия. Понятие карма йоги как это искусства в действиях, это как бы резюме всего сказанного ранее о том, чем является карма йога. Поэтому посвети себя карма йоге, и овладей этим искусством действия. *tasmAd-yogaya yujyasva*. Чтобы прийти к знанию, невозможно раньше времени отказаться от действий. Потому что действия — это прекрасный инструмент для очищения разума. И это не просто действия, а это действия в духе карма йоги. Признание Ишвары, сосредоточением на самом действии, и отказ от результата.

Это временный, но очень важный инструмент, и до каких пор это необходимо практиковать? До тех пор, пока разум не очистится. До тех пор, пока объяснение в мудрости, объяснение учителем махавакьи, великих высказываний из Упанишад не обретут актуальность. До тех пор действия продолжаются. Действия в духе карма йоги, это приглашение Божественного в свою жизнь. Это прекрасный инструмент, и для того чтобы когда-то оставить этот инструмент, необходимо сначала научиться пользоваться этим инструментом. Это подобно тому, как для того чтобы окончить университет, надо сначала в него поступить и учиться там. И только потом окончание университета станет возможным. Невозможно отказаться от действия, и обрести знание раньше чем разум будет готов, как невозможно взять и закончить университет даже не поступив в него.

Окончит университет, совсем не тот кто поступает в этот университет. В процессе обучения в университете понимание меняется. Это будет уже совсем другой человек, он будет более зрелый, он будет обладать совсем другим пониманием. И точно так же в карма йоге, тот кто начинает овладевать искусством карма йоги, это будет совсем другая личность, с совсем другим пониманием, по сравнению с тем кто оставляет инструмент карма йоги. Тот кто полностью овладел этим инструментом, он уже переходит на следующий этап. В университет поступает кто? Зеленый юнец только что окончивший школу, абитуриент. А оканчивает уверенный в себе молодой человек, молодой ученый овладевший множеством знаний. Точно так же овладев искусством карма йоги, человек становится совсем другим. Овладев этим искусством в действии, оно превращает ограниченное существо в искателя, который готов к восприятию знания. знание, гьяна йога, в нашем примере это уже будет как аспирантура после университета.

Последние несколько строф у нас, это эдакий краткий экскурс по карма йоге. карма йога с высоты птичьего полета. Подробней карма йога уже будет рассматриваться в третьей главе. Следующая строфа, это строфа пятьдесят один. Она как бы обобщает то что было сказано. Читаем!

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।

जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥

karmajaM buddhi-yuktA hi phalaM tyaktvA manISiNaH |
janma-bandha-vinirmuktAH padaM gacchanty-anAmayam || 51 ||

*Воистину, мудрые со спокойным разумом,
отказавшись от плодов действий,
свободные от оков рождения,
достигают состояния, где нет страданий. (2.51)*

buddhi-yuktaH - те кто обладают понимаем. В контексте, в нескольких предыдущих строфах, это слово уже было использовано. Те кто обладают пониманием карма йоги, те кто имеют спокойный разум в результате практики карма йоги. Те кто прошли через этот этап карма йоги, и обрели buddhi-yuktaH, стали соединенными с буддхи, с таким спокойным состоянием разума. buddhi-yuktaH manISiNaH. manISiNaH - мудрые люди. tyaktvA - оставив. Оставив, отказавшись от чего? В санскрите слова могут быть отделены друг от друга, в данном случае karmaJaM и phalaM. karmaJaM это порожденный действием, а phalaM, это результат действия. Это прилагательное, это определение которое определяет определяемое. phalaM - это определяемое. buddhi-yuktaH, те кто обладают пониманием карма йоги, те кто обрели спокойный разум. Мудрые. Оставив, phalaM результат, порожденный действием. hi - ибо, воистину. Ибо такие люди оставив результат действия, они janma-bandha-vinirmuktAH, это сложное слово состоящее из трех частей.

vinirmuktAH - освобожденный. Освобожденный от bandha, от оков, janma - рождения. Они освобождены от оков рождения. Они освобождаются от оков рождения вследствие понимания, вследствие отказа от плодов действия. Отказ от оков рождения, это осознание себя как того кто никогда не рождался, и соответственно того кто никогда не умрет. Эти освобожденные от оков действия, gacchanty, они идут, они достигают. Достигают чего? Они достигают padaM, состояния anAmayam. an Amayam - свободного от страданий. buddhi-yuktaH, обладающий пониманием, мудрецы оставив результаты порожденные действием, они свободны оков рождения, и они идут к состоянию, они обретают состояние свободное от страданий. buddhi-yuktaH, обладающий спокойствием разума, как и в прошлых строфах. В прошлой строфе было сказано, что такой buddhi-yuktaH, он отрекается как от заслуг, так и от прегрешений в этом мире. Поэтому посвяти себя карма йоге.

В этой строфе говорится, что обладающий пониманием, обладающий таким состоянием разума, тот кто оставил плоды всех действий, что случается с ним дальше? Он отрекся от всего, он отрекся от результатов действия, он превзошел сами действия, что же у него остается? У него ничего не остается.

У обычного человека возникает вполне закономерное опасение, как это так? Отдать желаемое, отдать то на что он полагался всю свою жизнь, и для него это всю жизнь работало. Он шел в магазин, и он покупал то что ему необходимо за деньги. Все желаемое он обретал с помощью действий. Он всю свою жизнь полагался на действия, которые вели его к какому-то результату, потому что он хотел этого результата. Это худо бедно, но работало. Это работало оставляя человека в самсаре, оставляя в мире ограниченности, и до поры до времени это даже не мешало, это наоборот позволяло удовлетворять желания в самсаре, становиться все лучше, достигать все больше, и человек соответственно становился, он достигал, он добивался, он избавлялся от неудобств, и только когда искатель обнаруживает свои страдания от пребывания в самсаре, только тогда у него возникает желание выйти за ее пределы. И Кришна показывает ему этот путь. Что случается с человеком, который отказывается от результатов действий, от хороших заслуг, и от плохих прегрешений? От человека который отказывается как от хороших действий, так и от плохих действий. Он остается у разбитого корыта? Нет!

Сначала он обретает спокойствие разума, а затем в чистом разуме появляется знание. Вследствие знания, происходит выход за пределы действий, и отказ от заслуг и прегрешений. Действия продолжают происходить, но мудрый знает что он не действует. Через его тело, через его инструменты действует вся вселенная. И мудрый просто позволяет случаться всему этому одним своим присутствием. Эго, чувство я, чувство своей отдельности, обособленности, оно появляется когда происходит отождествление с волнениями разума. Отождествление с чувствами и ощущениями. И уже эго имеет желания, и оно же стремится к результатам действий. Когда эго смотрит в мир, на множество объектов, когда оно своей целью имеет эти объекты, оно уплотняется, и оно подтверждает свою ограниченность. Когда эго, когда появившееся чувство я, устремлено к результатам порожденным действием, оно подтверждает свою ограниченность.

А когда эго смотрит на Высшее, оно как бы поднимает голову, и низкие цели заменяются Божественным. Каким образом? С помощью карма йоги! Принимай результаты как преходящие из Божественного, отдавай свои действия Богу видя Божественное во всем, и когда эго поднимает голову к Божественному, оно очищается. У него растворяются васаны, у него растворяются привычки, ограниченности, и разум таким образом очищается. Это возможно только когда само направление, когда вектор цели меняется с объекта на Высшее. И вот отбросив *tyaktvA*, результаты порожденные действиями, те кто обладают спокойным разумом, они освобождаются от оков

рождения. Они становятся janma-bandha-vinirmuktAH. Они освобождаются от оков желательных и нежелательных рождений, а также от рождения в качестве каких-то высших существ, от рождения в виде человека, от рождения в виде насекомых или растений. Все это является результатом действия. А мудрый, отбросив результаты порожденные действиями, и превзойдя эти результаты, зная себя как не деятеля, он освобождается и от janma-bandha-vinirmuktAH. Он становится свободными от оков рождений.

Те кто обладают пониманием, buddhi-yuktaH, с бесстрастным и не волнующимся разумом, отбросив результат, phalaM tyaktvA, будучи Мудрыми, знающими, manSiNaH, посредством своей мудрости они освобождаются от оков рождений. Само рождение, оно уже является несвободой. Они освобождаются еще при этой жизни. В этой жизни они освобождаются от продолжающихся рождений. Каким образом карма йог отказывается от результатов действия, каким образом он превосходит результаты действия? Имея спокойный разум, который не затрагивается желательными и нежелательными результатами. Это спокойствие разума, который отказывается волноваться из-за результатов. Это и есть отказ от результатов действия. Такой разум со временем становится мудрым. manSiN - мудрый, гьяни. И став мудрым, познав собственную природу, он освобождается от оков рождений. Отказываясь от результатов действия, он отказывается от роли деятеля, он знает себя как не деятеля.

Когда нет деятеля, то нет и того к кому результаты действий могли бы относиться. Если я знаю что все в этом творении есть результат взаимодействия космических сил, то я не деятель, и через меня действуют космические силы. И соответственно я не являюсь реципиентом, не являюсь получателем результатов как этого, так и любого действия. Когда нет деятеля, нет и получателя результата. Путешествие у нас начинается с того что я делаю, отдавая результаты Ишваре. Сначала я отказываюсь от результатов, а потом я отказываюсь от действий, зная что делать должно, а что не должно. Это происходит в результате очищения разума. И в результате очищения разума, мною понимается что есть я, таким образом в результате пропадает деятель. А что остается? Остается знание себя как сат-чит-ананды. Блаженство. Нет деятеля, и соответственно нет рождения и смерти. Я освобождаюсь от janma-bandha. От оков рождения.

В каком смысле рождение — это оковы? Рождение — это оковы для того кто считает себя рожденным. Рождение, взросление, рост, зрелость, старение, болезни, изменения и смерть. Все это сопровождается страданиями. Ограниченности, комплексы, беспокойства, это то что сопровождает жизнь

любого обусловленного существа. Если я ограничен рождением, я ограничен смертью, значит все изменения которые происходят между рождением и смертью, они относятся ко мне.

Страдания начинаются еще до рождения. Страдания в утробе матери, страдания чтобы родиться, а сами роды — это сложный процесс вызывающий боль. Страдания детства, когда ребенок еще беззащитен и зависит от окружения, страдания юности, страдания на всех стадиях жизни. Кто читал Йогу Вашишту, он помнит с чего начинается эта книга. Она начинается с того что Рама описывает свои страдания. Очень долго, очень детально.

Ребенок привязан к играм, он ограничен играми, ограничен тем что он хочет то того, то другого. Юнец привязан к девушкам, к противоположному полу. И тоже ограничен, это тоже ограничение. Старик полон беспокойных мыслей. В каждом возрасте есть свои ограничения, есть свои проблемы. Никто не стремится к высшему Брахману, ну почти никто. Рождение — это ограничение, жизнь — это ограничение, это множество привязанностей к тысячам вещей. А мудрый освобожден от этих оков. Шанкара подчеркивает в своем комментарии к этой строфе, что освобождение от продолжающихся рождений происходит в этой жизни. Освобождение от самсары. А что случается после смерти? Люди всегда рассуждали на эту тему. Одни верят в одно, другие в другое, а знание своей природы оно освобождает не когда-то, не потом. Это не обещание которое невозможно проверить, а освобождение происходит прямо сейчас, прямо в этой жизни, и это можно проверить на собственном опыте. На собственном понимании. Здесь говорится не о каком-то отложенном результате, а о том что актуально, о том что достигается прямо в этой жизни.

И padaM gacchanty-anAmayam, они достигают gacchanty, состояния padaM. Состояние которое называется мокшей, или освобождением. Это состояние свободное от всех страданий. anAmayam, an-Amayam. Такой смысл шлоки. padaM, состояние, это слово относительно достижения. Это не действительное состояние, потому что состояние всегда ограничено, состояние — это то что начинается, и то что заканчивается. Здесь это слово употребляется только относительно они достигают. Но на самом деле это состояние, это естественное состояние которое не начинается и не оканчивается. Состояние естественное для моей собственной природы. Я всегда этим был, есть, и всегда этим буду. Это состояние где нет страданий, где нет начала, где нет конца, где нет рождения и где нет смерти. Я узнаю что я свободен от всех страданий, и от всех ограничений. Что я не рождался и не умирал, я всегда был такой, и я всегда

есть и буду. И ты Арджуна, и все эти короли на этом поле боя, никто из них никогда не рождались и не умирали.

Но тот кто не задумывается, кто не проходит путь очищения карма йогой, он этого не понимает. Он ограниченное существо, которое по природе своей является безграничным, он рождается и умирает вместе с телом. Что может быть печальнее такого состояния, когда безграничное считает себя ограниченным, и принимает страдания ограниченности за свои собственные страдания. padaM anAmayam. В этой строфе довольно далеко разнесены некоторые определения связывающие слова друг с другом. padaM anAmayam. anAmayam, это определение к слову padaM. Это прилагательное, которое это существительное определяет. anAmayam, где нет страданий, такое состояние. Amaya - это любая проблема, любое ограничение, это любая печаль. Сожаление, беспокойство, любое ограничение. Любой человек ограничен своим прошлым, ограничен возможностями своих органов чувств, ограничен своим окружением, ограничен тем чем он себя считает.

Свобода от всех ограничений, это знание того что все ограничения принадлежат только телу, органам чувств, разуму, интеллекту и невежеству. Есть пять ограниченных оболочек, которые мной не являются. И padaM anAmayam, такие люди приходят к состоянию, где нет этих ограничений. Они приходят не с помощью информации о том что я есть что то другое, а с помощью знания. Я знаю себя как безграничное, я безуильно вижу что ограничение принадлежат не мне. Я не запомнил это, потому что когда-то у меня было состояние, а я это увидел, я это знаю прямо сейчас и всегда, и это знание мудрого человека, manSiNaH, мудрых людей, оно уже не зависит от состояния разума. Я свободен от любых проблем. Amaya, это проблема, anAmayam, это отсутствие этих проблем. Отсутствие беспокойств, отсутствие всех ограничений.

Я свободен, и при этом наличие тела — это уже не проблема, тело само по себе существует и оживляется в моем присутствии. Это не я есть тело, а тело существует и живет потому что есть я. В моем присутствии. Но я был как до, так и после этого. Я независим, я не затронут, я безграничное, и нет ничего помимо этого безграничности. К такому результату, к такому состоянию, к такому пониманию приходит человек который очистил разум с помощью карма йогой. Этот человек понял что он не деятель, он с помощью понимания освободился от оков рождения, и познал себя как безграничное, как не затрагиваемое страданиями, как не рождающееся и неумирающее.

Таков очень вдохновляющий результат, к которому приходит карма йог. А тот кто начинает с карма йоги, он постепенно переходит ко все более и более чистому разуму, чтобы затем перейти к пониманию. В результате понимания, он обнаруживает себя безграничного, он обнаруживает то чем он всегда на самом деле и был, и что от него отделено только его невежеством. Поэтому занимайся карма йогой, Арджуна! С помощью карма йоги, ты перейдешь на следующий этап, и ты поймешь свою безграничную природу.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 68

Глава 2 шлока 52

Прочитаем то что мы изучали в прошлый раз, начиная со шлоки пятьдесят один.

karmajaM buddhi-yuktA hi phalaM tyaktvA manISiNaH |
janma-bandha-vinirmuktAH padaM gacchanty-anAmayam || 51 ||

*Воистину, мудрые со спокойным разумом,
отказавшись от плодов действий,
свободные от оков рождения,
достигают состояния, где нет страданий. (2.51)*

Спокойные разумом, buddhi-yuktAH, они успокоили его с помощью карма йоги, и с таким спокойным разумом обрели мудрость. Мудрые manISiNaH, отказываются от плодов действий, и от самих действий они отказываются тоже. Как от хороших, так и от плохих. Так же они отказываются от любых результатов, выходя за пределы действий. Отказываются не действием или бездействием, т.е. отказываясь от физического совершения действия, а за пределы действий они выходят с помощью понимания! Это понимание своей истинной природы, и понимание того что они на самом деле деятелями не являются. Такое понимание возможно только для чистого разума, и карма йога является средством для обретения такого состояния разума.

Осознавая себя не деятелем, не только в том что я непосредственно прямо сейчас делаю или не делаю, но и во всех остальных действиях, которые как я считал делались мною когда-то в прошлом, а также во всех действиях которые я буду совершать в будущем, когда я еще считал себя деятелем. Все действия и все их результаты, более не принадлежат мудрому человеку, который знает что он не является деятелем, и раньше он никогда не был деятелем, хотя и считал себя им. В будущем он так же уже никогда не будет деятелем. Этим осознанием, он полностью освобождается от действий, как в прошлом, так и в настоящем и будущем. Таким образом он освобождается от оков рождений. Потому что рождение — это следствие действий, это их непосредственный результат.

Вся первая часть Вед, карма-канда, она рассказывает о том, как в результате какого-то действия, в результате какого-то определенного ритуала, обретается какой-то определенный результат. Она рассказывает о необходимых действиях и ритуалах, которые надлежит совершить для лучшего рождения, и объясняет каким образом достигается то или иное рождение. Не хорошие действия приводят к тому, что ты будешь рождаться в менее благоприятных условиях. Какие-то твои склонности, приводят к тому что ты обретаешь рождение в соответствии со своим поведением, в соответствии со своими васанами, скрытыми тенденциями и неосознанными желаниями, а также в соответствии с действиями которые ты совершаешь.

Вся первая часть Вед посвящена деятелю. Деятелю и направлению его деятельности в благоприятное русло. Мудрый же, когда осознает себя бесконечным, безграничным, никогда не рождавшимся и никогда не умирающим, он выходит за пределы действия. В том числе выходит за пределы всех ритуалов, всех правил, запретов и предписаний, которые были описаны в первой части Вед.

Мудрый, buddhi-yuktAN, karmajam phalaM tyaktvA, оставив результаты действий, и оставив сами действия, такой мудрый, janma-bandha-vinirmuktAN, он становится свободным, он освобождается от оков рождений. И padaM gacchanty-anAmayam, он достигает состояния где нет страданий. Он понимает что он никогда не рождался и не умирал, и в результате этого понимания, он достигает такого состояния, где страдания невозможны вообще, в принципе. Где возможно все, кроме страданий. Для страдания нужно разделение, для страдания нужна граница. Хотя бы одна, но должна быть граница, должно быть разделение.

Страдания возникают, как только я отделен и противопоставлен миру, или чему угодно еще.

С возникновением понятия что я отделен, появляются страхи, появляется потенциал страданий. И состояние где нет страданий, anAmayam padaM, это состояние где отсутствуют границы. Происходящее продолжает происходить, но все это уже известно, не предполагается и не воображается из каких то там воспоминаний или снов, а именно известно, известно точно, без сомнений, непосредственно. Известно все это как игра проекций, как игра иллюзий. Игра, которая происходит подобно проекции фильма на экран. На экране могут происходить различные события, но сам экран остается не затрагиваемым. Он остается неизменным.

Точно так же и здесь, все происходящее воспринимается и известно как игра проекций, как игра трех гун. Они появляются из майи, пяти элементов, это следующая производная этих трех гун. Это игра проекций, которые взаимодействуют между собой, которые перетекают одна из другой, и которые представляют собой самые разные видимые комбинации. Но при этом, они по-прежнему остаются всего лишь проекциями, только иллюзиями, которые можно видеть, и которые можно потрогать. Потрогать с помощью чего? С помощью иллюзорных же органов чувств! Несмотря на то что они воспринимаются, и органы чувств как бы подтверждают их, но так как органы чувств и метод восприятия ими такой же иллюзорный, следовательно все происходящее не становится более реальным, от того что оно воспринимаемо. Иллюзия остается иллюзией.

Когда я знаю свою собственную природу, я знаю истину как истину, я знаю иллюзию и проекцию, как иллюзию и проекцию. Я знаю что все видимое не имеет своего собственного, отдельного существования. Я знаю что это существование, и воспринимаемость этой иллюзии берется взаймы у этой самоочевидной, безграничной истины. И это не какая то абстрактная истина где-то существующая помимо меня, а это я сам знаю себя этой Истиной. Когда я узнаю в этой истине самого себя, сие знание становится непоколебимым. Никакими методами это знание, эту Мудрость пошатнуть невозможно.

Действия продолжают происходить, события продолжают случаться, но мудрый знает что это не он действует. Что это не что-то отдельное происходит, он знает это как игру проекций. Он присутствует, он свидетельствует все это, но он просто позволяет этому быть. Он не участник происходящего, он зритель. И он позволяет всему этому миру происходить со всем, что в этом

мире происходит, одним своим существованием. Я существую, и в следствии этого одним своим существованием, я позволяю всему случаться.

Я, не то я, которым знает себя отдельный человек, это совсем другое я, оно даже не называется я, эта та безграничность в которой я сам себя узнаю. Она просто одним своим существованием позволяет случаться всему этому миру. Всей этой вселенной. Не действием, не намерением, не каким-либо усилием, а одним своим присутствием. Не затрагиваясь при этом всем тем что происходит в этом мире.

Мудрый узнавший себя в этой безграничности, он освобождается от оков, от любых ограничений, от любых действий. От любых ограничивающих понятий, потому что любое понятие является ограничивающим. От любых понятий вообще, от любых рождений, он освобождается еще при жизни. При этой жизни. Это удивительная, уникальная возможность которую стоит проверить. Освобождение прямо в этой жизни возможно, мудрые говорят что очисти разум, и ты сам увидишь то что очевидно присутствует прямо сейчас. Ты не знаешь и не видишь это только потому, что ты не обращаешь на это внимание, потому что ты устремляешь свое внимание на что-то другое. Обрати внимание на то что неизменно, предельно просто, и присутствует абсолютно всегда.

Обрати внимание, освободись от ограничений прямо в этой жизни, и не когда-то потом, не когда-то после смерти откуда никто не возвращался, и никто не может рассказать что там происходит. Освободись прямо сейчас! Узнай прямо сейчас, то что было до твоего рождения, и то что будет после твоего рождения. До рождения этого тела, до рождения того тебя которым ты до сих пор себя считал. Это освобождение от самсары прямо в этой жизни. Это не какой-то отложенный результат, это то что можно непосредственно проверить, и то что непосредственно должно быть проверено.

Состоянием и освобождением, это называется только как фигура речи. Это словесный оборот, с точки зрения какого-то стороннего наблюдателя. С точки зрения невежества. Только с этой точки зрения, это является каким-то состоянием, это выглядит как достижение. Для самого мудреца это всего лишь освобождение от невежества. Это его собственная природа, это возвращение к тому чем он всегда был, всегда есть, и всегда будет. Не только он, но и все окружающее. Вне зависимости того, знает человек это или не знает, он всегда есть эта безграничность.

Для мудрого, для осознавшего свою природу, он ничего нового не осознает, он осознает то чем он всегда был. Ничего не меняется, кроме того что меняется

его точка зрения. За счет того что невежество пропадает, невежество уходит. Это освобождение не от чего-то материального, это не какое-то состояние, это освобождение от невежества. Это возвращение, осознанное возвращение в то состояние, в котором я всегда и был, только я этого не знал. Сначала я этого не знал, потом мудрый человек рассказал мне что ты являешься бесконечностью, в чем впоследствии я убедился самолично. Не открыл что-то совершенно незнакомое, а узнал что ограничение принадлежит не мне, ограничения принадлежат иллюзии. Иллюзорные ограничения принадлежат иллюзии. Понял сам механизм возникновения этой иллюзии, понял как я сам себе создавал эту ошибку. И мудрость, просветление, это когда я больше не совершаю этой ошибки. Я больше не ошибаюсь относительно того кем я являюсь.

Это непосредственное знание. Это не то что я когда-то узнал в особо ясном состоянии, и теперь у меня осталось воспоминание, что когда-то я был безграничен. Безграничен на пятнадцать минут, на полчаса, или же всего лишь на одно мгновение. Это не то что кто-то мне сказал, а я запомнил и повторил это. Нет! Я знаю это прямо сейчас, и теперь я знаю это всегда. И более того, знание своей собственной природы больше не зависит от разума. Это очень специальный тип знания, с которым мы в этом мире не имеем дела. Наше привычное знание, оно всегда касается чего-то ограниченного, оно всегда касается каких-то объектов. А это же знание не с помощью разума, это знание не с помощью органов чувств, или же каким-то другим привычным мне способом. Это знание своего собственного существования, это знание бытием. На этот тип знания можно указать, можно понять чем оно не является. И это можно знать

Это знание не зависит от разума, оно никак не зависит от его состояний. Оно больше не требует усилий, я просто его знаю. Как ребенку для того чтобы понять что дважды два четыре, сначала требуется усилия, сначала требуются объяснения, сначала требуются размышления. Но когда я уже знаю это, я не повторяю каждый раз все шаги, я не размышляю, я не складываю, я на пальцах не высчитываю. Я просто знаю. Когда я знаю, знание становится безусильным. А в случае знания себя, это еще более безусильное знание. Потому что знание дважды два, оно все же зависит от разума. Я могу потерять память, я могу потерять разум, могу сойти с ума, могу забыть что такое два. Могу забыть что такое умножить, все это может произойти со мной от болезни, или в результате несчастного случая. А знание себя, это безусильное и самоочевидное знание. Настолько самоочевидное, что от разума и от его состояния оно более не зависит.

Я и до, и после этого, и любого другого тела. Я до и после этого разума, этого мира, и всей вселенной. Все существует в моем присутствии, все рождается и все умирает в моем присутствии, как игра теней на стене. И я этим не затронут. Я есть безграничное, и нет ничего помимо этой безграничности, которой я теперь знаю себя. Я свободен от любых проблем, от любых страданий. Само наличие тела, наличие разума, наличие органов чувств, оно ограничено чем-то. Органы чувств и разум, они всегда ограничены. Всегда найдется более умный человек, а у собаки нос будет более чувствительный, летучая мышь слышит гораздо лучше чем человек. Я не ограничен ограничениями инструментов, которые я на какое-то время привык считать своими. Все эти инструменты, они даже не мои, они просто сами по себе, они существуют и оживляются в моем присутствии. Нет ничего что могло бы затронуть меня даже потенциально. И я это знаю, я знаю себя как не затронутого прямо сейчас, прямо в этой жизни.

При наступлении этого знания, в мире ничего не меняется. Все выглядит так же как было. Тело остается в мире, органы чувств продолжают по-прежнему работать. Тело и органы чувств, они еще должны прожить карму которая им положена. Но я знаю себя, как то что не принадлежит этому миру, как то что не затрагивается событиями этого мира. Тело и разум больше не проблема. Если тело болеет, это его проблемы. Если у органов чувств возникают проблемы, это их проблемы, это не мои проблемы. Это не мои ограничения. Это замечательные инструменты, данные мне на какое-то время, на ограниченное время моей жизни. Это прекрасный инструмент, это подарок свыше, и теперь я знаю откуда этот подарок приходит. Это подарок от меня самого, от безграничного меня самого. Подарок для проживания сознательного блаженства, ананды. Это и есть состояние дживан мукты, освобожденного в этой жизни.

Освобожденный знает себя как сат-чит ананду, и после смерти для него ничего не меняется, он как был сат-чит-анандой, так он и остается сат-чит-анандой. Это окружающие говорят что он умер, и окружающие же его называют после смерти видеха муктой. Видеха, вне тела, мукта, освобожденный. Освобожденный не имеющий тела. Освобожденный без тела.

сат-чит-ананда, это знакомый нам тройственный указатель на безграничное существование. Над этим указателем можно долго размышлять. сат - это существование, Чит - это сознание, ананда - это блаженство. Это

неограниченное чем-то существование, неограниченное сознание, и безграничное блаженство.

Еще более ранний, тройственный ведический указатель, не указатель на три разных каких-то сущности, а указатель на одно и то же, с точки зрения проявленности этого мира. Он дает немного другие оттенки этого значения. Это сатьям-гьянам-анантам. сатьям - реальность, сат. сатьям, реально существующее. гьянам - это знание, мудрость. Несколько другой оттенок, который несет чит, сознание. Это мудрость, всеведение, всезнание. И анантам - это бесконечность. Анантам перекликается с анандой. Ананда это блаженство, а блаженство — это отсутствие любого недостатка, и любой недостаток отсутствует только в бесконечности. Только в анантам. Ананда это блаженство, ананта, ан-анта, без-конечность. сат чит-ананда, сатьям-гьянам-анантам. Это все указатель на одно и то же, на бесконечность.

Эта строфа, вместе с несколькими предыдущими, и несколькими последующими строфами, она является концентратом для размышлений на многие годы, о том что же такое на самом деле йога. Каким образом действия связаны с состоянием разума, и какое должно быть состояние разума. Что это за искусство в действии? Что такое отречение от результатов действия? Что такое соединение разума с Ишварой, и к чему все это ведет? Не к чему-то не проверяемому, не к чему-то запредельному. На самом деле к запредельному конечно, но запредельному не в том смысле что оно вне возможности проверить его. Нет, это доступно, это прямо здесь и сейчас, но оно доступно только для чистого разума. Отсутствие страданий прямо сейчас, как это возможно? Каким образом?

Это на самом деле концентрат Бхагавад Гиты, дающий пищу для размышлений на многие годы. На самом деле мы не растягиваем изучение Бхагавад Гиты, изучая каждый раз всего по несколько строф. Это еще мы очень быстро движемся, потому что для действительного понимания, для действительного проживания, нужны годы и годы. Для обычного искателя.

Вторая глава, это сущность Бхагавад Гиты. Бхагавад Гита на самом деле еще и не началась. Это Бхагавад Гита с высоты птичьего полета. каждое упомянутая здесь идея, каждая строфа, не сама строфа, а сущность этой строфы, смысл этой строфы, он будет еще не раз объясняться и раскрываться в последующих главах. Вторая глава — это как бы предисловие, вся Бхагавад Гита за несколько строф. Потом идет расшифровка каждой идеи, и в последней главе опять будет обобщенно все учение Бхагавад Гиты.

karmajaM buddhi-yuktA hi phalaM tyaktvA manISiNaH |
janma-bandha-vinirmuktAH padaM gacchanty-anAmayam || 51 ||

*Воистину, мудрые со спокойным разумом,
отказавшись от плодов действий,
свободные от оков рождения,
достигают состояния, где нет страданий. (2.51)*

Когда достигается это понимание, что же случается еще? В следующей строфе продолжается рассказ об этом.

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

yadA te moha-kalilaM buddhir-vyatitariSyati |
tadA gantAsi nirvedaM zrotavyasya zrutasya ca || 52 ||

*Когда твой разум преодолет всю грязь заблуждения,
тогда ты обретешь бесстрастие
к тому что было услышано
и к тому, что предстоит услышать. (2.52)*

yadA, tadA - это слова которые употребляются в паре. Когда - тогда. Когда это случается? Тогда случается, tadA, тогда. В русском языке есть однокоренные слова, особенно такие простые, образование которых можно отследить к санскриту, или к праязыку, из которого оба языка и произошли. te - твой, buddhiH, твой буддхи, твой интеллект, твой разум. Когда твой буддхи, moha-kalilaM, moha - заблуждение, ошибка. kalilaM - это грязь, болото, заросли. Когда заросли, когда грязь заблуждения, moha-kalilaM. Когда твой разум, эта грязь заблуждения, vyatitariSyati, полностью преодолет. Когда твой интеллект полностью преодолет грязь заблуждения. Тогда, tadA, gantAsi, ты придешь, ты обретешь, ты обретешь что? Ты обретешь nirvedaM, бесстрастие, второй падеж. Ты обретешь, это обращение к тебе, очевидно по окончанию этого глагола, ты обретешь nirvedaM, бесстрастие. Бесстрастие по отношению к чему? zrotavyasya zrutasya ca. zrotavyasya - к тому что будет услышано, и zrutasya - то что было услышано. ca - это "и".

Ты обретёшь бесстрашие по отношению к тому что будет услышано, и по отношению к тому что было услышано. В то время, как yadA, твой разум te buddhir, пересечет, преодолет vyatitariSyati, грязь заблуждений, болото заблуждений. Трясину заблуждений. Трясина загрязнения, загрязнения в виде неразличения, заблуждения в виде неразличения, невежества, которое загрязняет различие между атманом и не атманом. То что не дает увидеть разницу, заставляет принять себя за что то другое, за то чем я не являюсь. То что направляет внутренний инструмент, именно буддхи, направляет его вовне, к внешним объектам. Когда твой разум пересечет грязь невежества, когда твой разум очистится, тогда, в это время, tadA, ты достигнешь, обретешь, придешь к gantAsi к бесстрастью, nirvedaM, по отношению к услышанному, и к тому что еще предстоит услышать, zrotavyasya zrutasya.

Ты поймешь бесполезность того что ты слышал, того что ты знал, и того что ты когда-либо услышишь или узнаешь. Дословно zrotavyasya zrutasya ca - то что было услышано, и то что предстоит услышать. А более широко, это относится вообще ко всему что ты видел. И не только видел, не только слышал, но и ощущал, знал когда-либо, и то что ты еще увидишь, услышишь, или каким-то другим образом ощутишь и узнаешь. moha-kalilaM - грязь невежества, грязь заблуждения. Заблуждение возникает вследствие авивеки, вследствие неразличения. Неразличения того чем я являюсь, и чем я не являюсь. Когда я безграничное, считаю себя ограниченным, это неразличение, это моха. И это моха, это заблуждение, оно имеет огромные последствия.

Когда я считаю себя ограниченным, это значит что мне чего то не хватает, а чем можно возместить нехватку чего-то у себя? Если я ограничен, естественным образом я пытаюсь возместить эту нехватку тем что находится с другой стороны границы. С чем-то внешним, относительно меня самого. Внешними объектами. Следствие того что я считаю себя ограниченным, это то что я стремлюсь к внешним объектам. И получается совершенно парадоксальная и неразрешимая ситуация. Я считаю себя ограниченным, считаю себя тем кому чего-то недостает. И я начинаю искать решения вовне, пытаюсь заполнить эту ограниченность, эту нехватку внешними объектами. Моя проблема в том, что я принимаю себя не за то чем я являюсь. И эта проблема принципиально внешними объектами никак решиться не может. Вообще никак. Вообще ни при каких условиях! Пока остается граница между мной и всем остальным, пока я себя считаю ограниченным, пока я вижу себя с одной стороны границы, ничто с другой стороны границы не сможет возместить мне эту недостаточность. Никакие приобретения, никакие богатства, никакие достижения не могут разрешить проблему ограниченности.

И дворник, и самый могучий правитель самой могущественной планеты вселенной, если они считают себя ограниченными, они одинаково ограничены.

Совершенно не имеет разницы сколько богатств, и каких обретений находится по одну сторону границы, а сколько осталось по другую. Если границы есть, они ограничены. Совершенно одинаково. Проблема границы не разрешается с помощью того что находится по другую сторону границы, потому что оно тоже будет ограничено. И проблема решается, когда обнаруживается на собственном опыте, что смотреть то надо на самом деле не наружу, не вовне где так много всего, а оказывается, что смотреть надо вовнутрь!

Когда я привык считать себя маленьким, то мне кажется, что и внутри у меня тоже что-то маленькое и ограниченное. Но внутри находится лишь одно очень маленькое и ограниченное иллюзорное заключение о себе. И это заключение о себе, оно находится именно внутри. Заключение, из-за которого я считаю себя маленьким и ограниченным. Проблема только внутри, исключительно внутри, и ничем внешним она не решается. Задача ограниченности принципиально никак внешним не решается. А внешнее это все то, что от меня отличается, все то что я могу увидеть, услышать, пощупать, подумать и почувствовать. Даже у этого определения, того что не является мной, огромные последствия. Я могу посмотреть на свою руку, это значит что рука не есть я. Я могу посмотреть на свое тело, это значит что тело не есть я. Я могу подумать мысль, это значит что мысль, содержание этой мысли, значит разум который мыслит, это не есть я. Я наблюдаю состояние разума, это значит разум не я. Я наблюдаю состояние энергии, которые протекают в теле, и говорю я устал, я хочу есть, это значит что это тоже не я.

Не я, это значит что это все вовне меня. Это что-то отличное от меня. Поиск проблемы во внешнем, в том чем я не являюсь, это то с чего в общем то каждый начинает. И сам этот поиск, направление этого поиска, оно основано на фундаментальном непонимании того что есть я, что есть весь этот мир, и что такое этот мир? Что мир может дать? Что мир не может дать? В чем состоит моя проблема, чего я на самом деле в действительности хочу, и чего мне кажется, что я хочу. Каковы средства достижения этого? Когда нет ясности и четкости в понимании таких основополагающих вещей, поиск идет вовне, и проблемы никак не решаются, проблемы только усугубляются.

moha-kalilaM, неспособность различить, она здесь называется грязью. Грязью заблуждения. Это невежество, которое как бы окутывает интеллект, который

не знает своей реальности. Это следствие сил майи. У майи, у тотальной иллюзии, которая создает весь этот мир, у нее есть две силы. Это аварана, сила сокрытия, она скрывает истину, и в следствии работы этой силы, я не знаю своей природы. После того как я не знаю, вступает в игру вторая сила. Вторая сила, это сила проекции. Викшепа шакти. Это когда поверх этого я не знаю, накладывается еще и не верное знание. Я не знаю, и теперь я себя начинаю принимать за то, что мной не является. Это не просто я не знаю, а теперь появляется проекция, викшепа. Не просто я не знаю, а проецируются мысли что я Вася, или я Петя. Я в этом теле, это тело это я. Я родился тогда то, я работаю там то. Поверх просто не знания, поверх чистого незнания, дополнительно проецируются неверные идеи. И следствие работы второй силы майи, это неверное знание.

Когда я просто не знаю, с этим работать достаточно элементарно. Достаточно объяснить, достаточно сказать, достаточно дать верные знания. А вот с неверным знанием, работать гораздо сложнее. Потому что человеку кажется что он знает. Он не видит неверности своего знания. И особенно во много раз это более верно, когда это касается меня, когда это касается того что относится ко мне. К знанию себя. Каждый знает, каждый считает что он себя знает. И знает гораздо лучше чем кто либо другой! А тут целая Адвайта Веданта извините рассказывает тебе, что ты не правильно знаешь самого себя! Это очень сложно принять. Поэтому слова Кришны, можно услышать только когда уже возникают какие-то сомнения в адекватности собственного знания, когда я начинаю сомневаться, а верно ли я знаю?

Когда Арджуна был полностью уверен в своем понимании, Кришна ему ничего не объяснял, и только когда в этой убежденности, в своей правоте у Арджуны возникла брешь, в момент отчаяния на поле боя, появилась небольшая возможность допустить в структуру своих уже очень хорошо простроенных и держащихся много лет убеждений, какое-то внешнее влияние. Внешнее влияние чего? Всегда находящегося рядом Божественного, Кришны. Кришна — это Бог. Он всегда был рядом, всегда был на расстоянии вытянутой руки, всегда был доступен для вопросов, но вопросы возникли только в очень сложный момент, когда Арджуна начал сомневаться в том что он знает что-то правильно.

Точно так же, слова мудрых о своей собственной истинной природе, их можно услышать только когда у меня возникают сомнения в моем собственном понимании. Сомнения в правильности того знания, которое у меня уже имеется. знания о себе. И сомнения могут начаться, только когда разум уже

достаточно чист. А для того чтобы избавиться от этих сомнений, он должен быть еще более чистый.

Вся прошлая праведная жизнь Арджуны, она подвела его к этому моменту сомнения. Когда рядом с ним был Бхагаван Шри Кришна. И Кришна рассказывает ему о том как выйти за пределы тьмы, грязи невежества, moha-kalilaM. Когда твой разум преодолевает эту грязь невежества. Только чистый разум может преодолеть грязь невежества. Очищенный разум, интеллект, он позволяет заглянуть за пределы этого moha-kalilaM, за пределы этого аморфного тумана, засасывающего болота, липкого, вязкого, тягучего, прилипающего. Этот туман, это прямое следствие нечистоты разума. Заблуждения разума. Очищение разума возможно с помощью карма йоги. карма йога позволяет шаг за шагом приближаться к тому чтобы жить в соответствии со своей реальной природой. А моя реальная природа, это бесконечное блаженство. Не как тварь дрожащая в обществе других боящихся и ограниченных существ, а как бесконечное, не затрагиваемое ничем блаженство. Когда разум более не заблуждается, обретается бесстрастие.

tadA gantAsi nirvedaM, nirvedaM - бесстрастие. Бесстрастие, вайрагья, по отношению к тому что было услышано, и к тому что будет когда-либо услышано. Почему Кришна сейчас говорит об этом? Вокруг каждого человека, существует множество мнений о том как надо, что надо делать, чего достигать, и как этого достигать? По любой теме. Абсолютно по любой теме стоит набрать правильный запрос в гугл, или в яндексе, и тебе расскажут о чем угодно. О том как жить до двухсот лет, как достичь успехов в жизни, как привлечь в свою жизнь деньги, как стать успешным. Как все что угодно сделать. Как рыть колодец, как правильно питаться. Миллион узоров для вышивки, и список из ста книг которые обязательно должен прочитать каждый образованный человек.

Все эти мнения, огромное количество мнений, оно теряет свою власть надо мной. Не только услышанное, но и то что будет услышано, а также все узнанное, все унюханное, все попробованное на вкус. Все что было, все что будет осязаемо, увидено, услышано, понято. Ощущаемо любым образом, любым доступным мне образом! Познанное любым доступным методом. Все это теряет власть надо мной.

Все что было узнано, и все что будет узнано любым методом. Все что с помощью инструмента было познано, оно было познано опосредованно. Через какой-то фильтр, с какими-то искажениями. Если для познания мне

необходим инструмент, то мое познание, оно будет окрашено и искажено возможностями этого инструмента. Человек и пчела, один и тот же цветок будут видеть по-разному. Потому что они видят через фильтр восприятия. Восприятия с помощью глаз, восприятия с помощью любых других органов чувств. Все то что воспринимается через фильтр, все то что воспринимается опосредованно, оно искажено. Все ограниченное с которым я уже сталкивался, и с которым я еще не сталкивался, и то о чем я еще представления не имею. В этой жизни, в прошлой жизни, в миллионах прошлых жизней, на этой планете, на любой другой планете. В любой другой возможной вселенной, в любой возможной форме, во сне, в бодрствовании, в любом состоянии.

Все это теряет надо мной свою власть. Разум мой больше не будет взволнован ничем из этого. Никакими потенциально интересными доктринами, никакими возможностями, и сверх возможностями. Все это не будет меня волновать. Это не значит что я начну проносить ложку мимо рта, или совать пальцы в розетку. Все то чему тело научилось, все то что разум знал до этого, все это будет продолжать жить, адекватно жить. Веданта никогда не говорит, что тело и органы чувств надо игнорировать. Это надо понимать, надо понимать их место, надо понимать на что они способны, и на что они не способны. Что они могут дать, а что они дать не могут. Поэтому тело остается и его надо кормить, о нем надо заботиться, лечить его если необходимо. О разуме забота тоже продолжается. Более того, разум не теряет возможности учиться чему-то новому. Но все это не будет относиться ко мне. Я обретаю бесстрашие, вайрагью, нирведам, относительно того что было услышано, и относительно того что еще будет когда-либо услышано.

Огромное количество соблазнов этого мира больше меня не касается, и никогда не коснется. Бесстрашие распространяется на все что я знал когда-то, и что когда либо узнаю. Потому что я не тот кто делает, я не тот кто узнает. Я тот кто является основой и для знания, и для не знания. Единственное стоящее знание, это знание того чем я являюсь, знание своей собственной природы. И это знание у преодолевшего болото невежества, оно уже есть. Самоочевидное, ничем не перебиваемое, и более не зависящее от состояния разума и интеллекта. Это знание есть. Настолько самоочевидное, что его ничто не может затмить.

Больше не требуются усилия для его поддержания, и когда усилия уже не нужны, появляется совершенно естественная вайрагья, бесстрашие, относительно всего известного, и относительно еще неизвестного. Относительно любых ограниченностей, относительно услышанного и не услышанного,

относительно того что было узнано, и того что еще только будет узнано посредством моих органов чувств, посредством моего разума. знание которое не зависит от органов чувств, знание которое не зависит от разума, естественно и непоколебимо оно есть. Вайрагья не имеет к этому отношения. От этого знания невозможно отказаться, его невозможно отвергнуть, его невозможно улучшить, модернизировать, уменьшить его тоже невозможно. Вайрагья всегда по отношению к чему-то еще, а не к этому знанию. Потому что это знание не объектное знание, оно знаемо не через какой-то инструментарий. Это знание себя как бесконечности, а бесконечность невозможно сделать больше, невозможно сделать меньше. сат-чит-ананду, невозможно сделать блаженнее. Невозможно отвергнуть ее, потому что это я сам, это единственное что вообще невозможно отбросить. Все остальное отбросить можно. После знания себя как бесконечности, никакие другие рассуждения, никакие философии, никакие логики, они не могут ничего добавить к моему знанию себя. И не могут у этого знания ничего отнять. Любые рассуждения будут принадлежать миру, а весь мир существует только потому что есть я, ekameva advitiya.

Заблуждение не пропадает по взмаху волшебной палочки. Если не работаешь над избавлением от невежества, если не работаешь над тем чтобы вырваться, перейти, перебраться на другой берег этого болота невежества. Если такая работа не ведется, то невежество остается, и оно обладает таким свойством, что если на него не обращается внимание, то это невежество только разрастается. Для избавления от него необходима постоянная работа. Работа по слушанию мудрых, по размышлению об услышанном, по избавлению от прошлых привычек восприятия, которые говорят мне что ты был и остаешься ограниченным существом. Без этой работы заблуждения не пропадают. Вместо того чтобы слушать и размышлять об ограниченном, о том что было услышано, или о том что будет когда либо услышано, лучше слушать и размышлять об истине. Об истине о которой говорят мудрые. Избавление от невежества, это не вопрос одного какого-то правильного действия, или не действия. Какого-то озарения. Это не то что случается в какое-то прекрасный момент на пустом месте, раз и случилось. Это не так работает. Прозрение действительно происходит вдруг, и в какой-то момент, неожиданный и внезапный. Но не на пустом месте.

Этому предшествует долгое и планомерное движение в нужном направлении. Это глобальная перестройка внимания, перестройка сознания, перестройка способа думать. Планомерное избавление от всего груза накопленных ранее ошибок. Это не много напряженных, странных, и необычных действий и

ритуалов, а очень много целенаправленных движений в одном направлении. Движений под руководством Учителя, который объясняет слова Писаний.

И тогда в какой-то момент, что-то можно заметить. Это как тренировка спортсмена, у него постепенно перестраиваются мышцы, постепенно нарастает сила, и это не заметно каждый день. Но если это планомерная работа в определенном направлении, в правильном направлении, то через месяц или через год, эта работа становится более чем очевидной. Результаты этой работы становятся очевидны. Постоянная работа, постоянные тренировки, системный и ежедневный подход приносит свои результаты. Это не рывок на какое-то короткое расстояние, на короткую дистанцию, с мобилизацией всех сил. Сжать зубы и что-то сделать один раз. Нет! Это работает не так. Это постоянный не останавливающийся процесс. Ежедневное приложение усилий, как марафон. Постоянное слушание, постоянное размышление, постоянное проживание.

И только когда непосредственное и самоочевидное знание появляется, то только тогда и никак не раньше, слушание становится не нужным. Другое дело, что для недостаточно очищенного разума, легко вообразить себя знающим, легко вообразить любое понимание, и это будет ошибкой. Именно поэтому разум должен быть очищен. карма йогой следует заниматься, хотя бы для того чтобы не делать таких ошибок. Но когда истина о которой говорят Упанишады, о которой говорит Бхагавад Гита, она действительно известна, и когда она известна непосредственно, самоочевидно, когда более не возможна ошибка ограниченных заключений о себе, то только тогда это учение становится ненужным. Потому что я уже знаю.

Один из Учителей приводил такой пример, что девушка покупает много книг о подготовке к родам, о правильных техниках, о том как себя вести, как дышать, что делать, что не делать. У нее целая полка этих книг. Часть из них она читает, часть остается не прочитанными, и в это время у нее рождается ребенок. Больше ей читать этих книг не надо, потому что она знает. Читала она тоже не просто так. Она была беременна, и поэтому она читала эти книги. Знает же она теперь все это не из книг. Книги не создали знание, но книги ей помогли. Родила она тоже не на пустом месте, не вдруг, не потому что она начиталась книг. Рождению предшествовали многие случайные и неслучайные факторы в ее жизни.

Когда знание себя уже есть, то все Учения, прошлые или будущие, они становятся не нужными. Но это случается только когда твой разум преодолет грязь невежества, грязь заблуждения, когда он не будет совершать больше

ошибок. Тогда ты обретишь бесстрашие к тому что было услышано, и к тому что еще только предстоит услышать.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 69

Глава 2 шлока 53

Перед тем как мы снова начнем говорить о Бхагавад Гите, я бы хотела несколько слов сказать в общем о изучении Ведантических текстов. Очень важным аспектом Ведантической практики, для подготовленного искателя является шравана, слушанье. Но слушанье оно также должно быть правильным. Чтение, это тоже разновидность шраваны, это своего рода слушанье с помощью глаз. Во время чтения мы пытаемся понять слова Мудрых, которые написали эти книги. Для того чтобы правильным образом понимать смысл Ведантических текстов, была разработана специальная дисциплина. Специальная дисциплина обращения особого внимания на шесть признаков, **шат лингам**. Обращая внимания на эти признаки, можно лучше и глубже понять текст.

Эти шесть признаков таковы.

1. Начало и конец. Представление темы заявленной в тексте, в начале и в конце его. В начале и в конце, то самое важное о чем будет говориться в этой главе, оно обязательно будет повторяться. Тема этой главы будет повторяться как в начале, так и в конце текста.

Бхагавад Гита четко следует этому правилу. Вторая глава, в которой Бхагаван Кришна начинает свое учение, она кратко объясняет все то о чем будет говориться в ней. И в восемнадцатой главе, которой Бхагавад Гита заканчивается, опять же все это будет кратко повторено. Таким образом, каждая отдельная глава она так же следует этому правилу. Повторения будут не только в начале и в конце каждой главы, но и в начале и конце каждой темы. Когда тема заканчивается, вновь повторяется вся ее суть, и

последовательно вспоминается то о чем говорилось в этой теме. Поэтому особо пристальное внимание, должно уделяться началу и концу текста.

Почему это важно? Потому что в тексте, в объяснениях Учителей, используется много слов, множество примеров, и чтобы выделить самое главное, мы обращаем особое внимание на то что было в начале, и на то чем завершается учение. Не только на все учение, но и каждую отдельную его часть.

2. Повторение. Самое главное будет повторяться в течении главы, в течении книги, в течении всего объяснения темы. Это будет повторяться много-много раз. С разных сторон, с разных точек зрения, разными методами будет объясняться одно и то же. Чтобы понять самое главное, чтобы понять то что объясняется, надо обращать внимание на то что повторяется постоянно. То что встретилось один раз, оно может быть случайным, но то что важно, оно всегда будет повторено! Один раз не поняли, значит второй раз это будет повторено, третий раз, четвертый, пятый, если надо и десять раз будет повторено! В следующей главе опять будет много повторов. Примеры приводимые здесь и там, это только примеры, и их привести можно множество, потому что они иллюстрируют, они помогают раскрыть смысл того что является главным.

3. Уникальность. Уникальность Ведического знания, означает недоступность подобного знания из любых других источников. То о чем мы говорим здесь, оно недоступно из других книг. Ни в одной выпущенной на русском языке книге, не будет объяснено то о чем мы говорим здесь, потому что другие школы будут объяснять это по своему. Ни одно из Учений кроме Адвайта Веданты, не говорит о том что освобождение может быть достигнуто здесь, в этой жизни. Не после смерти, не после какого-то события которое невозможно проверить, а прямо здесь, прямо в этой жизни можно и нужно убедиться в том, о чем говорит Адвайта Веданта. Уникальность темы, уникальность предлагаемой методологии. Если вам до сих пор еще не очевидна эта уникальность, то на нее следует специально обратить внимание. Обратить внимание на то, что наши лекции и другие источники Адвайта Веданты, они очень сильно отличаются от любых других доступных книг по самопознанию.

Источников по Адвайта Веданте на русском языке практически вообще нет. Прочитать Бхагавад Гиту, в любом, пусть даже самом лучшем переводе, этого еще недостаточно. Адвайта Веданта, это не урезанная Неоадвайта, это не какое-то двойственное учение, это уникальный подход к изучению, основанный на мудрости Упанишад. Это не персональная точка зрения какого-то мастера, пусть даже самого умного и самого мудрого. Это тысячелетиями

выверенная методология, методология которая работает. Методология раскрытия знания, не создание какого-то нового знания, а раскрытие того знания, которое уже есть, но не узнается. Сама Бхагавад Гита уникальна, и так же уникален подход к ее изучению, основанный на мудрости Упанишад. На это следует обратить самое пристальное внимание.

4. Результат. Это обращение внимания на то к чему приводит каждый шаг. Упанишады в лице Бхагавад Гиты, а Бхагавад Гита полностью основана на Упанишадах, они ведут нас не вслепую, а ими объясняется каждый сделанный шаг. В результате этого шага мы приходим к этому, в результате следующего шага, нами будет получен такой-то результат. Получаемый результат объясняется каждый раз, и каждый раз он объясняется с повторениями. В начале и в конце, уникальным образом объясняется результаты каждого шага.

5. Убедительность. Артха вада или восхваление. Будь то восхваление ученика, текста или результата, это убедительность показывания важности. Этот момент необходим для понимания важности, и для развития должествующего уважения. Уважения по отношению к знанию, уважения по отношению к Источникам. Понимание важности.

6. Логика. Логические доказательства которые подтверждают учение, которые позволяют глубже понять его, для того чтобы оно было применено в своей собственной жизни. Это обсуждение других точек зрения, в том числе и альтернативных. Обсуждение моих прошлых неверных понятий, которые мне теперь обоснованно предлагают изменить. Так же обсуждаются и другие точки зрения, которые могут оставаться в качестве сомнений у меня в голове. Целью этого упражнения, является убеждение своего собственного разума и интеллекта в том, что то что я делаю это правильно, и то что я пытаюсь понять, это самое важно знание, которое вообще возможно в человеческой жизни.

Такие вот шат лингам. Шесть моментов, шесть показателей, на которые стоит обращать внимание. Начало и конец, повторение в самом тексте, уникальность, объяснение результата, убедительность замечания важности, восхваления результата, ученика, и самого текста. И шестое, это логические доказательства.

Помимо этого, в Веданте есть целая наука для анализа текста. Для анализа отдельных слов, и анализа того каким образом они связаны в предложение. Когда можно использовать словарные значения слова, а когда надо искать скрытый, подразумеваемый смысл. Так как мы имеем дело с очень тонкими

вещами, то очень важно слушающему четко понимать то что говорится. То что говорится, оно должно быть понято абсолютно в том же смысле, как оно было сказано. Для этого объясняющему очень важно использовать простые и понятные слова. Если смысл слова недостаточно ясен, то он тщательнейшим образом объясняется. Без объяснения используются только самые простые слова. Таким образом, если употребляются незнакомые слова, то их смысл скрупулезно объясняется, иначе же используются слова самые простые.

Мы с вами не пользуемся сложной терминологией, по типу эсхатологическая гносеология, или имманентный эвфемизм. Без объяснения таким словами не пользуются. Слово демократия, как и слово свобода, они могут иметь совершенно разное понимание у каждого человека. Без объяснения, то что мы подразумеваем под словом свобода, или то что мы подразумеваем под словом Адвайта, эти слова мы не используем. Потому что даже такие простые слова как стол или стул, они для русского человека и для туркмена, могут означать совсем разные вещи. Потому что исходя из культурного контекста, в котором вырос конкретный человек, слова могут пониматься по-своему. А нам нужно одно, единое понимание. Нам нужно чтобы слушающий понимал то о чем ему говорят именно в том смысле, в котором говорящий использует эти слова. Это очень важный момент. Понимать так как есть, и не додумывать чего лишнего.

Если слова и примеры понятны без дополнительных объяснений, в явном их словарном значении, то скрытый смысл искать не надо. Смысл нашего упражнения не в том что я что то говорю, а вам в моих словах нужно найти тайное значение. Нет! Надо понять именно в том смысле как я говорю, и второго дна у этих слов искать не надо. Их надо понимать максимально просто, именно поэтому я и стараюсь объяснять максимально просто, используя эти вышеперечисленные шесть признаков. Повторяя главное в начале, в конце и в середине текста. Используя логику, и объясняя результат каждого шага. Именно в этом смысле, все это и должно пониматься.

Гуруджи как-то приводил пример, когда к нему пришел предприниматель, у которого в голове давно вертелась одна мысль. Ему очень хотелось полететь в Америку, но он при этом сильно боялся перелетов. И он не мог избавиться от одной мысли. Что же мне купить? Билет на самолет, и как-то справиться со своим страхом, зато долететь очень быстро, или же мне доплыть на пароходе? Это целый месяц, но зато я не буду бояться! Воды я не боюсь, а вот летать на самолете боюсь. Гуруджи при этом ему рассказывал что-то из Учения. Он рассказывал ему используя пример воды, капли и океана. Что в капле и в океане, одна и та же вода. И вдруг у этого человека мелькнула мысль. О! У

меня был запрос, он говорит о воде, и это значит мне надо купить билет на пароход, а не лететь на самолете!!!

С таким пониманием, с таким необоснованным поиском второго дна в словах, скрытого смысла там где его нет, далеко в Адвайте не продвинуться. Скрытых значений по максимуму в моих словах нет. Когда есть скрытые значения, то мы их обсуждаем, и нами это понимается. Есть даже специальная наука, которая объясняет каким образом ты есть То. Каким образом это понимается буквально, дословно, а каким образом это понимается на другом уровне. Объясняется подразумеваемый смысл этих слов, каким образом он выводится, а если все понятно без подразумеваемых смыслов, то их и не должно быть, значит их тут и нет. Понимаем все максимально просто! Мы и так говорим о достаточно тонких вещах, и у меня нет цели кого-то еще дополнительно запутать. Простые вещи они должны быть объяснены простым языком, и не надо в простых словах искать какое-то второе дно.

После такого обширного вступления, мы возвращаемся к Бхагавад Гите. Давайте прочитаем пятьдесят вторую шлоку второй главы. Мы понемногу продвигаемся к ее концу, нами уже пройден значительный объем, и совершенно неожиданно позади нас оказывается достаточно длинный пройденный путь. Таким образом, какая то картина у нас в головах уже должна начать складываться.

yadA te moha-kalilaM buddhir-vyatitariSyati |
tadA gantAsi nirvedaM zrotavyasya zrutasya ca || 52 ||

*Когда твой разум преодолеет всю грязь заблуждения,
тогда ты обретешь бесстрашие к
к тому что было услышано и к тому, что предстоит услышать. (2.52)*

Когда твой разум, вот слово buddhiḥ, это очень многозначное слово, в данном случае использованное в смысле - разум. Когда твой разум преодолеет всю грязь заблуждения, moha-kalilaM, заблуждение какое? Заблуждение неразличения между атманом, т.е. мной самим, и тем что мной самим не является. Когда твой разум преодолеет всю эту грязь заблуждения, тогда ты обретешь бесстрашие к тому что было услышано, и к тому что еще только предстоит услышать.

Услышать и услышанное. Речь здесь идет не только об услышанном (звук), но и о том что предстоит увидеть, ощутить и узнать любым другим образом. По

отношению ко всему этому, ты обретишь бесстрашие. Почему? Потому что ты будешь знать самое главное знание. И это главное знание, оно является тем что должно быть узнано. Это знание является тем, после чего не остается ничего что должно быть постигнуто. После обретения этого знания, исчезает всяческое долженствование, исчезает всяческая необходимость, и пропадает то в чем нет надобности. Нет необходимости запретов или разрешения от какой-то либо инстанции, потому что все необходимое уже известно мною изнутри. Я не делаю то что не должно делать, потому что я делаю это безусильно, зная что это не я делаю, а что это всего лишь происходит, и я знаю это правильным образом. Я знаю ошибочный смысл слова я. Я знаю истинный смысл слова я. И я их не путаю. Я знаю свою собственную природу.

Все что происходило, продолжает происходить, но для меня оно выглядит как игра. Я смотрю на это как на игру, которая существует потому что я позволяю ей случаться. Но это не тот я, которым я считал себя до этого момента, это не тот я который начинал поиск, и который окончил его. Это другое я, это атман, это я сам, это моя собственная природа. И теперь я знаю что я из себя представляю. Я знаю не только свое истинное я, а я знаю основу всего, я знаю суть всех вещей. Грязь заблуждения *moha-kalilaM*, эта грязь различения того чем я являюсь, от того чем я не являюсь. Почему это важно?

То чем я себя считаю, оно является основой всех моих действий, основой того как я веду себя в разных ситуациях. Как я действую, как я реагирую, как я себя ощущаю, что я говорю, и что я думаю. Тот кто считает себя бедным человеком, он будет говорить и действовать исходя из этого понимания. Он будет действовать как бедный человек. И даже разбогатев, он будет по привычке продолжать себя вести как бедный человек. А тот кто считает себя богатым, он будет вести себя и действовать как богатый человек. Потому что он знает себя как богача. И даже обеднев, реакции богатого человека никуда не денутся, потому что они уходят очень и очень постепенно. Считается, что как минимум десять лет необходимо для того чтобы перестроить свое мировоззрение. Десять лет необходимо для того чтобы разбогатевший бедняк, начал ощущать себя богатым. И десять лет необходимо для того чтобы обедневший богач, начал считать себя бедным.

Десять лет для перестройки сознания от я богатый, до я бедный. Такая перестройка — это не событие которое раз, и случается. Все это происходит не за один миг. Бедняк может очень стремительно разбогатеть, например выиграв в лотерею миллион. Но если он его по привычке не пропьет и не потеряет, если его не ограбят, или не выманят у него этот миллион хитростью,

потому что он не знает как обращаться с большими деньгами. Так вот, даже если у него этот миллион и остается, то пройдет как минимум десять лет, прежде чем он станет богатым. В некоторых аспектах должно пройти даже несколько поколений, некоторые вещи, манеры, обходительность, чувство юмора, они воспитываются на протяжении поколений. То что принято в высшем свете, очень трудно обрести даже разбогатевшему бедняку, даже и за десять лет.

К чему я это говорю? К тому что привычки, которые лежат в основе моего самоопределения, т.е. в основе того чем я себя считаю, они определяют мои мысли и поступки. И эти привычки меняются с очень большим трудом. Нужно десять лет для разбогатевшего бедняка, чтобы его рука перестала тянуться за подаванием.

Привычка считать себя ограниченным, она еще более определяет все наши поступки, мысли и реакции. Когда мы говорим о переопределении такого базового понятия о себе как я ограниченный, то *moha-kalilaM*, это именно то. Грязь неразличения, грязь принятия себя за что-то ограниченное. В данном случае мы говорим о разнице между ограниченным и безграничным, это разница гораздо больше, чем разница между бедным и богатым. Это огромная разница, это бездна, это безграничное количество различий. Считать себя чем-то ограниченным, или считать себя единственной безграничностью, которая только и возможна.

Ограниченные представления о себе, это как липкая болотная грязь, которая не пропадает мгновенно с озарением, или с прозрением. Даже вырвавшись из болота заблуждения, даже освободившись от привычки протягивать руку за подаванием, от этой грязи придется еще очень долго отмываться. *yaDA te moha-kalilaM buddhir-vyatitariSyati*, когда ты полностью преодолеешь грязь. *vyatitariSyati* - здесь добавлено две усилительные приставки, две усилительные частицы. Просто преодолеешь, это *tariSyati*, а тут *vyatitariSyati*, добавлены две усилительные приставки. Когда ты полностью, когда ты совершенно избавишься от этой грязи, когда ты полностью преодолеешь эту грязь, когда даже следов этой грязи не останется. Тогда ты обретешь бесстрастие к тому что будет услышано, и к тому что еще только предстоит услышать.

Тогда ты обретешь бесстрастие ко всему узанному, и к тому что еще только можно узнать. Не с первым проблеском просветления, пробуждения к своей безграничной природе надо бросать все книги и переставать слушать Учителей. А только с полным, и исключаяющим сомнения освобождением от

всех старых привычек ограниченного существа. И тогда бесстрашие по отношению к тому что ты знал, и бесстрашие по отношению к тому что тобою еще только может быть узнано, только тогда оно будет естественным следствием, а не моим волевым решением, и оно просто станет не нужным. Оно отвалится само собой.

Когда влияние майи, в виде всех моих неверных представлений о себе и о мире, в ситуациях когда меня восхваляют, в ситуациях когда меня ругают, в любых абсолютно ситуациях! Когда мне больно, когда мне радостно. И вот когда влияние всех этих неверных представлений, всей этой грязи неверных отношений закончится, тогда мое понимание можно считать полностью очищенным. Тогда разум buddhir-vyatitariSyati, полностью преодолевает грязь этих заблуждений. Когда разум более не заблуждается, когда он полностью очищен от грязи, тогда, и только тогда обретается бесстрашие, обретается вайрагья, по отношению к тому что было услышано ранее, и к тому что еще только будет услышано.

Все мнения, все выводы, все то ограниченное с чем я сталкивался, оно теряет надо мной власть, и становится неважным. В том числе это касается и книг по Веданте. Они становятся не нужными. Потому что я непосредственно знаю о чем они говорят. Мне больше не надо напоминаний, я это знаю. Я это знаю без сомнений. И когда я это знаю без сомнений, естественным образом они становятся не нужными. Веданта обращается к искателю, она обращается к тому кто хочет познать. Кришна обращается к заблуждающемуся Арджуне, а когда поиск заканчивается, когда заблуждения полностью разрешаются, я это просто знаю.

Мнение о том что можно еще попробовать это, а можно еще вот это, можно подышать холотропным дыханием, или же постоять на голове. Все это становится мне не нужно, потому что я знаю то что должно быть узнано. Все остальное не относится ко мне. Единственное стоящее знание, знание о том чем я являюсь, я уже знаю. знание своей безграничной природы, оно у меня уже есть. А все остальное не относится ко мне. После того как я знаю, уже ничто не может улучшить это знание. Ничто не может увеличить или уменьшить это знание, и ничто не может его отнять. Это знание уже не зависит от состояния разума, от наличия или отсутствия его. Оно не зависит от наличия или отсутствия всего мира, всей вселенной. Любые мнения, любые знания относятся к миру ограниченности, который существует только потому что я являюсь его основой. Я не эго, я не ограниченное я, а эка эва адвития. сатьям гьянам анантам.

Когда твой разум преодолет грязь заблуждения, тогда ты обретешь бесстрашие к тому что было услышано и к тому что еще предстоит услышать. Тогда ты уже не будешь делать каких-то специальных практик, чтобы обрести бесстрашие. Все это будет естественным следствием знания. Когда мой разум полностью преодолет всю грязь заблуждения, когда мой разум больше не будет делать ошибок, тогда естественным следствием является обретение бесстрашия к тому что было услышано, к тому что было узнано, к тому что еще можно узнать.

Кришна понемногу переходит к обобщению. Давайте пятьдесят третью шлоку читаем.

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥

zruti-vipratipannA te yadA sthAsyati nizcalA |
samAdhAv-acalA buddhis-tadA yogam-avApsyasi || 53 ||

*Когда твой разум, заблуждающийся относительно Вед,
станет твердым и недвижимым в своей природе,
тогда ты достигнешь само-познания. (2.53)*

Это как бы ответ на вопрос, когда я обрету единение высшей йоги, когда я обрету результат карма йоги, и когда я избавлюсь от нечистоты загрязнения? Когда? Когда я обрету мудрость различения своей природы? Когда я достигну самопознания?

zruti-vipratipannA - обращение к искателю, Кришна обращается конкретно к Арджуне. zruti-vipratipannA, zruti - писания, часть Вед, которая посвящена действиям. карма-канда Вед, vipratipannA - заблуждающийся. В прошлых строфах было сказано, цветистый язык тех, кто считает что Веды посвящены только лишь действию. Те кто считают, что все можно достигнуть с помощью действий. Ты, обращение к Арджуне, ты сейчас введен в заблуждение той частью Вед, которая посвящена действиям.

te - твой, твой что? Твой разум. Твой buddhiH, который заблуждается относительно Вед. yadA - когда? Это слово всегда употребляется в связке. yadA -

tadA, когда - тогда. Когда твой разум, который сейчас заблуждается относительно Вед, sthAsyati nizcalA, когда он будет непоколебимым. nizcalA - твердым. Перестанет заблуждаться, и sthAsyati - будет оставаться. Когда твой разум, который сейчас заблуждается относительно Вед, относительно ритуалов, относительно действий, когда твой разум станет неподвижным, когда он станет твердым. samAdhAv-acalA, samAdhAv - в самадхи, в себе. Когда он не будет обращен к внешнему, когда он сможет остановиться в себе самом. samAdhAv-acalA buddhiH, acalA - недвижимый, acalA и nizcalA это однокоренные слова, от слова calA - двигаться. nizcalA - недвижимый, твёрдый. acalA - это тоже недвижимый. a-calA, с частицей отрицания, который не движется. Когда твой разум будет неподвижен в самадхи, buddhiH - разум, tadA yogam-avApsyasi, тогда ты достигнешь avApsyasi и yogam, достигнешь чего? Достигнешь йоги, соединения. Окончательного результата карма и гьяна йоги, самопознания.

Путь к самопознанию, который начинается с карма йоги, и который заканчивается гьяна йогой. Тогда ты обретешь результат йоги, результат практики, результат понимания, самопознания. Тогда, в то время как, yadA, твой разум, te -твой, buddhiH - разум. Который заблуждается в услышанном, zruti-vipratipannA, разум озадачен, разум сейчас смущен услышанными Ведами. Разнообразными указателями о том что надо сделать, и о том от чего надо отказаться. Этого надо достичь, и этого тоже надо достичь, таким образом или иным образом. Когда заблуждающийся относительно услышанного разум, перестанет отвлекаться и станет недвижимым. Без отвлечения, acalA. У него прекратятся все сомнения, у него прекратятся все отвлечения, все волнения, все то что привлекало его внимание во вне. Это все прекратиться. И тогда в самадхи, в себе, в том месте где концентрируется разум в медитации, ты yogam-avApsyasi, ты достигнешь йоги. Ты достигнешь знания, которое порождено различием.

Это результат бесстрастия, и всех предварительных практик. Кришна заканчивает свои объяснения указанием на окончательный результат этих практик. Зачем карма йога? Зачем практиковать, зачем пытаться понять? К чему все это приводит? Пребывая в самадхи, ты поймешь главную цель своей жизни. Окончательный результат. Когда разум станет твердым, когда он перестанет заблуждаться в ритуалах Вед. Сейчас речь идет о том, что раньше было описано как цветистые речи невежд, которые находят удовольствия в Ведах, считая что нет ничего помимо действий и их результатов, считая что все можно достигнуть с помощью действий.

Для тех кто сильно привязан к наслаждениям и власти, (а это главные цели которые можно достигнуть с помощью действий), для тех чей разум сбит с толку такими речами, для них твердое понимание в разуме невозможно. Примерно десять строф назад Кришна говорил нам об этом. Сначала надо избавиться от заблуждений, потому что разум возбуждается в основном тем, что приходит к нему через органы чувств.

Есть пять органов чувств, и это как бы врата, (он возбуждается) тем что он видит, тем что он слышит, и тем что он ощущает на вкус. А так же тем что он ощущает как запах, или как прикосновение. Это пять ворот, через которые разум получает сигналы которые возбуждают его. У него внутри возникают мысли, понятия, они формируются в нем самом, и это тоже относится к тому что заставляет его волноваться.

Когда разум следует за этими ощущениями, когда разум следует за этими понятиями, за мыслями, когда он увлекается ими, он возбуждается. Он как бы сдвигается со своего спокойного местоположения, и погружается в мечты и фантазии. У него возникают желания, у него возникают идеи о том как этого можно достигнуть, и он посылает сигналы органам действий, чтобы пойти и достать то что я хочу. Когда разум не следует импульсам от органов чувств, не следует идеям и понятиям которые возникают у него в голове, а остается спокойным, сторонним наблюдателем, внимательным, не засыпающим и не вовлеченным. Тогда он может оставаться незатронутым, даже когда через органы чувств приходит множество сигналов. Даже во время самого наслаждения, он может оставаться незатронутым сторонним наблюдателем. Наблюдателем, который видит происходящее, и сразу же понимает его как приходящее. Приходящее это то что имеет начало и конец, это то что как придет, так и уйдет. И он понимает это как приходящее, а не как источник счастья для самого себя.

Вследствии своего понимания, он не принимает это приходящее за средство которое принесет ему счастье. Разум всегда хочет оставаться счастливым. И тогда, когда разум видит происходящее как приходящее, он остается твердым и незатронутым. И это как раз и есть то, что человек получает в результате практики карма йоги, это очищение разума. Только чистый разум понимает приходящее как приходящее, и только чистый разум начинает различать истинное от приходящего. Он понимает приходящее как не то что ему надо, и в результате своего понимания, он не увлекается им. Это и есть результат карма йоги. карма йога постепенно очищает наш разум.

Практике карма йоги, Кришна посвящает большую часть Бхагавад Гиты, это огромная подготовительная ступень, это необходимое средство для очищения разума, и без практики карма йоги, путь дальше будет попросту закрыт. Большинство современных учителей, которые не относятся к Традиции, они не обучают карма йоге. Они предпочитают с самого начала сказать что ты не деятель, и что ничего не происходит. Они отказываются от идеи деятеля и деланья с самого начала. А так же еще и из-за того, что практика карма йоги крайне неудобна. Она требует вовлеченности, внимательности, она требует постоянной сосредоточенности в течении долгого периода времени. Человеческий разум не очищается просто так, за один раз. Типа попрактиковал карма йогу раз, другой, и все, разум уже чистый. От ученика следующего путем карма йоги, требуется терпение и прилежание.

Это те качества, которые отсутствуют у тех кто ищет рецепт мгновенного просветления. Такие люди хотят чтобы мне сказали что то, чтобы я быстро что то понял, мгновенно просветлился, и не прилагал к этому чрезмерно больших усилий. Но карма йога — это терпение, это прилежание, это внимательность в действиях. Это терпение в течении какого-то достаточно долгого периода времени, до тех пор пока чистоты разума не будет достаточно для того, чтобы непосредственно узнать то о чем говорят Учителя.

карма йога требует постоянного отслеживания своих мотиваций, своих реакций на всех уровнях. На субъективном уровне, на объективном уровне. карма йога требует горячее желание изменить свое отношение, когда замечается неправильное построение понятий. Она требует желания перестроить свои неверные привычки, когда я понимаю что я действовал исходя из неверных представлений. Я должен желать, и быть способным перестроить эти привычки. А если человек к своим васанам относится очень трепетно, если он не может представить себе жизни без них, у него не будет мотива с ними что-то сделать. Курильщик, пока он определяет себя через сигарету, пока он считает что да, я такой, я курильщик, у него не будет мотива бросить курить. Только когда он может представить себя в отрыве от сигареты, только тогда с этим можно будет что-то сделать, только тогда у него может возникнуть желание бросить курить. А когда он считает себя я курильщик, и деды мои и отцы мои тоже были курильщиками, тогда никакие изменения попросту невозможны.

карма йога требует огромной осознанности, огромной прилежности, потому что привычки, васаны, скрытые тенденции, все это накапливалось в течении

долгого периода неосознанной жизни. И эти привычки постоянно уводят мое внимание от своей природы. Они отвлекают.

Как в случае и с любыми другими духовными практиками, изменение — это очень медленный и постепенный процесс. Как ни странно это звучит, но медленный и постепенный процесс, это и есть самый быстрый путь. Это как раз тот самый случай, когда работает мудрое правило, что медленно это быстро, а быстро это медленно. Медленно, т.е. вдумчиво и прилежно, это быстро, это быстрое продвижение на духовном пути. А быстро, по верхам, невнимательно, опуская то что мне неудобно, это медленный путь. Самое большое препятствие на пути к осознанию собственной природы, это торопливость и невнимательность.

Невнимательность как следствие торопливости, или даже невнимательность как следствие нежелания и непонимания. Не желая что-то различать. Если будет внимательность и прилежность под руководством Учителя, будет и продвижение к знанию. Тогда те же самые Веды, которые были источником сложностей и непонятностей, которые запутывали своим обилием ритуалов, и множеством целей которых можно достичь таким или иным способом, они будут очень уважаемым источником знания.

Тот же самый источник, который казался раньше запутанным, Веды, Упанишады, они начинают говорить искателю о том, что источник неизменного блаженства в нем самом! Раньше когда его разум был в смятении, и разрывался между множеством целей, он просто не замечал этого знания, не замечал этой части Вед. Он был в смятении, он был в непонимании, и понимал цели человеческой жизни и средства их достижения не верно. Не полно. Он не понимал то о чем говорится в Ведах, а теперь с помощью Учителя, у него появляется шанс обратиться к знанию которое выводит его за пределы действий. За пределы рождений, за пределы вообще любых ограниченностей.

Эта часть Вед, гьяна канда, она посвященная знанию, гьяна. Не просто еще одному знанию о чем-то, а знанию о своей собственной природе. И гьяна канда часть Вед, она говорит что ты полон, ты блажен, ты есть сат-чит-ананда. И эти полнота и блаженство, они всегда с тобой. Ты не отделен от этого, потому что ты это и есть! Пришло время заметить то очевидное, которое от тебя неотделимо, которое всегда было, которое всегда есть и всегда будет, и которое невозможно заметить пока разум отвлекается. Пока разум взволнован, пока он полон желаний, планов, мыслей и неверных понятий.

Когда разум становится твердым, когда он четко и без сомнений понимает что именно ему нужно, что именно он пытается найти обращаясь во внешний мир.

Он пытается найти счастье, но это счастье оно не в каких внешних объектах. Когда он четко это понимает, когда он понимает ошибку которую он делал раньше, и которая заставляла его бегать во внешнем мире в поисках то одной то другой цели. Тогда разум более не отвлекается на внешнее, и тогда он может оставаться в своей собственной природе. В самадхи. И там, в этом состоянии погруженности, он обретает знание самого себя. Тем самым обретается то, для чего карма йога была первой ступенью, то для чего очищался с помощью карма йоги разум. Вся карма йога, она была подготовкой к гьяна йоге, к йоге знания. Эта гьяна, познание, оно является непосредственным средством для осознания собственной природы.

Если разум отвлекается, значит он недостаточно чист, значит он недопонимает. Значит ему прописана карма йога. Мы говорили о том что все действия и все их результаты ограничены, а то что мы ищем, оно безгранично. Мы ищем полноты, мы ищем совершенной и бескомпромиссной безграничности! Вот такая у нас цель. Абсолютная полнота, абсолютная безграничность. Если все понятно, но разум по-прежнему отвлекается, значит еще не до конца понятно. Значит ему еще надо работать. Значит остались сомнения, значит разум еще не убежден, значит он рассматривает возможность того, что где-то во внешнем мире есть для него что-то такое, что принесет ему счастье. Значит необходима дальнейшая практика, практика чего? Практика карма йоги, для очищения разума. Разум, интеллект, он знает только тогда, когда самые привлекательные для него вещи перестают его волновать, и только тогда знание может возникнуть.

Тогда он становится *nizcalA*, непоколебимым, твердым. *nizcalA*, он внутренне не волнуется ничем. Ничто не может заставить его сдвинуться с места, и ничто не может заставить его устремиться к приходящему, *ascalA*. Разница в смыслах *nizcalA* - отсутствие внутренних колебаний, когда разум знает свою цель, когда он устремлен только к ней, он становится внутренне недвижимым, и вовне ничто не может его сдвинуть, *ascalA*. *nizcalA* - внутренняя неподвижность, *ascalA*, можно понимать, один из смыслов, различающих эти два однокоренных слова.

Разум который не может быть ничем сдвинут, который не может внутренне ничем поколебаться, он знает свою цель. Цель ему действительно ясна. И вот тогда он может оставаться неподвижным, с полным осознанием этой цели. Осознанная неподвижность разума, сосредоточенность на своей цели, это и есть самадхи. В неподвижности и в ясности, самадхи узнается как собственная природа. Самадхи это не механическая неподвижность разума, это очень ясное

различение атмана, себя и не себя. атмана и Ан-атмана. То чем я являюсь, и то чем я не являюсь. Когда нет различения, самадхи невозможно, и страдания продолжаются. Но если разум механически останавливается, может быть подобие самадхи, но это будет всего лишь состояние. Состояние которое началось, состояние которое окончилось, во время этого состояния когда разум отключен, я успокаиваюсь, я отдыхаю, но как только это состояние прекращается, невежество продолжается снова.

В этом смысле самадхи, о котором говорят йоги, и о котором говорится здесь, это немного разные самадхи. Йоги, в смысле в йога сутрах Патанджали, самадхи которое описывается там, оно отличается от самадхи Адвайта Веданты. Там самадхи предлагается достигнуть с помощью механических усилий, с помощью удержания разума. Приложить много сил, взять разум в ежовые рукавицы, и удержать его на месте. Тогда будет состояние, когда разум неподвижен и спокоен. Временное состояние.

С точки зрения Адвайты, такое механическое успокоение разума — это действие. А действие всегда ограничено, и его результаты тоже ограничены. С точки зрения Адвайты такое самадхи не считается за достижение, и более того, оно даже не называется самадхи. Самадхи в Адвайте, это упражнение с целью понимания, но это не физическое удержание разума с помощью усилий. Это попытка понять свою собственную природу. Осознанное упражнение. И samAdhAu yogam-avApsyasi, тогда ты достигнешь самопознания.

Что мешает пребыванию в самадхи? В таком неподвижном осознанном состоянии, когда разум не отвлекается, когда разум просто пребывает в своей собственной природе. Существует два типа препятствий. Это сомнения, когда я не полностью понял, когда я не полностью уверен в том о чем мне говорит Кришна, и второе препятствие, это мои старые привычки, которые диктуют автоматичность моих ответов. Я привык реагировать на все, как ограниченное существо.

Два этих типа препятствий, они мешают пониманию. Первое препятствие когда я сомневаюсь, и когда я не до конца понял, оно преодолевается чем? Оно преодолевается размышлением. Снова и снова мы размышляем, мы возвращаем разум, и заставляем его размышлять о том что есть я. Эти размышления, повторные размышления, повторяющиеся размышления, они удаляют сомнения. А второе препятствие, когда мне мешают мои привычки, оно может оставаться некоторое время даже и после того как знание появляется. Поэтому работа по преодолению препятствий, она должна

продолжаться и дальше. Только когда совершенно не остается этих препятствий, тогда это знание становится полным и твердым. moha-kalilam грязь заблуждения, грязь остатков автоматических и привычных реакций.

zruti-vipratipannA te yadA sthAsyati nizcalA, первая строфа относится к искателю, к мумукшу, который ищет освобождения. Его разум еще находится в заблуждении, относительно того что можно достигнуть действиями. Он еще только находится в процессе очищения разума с помощью карма йоги. А вторая строка, она уже относится к тому кто оставляет, кто превосходит действия, и чья единственная цель - это познание себя. Вторая строфа относится к тому кто практикует гьяна йогу. Санкхья. Кришна об этом уже говорил. Когда остается единственная цель, и эта цель познание себя, то действия уже становятся не нужны. Действия нужны лишь для того чтобы очистить разум. Для того чтобы он не заблуждался, не колебался, для того чтобы он мог стать твердым и недвижимым в своей природе, и оставаясь осознанным в этом состоянии, понять свою собственную природу. Тогда ты достигнешь самопознания. Тогда ты достигнешь цели йоги, tadA yogam-avApsyasi.

На этом Кришна завершает обзор карма йоги, и тему **самкхьи**. Он начал раскрывать эту тему в одиннадцатой строфе, когда начал отвечать Арджуне, и сейчас, в пятьдесят третьей строфе, он ее закончил. В этой строфе он связывает две темы. Сначала карма йога, а потом санкхья, знание которое дает освобождение. Таким образом, здесь вкратце содержится все учение Бхагавад Гиты. С третьей главы, и до конца восемнадцатой главы, будет более детальное объяснение того что Кришна уже говорил. Сейчас заложен лишь фундамент, его основная часть. Далее поверх его будут выстроены еще несколько этажей, объясняющих те или иные моменты.

Будет объяснено как карма и гьяна йога соотносятся между собой, почему они практикуются не одновременно, а сначала практикуется карма йога, которая очищает разум, и благодаря ей, гьяна йога становится возможной. У них свои цели, у них свои средства, и как они связаны между собой, и для чего каждая их этих стадий, Бхагаван Кришна все это объяснил. Сначала, начиная с одиннадцатой строфы, он объяснил гьяна йогу, azocyAn-anvazocas-tvaM prajJA-vAdAMz-ca bhASase. Ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться. Он сразу начал с гьяна йоги. Не печалься о том, о ком не надо печалиться. Почему? Потому что все эти короли, ты сам, и я, мы никогда не умирали, никогда не умрем, потому что и ты и они, совсем не то что кажется на первый взгляд. Ты неизменное, ты то что не рождается и не умирает. Только знание своей

природы освобождает от страхов, от волнений и от беспокойств. Потому что я знаю, что я не что то что может когда-либо кончиться.

К этому знанию, разум подготавливается с помощью карма йоги. С двадцать шестой строфы и до теперешнего момента, нам было объяснено что такое карма йога. Как она работает, и что она дает.

На этом обзор Учения Кришны заканчивается, и образовывается логическая пауза, воспользовавшись которой Арджуна получает возможность спросить. Он еще не все понял, он услышал это удивительное учение в первый раз, и у него осталось множество сомнений. Он хочет понять, он задает вопросы там где ему еще не все ясно. Вопросы которые он задает, они могут быть не совсем уместны, но тем не менее, на все вопросы должны быть получены ответы тем или иным образом, потому что мы говорим о понимании. Для понимания недостаточно услышать и поверить. Недостаточно много раз повторить, недостаточно запомнить или убедить себя в чем-то. Необходимо понимание. Все сомнения должны быть разрешены. Для слепой веры вопросы не нужны, а в Адвайта Веданте вопросы приветствуются.

Когда Кришна замолчал, он сделал небольшую паузу, и Арджуна использовал эту паузу для того чтобы начать задавать вопросы, которые мы будем рассматривать в следующий раз.

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

Хари Ом!

Лекция 70

Глава 2 шлоки 54-55

Сегодня мы переходим к заключительной теме второй главы. Давайте повторим пятьдесят вторую шлоку.

yadA te moha-kalilaM buddhir-vyatitariSyati |

Когда твой разум полностью преодолет всю грязь заблуждения, когда он преодолет неразличения между атманом, мной самим, тем чем я являюсь, и тем что мной не является, тогда ты обретешь бесстрашие. Бесстрашие к тому что было услышано, и бесстрашие к тому что еще только предстоит услышать. Что было узно, и что еще только предстоит узнать! Потому что ты будешь знать главное. Когда разум более не заблуждается, когда он полностью очищен от грязи, тогда обретается бесстрашие к любому объектному знанию. К тому что было услышано и узно ранее, и к тому что будет услышано потом. Любое ограниченное знание теряет надо мной власть.

zruti-vipratipanna te yadA sthAsyati nizcala |
samAdhAv-acala buddhis-tadA yogam-avApsyasi || 53 ||

Когда твой разум, который сейчас заблуждается относительно Вед, когда он станет твердым и недвижимым в своей природе, тогда ты достигнешь самопознания.

Этим Кришна заканчивает свои объяснения в этой главе, указывая на то что достигается в результате практики. Сначала карма йоги, для очищения разума, а затем он объясняет что достигает чистый разум, который пребывает в своей природе. Когда он становится твердым и неподвижным, достигается самопознание. Но самоосознание достигается не разумом. До самого последнего момента разум необходим, он необходим нам как инструмент, как машина, которая доставляет меня в нужное место. Но в этот храм самосияющего и самоочевидного знания, разум доступа не имеет. Он доставляет меня туда, а сам остается на пороге. Самоосознание случается в тот момент, когда разум становится неподвижен и тверд. Потому что искомая цель, это самоочевидное сознание. Это не объект, это то что позволяет существовать всем другим объектам. В том числе и разуму, в том числе и его понятиям. Это то что является основой и природой не только меня самого, но и всего мира. Самое большое препятствие на пути к осознанию собственной природы, это невнимательность и торопливость разума.

Процесс карма йоги, это очищение и замедление разума. Грязный разум невнимателен, суетлив, он все время торопится, он созерцает и вовлекается в беспорядочные и быстро сменяющиеся образы. Сегодня у него одни проблемы и желания, а к вечеру совсем другие, ну а завтра будут уже третьи. Кадры

постоянно сменяются как в сериале. Кадр за кадром, сцена за сценой, новые действующие лица, новое окружение. Все это захватывает его, и он в полном очаровании следует за этими меняющимися образами. Его внимание цепляется то за одно, то за другое. И то интересно, и того хочется, и это интересно, и то тоже меня привлекает.

карма йога — это процесс воспитания разума. Предлагается как бы замедлить воспроизведение фильма, чтобы можно было очень внимательно рассмотреть каждый кадр. Зачем? Чтобы заметить то что не меняется от кадра к кадру. Экран или пленка, на которой снят фильм. То что не меняется. В этом процессе разум сохраняет осознанность, внимательность. Он не тупеет глядя на эти кадры, он не находится в прострации, он очень внимательно вглядывается в происходящее. И вдруг он замечает то что не замечал ранее, он становится осознанно понимающе недвижимым, он становится твердым в своей природе, и им достигается самоосознание.

Но достигает его не разум, разум лишь остается на пороге, потому что он не имеет туда доступа. Осознается самоочевидное сознание, которое не является объектом, которое превосходит разум. И в котором все остальное, включая и мое теперешнее маленькое эго, мое я, с которым я себя привык постоянно ассоциировать, так вот оно, (эго) в свете этого сознания, само является объектом. Не субъектом, а объектом. Именно так и происходит выход за пределы ограниченности разума.

Когда разум останавливается, когда он становится твердым и недвижимым в своей природе, к тому времени он уже выполнил свою функцию. Он не отвлекается на внешнее, потому что с помощью логики ему очень хорошо объяснили, что искомое не находится среди меняющихся объектов. Он максимально информирован о цели, о том что необходимо достигнуть, и он понимает что доступа ему туда попросту нет. Он прекрасно понимает, что он должен быть оставлен на пороге. Когда разум четко отдает себе отчет что цель не во внешнем, и что он этой цели не сможет достичь, он перестает волноваться. Он доходит до границы возможного, и останавливается.

После этого момента самопознание не требует разума. Разум требовался раньше, для работы с заблуждениями которые отвлекали его. Теперь он информирован, теперь он многое понимает, в том числе и то что дальше определенного предела ему доступа нет. Он останавливается, и перестает мешать своими волнениями. Только тогда информированный и чистый разум может остановиться.

Когда разум не отвлекается, он с легкостью утверждается в самадхи, в своей собственной природе. И в этом состоянии погруженности узнается то, что остается когда не остается никаких волнений разума. Когда ничего не остается. Когда узнается то, что остается когда ничего не остается, это и есть то что объектом не является. То что является основой всего. То что осознается, не является объектом, это то что называют Сознанием, это то что называют Брахманом. И совершенно без всяких сомнений, оно узнается как моя собственная природа, и таким образом мною обретается знание самого себя.

Самадхи, это не какая то механическая неподвижность разума. Это очень ясное различие себя, и не себя. Ясное разделение ан-атмана, то чем я не являюсь, от того чем я являюсь. Если состояние самадхи было без такого ясного различения, если это было просто механическое упражнение, то такое самадхи является состоянием, на выходе из которого остается невежество. И все проблемы которые были до этого состояния, они возвращаются снова. Все проблемы ограниченности сохраняются, при условии что это было механическое состояние. Поэтому нам нужен не механический контроль над разумом, а нам нужен спокойный и ясный, нам нужен очень многое понимающий разум. Воспитанный, послушный, который способен направлять внимание туда куда надо. Способный останавливаться по команде, способный идти туда куда нужно, тоже по команде.

Когда разум в самадхи остается активным и внимательным, но при этом неподвижным, то только тогда возможно узнавание. tadA yogam-avApsyasi, тогда ты достигнешь самопознания. Таким прямым указанием на цель, четко объяснив все средства, все стадии, а также смысл каждой стадии, Бхагаван Кришна завершает тему карма йоги и санкхьи. Если помните, то начинали мы с санкхьи. Вторая глава является кратким содержанием Бхагавад Гиты. карма йога сначала в практике, которая подготавливает разум для понимания, а затем санкхья. Затем собственно само знание, которое дает освобождение.

В Бхагавад Гите, как собственно и в других писаниях, есть определенная структура. Сначала дается суть. Если помните Бхагаван сначала объяснил гьяна йогу, санкхью. Он начал с того, что ты и все эти короли бессмертны, ты не можешь умереть, ты не можешь никого убить, и ты не можешь быть убитым. Если это понято, то все остальные слова, и все остальные главы Бхагавад Гиты, они будут служить для подтверждения и проверки моего знания. А все ли я понял? А нет ли каких ускользнувших от меня деталей? Если это не ясно, то даются подготовительные средства.

Вторым делом Бхагаван Кришна говорил о карма йоге. Сначала он дал суть, гьяна йогу, санкхью, сам смысл, а затем им непосредственно дается практика, с помощью которой разум может быть подготовлен к пониманию этой цели. Это карма йога. Если все понятно на этой стадии, то опять-таки, цель достигнута. И все остальные слова, все остальные главы, это лишь подтверждение и проверка моего знания. Но если что-то остается недопонято, то следующие шестнадцать глав будут говорить об этом уже в деталях, раскрывая каждый аспект все больше и больше, чтобы абсолютно все стало ясным.

Когда все понятно, тогда вся Бхагавад Гита читается на одном дыхании. И в каждой строфе я буду узнавать себя. Да! Это именно так, я это понимаю! Вся моя жизнь указывает на это. Не остается ничего недопонятого. Если что-то не ясно, то читаем и перечитываем. Бхагаван не оставляет искреннего искателя на середине пути, он объясняет ему все снова и снова и снова. Множество деталей раскрывается, множество дополнительных моментов объясняется. Для того чтобы все стало понятно.

Когда Бхагавад Гита закончена, Арджуна говорит спасибо, я все понял, и он приступает к сражению. Начинается битва, которая приостановилась лишь для того, чтобы у Бхагавана Кришны была возможность передать это учение. Происходит сражение, Арджуна со своими братьями побеждает в этом сражении, и через какое-то время происходит второй разговор с Кришной, где Арджуна признается, что он тогда все понял, он помнит что это знание помогло ему в битве, но теперь он опять все забыл. И он просит Кришну снова повторить это замечательное учение, которое так его впечатлило до битвы, и которое мы сейчас изучаем. Бхагаван говорит, что дословно он повторить его не может, но другими словами смысл донести вполне возможно. И дальше в Махабхарате есть целая глава, под название Ану Гита, последующая Гита, еще одна Гита, где Бхагаван второй раз объясняет то же самое Арджуне.

Я это говорю к тому, что даже такой подготовленный слушатель, который был к этому подготовлен всей своей прошлой жизнью, он не смог полностью понять все учение за один раз. Ему потребовались повторы! Изучение Бхагавад Гиты — это долгий процесс. Длительный, долговременный процесс. Это учебник жизни, который поможет нам в любой ситуации, в любом затруднении. Это учебник который стоит читать и перечитывать множество раз. Читайте, думайте, перечитывайте, размышляйте. Пусть Бхагавад Гита будет вашим хорошим спутником в жизни.

Последние две строфы которые мы сейчас прочитали, пятьдесят вторая и пятьдесят третья, эти строфы заканчивают мысль Бхагавана Кришны. Они указывают на цель которую достигает карма йог. Он достигает спокойствия и чистоты разума. Спокойный и чистый разум, не отвлекаясь на внешние объекты погружается в себя, и там в себе, происходит узнавание собственной природы, природы которая лежит за пределами описаний. За пределами восприятия разума.

Спокойный разум не увлекается объектами, и понимает что истину он увидеть не может. Потому что он слышал это от Учителя, потому что он размышлял над этим, он убежден в этом, и тогда он остается недвижимым. Он не волнуется ни снаружи, ни внутри, и только тогда узнавание становится возможным. Только тогда становится возможным твердое знание своей природы. Не догадки, не инсайды какие-то, не просто слепая вера словам Учителя. Это именно знание! знание своей собственной природы. знание того что я не рождался и не умирал. Эти слова перестают быть штампами, они перестают быть просто словами, они становятся реальностью. Это становится моим собственным пониманием.

Само собой, такие перспективы, такие возможности знания, они вдохновляют. Тут можно представить, что к этому моменту глаза у Арджуны блестят, слезы высохли, паника и смятение его прекратились. Он весь обратился в слух. карма йога ему очень подходит. Потому что он по своей природе, по складу своего разума - кшатрий. И у него как у кшатрия, в разуме преобладает раджас. Он склонен к действию. Действие — это то в чем он мастер, это доступный ему инструмент! И Кришна рассказывает ему, как этот доступный инструмент превратить не просто в инструмент для достижения своих целей, а это будет средство для выхода за пределы ограниченности. Для осознания своей безграничной природы, для осознания бесконечности. Поэтому для Арджуны, слова Кришны очень привлекательны. Кришна замечательный психолог, он знает как увлечь, как донести свою мысль.

Естественно что у Арджуны появляются вопросы, и они только и ждут паузы в повествовании, чтобы выскочить наружу. Теперь, когда такой обзор Учения закончен, возникает логическая пауза. Очень подходящий момент для того чтобы Арджуна мог выплеснуть накопившиеся у него вопросы. Арджуна получает возможность спросить. Он еще не все понял, но он только полон энтузиазма, потому что он впервые в жизни услышал об этом Знании. И конечно же у него осталось множество сомнений. Он хочет понять, он задает вопросы там где ему еще не все ясно.

Адвайта Веданта предполагает определенный метод, и на пути Адвайты Веданты, каждый вопрос должен быть отвечен. На каждый вопрос должен быть получен ответ тем или иным образом. Возникающий вопрос, он выражает какое-то сомнение, какое-то недопонимание в разуме. А мы говорим о понимании. Недопонимание этому мешает. Для понимания недостаточно услышать и поверить. Просто поверить. Недостаточно просто повторять это как мантру. Я бессмертный, я бессмертный, я бессмертный. Повторить это несколько тысяч раз, и уверовать в это. Этого мало. Недостаточно запомнить, недостаточно выучить все слова, недостаточно слепо убедить себя в чем-то.

Необходимо понимание! Все сомнения должны быть разрешены. Умные сомнения, глупые сомнения. Если что-то волнует разум, если что-то создает препятствия для спокойствия разума, эти сомнения должны быть разрешены. Для слепой веры совсем нет необходимости отвечать на вопросы. Достаточно того что сам Бхагаван Кришна сказал что я не рождался и не умирал! Но для понимания, слепой веры недостаточно. Недостаточно! Вера необходима и для понимания, но для понимания, вера — это только первый шаг.

Я допускаю что на первом шаге мне говорят правду, и я хочу это проверить! Я хочу убедиться в этом с помощью логики, и убедившись понять это самостоятельно! Недостаточно подсмотреть ответ в конце учебника, и просто подставить его в задачу. Так в школе очень многие делали. Этого недостаточно. В Адвайте Веданте это не работает!

Для понимания необходимо, чтобы я сам себе мог убедительно объяснить то, о чем мне говорит Кришна. Убедиться в правильности его выводов, и чтобы его выводы стали моим знанием. Моими выводами. Не на один час, не пока мы слушаем лекцию, а на все двадцать четыре часа в сутки, на всю оставшуюся жизнь. Это должно быть моим пониманием. Тогда это знание становится моим знанием. А для этого необходимо прояснять то что остается непонятым. Задавать вопросы и получать ответы. И именно поэтому учитель должен быть живым и доступным, для того чтобы разрешить все мои сомнения.

В толстой книге могут содержаться все ответы. Но необходимый мне ответ может находиться на странице тысяча пятьсот шестьдесят семь, третий абзац сверху, мелким шрифтом, и пока я до этого дойду, время уже уйдет. А может быть я вообще никогда до этого не дойду самостоятельно. Но все ответы есть, и они должны быть доступными для меня в нужный момент. Они не должны где-то лежать на полке мертвым грузом, в одной из множества толстых книг,

которые у меня накопились по жизни, а это должно быть доступно непосредственно.

Арджуна получает возможность задать вопросы. Вообще в Бхагавад Гите Арджуна много раз спрашивает. И это отдельная тема для исследования, исследование того как постепенно эволюционируют его вопросы. Как эта эволюция показывает, что его понимание углубляется и меняется. Но начинается он с не совсем правильных вопросов. Вообще как мы помним, он начал чуть ли не с истерики, которая случилась у него на поле боя. Теперь же состояние его совсем другое, он успокоился, он заинтересован, он забыл уже о тех проблемах которые перед ним стояли, потому что перед ним оказалась совсем другая перспектива для разрешения тех вопросов с которых он начал. Оказывается, вопрос не в том как относиться к своим врагам, как к врагам, или же как к Учителям? Вопрос совсем в другом, вопрос в том кто я, и кто все они есть на самом деле?

Арджуна продолжает задавать вопросы. Это первый его вопрос, после того как он вкратце услышал учение Кришны. И его первый его вопрос, это не совсем то и верный вопрос. Арджуна первым делом хочет узнать качества того, кто имеет такое знание. Давайте прочитаем пятьдесят четвертую строфу.

अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।

स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम् ॥ ५४ ॥

arjuna uvAca

sthita-prajJasya kA bhASA samAdhi-sthasya kezava |
sthita-dhIH kiM prabhASeta kim-AsIta vrajeta kim || 54 ||

Арджуна сказал:

*О Кришна, как описывается тот,
чья мудрость твердо и чей разум неподвижен?*

Как такой с твердым разумом говорит, сидит и ходит? (2.54)

arjuna uvAca - это уже должны быть знакомые слова. Арджуна спросил, Арджуна сказал. sthita-prajJasya - того чье знание твердо. sthita-prajJa, prajJa - знание, sthita - твердо. sya - это окончание шестого падежа. Того, чье знание твердо. kA bhASA, kA - это вопросительное слово. Каково? bhASA - описание,

язык, определение. kA bhASA sthita-prajJasya, каково определение, того чье знание твердо? samAdhi-sthasya - того кто находится в самадхи. Того чей разум неподвижен. Того кто пребывает в своей природе. Каково определение того чье знание твердо, того чей разум пребывает в самадхи? О Кешава? kezava - это еще одно имя Кришны. О Кришна?

Это первый вопрос. sthita-prajJasya samAdhi-sthasya kA bhASA. Каково определение вот этого и вот этого? samAdhi-sthasya и sthita-prajJasya? sthita-dhIH - тот чей разум тверд. sthita, sthasya, это тоже самое слово. sthita-dhIH, dhIH это разум. Разум, знания, убеждения. Твердый разумом. kiM prabhASeta - как он говорит. kiM - это вопросительное слово, prabhASeta, как говорит такой человек, с твердым разумом. Как он говорит? kim-AsIta - как сидит и vrajeta kim - как ходит?

Что спрашивает Арджуна? Арджуна спрашивает, о Кришна! Как описать, kA bhASA, того чей разум, чье понимание твердо? Чей разум пребывает в самадхи. Как такой твердый разумом, твердый пониманием, как он говорит? Как он сидит, и как он ходит? sthita-prajJa - это слово будет употребляться несколько раз, в дальнейших объяснениях Кришны. Того чье знание твердо. Того кто твердо убежден, что я есть высочайший Брахман. У кого не осталось никаких сомнений? У кого нет никаких ошибок относительно того чем он является. Чье знание prajJa, твердо. Остается sthita, что знание твердо.

Ошибочные знания тоже бывают тверды. Когда кто-то что-то знает, но знает не верно, это временная твердость. Потому что обязательно будут обстоятельства, которые покажут ему или окружающим ошибочность неверного понимания. А здесь имеется в виду постоянство знания, в котором ошибка невозможна. Это окончательное знание. По сути это синоним того человека который обрел знание в этой жизни. Для дживан-мукта. Дживан мукта, это тот кто освободился от ограничений дживы в этой жизни. Он продолжает жить, но уже в состоянии знания. sthita-prajJasya - это синоним для дживан мукты.

samAdhi-sthasya - для того чей разум неподвижен. Для того чей разум пребывает в самадхи. Самадхи здесь используется как синоним слова атман. Моей собственной природы. Совсем не обязательно имеется ввиду состояние самадхи, это тот кто тверд в Знании своей природы, тот кто погружен в ее осознание. Тот кто никогда не забывает кем он является на самом деле. Каково его описание? kA bhASA. Какими словами, какими выражениями его описывают

другие? Потому что для него самого, нет никаких определений. kA bhASA - это определение с точки зрения других людей. С точки зрения мира. О Кешава? Каково их определение? И как такой твердый разумом sthita-dhIH, как он сам говорит? Как его видят другие люди, как он говорит? Как он сидит? kim-AsIta.

Сидит в медитации, т.е. когда он не взаимодействует с внешним миром. Действительно, как он сидит? Может он всегда в позе лотоса сидит? Не каждый может сидеть так долгое время. Как мудрый сидит? Сидит ли он как-то по-особому? Как он ходит? Каково его сидение и хождение? Есть ли разница между тем кто понимает свою собственную природу, и тем кто не понимает? Арджуна уже к этому моменту понял, что само знание неопишимо. Но тот кто обладает этим знанием, он наверно как то описывается? Как-то выделяется?

В этой шлоке Арджуна спрашивает о внешних признаках, о качествах того кто обладает твердым знанием. В двух строках он использует три эпитета. sthita-prajJa, samAdhi-stha, пребывающий в самадхи, в понимании своей собственной природы, и sthita-dhIH, так он характеризует этого мудрого человека. Три эпитета.

Сами вопросы, четыре вопроса, kA bhASA - как он prabhASeta, говорит, как он сидит, как он ходит? Четыре вопроса, касаются внешних признаков. Это не совсем верный вопрос, но тем не менее этот вопрос очень часто возникает. Как по внешним признакам определить мудрого? Как он ходит? Как он действует, что он одевает, или может он вообще голышом ходит, или даже вообще не ходит? Сидит весь день в медитации, даже может и не дышит совсем! Как определить? Как он сидит? С прямой спиной, с полузакрытыми глазами, в позе лотоса, или вообще левитирует все время? Или на голове стоит? Как он говорит? kiM prabhASeta, как он говорит? Может быть медленно? Может быть он говорит в третьем лице о себе, или вообще он может быть не говорит, может быть он молчит все время. Ведь говорят же что знающий молчит, а не знающий учит.

Или может надо посмотреть на длину его бороды? Чем длиннее борода, тем больше уважения человек вызывает. Ну или в глаза посмотреть, посмотреть в глаза и все сразу станет ясно. Он сияет может быть, может быть что-то особенное в его присутствии вокруг происходит? Особая улыбка у него может быть, или прикосновение? Сразу в его присутствии все вокруг обязаны тоже просветлиться. Как выглядит идеальный человек, который достиг всего чего следует достичь? Который знает все чего следует знать? Чем он будет отличаться от непонимающего? Какие изменения в жизни ждут познавшего?

Может быть Арджуна даже имеет в виду, а стоит ли мне вообще туда стремиться? Опиши меня, в случае если я достигаю это знание. У Арджуны чувствуется небольшое сомнение, которое он хочет развеять. Он вообще нормальным остнется, этот знающий главную истину?

Хотя вопрос Арджуны касается внешнего, но разница конечно между познавшим и не познавшим, она внутренняя. Кришна будет отвечать на вопрос Арджуны, не совсем отвечая на его вопрос. ;-D Он не будет описывать как выглядит мудрый человек, но начиная со следующей шлоки, и до конца главы, он будет описывать признаки твердого в мудрости. Того кто уже Знает. И это будет не просто описание как может выглядеть такой человек, это будет описание средства для достижения мудрости. Для еще не знающего, но стремящегося. Объясняются качества уже пришедшего к цели, и для стремящегося к этой цели, они будут служить как бы ориентирами. Для него они станут средствами достижения.

Арджуна спрашивает только о внешних указателях, о признаках. А Кришна отвечает ему не только на его вопрос, но и рассказывает о средствах достижения. Потому что в Веданте указатели становятся средством достижения того к чему надо стремиться. Качества которые он будет описывать, это средства для разума, это тема для медитации. Это метод для обретения знания, это метод для приближения к этому знанию. Качества мудрого вызывают интерес и энтузиазм, а также желание развить в себе эти качества. Без качеств которые будут перечислены Кришной, мудрость не обретается. Любовь, свобода, независимость, ясность, внимательность, сопереживание, отдавание, понимание.

Качества которые для дживан мукты, для sthita-prajña, они естественны. Он не затрачивает усилий для того чтобы у него эти качества были. Искатель же, эти качества культивирует сознательно. Осознанно. Он прилагает к этому усилия. Речь идет об общих, об универсальных качествах. И эти качества, это не какой-то временный метод, который должен быть оставлен, мы говорили что действия, карма йога, это метод который мудрый оставляет, потому что он понимает себя как не деятеля. Этот метод должен быть им оставлен. А вот качества мудрого, это универсальные качества, которые остаются с ищущим, даже после того как он обретает знание. Это не как лодка, которую следует оставить на берегу, после того как ты перебрался на другой берег. Эти качества остаются с познавшим безуильно. Это спонтанное выражение природы себя, и природы всего. Они остаются, и их часто сравнивают с украшением Знающего.

Подобное описание качеств достигшего, в качестве метода для достижения, это не уникальное свойство Бхагавад Гиты, во всех писаниях которые посвящены теме самоосознания, признаки достигшего описываются как то что необходимо практиковать. Потому что обретение их является результатом усилий. И поэтому сейчас начинается очень важная заключительная часть второй главы. Это описание дживан мукты. Освобожденного при жизни. Оно дается нам для того чтобы иметь ориентир в духовном поиске. Для того чтобы было с чем сравнивать свой прогресс, становлюсь ли я ближе к этому ориентиру? Это как маяк светящийся в темноте. Становлюсь ли я ближе к этому? Это описание можно использовать для самопроверки, для внутреннего использования, но не в коем случае не для раздачи диагнозов другим людям!

Вся Адвайта, это лекарство исключительного для внутреннего употребления. Искателям не советуется начинать революции за мировое просветление, бежать тормозить других людей, и пинками пытаться их куда то загнать. Пока нет абсолютно полного понимания, до тех пор не стоит самостоятельно настойчиво и непрошено просвещать других. Если просят, другое дело! Можно объяснить насколько можешь. В среде других искателей, с заведомо общими интересами, тоже можно обсуждать, ну а выставлять кому-то не прошенные оценки, и читать непрошенные проповеди, изменять мир, очень сильно не советуется. Адвайта так не работает. Адвайта это внутреннее средство для меня. Я работаю над собой. Это лекарство для внутреннего изменения.

Все практики, для которых необходимы усилия искателя, Бхагаван описывает в следующей строфе.

श्रीभगवानुवाच

प्रजहति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

zrlbhagavAn-uvAca

prajahAti yadA kAmAn-sarvAn pArtha mano-gatAn |

Atmany-eva-AtmanA tuSTaH sthita-prajJas-tadocyate || 55 ||

*Святой Бхагаван сказал:
Когда человек оставляет
все желания, появляющиеся в разуме, О Арджуна,
будучи удовлетворенным собой в себе,*

тогда его называют утвердившимся в мудрости. (2.55)

zribhagavAn-uvAca - Бхагаван Кришна сказал. uvAca - это слово постоянно повторяется во всех писаниях. Один сказал, Бхагаван сказал, Арджуна сказал, Васиштха сказал, Рама сказал. uvAca, это слово третьего лица, прошлого времени, сказал. Бхагаван Кришна сказал. prajahAti - отвергает, оставляет, отказывается. Он. Третье лицо, единственное число. yadA - когда отказывается? Когда оставляет, отвергает. Отвергает что? kAmAn - желания, множественное число. kAmAn-sarvAn - все желания. Когда он отвергает все желания. mano-gatAn - появившиеся в разуме. Кстати, это слово можно понять двояко. Или появившиеся в разуме, т.е. желания из которых состоит сам разум, или по мере того как появляются. Когда он отвергает все желания, или по мере появления, или которые существуют в разуме. О Партха! О Арджуна!

Когда он оставляет, yadA и tadA. Когда вот это случается, тогда вот это случается. ucyate. Когда он отказывается от всех желаний, которые появляются в разуме, Atmany-eva-AtmanA. Atmany - в себе, в своей природе, eva - только, только в себе, AtmanA - собой, tuSTaH - удовлетворен. Когда он отвергает, когда он оставляет все желания, и когда он удовлетворен в себе самом, только самим собой. sthita-prajaH, tadA ucyate. Тогда твердым в мудрости, tadA ucyate, называется. Тогда его называют твердым в мудрости.

Когда человек оставляет все желания, которые появляются в разуме, и удовлетворен самим собой в самом себе, тогда его называют утвердившимся в Мудрости. Какой вопрос был у Арджуны? sthita-prajasya ka bhASA - каково определение sthita-prajasya, твердого разумом? Того чья мудрость тверда. И Бхагаван отвечает.

Того называют sthita-prajasya, кто оставляет все желания возникающие в разуме, о Партха, и когда он в себе удовлетворен самим собой. Когда, в то время как, yadA, человек оставляет, полностью отвергает, prajahAti все желания, sarvAn-kAmAn. Все стремления к удовольствиям. kAmA - это желания, стремления к удовольствиям. Имеется ввиду не только стремление к чему-то, это обратная сторона стремления к желаниям, это стремления отвергнуть что-то неприятное. Стремление к желаниям, и отвержение того что неприятно, оба эти понятия подразумеваются под словом желания. Желание подразумевает и то и другое.

mano-gatAn - входящие в разум, в сердце, возникающие в разуме. О Партха! Если mano-gatAn понимать как возникающий в сердце, тогда понимается что у мудрого могут желания появляться в разуме, в сердце. Но он за этими желаниями не следует, они его не связывают, они не вызывают у него проблем. Вместо проблем они становятся предпочтениями, которые не имеют последствия. Свои желания мудрый отбрасывает по мере появления. Если они появляются, если разум продолжает функционировать, так как это его естественная функция. mano-gatAn, можно понимать как разум который состоит из желаний, из понятий. И по мере их появления, он отбрасывает эти желания. Они не толпятся у него в голове, они не перебивают друг друга, они изредка появляются, и тут же отбрасываются. Они не присваиваются.

Человек который отказывается не просто от желаний, а от всех желаний, sarvAn-kAmAn, от всех желаний. Тут же может возникнуть вопрос, а можно ли быть счастливым без желаний? Без внешних объектов, которые приносят радость? Оказывается можно. Если присмотреться к желанию внимательно, то можно заметить что на самом деле я не хочу все время желать. Например, некий человек хочет в Париж. Он не хочет хотеть в Париж, он просто хочет оказаться там. Он хочет чтобы его желание исполнилось, он хочет чтобы оно прекратилось.

Но желание увидеть Париж это не простое желание, оно состоит из нескольких более конкретных желаний, иначе было бы достаточно просто увидеть Париж из окна поезда или из аэропорта. Попав в Париж, он хочет посмотреть на Эйфелеву башню, посетить Лувр, собор Парижской Богоматери увидеть, попробовать каких-то французских блюд в ресторанах. Когда он достигает желаемого, его желания прекращаются, и какое-то время он становится полностью счастлив. Ему ничего не надо менять в окружающем мире, ему не надо никуда бежать, у него отсутствуют желания. Это момент наслаждения.

Если внимательно посмотреть, то любое желание которое успешно реализуется, оно сопровождается моментом когда все прекрасно, когда в мире ничего не надо менять, когда я полностью счастлив, когда мне никуда не надо спешить. Все это продолжается ровно до того момента, пока не возникает следующее желание. Начинает хотеться того же самого, но с перламутровыми пуговицами. Появляется новое желание, и человек снова хочет. Он опять куда то устремился, он опять куда то хочет бежать.

Когда человек счастлив, он ничего не хочет. Поэтому желание, это выражение недостаточности. Я желаю, когда мне чего-то не хватает. Можно посмотреть на самого богатого человека. Он продолжает иметь желания, и это показывает,

что на самом деле он еще не все имеет. Ему по-прежнему чего-то не хватает. Когда действительно хватает, желание чего-то еще просто нет, оно не может возникнуть. И вот мудрый, он знает себя не как ограниченное и недостаточное существо, а он знает себя как бесконечность. У него нет этой недостаточности, которая толкает его на желание. Он удовлетворен без внешнего. Он удовлетворен в самом себе, самим собой. Atmany-eva-AtmanA.

Желания могут быть как связующими, так и не связующими. А так же желания могут иметь последствия. Например когда я сильно чего то хочу или не хочу, я могу чувствовать себя от этого несчастным, а также я могу обладать тем что я не хочу, и от этого я также могу чувствовать себя несчастным. Это означает что я определяю свое счастье через желание. Я не мыслю свое счастье в отрыве от желаемого.

И это может быть что угодно. Можно быть несчастным потому что все были в Париже, а у меня денег не хватает. Или же несчастным можно быть без сигареты или чашечки кофе с утра. Подобных желаний существует огромное количество, и у каждого человека свой набор этих желаний. Если я без этого желаемого чувствую себя несчастным, это желание связующее. Они толкают меня на действия по достижению или по избавлению от чего-то. От таких желаний очень сложно отказаться. Это возможно, но с большими усилиями, с уговорами, и это может быть очень сложно. Это тот тип желаний, которые имеет не человек, а которые имеют человека. Они главнее, они руководят его жизнью, они направляют его действия в то или иное русло!

Если же желания есть, но я не связываю с ними свое счастье или несчастье, то желания теряют силу. У них нет далеко идущих последствий, и от них легко отказаться. Они в этом случае становятся предпочтениями. Я предпочитаю чай, но я выпью и воду. И я не буду чувствовать себя от этого несчастной. Я предпочитаю лето и солнце, но я не страдаю и зимой. Только тот кто может быть удовлетворен вне зависимости от любых условий и объектов, только тот кто открыл источник удовлетворенности в себе самом, он своим пониманием превратил свои желания в предпочтения, которые его не затрагивают.

От таких желаний, которые не желания, а предпочтения, он может с легкостью отказаться. Как только они всплывают у него в разуме. prajahAti yadA kAmAn-sarvAn pArtha mano-gatAn Atmany-eva-AtmanA tuSTaH, он счастлив, он блажен, он удовлетворен сам в себе. Вне зависимости от желаний. Только в себе. Когда оставлены все желания, когда не остается внешних причин для удовлетворенности, в то время как остается живое тело. А живое тело требует

чего-то для своего поддержания. Какие-то действия будут необходимы для того чтобы обеспечить поддержание тела. Тот кто оставляет желания, в то время как его тело продолжает жить, он удовлетворен только в себе. Atmany-eva-AtmanA, только самим собой, без внешних объектов. Потому что он обрел нектар бессмертия, он осознал высшую цель, и теперь он черпает свое удовлетворение, tuSTaH. Он удовлетворен, он черпает свою удовлетворенность из другого источника. Не от объектов, он познал себя как источник блаженства.

Сахар по своей природе сладок, и для сахара ничего другого не требуется добавлять в него, чтобы он стал сладким. Сахар сладок сам по себе, потому что он сахар. Сахар не может быть не сладким. Узнавший свою природу, знает себя не как счастливого, потому что счастливым можно быть больше или меньше. Когда я счастлив, я счастливый, когда счастье — это мое качество, этого качества может быть больше или меньше. Он знает себя не просто как счастливого, а он знает себя как источник всего счастья. Как само счастье, Как сахар является источником сладости, так и мудрый человек осознает себя как блаженство, как источник любого удовлетворения. Источник любого счастья и блаженства. Он удовлетворен сам собой, в себе самом.

Он знает себя как безбрежный океан блаженства. Каким образом? С помощью различения того чем он является, от того чем он не является. Различение между Атмой, т.е. мной самим и ан-атмой. И тогда, tadA, он считается usyate, его называют, он считается, его другие считают твердым в мудрости. sthita-prajJaH, познавшим. Тот чье понимание, prajJa, которое порождено различением атмана, себя от не себя, чье различение, чья мудрость тверда, sthita. Тот называется sthita-prajJaH.

zrlbhagavAn-uvAca
prajahAti yadA kAmAn-sarvAn pArtha mano-gatAn |
Atmany-eva-AtmanA tuSTaH sthita-prajJas-tadocyate || 55 ||

Святой Бхагаван сказал:

*Когда человек оставляет все желания, появляющиеся в разуме,
О Арджуна, будучи удовлетворенным собой в себе,
тогда его называют утвердившимся в мудрости. (2.55)*

Бхагаван дает первое определение твердого в мудрости. Это тот кто оставил все желания, и удовлетворен собой в самом себе. Эта тема будет продолжаться, и

подробно мы будем об этом говорить уже в следующий, и во все последующие разы.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 71

Глава 2 шлока 56

Начнем с повторения шлоки пятьдесят четыре, которую мы изучали в прошлый раз.

arjuna uvAca
sthita-prajJasya kA bhASA samAdhi-sthasya kezava |
sthita-dhIH kiM prabhASeta kim-AsIta vrajeta kim || 54 ||

Арджуна сказал:

*О Кришна, как описывается тот,
чья мудрость тверда и чей разум неподвижен?
Как такой с твердым разумом говорит, сидит и ходит? (2.54)*

После долгой речи Кришны, Арджуна задает свой первый вопрос. Этот вопрос выдает его сомнения. Арджуна спрашивает, как говорит утвердившийся в мудрости? Как он взаимодействует с окружающим миром? Как он сидит, когда он остается сам с собой, когда он не взаимодействует с окружающим миром? Как он ходит, как он действует? Как он делает дела? Арджуна одним вопросом покрывает все возможные проявления Мудрого. Мудрый, как и любой человек, он или сидит, или что-то делает, или спит, или взаимодействует с миром. Как он взаимодействует, как он не взаимодействует, и как он делает что-либо? Такой вопрос возникает у Арджуны.

На самом деле это вопрос не только Арджуны. Это естественные сомнения искателя. Практически у каждого в самом начале возникают такие вопросы, и эти вопросы требуют обязательного разрешения. Они не должны оставаться в непроявленном виде, потому что они не дают разуму оставаться в спокойствии. Мы можем представить, как Арджуна с трудом дождался паузы в речи

Кришны, и из него вылились эти вопросы. Вопросы относительно того, а каковы признаки освобожденного?

Неразрешенные сомнения, особенно в таких простых и начальных вещах, если они не отвечены и не уничтожены, то в дальнейшем они могут стать препятствием. Сомнения уничтожаются путем их разрешения. Путем получения ответов на вопросы. Если ответ не получен, или если вопрос не задан, то такие неразрешенные сомнения в дальнейшем способны превратиться в препятствия. Потому что на них сверху настраивается целая система мировоззрения, и когда что-то потом пойдет не так, где-то обязательно появляется препятствие, в связи с чем останавливается дальнейшее продвижение, и поэтому бывает очень трудно понять в чем собственно была проблема.

Может оказаться, что проблема была когда-то давно в самом начале, потому что какие-то сомнения не были разрешены. Проблема может скрываться в очень простых вещах, но на которых уже настроилась дальнейшая система. Это говорит о том, что что-то было упущено в самом начале, а нам нужно твердое знание. Твердое знание невозможно без уничтожения всех сомнений. Это подобно тому, как фундамент должен быть заложен очень хорошо, без пропущенных моментов, с полным соблюдением технологии, чтобы возводимое на нем здание могло стоять и не падать.

Только твердое знание способно ответить на все вопросы, а такое знание возможно только когда отсутствуют все сомнения. Это как при прыжке с парашютом. Когда человек стоит перед открытым люком самолета, он стоит на огромной высоте и смотрит вниз. Его органы чувств говорят ему, что ты находишься в смертельной опасности. Ты находишься на огромной высоте, земля на многие сотни метров внизу. Если у тебя есть сомнения, или нет парашюта за спиной, то ты ни за что не прыгнешь. Потому что ты доверяешь своим органам чувств, которые оказались в непривычной для себя ситуации. Обычно ноги ходят по земле, а глаза привыкли видеть землю вблизи. Но здесь земля оказывается совсем в другой перспективе. Ты видишь ее с высоты птичьего полета.

Если ты сосредоточишься на том что говорят органы чувств, то прыгнуть практически невозможно. Но если же ты уверен в парашюте, если ты уверен в инструкторе, если ты уверен в той подготовке, если ты уверен в самолете, то ты можешь Знать. Знать, что ты находишься в безопасности. И это знание дает

опору. Если ты знаешь, если ты уверен, если сомнений нет, то ты или прыгнешь без страха, или этот страх будет таким маленьким, что через него можно будет довольно легко перешагнуть. Если ты знаешь, ты можешь не бояться. Для тебя это будет просто развлечение. Ты можешь наслаждаться полетом, собственно ради чего с парашютом и прыгают. Не для того чтобы побояться побольше, а для того чтобы насладиться несколькими минутами полета.

Прыгнуть ты сможешь если твердо знаешь, а если ты сомневаешься, то органы чувств будут говорить тебе что ты находишься в смертельной опасности. Если ты полагаешься на знание, то не смотря на то что органы чувств говорят об опасности, ты знаешь, и ты не боишься. А если ты сомневаешься, значит ты допускаешь что органы чувств говорят правду. Если сомнения остались, то ты будешь продолжать бояться. Недавно я прочитала историю, про то как изобретатель Илон Маск рассказывал про свое детство. Он говорил, что в детстве как и все другие дети, он боялся темноты. Но он был умным мальчиком, и в какой-то момент подумал, что темнота — это просто отсутствие волн в видимой части спектра. А видимая часть спектра, это очень маленькая часть огромного спектра волн. И как-то глупо бояться отсутствия волн. :-D Другими словами, после того как он понял что такое темнота, он больше ее не боялся.

Безсомнительное знание, оно превосходит показания органов чувств. Это как в знаменитом примере с солнцем. Органы чувств говорят тебе что солнце всходит и заходит, но ты знаешь, что солнце относительно земли находится на одном месте. Оно точно так же как и земля несется в космосе, по какому то своему маршруту. Наблюдаемый нами восход и заход солнца, происходит не потому что солнце поднимается и опускается. А потому что земля поворачивается относительно солнца. Безсомнительное знание, оно во много раз превосходит показания органов чувств. Только такое без-сомнительное знание дает полную уверенность, он дает бесстрашие и спокойствие. В Бхагавад Гите мы говорим об Абсолютном Знании, а Абсолютное знание дает Абсолютное бесстрашие, и Абсолютное спокойствие. Поэтому, для того чтобы Абсолютное знание могло быть Абсолютным, могло быть твердым, все сомнения должны быть разрешены.

Арджуна между тем находится на поле боя. С чего у нас начинается Бхагавад Гита? Она начинается с вопросов. Это мои люди? Это мои Учителя? Это мои родственники? Или же это мои враги? Как мне к ним относиться? Как мне начать эту битву? Как мне на них смотреть? Кришна учит Арджуну что ты, и все эти люди на поле боя, это не люди на самом деле, и ты не человек. И ты, и

они, и я сам, это нечто. И это нечто не рождается и не умирает. Если по поводу этого знания у Арджуны остаются сомнения, то выслушав Кришну он конечно может начать сражение, помня что он не рождается и не умирает. Что никто не рождается и не умирает. Но если его сомнения не прекратились, то вдруг посреди битвы, когда его рука уже занесена над кем-то, он снова может увидеть себя как убивающего или умирающего. И тотчас же его сомнения вернуться к нему с новой силой. Это будет не победоносная война, это будет очень проблематичная ситуация, если сомнения вдруг появляются тогда, когда их быть не должно.

знания должно быть твердым. знание должно быть безсомнительное, для того чтобы на него можно было опереться. Именно поэтому Арджуна задает вопросы. И именно поэтому Кришна не пропускает их мимо ушей, а очень подробно на них отвечает. Потому что все сомнения без исключения должны быть разрешены, иначе твердое знание будет невозможным. Сомнения могут даже не осознаваться, но они могут оставаться и мешать пониманию. Поэтому Арджуна нам служит очень хорошую службу, задавая этот вопрос. Потому что если искатель не задает вопросы, если этот вопрос у него остался где-то на доньшке, то потом это будет ему (искателю) очень мешать.

Сомнения которые высказывает Арджуна, это возможные сомнения искателя. Тут можно вспомнить сколько раз встречались статьи, в которых сравнивают между собой известных Учителей, и даже составляются списки кто от чего умер. Такой святой умер от рака, другой от диабета, третий еще от чего-то. Кто-то болел в таком то возрасте, а кто-то жил долго. Кто-то реализовал тело света, у кого-то много учеников, а у кого-то мало, кто-то известен, а кто-то нет. Кто-то вообще показывал чудеса! Вот он то уж точно просветленный!!! А рядом с другим я так хорошо взмедитнул, что полтора часа прошли как одна секунда.

На всех этих признаках пытаются выстроить системы для определения. Кто просветленный, а кто не совсем просветленный. У кого глаза сверкают, а у кого глаза не того цвета. Целые баталии устраивают по этому поводу. Кто больше понимает, кто больше просветленный, кто святее. Каждый наверняка встречался с такими рассуждениями.

Арджуна за нас всех задает такой вопрос. Но Кришна не дает критериев для оценки других людей. Разница между тем кто понял, и тем кто не понял, она не внешняя, она внутренняя. И на самом деле совершенно неважно что понял кто-то другой, важно что я сам понимаю. Бхагаван Кришна дает ответ не для оценки других, а для того чтобы я сам мог сравнить самого себя, с описанием

мудрого. Сравнить один раз, может быть через год перечитывая Бхагавад Гиту, посмотреть, а есть ли прогресс в моем духовном поиске?

И вот Арджуна высказывает свое сомнение. Как утвердившийся в мудрости говорит, как он взаимодействует с миром, как он сидит когда остается наедине с самим собой? Как ходит, как действует, как делает дела? Кришна начинает ему отвечать. Читаем пятьдесят пятую шлоку .

श्रीभगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

zrlbhagavAn-uvAca

prajahAti yadA kAmAn-sarvAn pArtha mano-gatAn |

Atmany-eva-AtmanA tuSTaH sthita-prajJas-tadocyate || 55 ||

Святой Бхагаван сказал:

Когда человек оставляет все желания, появляющиеся в разуме,

О Арджуна,

будучи удовлетворенным собой в себе,

тогда его называют утвердившимся в мудрости. (2.55)

Отвечая на вопросы Арджуны, Кришна первым делом отвечает на вопрос kA bhASA. sthita-prajJasya kA bhASA. Каково определение мудрого? Каково определение sthita-prajJa, стойкого в мудрости, определение того кто удовлетворен сам в себе? Он оставляет все желания которые появляются в разуме. На самом деле, ответ Кришны отвечает не только на высказанные сомнения Арджуны, но и не высказанные тоже. Ведь про желания Арджуна не спрашивал, но у него вполне могли оставалось сомнения, можно ли быть счастливым без желаний? Кришна говорит, когда человек оставляет все желания появляющиеся в разуме, он может быть счастливым и без желаний, он может быть удовлетворен самим собой в себе самом. Именно таков утвердившийся в Мудрости. Не мудрый не может быть устойчиво удовлетворенным в самом себе. Вне зависимости от наличия или отсутствия внешних объектов и стимулов. Любых

Не мудрый или не утвердившийся в мудрости, т.е. мудрый, но который еще не до конца утвердился в мудрости. Он не может быть Atmany-eva-AtmanA tuSTaH, не

может быть удовлетворенным tuSTaH. Atmany - в себе, в атмане, eva - только. Только в атмане. Вообще без влияния каких-то внешних объектов и ситуаций. AtmanA - самим собой. Мудрый оставляет все желания.

Все основные желания в этом мире укладываются в три категории. Это желание потомства, или желание большего количества учеников. Это желание продлить свое существование в потомстве, в последователях, в учениках. Желание богатства. Богатства, власти, влияния, это тоже основное желание. И третье очень сильное желание, группа желаний, это желание мирской славы. Продлить, возвысить свое существование в умах, в памяти других людей. Все эти желания мудрым оставляются. Почему?

Каждое из этих желаний, это желание ограниченного существа в ограниченном мире. Это относительное желание, стать больше, стать богаче, стать известнее чем кто-то другой. Эти желания возможны только для зависимого ограниченного существа. Потому что даже очень богатый, или очень могущественный человек он тоже ограничен. Он ограничен еще большим богатством или властью. Но богатство и власть всегда имеют границы.

А кто же может быть счастлив вне зависимости от желаний? Вне зависимости от ситуаций? Вне зависимости от внешних обстановок? Только тот кто знает себя как полноту, в которой нет никакого недостатка. Блаженство без причины, это признак твердого в мудрости. Это первое утверждение Бхагавана Кришны. Atmany-eva-AtmanA tuSTaH sthita-prajjas-tadocyate. Тот кто знает себя как полноту, в которой потенциально все есть, в которой нет недостатка ничего.

Это совершенно другой принцип, который отличается от всего что принято в мире. Нам предлагается поменять свои принципы оценки успешности достижений. В мире принято что для счастья, для радости, должна быть причина. Должно быть достижение чего-то. Видя улыбку или радость на чьем то лице, люди интересуются почему ты счастлив? И у каждого обязательно будет ответ. Потому что я получил повышение, потому что сын поступил в универ, потому что любимая футбольная команда выиграла. Поводов может быть огромное количество. Всегда есть повод почему я счастлив. А мудрый, не имеет такой причины.

Ему не требуются причина чтобы быть удовлетворенным в самом себе. Потому что он обнаружил причину всех причин. В мире же, отсутствие причин для радости, для удовлетворенности, для спокойствия, считается признаком

глупости или безумия. Даже говорится что смех без причины, это признак дурачины. Или после смерти говорят, что вот, успокоился, отмучился. tuSTaH, это спокойный. Только мертвый может быть спокоен без причины, или дурак. Спокойный сам в себе, или глуп или безумен, или уже умер.

sthita-prajña это не то, ни другое и ни третье. Его тело, тело мудрого, оно живо. А у тела остаются потребности и ограничения. У разума, у органов чувств остаются ограничения. Мудрый не начинает внезапно нарушать законы физики. Он не начинает летать по воздуху, он не начинает обходиться без еды или без сна. Он не избавляется от всех болезней тела. От старости тела, от смерти тела. И Шанкара подчеркивает в своих комментариях, что потребности тела остаются у Мудрого. Потому что речь идет о дживан мукти, sthita-prajña, который получил, который достиг мудрости, который обрел мудрость при жизни этого тела. Тело остается жить, человек остается жить, но при этом он мудрый, он знает свою природу.

Когда тело осталось, но желания отброшены, и не остается никаких внешних причин для удовлетворенности, его поведение может казаться поведением сумасшедшего или опьяненного. Потому что он удовлетворен сам в себе, tuSTaH. Только в себе. Ему не требуется ничего внешнего для удовлетворенности. Он нашел причину которая позволяет ему быть удовлетворенным в самом себе. Только с самим собой. Без внешних объектов. Он обрел нектар бессмертия. Высшую цель. И теперь он черпает свою удовлетворенность из другого источника. Не от объектов во внешнем мире, а из другого источника. Ему не требуются сладости других объектов, потому что он знает самого себя как сахар, который сладок по своей природе. Просто потому что он сахар.

Он сам сладость всего мира, он сам знает себя как ту радость и счастье, которые как он раньше считал заключены в каких-то объектах. Теперь он знает, что он сам по своей природе наделял объекты мира сладостью. Это была моя сладость, которую я не понимал, и именно свою сладость я видел заключенной во всех внешних объектах.

Мудрый знает себя как источник этой сладости, источник наслаждений, источник блаженства. Шанкара сравнивает его с опьяненным или безумным. Опьяненный, это тот, у кого на время подавляются связи с окружающим. Он находится под воздействием каких-то вещей извне. Вещество по любому приходи извне, у него стимулируются какие-то внутренние системы, которые дают эффект временного удовлетворения. Это именно временное

удовлетворение. Временное состояние, после которого наблюдается отход, похмелье, ломка. Прием вещества дает некую иллюзию легкого достижения приятного состояния, он вызывает привыкание. С каждым приемом зависимость от внешних веществ только усиливается, и ограниченность при этом растет. Именно поэтому прием веществ не является методом выхода за пределы ограниченности. Такие методы в Веданте вообще не рассматриваются. Это тупик, который может дать только видимость прогресса. Опьяненный, это тот кто временно находится под воздействием вещества. Он временно может казаться удовлетворенным в себе самом. Ему временно не нужны никакие объекты извне.

А безумный, это тот кто не временно, это тот у которого механизм взаимодействия с внешним миром поломан. Он в принципе не способен полагаться на органы чувств. Он постоянно находится в своем мире, и он также кажется независимым от внешнего. Он может быть беспричинно радостен, или беспричинно возбужден. Знания у него нет, и возможности его обрести тоже. Как у камня, как у дерева, как у животного. Безумие — это тоже не метод Адвайта Веданты. Безумие или симуляция безумия, это не цель Адвайта Веданты.

У мудрого есть что-то общее с безумным или опьяненным. Это общее заключается в том, что его состояние удовлетворенности не зависит от чего-то внешнего. Но это не следствие воздействия вещества, как и не следствие болезни или неспособности. Это следствие знания. Он знает себя как само блаженство. Не время от времени, не как состояние которое приходит и уходит, а постоянно. Всегда. Его знание не зависит от разума. Мудрый никогда не делает ошибки, принимая себя за что-то ограниченное. Пробужденный к своей природе, твердый в мудрости *sthita-prajña*, он знает себя как безбрежный океан блаженства. Каким образом? Он различает то что есть, от того чем он не является. Он *tuṣṬaṇ*, он удовлетворен в себе самим собой. Больше ему ничего не надо.

tuṣṬaṇ это не только удовлетворенный, это еще и ощущающий себя в полной безопасности, вне зависимости от условий. *tuṣṬaṇ* это спокойный и удовлетворенный. Он ощущает себя в безопасности, в себе самом он чувствует себя в полной безопасности. Тот кто не ощущает себя в безопасности, он не может быть спокойным. Безопасность Мудрого, не зависит от условий. Он знает что он всегда находится в безопасности, чтобы не случилось с его телом. Он не ассоциирует себя со своим телом, он не принимает себя за свои мысли, он не принимает себя за состояние. Он всегда находится в безопасности. В

полной безопасности. Он не беспокоится о безопасности сейчас или потом, не волнуется о том где подстелить соломки, как бы иметь заготовку на черный день, потому что он знает себя как силу, которая поддерживает всю вселенную. Он знает что до самой смерти тела, до самого конца существования этого тела, вселенная будет поддерживаться.

У него нет чувства ущербности, потому что он знает себя как безграничную полноту, которую невозможно сделать более или менее полной. К его состоянию нечего добавить и нечего убавить. И при этом он может с легкостью принимать и отдавать, не становясь от этого больше или меньше. Его состояние сравнивают с состоянием безбрежного океана, который принимает в себя и большие и маленькие реки. Где-то наводнение, где-то река выходит из берегов, но когда она приходит к океану, океан принимает ее в себя, и он не переполняется от этого.

Под воздействием солнца, под воздействием тепла, из океана постоянно испаряются огромные массы воды. Появляются облака, которые потом где-то проливаются дождем. Не смотря на то что каждую секунду из океана уходит огромное количество воды, он не становится от этого меньше, так же как и принимая в себя воды рек, он не становится больше. Потому что он полный и безграничный.

Именно таким безграничным океаном и знает себя Мудрый, а знающий себя как ограниченность, он не может быть удовлетворенным в себе. Его удовлетворенность и его радость, они будут зависеть от множества объектов и факторов, которые находятся во вне его, и над которыми он не имеет никакой власти. карма йога, это первый шаг по пути к знанию. Она (карма йога) предлагает немного перенести свою зависимость от чего-то, от множества непостоянных объектов, на что-то постоянное. На постоянного Бхагавана, который поддерживает всю вселенную. карма йога предлагает обмен, вместо того чтобы полагаться на множество преходящего, она предлагает полагаться на одно непреходящее. На Бхагавана.

Зависимость от непостоянного не может дать твердой опоры в жизни, потому что ты хватаешься то за одно, то за другое, оно меняется, оно не соответствует твоим ожиданиям, и ты вынужден опять и опять искать чего-то, и оно снова не работает. карма йога говорит: полагайся на Бхагавана, потому что любой результат приходит свыше. Не волнуйся о результатах, не беспокойся об изменяющихся объектах, а полагайся на неизменного Бхагавана.

Это очень сильно уменьшает груз ответственности, груз беспокойств, и именно поэтому разум очищается. Очищается и подготавливается для следующего шага. Для того чтобы обнаружить свое бессмертие. Обнаружить неизменность и вездесущность, обнаружить и понять смысл ведического высказывания что ты есть То. Что и ты и Бхагаван суть одно, потому что есть только единое и нераздельное. **Экам эва адвитиям**, единое и только не двойственное.

Сначала предлагается не искать опоры в изменяющихся и хрупких объектах этого мира, а искать опоры во всемогущем Бхагаване. Это карма йога. На следующем этапе гьяна йога, сущность которой заключается в обнаружении опоры в себе самом. И работает это исключительно поэтапно. Сначала карма йога, а потом гьяна йога. Только постепенно. Потому что слишком огромен зазор между ограниченным эго, и между тем чем человек себя не верно считает. Зазор между маленьким и ограниченным существом, и между безграничным Брахманом. Одним шагом этот зазор не преодолевается.

Арджуна спрашивал определение утвердившегося в Мудрости. И Кришна дает ему полное определение, что это тот кто довольствуется самим собой, в самом себе, с самим собой. Это ответ на первый вопрос, это определение мудрого который утвердился в Знании, но одновременно и средство для ищущего. В прошлый раз мы говорили что качества Мудрого безусловно украшают его, и что также, они могут быть средством для ищущего этой мудрости, потому что ищущий прилагает усилия чтобы обрести эти качества. Стремление к пониманию, которое позволяет прекратить желания и предпочтения, оно (стремление) позволяет превратить сильные связующие желания, в слабые и не связующие. В желания которые не имеют последствий, и которые впоследствии не смогут стать препятствиями. Ищущий должен стремиться к обретению таких качеств, стремясь к удовлетворенности в самом себе самим собой, и при этом не отказываясь от действий, которые ему должно делать. Долженствование для искателя является обязательным, тогда как для нашедшего, для Мудрого, это долженствование уже пропадает.

Стремление к обретению таких качеств становится средством для очищения разума, а также средством для продвижения по пути для ищущего. Именно поэтому Кришна и дает такое определение, которое сможет помочь ищущему. Не поможет ему судить о других людях, и о достижениях кого-то другого, а позволит ему превратить это определение в средство для собственной практики. Когда человек оставляет все желания появляющиеся в разуме, о Арджуна! Будучи удовлетворенным собой в себе. Тогда его называют утвердившимся в Мудрости.

Удовлетворенный в себе Мудрый оставляет желания, но при этом он продолжает действовать на благо мира. Это уже не он действует, ибо он уже не является деятелем. Шанкара писал комментарии, слагал гимны, Йогу Вашишту, Рамаяну и Махабхарату также сложили мудрые люди. Мудрые продолжают учить, или не продолжают. :-) Они могут продолжать странствовать, могут разговаривать, а могут и нет. Это уже работа не связующих желаний. Мудрые знают себя как не деятеля, они уже достигли того что надо достигнуть, для них не осталось ничего несделанного. Они продолжают действовать, но их действия — это физическое выражение той полноты, той наполненности, того блаженства, той Ананды которой они себя знают. Они полны, они блаженны, и эта любовь выражается без какой-либо дополнительной причины. Выражается в том числе и как учение, и как сложение текстов. Она может выражаться совершенно по-разному.

И только когда учение идет от полноты, только из такой безграничной любви и возникают подобные произведения. Возникают и становятся возможны Учения, становится возможна передача знания. Только тогда Бхагавад Гита становится возможна. Бхагавад Гита — это Божественная песнь, песнь Бога, передающаяся от сердца к сердцу. Только тогда становится возможным само творение, сама вселенная, как выражение безграничной любви и полноты.

Состояние в котором пребывает Мудрый, оно не зависит от внешних проявлений, но как подобное состояние полноты может стать средством, как воспитываются подобные качества? Состояние полноты, состояние удовлетворенности в самом себе, самим собой? У человека есть привычка определять себя через окружение.

Эта привычка воспитывается годами. Я чувствую себя красивым или некрасивым, высоким или низким, богатым, умным, только потому что я знаю других людей. И только в сравнении с ними, кто-то может быть или некрасивым, или низким, или глупым, или бедным! Даже то что я определяю себя как мужчину или как женщину, это тоже определение по контрасту, это определение по сравнению с чем-то!

Инженер я или предприниматель, это определение “звучит” во мне, только потому что я знаю другие профессии. Я знаю других, я знаю тех кто является докторами или дворниками. Я не такой как одна группа, я такой как другая группа. Группа может быть абсолютно любая. Это может быть группа коммунистов, либералов, эстетов, дауншифтеров. Большинству людей очень

сложно отказаться от общения с другими, потому что от других поступают сигналы о том какой я. Сигналы, подтверждающие мое существование.

Однажды был проведен небольшой эксперимент с подростками. Группу подростков на один день попросили отказаться от общения, и от какой-то искусственной стимуляции органов чувств. Всего на один день. Под запрет попали разговоры, общение по телефону, слушание музыки, компьютерные игры, ТВ, вообще все эл. гаджеты. Можно было рисовать, читать, гулять, записывать свои мысли. Стимуляция должна была идти изнутри.

Это была достаточно большая группа, около сотни или полусотни человек, и из этой группы всего несколько человек справились с поставленной задачей. Остальные описывали невозможность пребывания в таком состоянии. Они описывали депрессию, ломку, ухудшение общего состояния, вплоть до мыслей о суициде. И это не только у подростков! У взрослых людей будет точно такая же ломка, если им отключить интернет.

Достаточно большому количеству людей, для того чтобы они чувствовали себя спокойно, просто чувствовали себя спокойно, необходим постоянно работающий телевизор или радио. Они должны как бы взаимодействовать с другими особями своего вида, ну или как минимум компенсировать их кошками или собакам. Почему? Потому что очень сильна привычка определять себя относительно внешнего. И постоянно подтверждать это.

Как сделать Atmany-eva-AtmanA tuSTaH, как сделать удовлетворенность в себе самом, средством? Методом? Одна привычка она побеждается другой привычкой. Привычка полагаться на внешнее, она должна постепенно заменяться на привычку полагаться на внутреннее.

Привычка определять себя через внешнее очень сильна. И принимая во внимание эту привычку, одним из средств будет окружить себя мудрыми людьми. Если я, если мой разум старается определить себя через мое окружение, то уж лучше иметь мудрое окружение. Лучше общаться с мудрыми, потому что разум будет автоматически брать с них пример. Как они себя ведут? Как они реагируют? Он неизбежно будет это отмечать, не обязательно это будет доходить до сознания, не обязательно это будет сознательным подражанием, но очень многому разум сможет научиться просто находясь в компании с мудрыми людьми. Если невозможно общаться с мудрыми, то по крайней мере каждый может исключить из своего круга общения дурных

людей. Это может каждый. Исключить всех тех, то тянет на более низкие уровни реагирования.

Кто вовлекает тебя в автоматическое реагирование, в обсуждение несущественных деталей, в обсуждение сериалов, в обсуждение кто и как себя вел, кто что сказал, да в обсуждение политики в конце концов! Если ты не можешь на это повлиять, то это совершенно бесполезный разговор.

Компания мудрых, это один из возможных шагов по направлению к удовлетворенности в самом себе. Глядя на мудрых, необходимо брать с них пример. Но компания мудрых работает не для каждого, потому что не каждый может понять важность такой компании.

Очень часто присутствует чувство, что мол я это все уже знаю, я ведь изучал книги! Такой человек будет замечать не мудрость, а он будет замечать лишь оговорки, какие-то неточности в словах, какие-то мелкие моменты в поведении Мудрого. Если есть ощущения что я и так много знаю, то такой человек не сможет ничему учиться. Более того, очень даже возможно что в компании мудрых его эго будет только расти. Такому человеку предписывается заняться работой над своими привычками, над своими васанами, над своими склонностями. Ему предписывается памятование о том, что всегда найдется тот кто знает больше него. Есть даже целая наука о том как работать с васанами, с укоренившимися реакциями разума.

Общий подход по работе с васанами, это карма йога, так как она предназначена для очищения разума. карма йога в каждом индивидуальном случае, в каких-то деталях, она будет своя. Потому что у каждого свой собственный набор привычек, потому что у каждого свой собственный набор того над чем ему необходимо работать.

карма йога приводит к тому что развивается сострадание, отдавание, понимание. Понимается долженствование, понимается то что я хочу, и то что должно делать в этом случае. Развивается служение, а также другие качества. Но если даже для карма йоги человек не созрел, если его склонности слишком сильны, то ему можно посоветовать заниматься пранаямой. Пранаяма это механическое средство для успокоения разума. Есть множество предварительных средств, которые предшествуют карма йоге. Если человек не готов для карма йоги, то есть другие средства для подготовки его к этому первому шагу. Потому что карма йога — это первый шаг на пути к знанию. До этого уже достаточно большой путь должен быть пройден.

Привычка определения себя через внешнее, определения себя через обратную связь от внешнего мира, определение себя через то что я получаю или не получаю в результате своих действий, она преодолевается очень и очень постепенно. Постепенно я нахожу и смещаю то на что я опираюсь, с внешнего на внутреннее. Таким образом, это может стать средством для искателя. Atmany-eva-AtmanA tuSTaH, он постепенно все больше и больше не зависим от внешнего. Кришна перечисляет качества Мудрого для того, чтобы не мудрый, но ищущий мудрости, мог эти качества сделать для себя средством приближения к чистому разуму, в котором становится возможно знание.

prajahAti yadA kAmAn, когда оставлены желания возникающие в разуме, о Партха. Тот кто tuSTaH, он спокоен, он чувствует себя в безопасности наедине с самим собой, ему не требуется дополнительные факторы извне. Такой называется sthita-prajAs-tadocyate. Такой называется sthita-prajAs, утвердившийся в мудрости. Оставив основные желания, такие как потомство, богатство, мирская слава, он наслаждается своей собственной природой, будучи удовлетворенным в себе самом. Без внешнего, единственно одним своим знанием.

Без знания такая удовлетворенность не может быть полной. Для ищущего знания, это ориентир на который следует равняться, это то к чему следует постепенно приближаться. Обращая внимание на свои зависимости от внешнего, и работая с этими зависимостями, замечая их. На самом деле даже одно замечание, уже способно очень сильно ослабить эту зависимость. Если она была автоматической, если она была неосознаваемой, то само осознание этой зависимости, оно уже очень сильно ее ослабляет.

Дальше Кришна продолжает отвечать на вопросы Арджуны. Давайте прочитаем шлоку пятьдесят шесть.

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

duHkheSv-anudvigna-manAH sukheSu vigata-spRhaH |
vIta-rAga-bhaya-krodhaH sthita-dhIH-munir-ucyate || 56 ||

Чей разум не затронут в страданиях и не привязан к радостям,

*кто лишен страсти, страха и гнева, -
тот называется мудрецом, чей разум устойчив. (2.56)*

duHkheSv - в страданиях, множественное число. В страданиях anudvigna-manAN. anudvigna - невозмутимый, не страдающий. manAN - тот чей разум anudvigna-manAN - тот чей разум невозмутим, тот чей разум не страдает. Тот, чей разум не страдает где? В страданиях, duHkheSu. sukheSu - в радостях. vigata-spRhaH, sukheSu vigata - ушедший, ушедшая, spRhaH - очарование, ликование. vigata-spRhaH - тот у кого очарование, ликование ушло. Не очарованный. sukheSu - в радостях он vigata-spRhaH, он не очарован, не привязан к радостям.

vlta-rAga-bhaya-krodhaH, vlta - освобожденный, не имеющий. rAga-bhaya-krodhaH, rAga - страсть, привязанность, bhaya - страх, и krodhaH - гнев. Гнев, раздражение, злость. Тот кто не затронут в страданиях. Тот кто не очарован в радостях. Тот у кого нет vlta - ушло, нет rAga, bhaya и krodhaH. Нет страсти, страха и гнева. sthita-dhIH. sthita - твердый, это определение уже встречалось. sthita-dhIH - устойчивый разумом. Твердый разумом, твердый в понимании. muniH, usyate - называется. muniH - мудрец.

Мудрецом, твердым разумом, называется тот кто duHkheSv-anudvigna-manAN, тот чей разум невозмутим в страданиях. Тот кто vigata-spRhaH, тот кто не очарован sukheSu, в радостях. Тот у кого нет vlta-rAga-bhaya-krodhaH, нет rAga, страсти, привязанности, нет bhaya, нет страха, нет krodhaH, нет гнева, нет раздражительности. Такой называется мудрым. Такой называется устойчивым.

Тот чей разум не волнуется в страданиях, duHkheSu, при любых проблемах, он называется anudvigna-manAN, тот у кого в радостях не появляется стремления продолжить эту радость. Продолжить наслаждения, не появляется чувства, что пусть это продлится как можно дольше. Тот кто не очарован в радостях, тот кто не привязан к наслаждениям. Тот у кого нет страсти, страха и гнева, тот называется лишенным их. Такого usyate, называют твердым в знаниях. sthita-dhIH, muniH - мудрец, саньясин. Шанкара добавляет, что muniH означает еще и саньясин. Для Шанкары мудрец, это тот кто принял санньясу, это тот кто следует по пути санньясы и стремится только лишь к знанию.

Это ответ на второй вопрос Арджуны. Он спрашивал sthita-dhIH kiM prabhASeta, как тот чей разум тверд, как он говорит, как он взаимодействует с миром? Это

более широкое понимание вопроса. Как мудрый взаимодействует с миром? Арджуна спрашивал, как он говорит? Но говорить можно только с кем-то, или же говорить можно кому-то. Другими словами-взаимодействовать. Этот вопрос Кришна понимает гораздо шире, и в этом контексте он отвечает на него. Как Мудрый взаимодействует с миром?

Подобная постановка вопроса показывает, что Арджуна считает, что мудрость якобы должна быть как-то проявлена внешне, при взаимодействии с окружающим миром. Каким-то специальным образом, но что в общем то совсем не обязательно. Не обязательно внешние проявления будут свидетельствовать об уровне мудрости, или вообще о наличии оной. Мы говорили о том, что качества мудрого могут быть средством для искателя, и Кришна своим ответом показывает, как следует взаимодействовать с миром, чтобы избавиться от непонимания. Как искатель который стремится к знанию, должен взаимодействовать с миром, чтобы его невежество постепенно начинало уходить, чтобы его разум очистился, и чтобы он таким образом приблизился к пониманию.

Кришна отвечает на вопрос именно таким образом, потому что он понимает не просто вопрос Арджуны, а он понимает что стоит за этим вопросом! Он не дает описания внешних признаков которые могут быть, а могут и не быть. Внешние изменения совершенно не гарантируют свободу от ограниченностей. Более того, внешние признаки всегда являются соблазном, для того чтобы начать сравнивать себя с другими. Поэтому Кришна дает внутренние признаки, которые можно использовать для собственного духовного совершенствования, для оценки своего духовного прогресса. Вся Адвайта Веданта, это средство для внутреннего употребления. Мудрый это тот, чей разум не затронут страданиями, чей разум не возбуждается и не привязывается в радостях. У кого нет страсти, страха и гнева, тот называется Мудрецом. Искатель стремящийся к Мудрости, прочитав это, услышав это, он может посмотреть на себя. Насколько его разум затронут в страданиях? Насколько он привязан к радостям? Насколько он подвержен страсти, страху и гневу?

Более внимательно мы будем эту строфу разбирать в следующий раз. Необходимо запомнить, что ответы Бхагавана Кришны на подобные вопросы, они никогда не предназначены для того чтобы судить о ком-то! Они не предназначены для того чтобы не достигшему, чтобы ищущему начинать учить кого-то, исходя из своего еще неполного понимания.

Ответы Кришны предназначены исключительно для того чтобы можно было их приложить к себе. Посмотреть насколько ко мне относятся эти определения? И через какое-то время, если духовный прогресс у искателя есть, он заметит изменения в своем соответствии этим определением, этим указателям Кришны. Насколько его разум волнуется в беспокойствах, в страданиях, в боли и в радости? Насколько у меня присутствует страсть или остатки страсти? Желания? Привязанности? Насколько какие-то ситуации вызывают у меня страх или гнев? Это все исключительно для внутреннего употребления.

Очень интересно то как Арджуна задает вопрос, исходя из своего понимания. Недостаточного еще понимания. Он задает очень простые вопросы, и он хочет услышать ответы именно о внешних признаках, так как он пока еще все воспринимает в соответствии со своим пониманием. Кришна своими ответами перенастраивает разум Арджуны, разум слушающего, разум ищущего. Это очень важно. Мы должны позволить своему разуму перестроиться в своих желаниях определения Мудрого, именно в соответствии с видением Кришны. Тогда духовный прогресс становится возможным.

С каждым обдуманном ответом Кришны, наше понимание должно постепенно изменяться. Постепенность и постоянство приводит нас к тому, что изменения через какое время, они становятся очень заметными и большими. Постепенно, но постоянно! Быстро это медленно, а медленно это быстро. Если на это внимания не обращать, если оставаться при своем понимании, если слушать слова Кришны не внимательно, так чтобы они не затрагивали мое понимание, мое сердце, то такой метод чтения и изучения Бхагавад Гиты, он не работает для той цели для которой Бхагавад Гита предназначена. Это может работать для чего-то другого, так можно выучить санскрит, так можно узнать о существовании Кришны, и о его диалоге с Арджуной. Но для духовного прогресса, такое прочтение будет недостаточно. Мы должны позволить Учению идти от сердца к сердцу, мы должны позволить словам Кришны менять мое сердце. Постепенно. Тут нет таких непреодолимых дистанций. С каждой строфой Кришна предлагает сделать всего лишь один маленький шаг, но маленькие шаги суммируются, и в результате происходит духовный прогресс.

Om Purnnam-Adah Purnnam-Idam Purnnaat-Purnnam-Udacyate
Purnnasya Purnnam-Aadaaya Purnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 72

Глава 2 шлока 56

duHkheSv-anudvigna-manAH sukheSu vigata-spRhaH |
vIta-rAga-bhaya-krodhaH sthita-dhIr-munir-ucyate || 56 ||

Чей разум не затронут в страданиях и не привязан к радостям,
кто лишен страсти, страха и гнева, -
тот называется мудрецом, чей разум устойчив. (2.56)

duHkheSv-anudvigna-manAH, duHkheSv - в страданиях. anudvigna-manAH - тот чей разум невозмутим. Разум это манас, anudvigna - невозмутим, не страдает. Тот чей разум не затронут в страданиях. sukheSu vigata-spRhaH, sukheSu - в радостях, известная пара противоположностей сукха и духка. vigata-spRhaH, vigata - это ушедшее, что-то отсутствующее, spRhaH - очарование, ликование. Тот кто лишен ликования в радостях. vIta-rAga-bhaya-krodhaH. vIta-rAga-bhaya-krodhaH, vIta - освобожденный от качеств которые здесь будут перечислены. rAga – страсть (рага-двеша), желания и отвращения. Рага, это то что окрашивает мой разум желанием, страстью. bhaya - это страх, и krodhaH - раздражение, гнев. Тот кто не затронут в страданиях, и не ликует в радостях, тот кто лишен страсти, страха и гнева. sthita-dhIr - устойчивый разумом, munir-ucyate, кто обладает этими тремя качествами, duHkheSu vigata anudvigna-manAH, sukheSu vigata-spRhaH vIta-rAga-bhaya-krodhaH - такой называется ucyate, muniH, такой мудрец, muniH называется sthita-dhIr, устойчивым разумом.

Кришна продолжает отвечать на вопросы Арджуны. Арджуна спрашивал о качествах, sthita-prajasya, того чье понимание устойчиво. Устойчивое понимание не какого-то объекта, а устойчивое понимание собственной природы. Первый вопрос Арджуны был, а каково определение того, чей разум устойчив? Того чье понимание твердо? А второй вопрос Арджуны, это sthita-dhIh kiM prabhASeta, как такой с твердым разумом говорит с кем то, как он говорит кому то?

Вопрос этот можно понимать гораздо шире. Как мудрый взаимодействует с миром? Вопрос Арджуны показывает, что он считает что мудрость при взаимодействии с миром будет как то проявлена внешне. Что глядя со стороны на мудрого человека, можно будет объективно сказать мудр он или нет, и насколько он мудр. Но это совсем не обязательно. Мудрость конечно может быть проявлена внешне, а может и нет. В одних ситуациях это может быть видно, в других нет. Внешние проявления не являются признаком мудрости, по внешним проявлениям невозможно понять ее глубину. Кришна в своих ответах как бы намекает, что глубину чьей то мудрости искателю совсем не обязательно определять. Тем более, что для него это и невозможно.

Внешние проявления совсем не обязательно говорят об уровне мудрости. Мы говорили о том что качества мудрого могут являться своего рода маяком для искателя. Тогда вопрос Арджуны можно понимать именно в этом разрезе. Как качества мудрого могут помочь искателю? Какие качества необходимо проявлять и воспитывать искателю, для того чтобы приблизиться к мудрости?

Имея в виду что качества мудрого могут являться средством для искателя, вопрос Арджуны можно понимать несколько по-другому. Не стоит понимать его дословно, скорее постановка вопроса должна быть такой, а каким образом следует взаимодействовать с миром, чтобы это (взаимодействие) очищало мой разум? Что бы это каким-то образом приближало меня к пониманию? Именно на этот вопрос и отвечает Кришна. Именно так он понимает вопрос Арджуны. За внешне простым и немного не к месту вопросом, он видит более глубокие смыслы, и объясняет более глубокие вещи, чем те которые имел в виду Арджуна задавая этот вопрос. Он отвечает на более глубоком уровне, и его ответ помогает Арджуне не посмотреть вокруг себя и оценить мудрость других, а он помогает ему оценить свое собственное состояние, и использовать его в качестве средства для очищения разума.

Арджуна спрашивал о внешнем, в силу своего ограниченного понимания. Бхагавад Гита только начинается, хотя вторая глава это вся ее суть. Этот вопрос простой, но на самом деле тема о том как говорит, и как взаимодействует с миром Мудрый, это уже не совсем начальный вопрос. У такого вопроса есть множество уровней понимания. Существует даже специальная книга Дживан мукта вивека. Эту книгу редко изучают в больших аудиториях, потому что это пособие уже для тех кто уже понял истину. Для них тоже существует целый корпус указателей о том, что следует делать дальше.

Даже обретя знание, есть еще очень большое пространство для совершенствования. Это весьма толстая книга, и где-то даже не в самом начале, а скорее ближе к середине, в ней цитируется часть из Бхагавад Гиты, которая посвящена описанию дживан мукты, *sthita-prajasya*, твердого в Мудрости. Для тех кто уже имеет знание, это объясняется еще и еще раз, это понимается более глубоко. Поэтому нужно понимать, что это далеко не такой простой вопрос, и объяснения Бхагавана Кришны тоже не так просты, как бы это могло нам показаться вначале.

Эти же строфы изучаются теми кто уже достиг состояния мудрости. И чья цель не просто освобождение после смерти, а совершенствование себя, и совершенствование своего понимания. Оттачивание его до состояния дживан мукты. Эти указатели работают как для искателя который только стремится туда, так и для того кто уже достиг. Объяснения будут несколько разного уровня, но тем не менее те же слова Бхагавана Кришны, они актуальны не один раз в самом начале поиска, они актуальны множество раз на пути, и актуальны даже для тех кто уже обрел знание.

Арджуна спрашивает о внешних проявлениях, потому что его понимание в данный момент еще очень несовершенно, он первый раз услышал об этом Знании, он в восхищении, он слушает с полным вниманием, но многого он еще не понимает. Если бы он понял прямо сейчас все то что Бхагаван Кришна объяснял до сих пор, то Бхагавад Гита бы уже закончилась. Но к счастью для нас у Арджуны еще остались вопросы, у Арджуны осталось непонимание, и поэтому Бхагаваном Кришной все будет раскрыто более детально в последующих главах.

Кришна всегда отвечает о внутреннем. На протяжении всей Бхагавад Гиты, а тема о дживан мукте, о *sthita-prajasya*, она будет подниматься несколько раз в течении всего повествования. Так вот, на протяжении всей Бхагавад Гиты, он никогда не дает указаний на внешние признаки, потому что внешние признаки могут быть, а могут и не быть. Внешние изменения никогда не гарантируют свободу от ограничений. Внешние признаки имеют в основе своей соблазн начать использовать их для измерения других, и Кришна намеренно не оставляет возможности совершить эту ошибку искателю, который внимательно слушает и понимает его. Кришна всегда указывает на внутренние признаки, которые можно использовать для собственного духовного совершенствования.

Не только до конца второй главы его ответы будут о внутренних качествах. Но и на всем протяжении Бхагавад Гиты, Кришна будет указывать только на

внутренние качества. Тут очень интересное отступление. Важно не только то о чем Кришна говорит, но и о чем он постоянно не говорит, несмотря даже на достаточно прямой вопрос Арджуны. Он говорит об очень важных понятиях, он повторяет это множество раз. Шатлингам, помните? Мы с вами упоминали об этом. Это шесть признаков, шесть моментов на которые необходимо обращать внимание при изучении текста. И повторение, это один из признаков. Постоянное повторение. То что важно, это будет повторено множество раз, а то что не важно, об этом Кришна не говорит.

После того как мы понимаем точку зрения Кришны, по идее вопросов о внешних признаках для нас уже не должно оставаться. Наши сомнения по этому поводу должны закончиться. Ни разу на всем протяжении Бхагавад Гиты, Кришна не говорит о внешнем. Это сигнал для нас. Нам надо стараться думать, так как думает и объясняет Бхагаван Кришна. Он своим молчанием очень явно показывает, что внешнее на пути духовного совершенствования, оно совершенно не важно.

Это очень важный момент, потому что обычно люди стараются определять как себя, так и других через внешнее. Встречают по одежке, и очень часто этим все и заканчивается. Дальше одежки наше знакомство с другим человеком не идет. Привычка обращения внимания на внешнее, это самое простое что можно сделать. Внешнее оно всегда видно, внешнее оно всегда впереди, и всегда больше всего заметно.

Эта привычка постоянно воспитывается в окружающем нас обществе. Все так делают, и поэтому это кажется правильным. Но на самом деле это не правильно. Это следствие биологических факторов, это следствие того что человек вообще то животное общественное. Для животной жизни этого вполне достаточно, но животные не задают вопросы об истине, потому что им знание собственной природы недоступно. Задаться такими вопросами может только человек. Что бы получить ответы на такие вопросы, он должен перестает быть животным. И более того, по мере поиска, по мере открытия для себя все более тонких истин, по мере приближения к истине, он в общем то перестает даже быть человеком! Он перестает отождествляться с ограниченным. Знающий Брахмана, сам становится Брахманом. Он знает себя как бесконечное. А бесконечное это не человек, это не животное, это не личность.

Привычка опираться на животные рефлекс, привычка определять себя и других через внешнее, она должна быть побеждена. Как мы уже знаем, одна привычка побеждается другой. Начиная день, встречая других людей,

попробуйте не уделять внимания внешнему, а попробуйте заметить нечто более внутреннее. Не одежду, не тело, а для начала хотя бы состояние разума, эмоции, слова, действия. Даже комплимент подруге, что мол ты сегодня прекрасно выглядишь, потому что у тебя новое платье, он еще раз подтверждает наше определение человека через внешнее. И он (комплимент) закрепляет такую привычку. Постарайтесь каждый раз обращать внимание на чуть более внутреннее. Постарайтесь постепенно смещать фокус на который обращается внимание, с внешнего на нечто внутреннее.

Маленький шаг, но каждый день повторяемый, он способствует развитию другой привычки. Способствует развитию привычки обращения внимания на более глубокое. Не подпитывайте лишний раз и без того сильную привычку определения себя через внешнее. Каждый день, в различных мелочах это работает, и от вас зависит какую привычку вы подкармливаете, и какая привычка становится все более и более сильной. Внутреннее оно всегда менее заметно, но оно всегда гораздо более прекрасно.

Это относится не только к людям, но это относится и к объектам. Можно обращать внимание на форму, а можно сделав небольшое усилие, и обратить внимание на более внутреннее в объектах. С точки зрения внешней формы, стаканы и чашки могут быть очень разные. С цветочками или без цветочков, из стекла или из фарфора. Да какие угодно! Но с точки зрения функции они все похожи. С точки зрения внешней формы, стакан и елочная игрушка могут быть очень разными, но с точки зрения материала из которого они сделаны, это все стекло. Елочная игрушка — это стекло, лампочка — это стекло, и стакан он тоже сделан из стекла.

Книга и стол. Это разные формы, но это одна материальная сущность. Книга, стол, бумага, это все сделано из дерева. Обращение внимания на чуть более глубокое, чуть более внутреннее, позволяет начать видеть привычным образом это глубокое более постоянно. Таким образом мир начинает выглядеть совсем по-другому, а по мере того как эта способность практикуется, по мере того как она становится привычной, можно сделать следующий шаг, и таким образом научиться использовать вектор перенесения внимания от внешнего к более внутреннему. Этот вектор, это направление, оно работает до самого конца, потому что то что нас интересует, истина, это самое внутреннее, самое постоянное во всем. Это то что не зависит от форм и от проявлений. Такой практикой мы делаем один небольшой шаг навстречу знанию. Мы вырабатываем привычку, противоположную устоявшейся привычке

обращения внимания прежде всего на внешнее. С этой привычкой постепенно можно бороться, выработкой другой привычки, противоположной.

Таким образом идет приближение к знанию. Начиная с внешнего, чуть более внутреннее, обращение внимания в людях, в объектах, чуть более внутреннее. На любом этапе, с любого момента, где бы мы не находились, каково бы не было мое текущее понимание. Этот шаг, чуть более внутреннее, обращение внимания на чуть более внутреннее можно сделать в любой момент, и таким образом мы постепенно маленькими шагами приближаемся к знанию. Сначала это знание, оно приближающее знание. Это еще не знание истины, но приближение к истине.

знание истины может быть как бы двух уровней. Оно может быть устойчивым, и может быть неустойчивым. Мы сейчас говорим о sthita-dhīḥ, о том чья Мудрость, чье знание, чье понимание устойчиво. Устойчивое знание, это знание которое никогда не проходит. Его по интенсивности сравнивают с устойчивостью, с которой влюбленная женщина думает о своем возлюбленном. В данный момент они не находятся вместе, женщина занимается своими домашними делами, она моет посуду и что-то готовит. Но ее мысли постоянно находятся с любимым.

Все на что бы она не посмотрела, ей напоминает о любимом. Она видит его во всем. Она может заниматься совершенно любыми делами, но мысленно она будет рядом с любимым. Так вот твердое знание, по своей интенсивности, оно очень похоже на этот пиковый момент влюбленности, когда человек думает о своем возлюбленном постоянно. Все мысли заняты только им. Такое знание, когда истина видится всегда и во всем, когда восприятие внешних объектов изменяющегося мира не может никаким образом поколебать его, такое знание называется твердым. Следствием такого твердого понимания является абсолютное бесстрашие по отношению к преходящему. Он понимает истину, он знает бесконечное, и как следствие он бесстрашен ко всему преходящему. Это твердое знание.

Но знание может быть и неустойчивым. При таком знании, благодаря каким-то своим прошлым заслугам, порой возникает озарение, понимание. Это похоже на внезапную вспышку, я вдруг понял, я почувствовал, я узнал это бесконечное. Но такое озарение, такое понимание, оно непостоянно, и поэтому оно довольно быстро проходит. Для этого должно сильно повезти, должны быть какие-то заслуги быть в прошлом, но нет бесстрашия по отношению к

преходящему. Не было предшествующих практик контроля разума, и возникшее знание, вот эта вспышка и озарение, оно не может удержаться.

При неустойчивом знании, татва-гьянам (знание о своей собственной природе), оно легко забывается, оно заслоняется какими-то неблагоприятными событиями. Когда все вокруг благостное, когда все хорошо и приятно, я помню, я един со всем, я вижу себя без отрыва от всего мира. Но как только мне в палец попала заноза, или как только я захотел есть, все это забывается, и я чувствую что это я хочу есть, я чувствую что это я страдаю из-за этой занозы. Это указатель на то что знание не твердо. Кришна отвечает Арджуне именно о твердом знании, о том знании которое не забывается ни в каких ситуациях. Оно даже не зависит от наличия или отсутствия тела, оно не зависит даже от наличия или отсутствия мира.

sthita-dhīr-munir-ucyate - такой называется мудрецом, тот чей разум устойчив, чье понимание устойчиво. Какой называется мудрецом? В этой строфе перечислено три признака. duḥkheṣv-anudvigna-manān, это первый признак. udvigna - это дрожащий, испуганный, печальный, волнующийся, страдающий. А anudvigna - это все то же самое, но с приставкой не. an - это приставка не, приставка-отрицание. anudvigna - не дрожащий, не волнующийся, не страдающий. Где? duḥkheṣu - в страданиях. Разум который не страдает в страданиях.

Страдания это какие-то неблагоприятные состояния разума, которые возникают из-за привязанностей. Привязанность - это выражение раджа гуны, это качество действия, качество активности. Привязанность — это когда я что-то очень сильно люблю, или когда я что то очень сильно отрицаю. Привязанность — это желание обладать чем-то недоступным мне, и в отсутствие этого объекта своей привязанности, я чувствую себя несчастным. Привязанность — это следствие действия раджа гуны. Мы говорили что в разуме присутствуют все три качества, и привязанность это проявление одного из этих качеств. Это раджа гуна. Вследствие привязанности мною совершается ошибка, и эту ошибку я ощущаю, как определение себя несчастным. Если же я чувствую себя несчастным из-за отсутствия чего-то, то это уже выражение тамаса, выражения качества тьмы, качества непонимания, качества неведения.

Страдания — это следствие неблагоприятного состояния разума. Когда в разуме начинает преобладать раджас и тамас, возникает страдание. Возьмем для примера боль. Боль — это очень частая причина страдания, но сама по себе боль это чисто физиологическая реакция. Боль может ощущаться при потере

любимого объекта или человека. Но все это естественное проявление приходящести. Потому что любой объект будет потерян, будет разрушен, включая и то что человек считает собой. Тело и семья будут потеряны, так же как и состояния, так же как и все остальное.

Сама по себе боль это естественная физиологическая реакция. Потеря — это тоже естественное следствие приходящести объектов. Естественное следствие их непостоянства. А страдания, это то что к этим естественным событиям, разум добавляет свои привязанности. Почему это случилось со мной? А вдруг это со мной случится? Или увы-увы, я это сделал, я согрешил! Какое горе! Я это потерял, как же я теперь буду жить без этого?

Все вышеперечисленное это выражение раджа гуны. Под влиянием раджаса возникают неверные заключения. Я грешник, я неудачник, я наказан, я неполноценен без компании этого человека, или без этого объекта. Это уже игра тамаса. Сами по себе боль или потеря, они естественны. Но то что разум к этому добавляет, оно приводит к тому что в нем начинают играть нечистые качества раджаса и тамаса. И из-за этого, чистое и ясное понимание ситуации страдает. саттвические качества, которые позволяют быть пониманию, которые позволяют ясно видеть, они уменьшаются и вместо них поднимаются нечистые качества.

Даже раскаяние или отречение, которое возникает в сложных ситуациях при потере любимого человека, как например желание постричься в монахи, уйти заниматься аскетическими практиками. Или это может быть раскаяние в содеянном, когда вора поймали на краже, и он думает ах! Лучше бы я этого не делал! Казалось бы это довольно разумные вещи, ведь вор раскаивается в том что он своровал! Ведь возникает желание уйти в одиночество, и начать заниматься духовными практиками. Они кажутся разумными, но это всего лишь следствие заблуждения, которое возникает под влиянием раджаса и тамаса. Оно быстро уходит. Для такого типа решений, есть даже специальный термин. Шмашана вайрагья. Бесстрастие, которое возникает на кладбище.

Когда хоронят любимого человека или родственника, то возникает очень много казалось бы умных мыслей в голове. Мыслей о приходящести всего, о том что надо ценить жизнь, о том что надо успевать заниматься и духовным, а не стремиться только к материальному. В такие моменты может возникнуть очень много казалось бы ясных мыслей. Но это следствие страданий, это следствие невежества. Такое состояние быстро проходит, и это самый низкий пример вайрагьи. Шмашана вайрагья, кладбищенское бесстрастие.

У Мудрого, у того чье понимание твердо, это понимание всегда на первом месте, и оно никак не затрагивается неблагоприятными событиями. Никакая боль, никакие потери не могут сдвинуть с места его понимание, которое твердо как скала. Он воспринимает эти события, он чувствует боль, все его физиологические реакции на месте, но сам он при этом остается непоколебимым. Он остается незатронутым сторонним наблюдателем, он знает что он не тело. Он знает что то что приходит и уходит, ему никогда не принадлежало, что приход и уход, это естественные состояния того что непостоянно. И все объекты, все существа в этом мире, они непостоянны.

Тот чей разум не волнуется и не затрагивается в страданиях, duHkheSv-anudvigna-manAH, чье понимание никак не меняется при проблемах тела и разума. Такой человек называется anudvigna-manAH. Тот чей разум не затронут в страданиях. Страдания — это выражение ограниченности, а природа Атмы, меня самого, она свободна от ограничений, она свободна от страданий. Там нет страданий. И соответственно тот кто знает свою природу как свободного от страданий, он свободен от страданий! Поэтому он, поэтому его разум в страданиях не затрагивается. Страдания, duHkheSv - это множественное число. Во многих страданиях. Тот чей разум не затронут во многих страданиях.

Шанкара в своих комментариях упоминает, что страдания могут происходить из трех источников. Адхьятмика, это какие-то внутренние страдания, например страдания от боли, страдания от каких то состояний разума, от состояний органов чувств. Адхьятмика, внутри меня. Адхибхаутика - это страдания которые способны прийти из окружения, из того что происходит вокруг меня. Комары, какие-то раздражающие звуки, запахи, виды, все то что непосредственно вокруг меня происходит, оно тоже может доставлять мне страдания. И третий тип, это Адхидевика. Адхидевика, это страдания которые могут прийти от ситуации большего масштаба, над которой у меня никакой власти нет. Это землетрясение, какие-то войны, молнии, извержения вулканов, летящие метеориты. События на которые человек повлиять никак не может. Адхидевика. То что приходит свыше, от Богов. Поэтому существует три источника страданий, и поэтому duHkheSv употребляется во множественном числе.

Источников страданий несколько, но сами страдания в принципе одно и то же. Страдания выражаются в том, что я чувствую что мне плохо. Мне плохо, это понимание ограниченного человека. Я чувствую себя ограниченным, я чувствую себя тем кому плохо, а мудрый же в страданиях не страдает. В первую

очередь потому что он не чувствует себя ограниченным человеком. Он знает себя как безграничное, а безграничное не может страдать.

Кстати, по поводу этих трех источников страдания. Когда мы говорим Om Shaantih Shaantih Shaantih. Это призыв к тому чтобы все эти три источника страданий, все три источника беспокойств, все три типа источников мне не мешали. Чтобы они не мешали мне внутри тела, чтобы мой разум был внимателен, чтобы никакие боли в животе мне не мешали высидеть урок или сессию джапы, и чтобы непосредственное окружение так же не мешало мне. Чтобы сосед с дрелью, или не сверлил, или бы я не воспринимал это как помеху. И чтобы все Божественные силы оказывающие тотальное влияние, также были ко мне благоприятны. Om Shaantih Shaantih Shaantih.

duHkheSv - это когда Shaantih в одном из этих трех мест, или же сразу во всех не работает. Тогда происходящее начинает восприниматься как страдание. Страдание — это не естественное явление, это не сама боль, это не сама приходящая объектом, а это то как разум на них реагирует. А у ограниченного человека, разум реагирует воспринимая потерю любимой чашки, как ох! Я что-то потерял! Как же мне теперь быть? Это реакция ограниченного человека. Страдания — это реакция ограниченного, на что-то ограниченное.

У Мудрого физиологическая реакция будет, ощущения боли будут, потери будут, но зная себя как безграничное, он это просто созерцает, он знает что боль случается не с ним, а с телом. Он знает что разбитая чашка, это естественное выражение того закона, естественного закона, по которому все преходящее когда ни будь закончится. И эта кончина может быть в самый неожиданный момент. Это еще один закон, что смерть объекта или живого существа, она может наступить в любой момент. И этот момент не подвластен контролю со стороны ограниченного существа.

Мудрый, который знает себя как сат-чит-ананду в которой нет никаких страданий, он видит что телу плохо, разуму плохо, но не ему самому! Он различает то чем он является, и то чем он не является. Он тот кто во всех трех типах страданий остается невозмутимым, неподвижным в разуме, и именно поэтому его называют Мудрым. Это не значит что его не кусают комары, это не значит что у него ничего никогда не болит, это не значит что для него не существует землетрясений и наводнений. У него остается тело, и на это тело продолжают действовать естественные факторы. Тело стареет, тело дряхлеет, тело обязательно когда ни будь умрет, комары кусаются, соседи за стеной у

него тоже пилят-сверлят и включают музыку, как и для всех! Для Мудрого и град идет, и молнии бьют, и интернет отключается.

Разница в том, что в страдании есть два компонента которые следуют один за другим, и неразумный человек привычным образом эти два компонента не различает. Первое это само воздействие, второе это реакция на него. Даже головная боль, это в первую очередь сама боль, а во вторую очередь, это следующие за этим страдания, волнения и беспокойства. Какую таблетку принять, и на каком боку полежать? Не признак ли это опухоли в мозге, не умру ли я скоро? Не пора ли вызывать скорую помощь? Эти беспокойства собственно и приносят страдания. Они приносят страдания, потому что все вокруг начинает раздражать, и таким образом страдания приумножаются. И вот уже за фактором просто боли, следует целый груженный паровоз со множеством вагонов наполненных страданиями.

Вызвать страдания может все что угодно! Это может быть падение курса доллара, какие-то новости, изменения погоды, царапина на машине, да вообще все что угодно! Все это может тянуть за собой множество последствий, масштаб которых порою несоизмерим с начальным воздействием. Так выглядит обычный способ реагирования в мире. Сначала воздействие, затем раджасическое волнение, а потом следуют тамасические неверные заключения. Для мудрого начальное воздействие остается. Боль будет, новости самого разного характера тоже будут, потому что ситуации для Мудрого возникают благодаря тем действиям которые он когда-то совершал, еще не зная о своей природе. Это его карма, вернее карма его тела. Но для него самого нет последствий этих ситуаций.

Его разум не страдает в любых ситуациях. Мудрый *duHkheSv-anudvigna-manAN*. Мудрый это тот чей разум не затронут ни в каких страданиях. Это первое определение, первое указание Кришны. А что случается в радостях? Радости тоже могут приходить из тех же самых трех источников. Адхьятмика, внутренние радости, радости от состояния разума, от каких-то приятных ощущений органов чувств, адхибхаутика, бхаутика - это бхута, махабхута, от пяти элементов. Так же радости могут приходить от ситуации вокруг меня. Это какое-то располагающее окружение, приятная компания, приятные звуки, приятные запахи, приятные виды. И адхидевица, это радости от возникающих ситуаций большего масштаба, над которой у меня нет власти. Тихая ночь без комаров, все благостно, погода приятная. Хорошо!

Радость или счастье, это приятное и благое состояние разума. Это нахождение его в саттва гуне. По идее в данной ситуации все должно быть хорошо. саттвическое состояние, радость. Нахождение в таком состоянии, это следствие комбинации каких-то факторов. В том числе прошлых действий, и прошлых заслуг. Обычная реакция на такое благое состояние, это желание чтобы это счастье продлилось как можно дольше. Момент счастья наступает вследствие того что мною что то было сделано до этого. А реакция на счастье, это не желание что-либо делать чтобы продлить его, а желание непосредственно этим наслаждаться. Пусть этот момент длится вечно, но я ничего не хочу делать для поддержания его.

Лень которая возникает в ответ на такое состояние счастья и пустые надежды на то что все это продлиться вечно, это уже следствие тамаса. В приятной ситуации, когда я начинаю лениться, это указывает на начало развития тамаса в моем разуме. Или же могут возникнуть раджасические проявления, в виде какой-то экзальтированной реакции. А вот, у меня случилось вот такое вот прекрасное! От радости тоже умирают. Подобные реакции, это все раджасические проявления.

У Мудрого нет такой реакции, он не стремится к тому чтобы эта приятная ситуация, радостная, доставляющая удовольствие, благоприятная, она продолжалась бесконечно. Он не стремится продлить ее. Тамас у него в разуме не возникает. У него не возникает лени и расслабления, что мол вот полежу-ка я тут под теплым солнышком на бережку подольше. Так же и раджасических последствий у него не возникает. Он воспринимает и радость, боль и удовольствие, но все это его не затрагивает. Он смотрит и на то и на другое, извне ситуации. Как наблюдатель, не вовлекаясь. Для мудрого это естественное состояние нахождения вне ситуации. Созерцание этой ситуации. Это следствие понимания своей природы.

А для искателя это садхана, это метод. Метод заключается в том, что как только я заметил свою вовлеченность, то необходимо сразу же сделать шаг назад, и посмотреть на ситуацию со стороны. Держать дистанцию, не вовлекаться, оставаться незатронутым наблюдателем. Таким образом качества Мудрого, на которые указывает Кришна, для искателя могут быть садханой, средством для достижения Мудрости.

Тот у кого в радостях, sukheSu - тоже множественное число, потому что существует три источника счастья. Не появляется стремления продолжить это

наслаждение, называется *vigata-spRhaH. sukheSu vigata-spRhaH* - это второе на что указывает Кришна. *ukheSu vigata-spRhaH*.

Шанкара приводит в качестве примера огонь, который разгорается при добавлении в него дров. Ведь чем больше ты в огонь подбрасываешь дров, тем больше он разгорается. То же самое у обычного человека происходит и с переживанием радости. Чем больше что-то доставляет ему удовольствия, тем больше разгорается его реакция на это, и тем больше разгорается желание продлить ее. Мудрый не как огонь, который разгорается восторгами, восторженными реакциями, при подбрасывании дров. В виде дров здесь выступают благоприятные ситуации и различные радости. Мудрый не разгорается в ситуациях которые приносят радость, потому что он от них независим, потому что он знает себя как безграничное блаженство, как источник всех радостей.

Точно так же в страданиях он не тухнет как костер, в который плеснули воды. Огонь его понимания не зависим от внешних факторов. Он не зависит от существования тела, от существования разума и даже от существования всего мира. Такой называется твердым в понимании.

От мира приходит большинство радостей и страданий. Тот у кого нет страсти, *vIta-rAga-bhaya-krodhaH*, это третий момент на который обращает внимание Кришна. У него нет страсти, *rAga*. У него нет страха *bhaya*, и у него нет гнева, раздражения *krodhaH*. Тот у кого их нет, называется лишенным их, *vIta-rAga-bhaya-krodhaH*. Страсть, страх и гнев, все это проявления раджаса и тамаса, находящегося в разуме. Когда разум сдвигается с чистой саттвы, с понимания, то в нем появляются раджасические и тамасические проявления. У мудрого таких проявлений нет. У того, у кого нет таких проявлений, тот кто равен в радостях и в страданиях, того называют твердым в Мудрости *sthita-dhIr-munir-ucyate*.

vIta-rAga, rAga - страсть, желание, и в предыдущей строфе это тоже было упомянуто. В прошлой строфе говорилось *prajahAti yadA kAmAn-sarvAn pArtha mano-gatAn*, когда все желания в разуме отброшены. Желания, *kAmA*, и в этом же смысле используется слово *rAga*, страсть. Это продолжение описание человека твердого в мудрости. Из строфы к строфе, переходит некоторое определение. *vIta-rAga* - лишенный желаний, лишенный страсти. Когда отброшены желания возникающие в разуме, тогда пропадает и страх. Желания и страх это связанные вещи. Страх - это боязнь не достижения чего-то, мне

чего-то не хватит, я боюсь чего-то лишиться, но если нет желания достигать, если нет желания удержать, то нет и страха потерять это. Поэтому в отсутствии желания страх пропадает.

Страх существует когда есть разделение. Противопоставление, сравнение, разница. Когда есть граница, тогда есть и страх. Граница между мной и миром. В мире много опасных существ, опасных объектов, опасных ситуаций, которые только и ждут чтобы меня маленького и отдельного от мира лишить чего-то. Источник страха всегда в чем-то другом, внешнем, он никогда не бывает во мне самом. Потому что если страх есть, это значит что есть и кто-то другой, а если есть кто-то другой, то это значит что я не один. А я не один, это уже ошибка, и Мудрый эту ошибку не совершает. Мудрый свободен как от разделений, так и от страха, потому что страх это следствие разделения. Не делание того что вызывает страх, не делание ошибки следствием которой является страх, приводит к тому что страха нет.

Мудрый знает себя как бесконечность и безграничность. безграничность, это значит что нет границ, ни внешних, ни внутренних. Это полное отсутствие разделений. А нет разделений, это значит что нет даже возможности появиться кому-то другому, которого бы я смог начать бояться. *vIta-rAga-bhaya-krodhaH, krodhaH* - это раздражение, это злость, это другая сторона желания, другая сторона страсти. Раздражение возникает, когда что-то желаемое мной не достигнуто. Обычно это раздражение направлено против того что мешает мне достичь желаемого, оно направлено против настоящего или воображаемого препятствия. Это может быть объект, это может быть живое существо, это может быть ситуация, или это может быть даже разделение в самом себе.

Раздражение прямо пропорционально желательности того чего я не могу достичь. Чем больше мне хочется чего-то достичь, тем больше я боюсь что я этого не достигну. И тем больше я злюсь и раздражаюсь, от того что что-то мешает мне этого достигнуть. Раздражение и злость всегда возникают против чего-то, что существует помимо меня. Или же против моей части, отдельной от меня. Раздражение — это всегда следствие разделения, это следствие предпочтения одной части другой. *vIta-rAga-bhaya-krodhaH*, лишенный страсти и желания, тут же, в этих строках подразумевается и отвращение. У Мудрого, у того чье понимание твердо, нет ни желаний, ни отвращений, нет страха, нет раздражений, нет злобы.

Желания, страхи и раздражения, это всегда что-то относительное. Их существование всегда существует относительно чего-то еще. Они полностью зависят от наших обусловленностей, от нашего состояния разума, от какого-то прошлого непонимания. У каждого они будут свои. Кто-то боится пауков, кто-то боится высоты, кто-то боится чужого мнения, но любит каждый что-то свое. Не каждый любит тортики и конфетки, не каждого раздражают фальшивые ноты. Эти предпочтения, страхи, раздражения, они зависят от каких-то прошлых обусловленностей. Можно от них постепенно избавляться непрекращающейся практикой. Практикой понимания, практикой выработки противоположных привычек.

Сначала пусть мирские привычки и желания заменяются желанием освобождения, потому что это гораздо более прогрессивное желание. Страх и раздражение, если они остаются, пусть они будут направлены против невежества. Пусть раздражение у меня вызывает мое непонимание, а не непонимание в ком-то другом. Это будет помогать мне бороться против своего непонимания.

Постепенно того что раздражает меня, его станет гораздо меньше, потому что с практикой понимания уровень раздражения уменьшается. Когда разум сильно раздражен, его раздражение выливается через грубые выражения, слышатся крики, оскорбления других, появляется желание обидеть словом. Когда раздражение еще выше, речевая реакция переходит в выражение через органы действия. Сильные начинают распускать руки, а слабый дрожит и стучит зубами от страха или от злости.

По мере работы над собой, степень выраженности этих реакций должна уменьшаться. Уменьшается частота возникновения реакций, уменьшается степень выраженности этих реакций. А так же уменьшается время восстановления спокойствия разума, после этих реакций. Когда склонности преломлены в позитивную сторону, с ними можно разбираться дальше, но это очень постепенный процесс. Разум не становится твердым за один день, или даже за неделю. Это постепенный, и очень долговременный процесс.

Полное избавление от страсти, от страха и от злобы, оно может быть только через понимание природы себя, и природы всего мира. **экам эва адвития, садева сонмья идама грасите**. Единое без разделения, не двойственное нечто, которое есть я сам. Если есть анекам, множественность, есть двитиям, двойственность, то становятся возможными желания, страхи и раздражения. Для появления всего этого достаточно одного разделения. Разделение — это

всегда следствие неразличения, следствие непонимания, следствие недодуманности. А мудрый знает себя как неразделенность. Он знает себя так всегда и везде. Не временно. И нет шансов что у него возникнут страсти, страхи или раздражения, потому что Адвайта это то что он знает. Двайта, двойственность которую знают все остальные, это беспочвенная вера. Это не проверенная, безосновательная, но привычная точка зрения. Мудрый же знает себя как бесконечность.

Качества Мудрого, для искателя могут быть очень правильным, очень верным подспорьем в практике. Они могут быть методом избавления от неверных реакций. А когда неверные реакции ослаблены или совсем пропадают, тогда понимание становится возможным. Неверные реакции не дают возможности проявиться пониманию.

duHkheSv-anudvigna-manAH sukheSu vigata-spRhaH |
vIta-rAga-bhaya-krodhaH sthita-dhIr-munir-ucyate

Мудрым называется тот чей разум устойчив, тот чей разум не затронут в страданиях и не привязан к радостям. Кто лишен страсти, страха и гнева. Для искателей это маяк с той стороны, это цель на которую следует равняться, и к которой следует стремиться. Это средство для избавления от негативных, от автоматических и необоснованных, от непроверенных, но привычных реакций разума.

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Хари Ом!

Лекция 73

Глава 2 шлока 57

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

duHkheSv-anudvigna-manAH sukheSu vigata-spRhaH |
vIta-rAga-bhaya-krodhaH sthita-dhIr-munir-ucyate || 56 ||

*Чей разум не затронут в страданиях и не привязан к радостям,
кто лишен страсти, страха и гнева, -
тот называется мудрецом, чей разум устойчив. (2.56)*

Тот чей разум не затронут в страданиях, duHkheSv-anudvigna-manAH, тот кто не привязан к радостям, sukheSu vigata-spRhaH, кто лишен страсти, страха и гнева, vIta-rAga-bhaya-krodhaH, тот называется мудрецом, чей разум устойчив, sthita-dhIr-munir-ucyate.

Кришна продолжает отвечать на вопросы Арджуны, и его ответы до самого конца главы будут только о внутренних качествах. Арджуна спрашивает о признаках того чье понимание твердо. Как он стоит, как он ходит, как он действует, каково его определение? Кришна отвечает на вопрос, раскрывая внутренние особенности того чья мудрость тверда, в качестве ориентиров. И если после изучения ответа он понят, то у нас в принципе не должно оставаться вопросов о том, а не свидетельствует ли болезнь или продолжительность жизни, а также являемые или не являемые им чудеса, о его просветленности или не просветленности. Если ответ Кришны понят, то таких вопросов оставаться не должно. Болезни это прарабдха карма. Это карма которая продолжает жизнь этого тела, и следовательно она принадлежит телу. Смерть это естественный конец всего приходящего!

Чудеса могут быть, а могут не и быть, но мудрый знает себя не как тело, а как безграничную и осознанную недвойственность, как единственную самоочевидную реальность. Все остальные знают двойственность, и их знание — это не проверенная вера, вера не имеющая под собой никакой реальности. Огромное большинство людей знает двойственность, что является верой в реальность иллюзии. Вера которая укрепилась до такой степени, что уже не вызывает никаких сомнений. Цель Кришны во всей Бхагавад Гите, это посеять сомнение в том, а так ли верно мое привычное знание о самом себе, когда я считаю себя ограниченным существом? Посеять сомнения в это утвердившееся у Арджуны и у слушателя знание, а потом показать верный способ, которым можно прийти к верному знанию себя как Безграничности.

Это знание освобождает от ограниченностей не знания. И в этом процессе, открытие своей истинной природы, открытие свойств мудрого, оно становится

садханой. Методом воспитания разума, методом очищения его. Не для любого человека, а для искателя освобождения, для того кто стремится к такому пониманию.

О каких качествах идет речь? В этой шлоке говорится, что разум мудрого не затронут в страданиях, и он не привязан к радостям. У мудрого нет страсти, у него нет страха и гнева ни в каких ситуациях. Когда знание о себе не затрагивается абсолютно ни при каких обстоятельствах, то это говорит о том, что это знание твердо. Это говорит о том, что оно устойчиво. Страдания и радости, это то что обычно волнует разум. И то и другое возникает из привязанностей. Если человек привязан к чему-то, то теряя объект своей привязанности он испытывает страдания. А когда он получает желаемое, он радуется. Мудрый же все принимает совершенно спокойно. Приходит хорошее - хорошо! Приходит плохое, что ж, и такое бывает.

Он чувствует боль, он чувствует радость, но он отказывается страдать по поводу боли, или отказывается радоваться по поводу радости. Состояние его разума всегда спокойное и ровное. Мудрый отказывается добавлять к приходящим и уходящим событиям реакцию разума. События просто приходят и уходят. Поэтому боль для него есть, а страданий по поводу этой боли нет. Радость есть, а ликования по этому поводу нет. Так же как и нет печали, когда что-то радостное, или что-то хорошее уходит. Нет радости когда оно приходит. Все воспринимается естественным образом.

Сами по себе боль или потеря, какие-то хорошие или плохие ситуации, они естественны. Но когда разум волнуется по этому поводу, в нем начинают играть нечистые качества раджаса и тамаса. Чистые качества разума, это саттва. Раджас и тамас называются нечистыми качествами. Потому что когда они активны, чистое видение невозможно.

Разум — это как фильтр, через который преломляется понимание. Это как лесной ручей или озеро, на дне которого находится драгоценность. Когда вода спокойна и не взбаламучена, эта драгоценность на дне видна очень ясно. Это саттвическое состояние разума. Чистое, спокойное, никаких волнений нет, никакой мути не поднимается со дна.

Если же на поверхности этого водоема поднимаются волны или возникает какая-то рябь, то драгоценность на дне видно уже не так ясно. Или ее вообще не видно, потому что волнующаяся поверхность мешает ясно видеть эту драгоценность. Такое состояние разума называется взволнованным.

Взволнованное состояние разума, оно мешает осознавать свою драгоценную природу. Взволнованное состояние разума, это волны и рябь на поверхности воды, это присутствие в нем качества раджаса. Это качество активности, оно мешает нам осознавать свою внутреннюю драгоценность.

И если воду взмутить, то со дна поднимается грязь, муть, ил, песок, и драгоценность на тоже становится не видна. Вода в которой поднимаются частицы грязи, это мутное состояние разума, это состояние разума в котором присутствует гуна тамаса. Это качество невежества, качество лени, качество непонимания. Эта муть тоже мешает осознавать, и видеть драгоценность на дне.

Только когда разум совершенно спокоен, когда в нем вся муть осела, только тогда он способен сконцентрироваться, и попытаться увидеть эту драгоценность. Только тогда он может попытаться осознать свою природу. Потому что только чистый разум в котором преобладает саттва, спокойствие, он способен разглядеть эту драгоценность.

Разум мудрого не затрагивается в страданиях и в радостях. Страдания и радости, они исходят из трех источников. Это может быть что-то внутреннее, может быть внешнее, или что-то приходящее свыше, от Божественных, Тотальных сил. Радости и страдания могут принимать разные формы, но по сути своей, они одинаковы. Разум начинает волноваться. Если он поддается, если он следует своей реакцией на радости и страдания, он начинает волноваться. Поверхность озера покрывается рябью, или в нем поднимается муть невежества. Такова его реакция, и у мудрого этого не происходит. Его разум чист, прозрачен, и ясно видит то что есть в любых обстоятельствах.

Мудрый не стремится даже к благоприятному совпадению факторов, он не стремится удержать благоприятную для него ситуацию. Так же как и неблагоприятных факторов и ситуаций, он не избегает. Для мудрого это естественное состояние, это следствие понимания своей природы, и понимания природы преходящего мира. А для искателя это садхана. Это метод. Метод оставаться независимым и незатронутым наблюдателем, метод держать дистанцию. Не вовлекаться ни в страдания, ни в радости. Не засыпая при этом, не теряя чувствительности, не теряя осознанности. А просто не реагируя на ситуацию.

Не вовлекаясь, мудрый эту ситуацию видит гораздо яснее, чем тот кто вовлекается в нее. Мудрый не теряет осознанности, он видит что должно

делать в данный момент, что будет наиболее оптимальным действием. И он делает это. Его действия всегда являются наиболее оптимальным ответом в каждом конкретном случае. Если он видит что сделать ничего невозможно, он принимает ситуацию как должное, и не делает напрасно то что делать бесполезно. Если он видит хорошее решение, то что должно сделать в данном случае, он делает это. И это тоже будет наиболее оптимальным действием с его стороны.

У мудрого нет страсти, rAga. vIta-rAga-bhaya-krodhaH, у него нет страсти, rAga. У него нет страха, bhaya, у него нет гнева, krodhaH. Страсть, страх и гнев, это проявления раджаса и тамаса в разуме. Нет страстей, нет привязанностей, а значит нет и страха потерять то к чему привязан. Нет страха не получить желаемое, и нет гнева, если что-то желаемое не получено. Потому что нет страстей, нет привязанностей. Страх и гнев, это всегда проявление привязанностей, это другая сторона желания. rAga или кама. Рага и кама, это желания и страсть.

Для мудрого отсутствие страсти, это следствие понимания. Это полное избавление от страха и злобы, которое может быть только благодаря тотальному пониманию своей собственной безграничной природы. Природы всего мира. Природа меня и мира, это одно и то же, это то что является основой и того и другого. И узнавание этого называется просветлением.

А для искателя который только стремится к такому пониманию, стремится к мудрости, это пример. Это метод воспитания контроля над органами чувств и разумом. sukheSu anudvigna-manAH. Быть не затронутым в страданиях, быть не привязанным к радостям. Не поддаваться страстям, не иметь страха и гнева. Ее иметь каким образом? Понимая откуда они возникают, и работая над причиной этих реакций! Причина этих реакций невежество. А это значит, что постепенным избавлением от невежества, искатель воспитывает в себе эти качества, которые у мудрого являются безусильным украшением его разума.

Далее Кришна продолжает раскрывать эту тему. Давайте прочитаем пятьдесят седьмую строфу.

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

yaH sarvatra-anabhisnehas-tat-tat-prApya zubha-azubham |

Кто остается без привязанностей в любых ситуациях, кто не ликует, обретя приятное, и не испытывает отвращения, получив неприятное, его знание твердо. (2.57)

yaH - тот. Это парное слово к tasya. Тот который вот такой вот, его знание и мудрость твердо. Тот кто sarvatra, sarvatra это всегда, повсюду, в любых ситуациях. an-abhisnehaH, не привязан. tat-tat-prAya - это первое утверждение. yaH sarvatra an-abhisnehaH, тот кто в любых ситуациях остается an-abhisnehaH, без привязанностей. tat-tat-prAya zubha-azubham. tat - это местоимение то, то то, повторение оно имеет смысл...все чтобы ни(е). Любой. prAya - обретя. Чтобы не обрел, tat-tat-prAya. При обретении всего zubha-azubham. zubha-azubha, это приятное и неприятное, противоположность. Чистое и нечистое, приятное и не приятное, хорошее и плохое.

zubha-azubham. tat-tat-prAya zubha-azubham. Обретя что-то приятное и неприятное, na-abhinandati na dveSTi. na-abhinandati - не ликует, не очень рад. abhinandati - очень радуется, na-abhinandat не ликует, не прыгает от восторга до потолка. na dveSTi - не испытывает отвращения, разочарования, не ненавидит. Тот кто обретя приятное или неприятное, слишком сильно не радуется, и не ненавидит то что он обрел. tasya prajJA pratiSThitA - его (того кто определяется первыми полуторами строками), его мудрость твердо, его знание твердо. Тот кто всегда остается без привязанностей, обретя что либо хорошее либо плохое, не радуется слишком сильно и не ненавидит обретенное, такого (его) мудрость твердо. (Его) Такого знание твердо.

У нас продолжается раскрытие темы затронутой в прошлой строфе. Речь идет о том человеке чья мудрость твердо, о том кто различает преходящее и постоянное. Кто имеет знание, и не просто знание, а чье знание твердо! Человек имеющий такое знание свободен, он не привязан ни к какому объекту, ни к какому человеку, и ни к какой ситуации. Слово abhisnehaH, это очень интересное слово. Само по себе слово sneha, это слово обозначающее любовь. И одновременно на санскрите это же слово означает что-то масляное, что-то липкое. Масло для лампы, это sneha. Если к маслу неосторожно прикоснуться, то ты тоже будешь в масле. Рукой дотронешься, и рука станет масляной. Вот и

это слово, оно означает что-то масляное, что-то жирное и липкое. Что-то приставучее.

Приставка *abhi, abhi - sneha*Н, приставка *abhi* означает интенсивность движение навстречу. *sneha* это любовь или масло, а *abhi - sneha*, это привязанность. Это не просто что-то масляное, а что-то липкое. Ты касаешься его, и оно прилипает не отпуская. Как клей. *sneha* это хорошее чувство, а *abhisneha*, это привязанность которая не отпускает тебя, даже на расстоянии от объекта или от человека, к которому ты испытываешь привязанность. Даже на расстоянии, твои мысли заняты тем к кому или к чему ты привязан. Настолько сильно оно влияет на тебя. Любовь *sneha*, сама по себе не проблема, а вот *abhisneha*, это привязанность, зависимость. И это уже проблема. Разница здесь очень большая. Я могу любить кого-то, и это не будет проблемой, а вот если я без него жить не могу, не могу долго быть без него, мне нужно чтобы он меня в ответ любил. Нужно чтобы он смотрел только на меня, и не на кого другого, то это уже проблема, это уже перекося.

Такая ситуация очень часто наблюдается в отношениях между родителями и детьми. Ребенок уже вырос, а мать все никак не может его отпустить в самостоятельную жизнь. Хочет быть всегда в курсе того что с ним происходит, с кем он дружит, с кем он не дружит, она хочет иметь решающий голос во всем том что он делает, как делает, с кем общается, с кем создает семью. А сыну уже за сорок лет. И такие отношения становятся привязанностью, они становятся проблемными. Это *abhisneha*, это может относиться к человеку, это может относиться к объекту, это может относиться к ситуации. И совершенно неважно от чего эта зависимость. Зависимость от денег, зависимость от статуса, от человека, от объекта. Это проблема!

Зависимость от денег очень распространена, когда случается кризис, когда биржи обваливаются, наблюдается эпидемия самоубийств среди бизнесменов. Почему? Потому что они привязаны к своим деньгам, и к своей работе. Без денег они не мыслят своей жизни. Если их состояние уменьшилось, если курс на бирже упал, они разорены, они чувствуют что на их банковском счете стало меньше денег, они чувствуют что я разорен, что я страдаю, я несчастен, я не могу жить без этого.

Это уже зависимость от приходящего, зависимость от чего-то или от кого-то. Это уже проблема. Зависимость может быть от чего угодно. От чего-то действительно важного, до таких пустяков как просто хорошая погода. Если мне грустно когда раз когда идет дождь, я чувствую себя несчастным, это

значит что я ставлю свое счастье в зависимость от независимых от меня меняющихся факторов, и этим я ограничиваю себя еще больше. Мало того что я чувствую себя ограниченным существом, я еще больше ограничиваю себя. Если я зависим от хорошей погоды, то значит в Лондоне, где постоянно идут дожди, мне будет постоянно грустно. Это удел слабого разума. Слабый разум зависит от многого, он всегда желает получить, ему всегда не хватает. Даже когда он любит, его любовь будет зависима, он ждет подачек, он думает о том что он получит. Он не думает о других, и поэтому его любовь эгоистична.

Привязанность и желание контролировать, не дают возможности размышлять о вечном. Они держат на уровне объектов, от которых такой человек зависит. Обычно таких зависимостей огромное количество. Множество очень важных для жизни вещей. Начиная от кофе по утрам, от теплых тапочек, от желания чтобы автобус пришел вовремя, и чтобы в этом автобусе было свободное место. Чтобы в ушах играла хорошая музыка, чтобы зарплату платили вовремя. Шопинг, диванчик, у детей пятерки в школе, и т.д. Огромное количество ограничивающих факторов. Множество маленьких зависимостей, которые удерживают в состоянии ограниченности.

В одной детской книжке была очень замечательная картинка, запомнившееся мне с детства. Это была книга про путешествие Гулливера. Многие наверное читали ее. Гулливер попадает в страну лилипутов, его корабль потерпел крушение, и он был выброшен на берег. Он так устал бороться с волнами, что заснул прямо на берегу.

Когда он проснулся, он обнаружил что каждый его волосок к чему-то привязан, и ему совершенно невозможно пошевелиться. Это произошло потому что когда он был без сознания, пришли лилипуты, и каждый его волосок привязали к маленькому колышку. А волосков много, и привязали его сотнями тысяч маленьких слабых нитей, но их настолько много, что он не мог даже пошевелиться. Гулливер был огромен, он был гораздо больше всех этих лилипутов. Но привязанный множеством маленьких привязанностей, он не смог встать.

Человек, он своего рода вот такой Гулливер, он мощный, у него много сил, у него много возможностей, но маленькие привязанности накопленные за всю прошлую жизнь, они удерживают его в состоянии ограниченности. Сама по себе, по отдельности каждая из этих привязанностей слаба, и она не может меня удержать. А вот все вместе, они достаточно сильны для того чтобы продолжать держать меня в ограниченности. И как результат, для слабого ума

это будет несвобода. Слабый ум сам по себе привязывается, для этого ему не нужны лилипуты. Он сам привязывается множеством маленьких привязанностей.

А сильный разум, разум который свободен от привязанностей, он дает, он делится, он думает о других. Он не желает контролировать. Он дает свободу всему, потому что он сам не хочет быть контролируемым. И соответственно он не хочет никого удерживать в ограниченности. Он сам не хочет быть зависимым, и он не хочет никого другого делать зависимым. Он отпускает с легкостью. Это относится к его отношениям с другими людьми, с другими существами, а также это заметно по его отношению к другим объектам и предметам.

карма йога лечит зависимость от преходящих результатов. Если ты полагаешься на преходящее, если ты зависишь от преходящего, ты обречен, ты сам себя обрекаешь на неудачи и на страдания. Потому что по определению, приходящее оно при-ходит, оно кончается, оно начинается и заканчивается. карма йога, это перенос этой зависимости. карма йога учит полагаться не на ограниченное, а если уж тебе надо полагаться, то полагайся на всемогущее, на всезнающее, на Бхагавана, на Ишвару!

Мы говорили что в результате такого переноса с области ограниченного, в область всемогущего и всезнающего, разум очищается. Разум перестает волноваться по поводу мелких приходящих вещей и ситуаций. И такой разум может наконец начать понимать. Начать понимать на чем он основан, он может начать понимать что такое Ишвара, и что является основой даже самого Ишвары. Потому что мудрый полагается даже не на Ишвару, ведь он понимает что такое Ишвара, и он понимает что такое он сам. Он знает что он сам является основой и своей личной ограниченности, и Ишвары.

Мудрый знает себя как бесконечность. Он полагается на бесконечное, на непреходящее. А это самая твердая из всех основ, которая не может закончиться. Которая не может предать, которая не может прийти и уйти. Она всегда есть, была и будет. На то она и есть вечная и бесконечная. И как следствие этого знания, это уже не предположение, это уже не просто факт который от кого-то услышан, а это непосредственное знание, оно не привязано ни к чему приходящему.

Мудрый наслаждается любой компанией, он с легкостью приходит, он с легкостью уходит. Он ни по кому не скучает. Почему? Потому что он знает

свою природу полноты и бесконечности. Его даже Рай не заинтересует, со всеми своими возможными и невозможными удовольствиями. Совершенный во всех отношениях Рай, ему не интересен. Но если он попадает в Рай, то конечно он и там будет чувствовать себя на месте. Но попадает он туда без больших восторгов, и покинет его без сожалений, когда это будет необходимо. Он спокойно принимает то что приходит. Потому что он знает свою собственную природу.

карма йога — это попытка перенести внимание искателя от ограниченного и преходящего, к всемогущему и всезнающему. К Ишваре. Принести локус на который он опирается. Мудрость — это уже следующий шаг, это уже не полагание на Ишвару, это уже знание. Это постепенный процесс, каким образом от мира самсары, через карма йогу, через очищение разума происходит переход к состоянию, в котором знание становится возможным, а потом оно в конце концов и случается. Происходит узнавание своей собственной природы, следуя указаниям писаний. Следуя объяснениям Учителя.

Мудрый ни от чего не зависит. Он в любой компании будет на своем месте, и он не будет печалиться если это закончится, он может заботиться о ком угодно, будь это целый мир, или щенок. Он ни к чему не привязан, и ничем не ограничен.

Кришна дружил с Арджуной очень долгое время. Но со стороны Кришны не было никакой привязанности. Он был дружелюбен, по мере надобности он давал советы Арджуне, и когда Арджуна в нужный момент в правильном состоянии попросил его о Знании, Кришна дал ему это знание. Но Кришна остается не привязанным. Привязанность ограничивает, она лишает сил, она не помогает никому. Ни тому кто привязан, ни тому к кому привязаны. Мудрый не привязан ни к объектам, ни к ситуациям, ни к личностям, ни к существам.

В строфе говорится, обретая хорошее, приятное, tat-tat-prApya zubha-azubham. Обретая хорошее, приятное, zubham, он не восторгается чрезмерно. Получая неприятно, нехорошее, azubham, он не испытывает страданий и отвращений. Он не причитает, ах! почему это случилось со мной?! За что это мне, почему?! Он не ненавидит ситуацию, он относится к этому совершенно спокойно. Он бесстрастно принимает все что приходит к нему само по себе, потому что оно всегда приходит к нему по Законам свыше. По Законам которые в момент творения устанавливает сам Творец, Ишвара. Приятно это или неприятно,

плохое оно или хорошее, он всегда принимает это одинаково, оставаясь в спокойном состоянии разума.

Сами понятия о плохом и хорошем, понятия о том что такое плохо и что такое хорошо, они относительны. Плохое и хорошее, оно всегда для кого-то. То что для одного человека будет хорошим, для другого будет означать совершенно противоположное. Мудрый не затрагивается. Он не дает оценочных определений ситуациям и объектам. Он принимает все проходящее совершенно спокойно. Он не ликует от приятного, он не испытывает отвращения обретая неприятное. И когда его разум таким образом не затронут, его знание твердо.

Важный момент. Приятное и неприятное, чистое и нечистое, это пара противоположностей. Мы уже встречались с парами противоположностей. Пара противоположностей никогда не существует сама по себе. Это не что-то отдельное, это не что-то плохое, или не что-то хорошее. Противоположности необходимы для роста, противоположности — это естественное выражение существования. Это как горы не могут существовать без долин между ними. Для того чтобы назвать что-то горой, необходимо видеть противоположности, пропасти или долины между гор.

Небо не может быть без земли, пространство не может быть без объектов. Лето не может быть без зимы. Тепло и холод, день и ночь, дождь и солнце. Для того чтобы растения могли расти, для них необходимы пары противоположностей. И для существования тела, в том числе и человеческого тела, тоже необходимы такие пары противоположностей. Ночь и день, еда и питье. Поступление веществ в тело, и отправление веществ.

Как для роста тела необходимы противоположности, так и для роста разумности, для роста осознанности, тоже необходимы противоположности. Для роста духовности необходимы и удовольствия и боль, и успех и поражение, и почет и унижение. *zubha-azubham*, и труд и отдых, и понятия о внутри и о снаружи. И ум и глупость, и джива и Ишвара. Все противоположности не бесполезны, они не плохи сами по себе.

Чтобы видеть сон необходимо заснуть, а чтобы проснуться, нужно отказаться от сна. Чтобы оказаться в мире, забывается Божественное, а чтобы проснуться к Божественному, надо отказаться от мира. Чтобы познать себя как Абсолют, приходится сначала заснуть в мир, и проснуться в Божественное. Узнать то что находится за сном. Мир — это сон. Чтобы узнать что находится за этим сном,

от сна приходится отказаться. Что находится за сном и пробуждением? Что превосходит и то и другое?

Работа с заблуждениями, очищение разума, пробуждение к своей природе, все это возможно только когда разум заснул, а потом пожелал пробудиться. Если бы разум не забывал и не засыпал, то само рождение в этот мир стало бы невозможным. Если бы после рождения в жизни дживы не было бы хорошего и плохого, приятного и неприятного, правильного и неправильного, то не было бы никакого стимула к росту и развитию. Противоположности способствуют росту, они необходимы, они существуют даже для амебы и микроба. Они побуждают его к действию и развитию на доступном ему уровне. Но в то же время, ограниченности и двойственности, типо приятного и неприятного, это далеко не все что есть в этой жизни.

Стремиться к приятному и избегать неприятного, это очень ограниченное понимание жизни. С помощью йоги, с помощью карма йоги, границы нашего видения расширяются. А с помощью знания Мудрости, эти границы превосходятся.

Мудрый знает себя не как одно из существ, среди приятных и неприятных объектов и ситуаций. Среди хорошего и плохого. Он видит пары противоположностей на фоне того что их объединяет. Приятное и неприятное, это сменяющие друг друга эмоции и ощущения. Это не противоположности. Эмоция такая, или эмоция такая, и сама эмоция, это то что объединяет их. Даже черное и белое, это не противоположности. Это одна зебра, на шкуре которой полосы разных цветов. Мудрый не радуется белому, и не страдает от черного, он просто знает зебру. Он видит что на ней черные и белые полосы. И эти полосы не нарисованы, а сама зебра естественным образом такая вот полосатая

Пары противоположностей для него потеряли свою серьезную значимость, и они перестали для него быть парами противоположностей. Они показали ему свою истинную природу как необходимые, как естественные качества жизни. Как то что сопровождает жизнь совершенно природным образом.

Игра и переплетение этих качеств, они создают прекрасный и неповторимый узор. Одно пропадает и превращается в другое. Качества, события, люди, все это переплетается и влияет друг на друга. Но основа при этом остается незатронутой. Основа, на фоне которой происходит все это прекрасное и завораживающее действие. Мудрый не находится среди этих превращений,

потому что он смотрит на это как на прекрасное представление. Он созерцает его не с позиции где существует черное и белое, а он видит постоянную основу, он видит зебру, на которой природным образом существуют черные и белые полосы. И так он видит всегда, а не время от времени, не когда-то однажды, в инсайде. Это знание доступно ему постоянно. Таков мудрец, чья мудрость тверда.

Очень важным моментом является то, что Мудрый это понимает. Он не просто механически отрешился от всего. Он не просто оставил свои обязанности и убежал в пещеру. Не просто отказался видеть хорошее и плохое, черное и белое. Арджуна в самом начале пытался сделать именно это. Он говорил: О, лучше я буду жить прося милостыню, чем я буду здесь на поле битвы убивать своих Учителей!

Без понимания, это будет просто бегство, это будет отказ от решения проблем. Такой механический отказ, он никогда не ведет к Мудрости и пониманию, он ведет только к тому что решение проблемы откладывается, а сами проблемы накапливаются. Жить в привязанности, это обычная жизнь, это приумножать невежества, а не решать проблемы.

Мудрый знает, и он не механически отказывается от привязанности. Механический отказ, это путь множества аскетов в Индии, да и не только в Индии. Это путь продолжения невежества, это не решение проблемы. Решение проблемы ограниченности, зависимости, оно приходит только с пониманием. С превосхождением привязанности и противоположности. Не просто механически отрешиться закрыв глаза, и сказать что я это не вижу, поэтому этого нет. Мудрый превосходит противоположности пониманием, а не отказом видеть эти противоположности.

Каким образом спокойствие мудрого, в любых ситуациях, tat-tat-prAraya zubha-azubham, na-abhinandati na dveSTi, может быть средством для искателя. Это средство может заключаться в воспитании, во возвращении понимания, которое позволяет обращать внимание на то что объединяет, а не на то что разъединяет. Воспитанием терпения основанном на понимании, что и хорошее пройдет, и плохое пройдет. Воспитание умения переносить внимание на то что объединяет как хорошее, так и плохое. Искусство замечать что это просто события в жизни, естественным образом сменяющие друг друга.

Невозможно чтобы всегда было лето, и никогда не было зимы. Невозможно чтобы были только горы, и не было долин между ними. Мир всегда это смесь и

того и другого. И стремясь удержать одно чтобы избежать другого, это не разумная жизнь, потому что так живут только животные. Для этого достаточно животной жизни. Но для жизни человека этого недостаточно. Давайте еще раз прочитаем пятьдесят седьмую шлоку.

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

yad sarvatra-anabhisnehas-tat-tat-prApya zubha-azubham |
na-abhinandati na dveSTi tasya prajJA pratiSThitA || 57 ||

*Кто остается без привязанностей в любых ситуациях,
кто не ликует, обретя приятное,
и не испытывает отвращения, получив неприятное,
его знание твердо. (2.57)*

В зависимости от текущего уровня восприятия, мы понимаем это по-разному. Мудрый человек читает это как описание своего собственного состояния. Искатель же читает это как руководство к действию, как цель к которой надо стремиться, как качества которые необходимо развивать. А развивать нужно способность оставаться без привязанности в любых ситуациях. Не ликуй когда обретается приятное, не испытывай отвращение получив что то неприятное. Собственно понимание этого и делает человека человеком.

В следующей строфе, Кришна продолжает развивать эту идею. Давайте сегодня ее прочитаем, а разбирать мы ее будем уже в следующий раз. Читаем пятьдесят восьмую строфу второй главы.

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

yadA saMharate ca-ayaM kUrmo 'GgAni-iva sarvazaH |
indriyANi-indriya-arthebhyas-tasya prajJA pratiSThitA || 58 ||

*И **когда** (тогда?), как черепаха втягивает все свои конечности,
он способен забрать свои органы чувств от их объектов, -
его мудрость тверда. (2.58)*

tasya prajJA pratiSThitA, эти же слова были и в прошлой строфе, tasya prajJA pratiSThitA. Это описание человека, знание которого твердо. Следующая же строфа, она говорит о человеке который способен контролировать органы своих чувств, и свой разум. Это тоже признак Мудрости. Когда Мудрый и знающий, по своей воле способен забрать свои органы чувств от их объектов, тогда его мудрость тверда.

Его органы чувств, разум, они находятся под его полным контролем. Так же очень интересно сравнение с черепахой. Как черепаха способна втягивать свои конечности, по своему желанию.

Черепаха может втягивать свои конечности под панцирь, и точно так же мудрый способен контролировать работу своих органов чувств и разума. Разум по его воле способен начать думать о чем-то, способен переносить внимание и не отвлекаться. Органы чувств способны начинать и заканчивать свою работу, единственно по его желанию.

Мудрый понимает работу разума, и разум его полностью подконтролен. Не разум несет его от одной темы к другой, а Мудрый сам является хозяином своему разуму, и своим органам чувств. Все это достигается пониманием. Мудрый достигает освобождения, понимая свою собственную природу. Когда природа понимается, разум постепенно перестает быть хозяином, и он становится очень полезным инструментом.

Каждому из нас дан этот замечательный инструмент, который способен на очень многое. Разум — это то что отличает человека от животного, и такой замечательный инструмент есть у каждого из нас, просто по праву рождения человеком. Его невозможно купить ни за какие деньги. Но далеко не каждый может использовать его с пользой! Использовать разум с максимальной пользой, доступно только Мудрому человеку, который знает его как инструмент, и который не путает его с собой. Который не считает собой состояния и эмоции разума, которые в нем возникают. Направлять его внимание на решение проблем, или забирать по своему желанию его внимание и оставаться в самом себе. Об этом мы будем говорить уже в следующий раз.

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

Хари Ом!

Лекция 74

Глава 2 шлоки 58-59

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

yaH sarvatra-anabhisnehas-tat-tat-prApya zubha-azubham |
na-abhinandati na dveSTi tasya prajJA pratiSThitA || 57 ||

Тот кто остается без привязанностей, abhisnehaH, sarvatra в любых условиях. anabhisnehas - без привязанностей в любых условиях, sarvatra. tat-tat-prApya zubha-azubham - обретя приятное или не приятное, na-abhinandati na dveSTi, не радуется и не испытывает отвращения. знания такого считается твердым. tasya prajJA pratiSThitA, утвержденное.

Таким образом у нас продолжается раскрытие темы о человеке, чья мудрость тверда. Как он себя ведет в различных ситуациях? Как он взаимодействует с миром? Это ответ на следующий вопрос Арджуны. А какой вопрос был задан первым? Каково определение того, чья мудрость тверда? На это Кришна ответил: у утвердившегося в мудрости, оставлены всех желания, и он удовлетворен сам в себе. Ему не требуется ничего извне, для того чтобы быть спокойным и блаженным.

Второй вопрос Арджуны был sthita-dhIH kiM prabhASeta. Твердый в мудрости, как он говорит, как он взаимодействует с миром? На что Кришна отвечает ему: его разум не затронут в страданиях, не привязан к радостям, и такой человек лишен страсти, страха и гнева. Это было сказано в предыдущей шлоке. duHkheSv-anudvigna-manAH, sukheSu vigata-spRhaH. vIta-rAga-bhaya-krodhaH, sthita-dhIr-munir-ucyate. В этой строфе Кришна продолжает отвечать на второй вопрос Арджуны.

Тот кто остается без привязанностей в любых условиях, кто не ликует обретя что то приятное, и не испытывает отвращения столкнувшись с чем то

неприятным. Здесь Кришна продолжает отвечать на вопрос, как утвердившийся в мудрости общается и взаимодействует с миром? В этой строфе та же самая идея передана другими словами, и мысль заключенная в ней, углубляется.

В прошлый раз мы очень подробно говорили о значении слова *abhisneha*. Это слово означает привязанность, это что-то липкое, что-то загрязняющее. Употребление этого слова не подразумевает уважения к объекту привязанности. Оно подразумевает желание владеть, иметь и не отпускать. Это что-то липкое, загрязняющее, ограничивающее, опускающее с точки зрения духовного продвижения. И по отношению к истине, по отношению к Богу, это слово не употребляется.

Стремление к Богу, стремление к истине, оно возвышает. Потому что это стремление к чему-то высокому, великому, и оно включает в себя почтительность, включает в себя огромное уважение. Включает в себя некий трепет, восторг перед всемогуществом, перед всезнанием. Ишвара это сосредоточение всего того что я люблю и уважаю, это объект моего поклонения. Отношения с Богом, и отношения с Истиной, желание познать их, это совсем другая тема. Это не *abhisneha*. Эта тема более подробно будет рассмотрена в Бхагавад Гите позднее. Кратко же, она будет упомянута буквально через несколько строф. Мы с вами еще не раз рассмотрим ее более внимательно.

Это стремление можно назвать позитивной, возвышающей привязанностью. Это желание познания и понимания. Это то что не следует оставлять, но это то, что в определенный момент заканчивается само собой. Оно полностью прекращается когда знание обретено, когда я получаю понимание. А *abhisneha*, это удел слабого, зависимого разума, который хочет чтобы от него зависел другой человек, другое существо. Это разум желающий владеть, желающий чувствовать себя великим, оставаясь при этом ограниченным. Он не хочет менять своих понятий о самом себе.

Это удел разума который желает найти опору в приходящем, в ограниченном. Стремление к истине предполагает противоположный процесс. Оно предполагает постепенное освобождение от ограничений. На это способен только сильный, чистый, смелый и решительный разум. Разум который способен оставить привычную зависимость от ограниченного. Даже не одну зависимость, а зависимость за зависимостью. Он способен освободиться от зависимостей, способен выпустить из рук привычные привязанности.

Ограниченный разум держится за объекты или за других людей, для того чтобы почувствовать себя в безопасности. А понимающий разум, или разум стремящийся к пониманию, он постепенно ослабляет свою хватку, свою зависимость, свою попытку держаться за ограниченные объекты. Для этого требуется смелость, которая сопровождает знание и понимание. Когда я начинаю понимать что есть что то безграничное, когда я доверяю словам Учителя, когда я постепенно убеждаюсь в этом используя логику, мой опыт не противоречит этому. Только сильный разум способен ослабить свою хватку, и упасть. Упасть не имея опоры, не держась за ограниченное. Упасть для того чтобы обнаружить что я не падаю, а уже лечу, поддерживаемый всем пространством как птица. Отпуская ограниченное, меня начинает поддерживать безграничное. Это не падение в бездну, это полет.

Мудрый остается без привязанностей в любых ситуациях. Он не держится ни за что, он сразу отпускает свои зависимости, он летит. Но невозможно одновременно свободно лететь, и хвататься за то что пролетает мимо. За ветки за деревьев, за пролетающих птиц. За миры, за вселенные. Ты или летишь, или ты держишься за что-то.

Мудрый который познал блаженство полета, который познал блаженство опоры на бесконечное пространство, он выходит за пределы любых примеров, он познал себя как бесконечность. Мудрый чье знание твердо, чье понимание не может пошатнуться ни в какой ситуации, он естественным образом встречая ликует. А так же он не испытывает отвращения, сталкиваясь с чем-то неприятным. По сравнению с тем что он знает, все радости и страдания теряют свою значительность.

Существует китайская притча, про прекрасную птицу Феникс. Это огромная и красивая птица состоящая из огня, и летящая туда куда она пожелает. Время от времени она может присесть немного отдохнуть, чтобы затем вновь продолжить свой полет. Это очень красивая птица, и питается она исключительно нектаром.

Однажды случилось так, что она присела отдохнуть неподалеку от помойной кучи. И на вершине этой кучи сидела растрепанная ворона. Она была очень довольна, потому что она только что нашла большую и вкусную дохлую крысу, и собиралась ее съесть. Она предвкушала как она насытится, и как ей сейчас будет хорошо и вкусно. Почувствовав присутствие птицы Феникс, она натопорщилась и раскрыла крылья, для того чтобы прикрыть ими свою

добычу и громко сказала: Карrrrrr! Притча после этого продолжается дальше, но нам интересно само сравнение.

Мудрого который знает себя как бесконечное блаженство, ограниченные радости и печали волнуют примерно так же, как птицу Феникс может радовать или огорчать дохлая крыса, которой радуется ворона. Поэтому в любых ситуациях он остается без привязанностей. Дохлая или свежая крыса, крыса с бантиком, или даже крыса специальным образом приготовленная, это всего лишь крыса. Приятное-неприятное. Мудрый с твердым разумом и пониманием не ликует, когда что-то приятное встречается ему на пути, и он не испытывает отвращения, когда он сталкивается с чем-то неприятным. В любых ситуациях он остается без привязанностей. Почему? Потому что он знает нечто не сравнено большее. Он знает себя как бесконечность.

Как тухлая крыса не может быть интересна птице феникс, также tat-tat-prApya zubha-azubham na-abhinandati na dveSTi. Все ограниченное встретившееся ему на пути, оно не вызывает у него реакции. Ни позитивной, ни негативной. Он видит, он это понимает, он при необходимости может это использовать, он может даже чем-то владеть! Но он не радуется встречая что-то приятное, и он не печалится сталкиваясь с чем-то негативным. Потому что он знает блаженство которое несравнимо больше. Невозможно сравнить бесконечность, с самым прекрасным объектом в этом мире.

Мудрый знает себя как бесконечность, он познал Брахмана, и ничто ограниченное не может надолго привлечь его внимание. Он видит, он понимает, он осознает, он использует, он может владеть, он может не владеть, но он не будет зависеть ни от какого ограниченного объекта. Ему не приходится механически закрывать глаза, механически сдерживаться чтобы не припасть к этой дохлой крысе. Потому что он знает блаженство, которое бесконечно.

Решением проблемы предпочтений отвращений, которые искажают восприятия разума, будет полный отказ от привязанностей, которое возможно только с пониманием. Пониманием бесконечности. С превосхождением привязанностей и противоположностей. Не механически удерживая себя в ежовых рукавицах от радостей и печалей, а пониманием чего-то большего, чем привычные радости и печали.

Таков Мудрый, а искатель прикладывает усилия для того чтобы понять. Для него пример Мудрого, это пример того к чему нужно стремиться. И хотя он пока видит ценность, грубо говоря в дохлой крысе, но он так же слышит и указатели на свою безграничную природу. В процессе слушания о том, что есть что-то слаще морковки и приятней дохлой крысы, он пытается понять, и по мере того как растет его понимание, привязанности к ограниченному постепенно уменьшаются. Но полностью они уходят только с приобретением знания. Собственно об этом несколько последующих строф и будут говорить. Дальше у нас будет несколько шлок обращенных непосредственно к искателю. Предупреждающих его о том, как постепенно происходит отказ от привязанности, и на что следует обратить свое внимание.

yаH sarvatra-anabhisnehas, тот кто остается без привязанностей в любых ситуациях, кто не ликует обретая приятное, и не испытывает отвращения получив неприятное, такой, с таким знанием, его знание твердо. Давайте прочитаем следующую строфу. Пятьдесят восьмая строфа второй главы.

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

yadA saMharate ca-ayaM kUrmo 'GgAni-iva sarvazaH |
indriyANi-indriya-arthebhyas-tasya prajJA pratiSThita || 58 ||

*И когда, как черепаха втягивает все свои конечности,
он способен забрать свои органы чувств от их объектов, -
его мудрость тверда. (2.58)*

У нас опять рефрен. Его, prajJA pratiSThita, его мудрость тверда. Это повторяется в нескольких прошлых строфах. Чья мудрость тверда? Это продолжение описания Мудрого человека. yadA - когда? ayam - он, Мудрый. saMharate - втягивает. yadA saMharate ca-ayaM. ca-и, "и", которое связывает эту строфу с предыдущей. Мысль продолжают. И когда он втягивает, что он втягивает? Он втягивает свои indriyANi. indriyANi, indriya-arthebhyaH. indriyANi - органы чувств. Это органы чувств, или органы действий. Он втягивает свои органы чувств или **действий,??? гьян индрии или кармендрии???** И то и другое называется чувствами, органами. **Кармендрии, гьяниндрии.** И то индрия и другое индрия.

Когда такой человек втягивает свои индрии, органы чувств или действий. От чего? indriya-arthebhyaH. indriya-arthe-bhyaH - от объектов органов чувств. Это

пятый падеж, от чего-то, панчами. От объектов органов чувств. Когда такой человек забирает органы чувств от их объектов, как он забирает? sarvazaH - полностью. Тут идет сравнение, kUrmo 'GgAni-iva, как черепаха, тоже saMharate, забирает свои конечности aGgAni.

Когда он втягивает как черепаха, iva - как. iva kUrmo 'GgAni. Как черепаха конечности, полностью. Когда он втягивает свои органы чувств или действий, от объектов этих органов чувств. tasya prajJA pratiSthitA. Мудрость такого тверда. ayaM - он, аскет. Или знающий, или тот кто практикует пребывание в Знании. Когда он может полностью по своему желанию забрать органы чувств от их объектов. Как черепаха втягивает свои конечности. Черепаху каждый видел, у нее четыре ноги, голова и хвост. Четыре +один+один всего получается шесть. У человека пять органов чувств, плюс разум. Тоже шесть получается, поэтому приводится сравнение с черепахой.

Когда что то угрожает черепахе, она по своему желанию может втягивать свои конечности во внутрь. Она закрывается в своем домике, и никакой враг ее не может достать. Мудрый человек здесь сравнивается с черепахой. По своему желанию он может взять и отказать своим органам чувств в их стремлении к объектам. Он как бы втягивает их, и они перестают работать. Не потому что они не могут работать, а потому что он пожелал в данный момент не воспринимать что-то. Таким образом у нас продолжается ответ на вопрос, как Мудрый осознанно взаимодействует с миром.

Кришна описывает то как Мудрый может контролировать свои органы чувств и разум. У обычного не практикующего человека, разум и органы чувств они могут время от времени произвольно останавливаться. Прекрасным примером является глубокий сон. В глубоком сне разум не действует, моей отдельности не существуют, и органы чувств тоже не работают с внешним миром.

В некой приятной ситуации, разум может остановиться, и внезапно впасть в определенное медитативное состояние. Погода прекрасная, мир вокруг хороший. На берегу реки я внезапно впадаю в такое медитативное состояние, мой разум останавливается. Разум никуда не бежит, разум ни о чем не думает, не ведет сам с собой разговоров. Такие состояния могут случаться под влиянием многих факторов

У человека мудрость которого тверда, такое состояние уже не дело случая. Он может по своему желанию останавливать работу разума и органов чувств. В

строфе упоминаются индрии, а индрии, это органы чувств и действий. Разум это шестой орган чувств, который получает сигналы от пяти привычных нам органов чувств, он воспринимает от них сигналы, и таким образом возникают эмоции и мысли. Так же в нем бывают восприятия, не связанные напрямую с восприятиями от органов чувств. Поэтому его называют шестым органом чувств.

Мудрый по своему желанию может останавливать работу разума, потому что он умеет контролировать свой разум, или работу органов чувств. Только тогда мудрость может называться твердой, когда работа разума находится под его полным контролем. Еще один признак мудрого человека, это полный контроль над органами чувств, органами действий и разумом.

Случается порой что у кого то может быть внезапное прозрение в природу себя. Но если человек не может контролировать свои органы чувств, не может контролировать свой разум, это прозрение является временным событием. Оно не остается как мудрость, тем более как твердая мудрость. Это прозрение такого рода, которое случается у поэтов, у художников, у просто размышляющих людей. У любого оно может случиться. Но оно не остается как мудрость, потому что нет контроля над органами чувств. Человек не умеет их контролировать, он никогда не пробовал это делать, и следовательно он не обрел мастерство над своим разумом.

Мудрый практиковал контроль над своим разумом и органами чувств, и его контроль не зависит от того каким образом складывается ситуация. Он не находится во власти временных прозрений. Временные прозрения никогда не могут стать мудростью, именно потому что они временны. Мудрость — это знание всегда, вне зависимости от обстоятельств. А твердая мудрость тем более. Мудрый способен контролировать разум и органы чувств.

indriyaṆi indriya-arthebhyaḥ, здесь упомянуты органы чувств, отвлекающиеся от объектов органов чувств. Сами по себе органы чувств безвредны, ими управляет разум, и контроль над разумом, он автоматически будет означать и контроль над органами чувств. Контроль над разумом, это контроль над органами чувств. Но зачастую создается впечатление, что органы чувств действуют отдельно от разума. Существуют даже такие выражения как услада для уха, или радость для глаз. В них органы действия описываются как отдельные от разума.

Есть такие ощущения, как наслаждение для языка, или отвратительно на вкус. Создается впечатление, что органы чувств и органы действий, могут действовать как бы вне зависимости от меня самого. Как будто органы чувств наслаждаются, как будто ноги сами идут, как будто руки сами делают. Именно в этом смысле органы чувств упоминаются здесь.

Органы чувств в писаниях часто упоминаются как враги, которые заманивают нас в ловушки. У некоторых животных один из органов чувств может быть развит больше других, и он будет ответственен за то что влекомые этим органом чувств животные погибают, попадая в ловушку. Олень, например, имеет пристрастие к красивой музыке. По крайней мере существуют истории, что олень любит слушать красивую музыку. И охотники зная это, играют на флейте, таким образом приманивая его.

У слона очень большая привязанность к осязанию. Желаяший прикосновения слон-самец приходит к слонихе, и охотники так же используют это. Слониха используется ими как приманка, по дороге расставляются ловушки, и идя за этим ощущением, он попадает в западню.

Также очень известный пример это мотылек. Он летит на огонь, потому что у него большая привязанность к ощущению приходящему через орган зрения. Он видит огонь, может быть даже и понимая что это для него означает смерть, но тем не менее притягательность ощущения настолько велика, что он летит и погибает во огне. Для рыбы очень притягателен вкус. Червяк на крючке используется рыбаком чтобы приманить и поймать ее. Пчела не может устоять перед запахом цветка, и летя на его аромат, цветок закрывается на ночь и ловит ее до утра.

В этих примерах органы чувств используются для иллюстрации ловушек. Писания предупреждают нас о том, что пристрастия к одному из ощущений, может быть смертельно опасными. Человек подвержен этим пяти ловушкам, и человеку как наиболее сознательному из всех животных, надо быть очень внимательным для того чтобы не попасть в западню, которую расставляют для него органы чувств. Опять таки, сами по себе органы чувств безобидны, они просто доносят информацию. Они ничего не требуют, и они ни к чему не принуждают. Их природа доносить информацию. Уши слышат, кожа ощущает прикосновение, глаз видит форму и цвет. Язык воспринимает вкус, нос чувствует запах. Сигналы анализируются разумом, а разум уже решает что ему хочется, а что нет.

В мире принято выражение, что жажда ощущений она сильнее моего разума. Мои глаза сами притягиваются к чему-то, а язык хочет ощутить какой-то вкус. Если разум чем-то увлекается, то он следует за сигналами от органов чувств, за сладким вкусом, или за приятными звуками, за приятными ощущениями теплой воды в море или в ванной. И поэтому учиться контролировать нужно разум. Не затыкать уши, не закрывать глаза, хотя в начале практики и это может быть полезным. Необходимо научиться контролировать разум, чтобы он мог по вашему желанию отвлекаться от восприятия того или иного, для того чтобы он мог погрузиться в медитацию с целью размышления, с целью осознания.

Медитации бывают разные, и разум должен быть доступен. Разум должен быть в моем распоряжении, разум должен быть под моим контролем. Если человек может контролировать свой разум, органы чувств ему не будут мешать. Объекты ему не будут мешать. Мудрый чье знание твердо, он может следовать тому что он считает правильным. Не под влиянием сигналов которые приходят через органы чувств, не под влиянием желаний разума, а он сам может направлять по своему желанию разум туда, или сюда. Воспринимать что-то, или не воспринимать что-то.

Пример у нас, kUrmo 'GgAni-iva, как черепаха. У черепахи есть голова, четыре ноги и хвост. Черепаха по своему желанию может втягивает конечности. Не по желанию хвоста или ноги, а по желанию самой черепахи. Сравнение с черепахой которое употреблено в этой строфе, оно станет доступнее, если мы поймем с какой точки зрения это сравнение употребляется. В Веданте считается что сознание отражается в разуме, и таким образом становится ограниченным сознанием. Сознание которое везде, которое сат-чит-ананда, это сознание отражается в разуме, и становится ограниченным сознанием индивидуума.

Отражение этого сознания, через ворота органов чувств может выходить наружу. И встречаясь с объектами, возвращаться назад с информацией. Отраженное сознание как бы выходит через глаза, затем встречается с объектом, и возвращается с информацией об этом объекте. И таким образом я могу сказать: О! Я вижу дом, дерево, кошку или собаку.

Точно так же отраженное сознание может выходит через уши, встречаться со своими объектами, (у уха будут совсем другие объекты, это будут звуки) и возвращать информацию об этих объектах обратно к разуму. Это как во время Хэллоуина вырезают тыкву. Глаза, уши, рот, а потом внутрь ставят светильник,

и в темноте зажигают его, и свет через эти отверстия выходит наружу. Это очень хорошая иллюстрация теории восприятия, которую использует Веданта.

Отраженное в разуме сознание, оно как бы выходит через органы чувств, касается объектов, и возвращается назад с информацией. У каждого органа чувств своя специализация. Глаза могут возвращать информацию о цвете, уши возвращают информацию о звуке, кожа возвращает информацию о прикосновении, нос возвращает информацию о запахе, а язык о вкусе. Затем в разуме эта информация становится знанием объекта.

Органы чувств подобны конечностям у черепахи. Они выдвигаются, они ощущают что-то, и с этими ощущениями возвращаются вовнутрь. Именно в этом смысле, мудрый человек который может контролировать свои органы восприятия, он сравнивается с черепахой. Как конечности у черепахи, его отраженное в разуме сознание, по его желанию может выдвигаться или задвигаться.

Когда он дает команду прекратить восприятие через глаза, отраженное сознание не выходит, и не возвращает ему эту информацию. Он сознательным образом может отключить у себя восприятие объектов. Восприятие через глаза, восприятие через уши, восприятие любым другим образом.

Черепаха втягивает или выпускает свои конечности по своему желанию. Так же и мудрый, по своему желанию начинает или прекращает работу своих органов чувств. Он забирает органы чувств от их объектов, он отвлекает свои indriyaNi indriya-arthebhyaH. Он не дает им контактировать, он возвращает органы чувств вовнутрь.

Пять органов чувств, это как бы пять потоков осознания, которые связывают то что творится внутри, с тем что снаружи. Пять органов чувств ощущают пять типов объектов, пять типов ощущений. Ощущения разные, и одно не может заменить другое, ведь я не могу видеть цвет с помощью кожи, или с помощью носа. Я не могу звук слышать с помощью языка. В этом отношении каждый из органов чувств уникален. Мудрый, он как черепаха, по своему желанию может контролировать работу своих органов чувств, органов действий и разума.

Отличия в том, что черепаха это делает из страха, или каких-то других ограниченных соображений. А мудрый это делает по своему желанию. Йоги могут тренировать способность забирать органы чувств, от их объектов, это называется пратьяхара.

Как такое качество Мудрого, может стать средством для искателя? Это контроль над органами чувств, контроль над эмоциями, **индрия ниграхаха**. Это специальная дисциплина, **мано ниграхаха**, удержание, контроль над разумом, контроль над органами чувств. Это должно быть практикуемо. Кто хочет быть sthita-prajñ-ей, кто хочет достичь знания, кто хочет чтобы его знание было твердо, он должен уметь контролировать разум. И через разум, он должен уметь контролировать свои органы чувств.

Пять органов чувств, это пять ворот через которые внешний мир может волновать мой разум. Используя различение, используя понимание, направляя свое внимание на важное, а не на проходящее, искатель учится контролировать свои органы чувств и свой разум. Он может не вступать в споры которые волнуют его разум, потому что когда он уже вступил в него, очень сложно удержаться от эмоциональной вовлеченности, но если он внимателен, то у него есть выбор. Вступать в споры по разным глупым поводам, или не вступать. Мы можем отсеивать все то, что может привести нас к появлению раздражения, вовлеченности и привязанности.

Если я хочу понимания, мне не нужны споры, мне не нужны любые обсуждения, мне даже бытовые разговоры не нужны! Потому что в спорах истина не рождается. В спорах один человек хочет доказать что-то другому. Все что я смотрю, все что я слушаю, все что я читаю, оно может способствовать повышению уровня понимания своей природы. А может мешать этому, может отвлекать и забирать внимание.

Когда я вижу что ситуация скорее будет способствовать вовлеченности и эмоциям, я как черепаха должен быть способным забрать свои органы чувств от этой ситуации. Я должен разумным образом не вовлекаться. Это совсем не значит что я дорогу буду переходить с закрытыми глазами. Наоборот! Попадая в ситуации которые будут способствовать снижению уровня моей осознанности, я осмысленно не буду вовлекаться в них.

Контроль над органами чувств, контроль над разумом, это то что должно быть практикуемо. Но все это должно сопровождаться пониманием, потому что без понимания это будет просто механический отказ. Это будет временный и ограниченный отказ от восприятий. Это совсем не то что требуется в Адвайта Веданте. В Адвайте требуется постоянная осознанность, постоянный рост и понимание, как приближение к знанию. Поэтому такая практика ни в коем

случае не должна совершаться механически, она должна быть только осознанной! И таким образом уровень моего понимания понемногу возрастет.

Контроль над своим разумом, он будет способствовать тому что он не будет ни на что отвлекаться, и я смогу спокойно сидеть в медитации, я смогу спокойно направить свое внимание на то что меня интересует, а не на то к чему стремится разум вследствие привычек, которые практиковались многие годы до этого. Не потому что разуму хочется чего-то приятного в том или ином отношении, а потому что я хочу направить его в нужную мне сторону, и он должен слушаться. Такая практика называется контролем над разумом.

Следующая строфа продолжает эту тему, и она напрямую связана со строфой которую мы только что обсуждали. Давайте ее прочитаем, это пятьдесят девятая шлока второй главы

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥

viSayA vinivartante nirAhArasya dehinaH |

rasa-varjaM raso 'py-asya paraM dRSTvA nivartate || 59 ||

*У воплощенного, не подпитывающего органы чувств,
органы чувств возвращаются к себе, оставляя желание.
После осознания Брахмана, даже желание пропадает. (2.59)*

viSayAH - объекты органов чувств. Шанкара указывает, что в этом контексте это выражение будет означать органы чувств. viSayA - органы чувств. vinivartante - возвращаются в себя. Органы чувств возвращаются к себе, в свой дом. Подобно тому, как у черепахи втягиваются конечности. nirAhArasya - для того человека, кто не подпитывает органы чувств. Органы чувств возвращаются для того кто их не подпитывает. AhAra - еда, пища. A nirAhAra - отсутствие пищи. Тот кто не питает, тот кто не кормит, кто не подпитывает. Это прямая калька с русского языка. Прямое соответствие между русским и санскритом. dehinaH - человек, тот кто обитает в теле. Для обитающего в теле, для того кто живет в теле, для воплощенного, для человека. Органы чувств возвращаются вовнутрь. В предыдущей строфе мы можем продолжить сравнение с черепахой. Как у черепахи, у человека, у воплощенного, у того кто не подпитывает эти органы чувств.

rasa-varjaM, за исключением вкуса. Органы чувств возвращаются, а вкус и желание не возвращаются, у того кто не подпитывает органы чувств. rasa-varjaM - стремление и влечение, вкус к объектам, к ощущениям органов чувств остается.

Но rasaH aру даже это влечение, ару - даже. Даже это влечение, даже этот вкус, rasaH aру asya. Его, такого человека, nivartate. Но вкус уходит, у такого человека, nivartate, возвращается, paraM dRSTvA который узрел Высшее. Вкус желаний, стремление к ощущениям органов чувств, оно проходит только когда человек узрел Высшее, только когда человек познал истину.

Органы чувств можно не подкармливать, их можно контролировать. И тогда органы чувств возвращаются как у черепахи возвращаются конечности под панцирь. Но пока истина не познана, вкус к этим ощущениям остается, воспоминания о них остаются. Даже глупец, dehinaH, может контролировать свои органы чувств. Это не зависит от уровня его понимания, у человека может появиться какое-то желание, и исходя из того что он услышал, у него может появиться желание контролировать, удерживать свои органы чувств от контакта с объектами. Не важно, различает ли он или нет.

Он перестает их подпитывать, nirAhAra, он не дает им пищи, он удерживает свои органы чувств от контакта с объектами с помощью аскезы, или тапаса. Его органы чувств возвращаются к нему, но привязанность не прекращается. Подобный аскет, который механически удерживает свои органы чувств от контакта с объектами, он не может считаться sthita-prajJ. Сейчас мы не о sthita-prajJ говорим, сейчас Кришна обращается к искателю.

У такого практикующего желания остаются. Но даже это желание, даже такое тонкое стремление, даже эта привязанность, она прекращается у того кто узрел Высшее, Брахмана. paraM dRSTvA. Осознал Высшее, Высшую истину, познал самого себя как Брахмана. Смысл этой строфы в том, что без полного понимания, желание не пропадает полностью. Поэтому необходимо обрести полное понимание, необходимо обрести истинное понимание своей природы, и сделать это понимание твердым. Тогда даже желания уходят из разума. Разум больше не совращается стремлениями к каким-то ощущениям.

Когда мудрость тверда, мудрый становится подобен как птице Феникс. У него не остается никаких стремлений к ограниченным объектам. В этой строфе, слова Бхагавана Кришны убирают возможное сомнение. В прошлой строфе мы

говорили что sthita-prajñ может контролировать органы чувств. Значит ли это, что тот кто умеет контролировать органы чувств, он мудр? Нет! Потому что контролировать органы чувств может даже глупец. Он может практиковать, и после практики он может владеть техникой управления органами чувств, втягивая их как черепаха втягивает конечности.

Человек который практикует это, называется йогом. Он может сознательно отказаться следовать за восприятиями своих органов чувств, и не подпитывать их. Но при этом у него остается вкус к этим восприятиям. Остаются воспоминания, остаются скрытые желания, и как только он отключает свой контроль, органы чувств снова принимаются за старое. Желания опять возникают, и опять их влекут к контакту со своими объектами.

Почему? Потому что вкус к ощущениям остался, но без понимания это будет просто практика подавления, практика насильственного контроля. Бывает что из за наличия какой то болезни, человек может оказаться не способным воспринимать одним, двумя, или даже тремя органами чувств. Но вкус и склонности к ним остаются. Остается стремление, в разуме остается ощущение ценности объектов органов чувств.

Как ребенок хочет сладкого, как алкоголик хочет выпить. Если органы чувств удерживаются по каким-то причинам, но желания остаются, то в какой-то момент происходит срыв. Ребенок добирается до конфет, алкоголик напивается, не смотря на все обещания и клятвенные уверения что нет, мы этого больше не делаем. Потому что подавление было волевым, временным. А ощущение наслаждения осталось. Осталось ощущение, что для моего счастья мне это необходимо. А у мудрого, у того кто познал свою природу, у него нет необходимости в чем то быть полным, чтобы быть счастливым. У него могут быть объекты, но они не могут владеть им. Он ими не связан.

Органы чувств можно контролировать, а желания разума остаются до тех пор, пока не познана истина. Привязанность может существовать как бы на двух уровнях. Привязанность органов чувств, и привязанность разума. Органы чувств более поверхностные, они контактируют с внешним миром. Они повинуются разуму и зависят от него. Их достаточно просто обычным отказом контролировать.

Но за органами чувств остается разум, в котором остается желание, и это желание, это более глубокая привязанность. Привязанность разума основана на его не верном знании. На не верном знании что я есть ограниченное

существо, которому многого не хватает. Пока у него остается это не верное знание, остаются и желания, к тому что как ему кажется ему не хватает. Есть разные соображения, по которым человек может решиться отказаться от наслаждений. Услышав или прочитав где-то что это полезно, что это идет ему на пользу. Даже **санньяса** иногда принимается таким образом.

Но если остается тяга к объектам и ощущениям, то это будет очень болезненная санньяса. Желать, но не иметь возможности открыто наслаждаться желаемым, это порождает конфликт в голове и создает страдания. И пока это желание не стало следствием понимания, лучше оставаться на стадии домохозяина. Домохозяин может наслаждаться законным образом. И тем и другим, и третьим. Но когда ты говоришь что стремишься к знанию, ты отказываешься от ограниченных наслаждений.

Человек по разным причинам может практиковать отказ от объектов органов чувств, но желание остается, и это может даже быть сложностью для тех, кто понимает пользу медитации. Для тех кто желает обнаружить источник блаженства в самом себе. Одной практики, или даже интеллектуального понимания не важности приходящего не хватает, потому что не верное знание остается. Эмоции и желания будут по-прежнему говорить: я хочу-хочу-хочу. То хочу, или это хочу. Эмоции обязательно со временем перевешивают интеллектуальное решение отказа от наслаждений. Надо принимать во внимание силу привычек, эмоций и желаний. Интеллектуально понять весьма просто, и вся Адвайта Веданта может быть очень убедительно объяснена за пять минут.

Но понять это, и отказаться в уме от ограниченного, даже чтобы не возникало желания ощущения безопасности, которое дают например деньги, это гораздо сложнее. А без этого отказ будет насильственным, он будет подавлением. Но ведь можно и без подавления! Каким образом? Обретя знание. Кришна говорит, что только с полным знанием, это будет естественное и безусильное следствие понимания своей безграничной природы, которая дает полную независимость от ограниченного. И полностью уничтожает даже самое тонкое стремление к ограниченному.

В этой строфе Кришна предупреждает искателя. Будь внимателен! Одного механического отказа органов чувств от их восприятий недостаточно. Необходимо полное знание, для того чтобы остаточное желание, тонкое желание, тонкая привязанность в разуме пропала.

Но мы об этом будем говорить в следующий раз, а сейчас заканчиваем.

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

Хари Ом!

Лекция 75

Глава 2 шлоки 60-61

yadA saMharate ca-ayaM kUrmo 'GgAni-iva sarvazaH |
indriyANi-indriya-arthebhyas-tasya prajJA pratiSThitA || 58 ||

*И когда, как черепаха стягивает все свои конечности,
он способен забрать свои органы чувств от их объектов, -
его мудрость тверда. (2.58)*

viSayA vinivartante nirAhArasya dehinaH |
rasa-varjaM raso 'py-asya paraM dRSTvA nivartate || 59 ||

*У воплощенного, не подпитывающего органы чувств,
органы чувств возвращаются к себе, оставляя желание.
После осознания Брахмана, даже желание пропадает. (2.59)*

Кришна продолжает отвечать на вопрос о том, как же Мудрый взаимодействует с миром? Тот чья мудрость тверда, он способен сознательным образом забрать органы чувств от объектов, и прекратить свое влечение к ним. Каким образом? Мудрый может контролировать свой разум и свои органы чувств. Его органы чувств останавливают свою работу не зависимо от усталости, как это происходит во сне у обычных людей. Он останавливает свои органы чувств благодаря осознанному контролю.

Мудрость может быть твердой, только когда есть способность к контролю. Если способности к контролю нет, то могут быть какие-то случайные инсайды в истину, потому что истина всегда доступна, она всегда находится вокруг, и поэтому в моменты вдохновения, она бывает доступна в виде инсайдов. Такие моменты знакомы многим людям, но если нет способности контроля разума и органов чувств, то это знание не может быть устойчивым.

Органы чувств достаточно просто удержать от контакта с объектами, потому что они контролируются разумом. Например, можно сознательным решением подавить желание есть. Это и будет подавлением желания органа чувств, испытывающего ощущение вкуса от взаимодействия со своими объектами. Погружаясь в медитацию, медитатор отказывается от восприятия и интерпретации звуковых и визуальных сигналов. Он сознательным образом отказывается от восприятия сигналов от органов зрения и чувств. Он отказывается от ощущений тепла и холода, которые воспринимаются с помощью кожи. Но контроль при помощи силы воли, при помощи насильственного удержания, он всегда будет временным.

Если под непосредственным контролем находится разум, который заведует всеми органами чувств. Не под силовым контролем, а под контролем с помощью знания, тогда контроль над органами чувств становится естественным и безусильным. Это и есть состояние того чья мудрость тверда. Его мудрость заключается в Знании источника абсолютного блаженства, и в знании этого источника как самого себя. Когда знается абсолютный Источник всех наслаждений, тогда совершенно естественным образом удовольствия и неудовольствия которые получает человек посредством органа чувств от контакта с объектами, они перестают быть значимыми.

А если такого знания нет, то разум увлекается сигналами от органов чувств, сигналами которые манят его за приятными ощущениями, за вкусами, за запахами, за видами, за звуками. Для стремящегося к Мудрости, контроль за разумом и органами чувств становится садханой, методом. В первую очередь нужно учиться контролировать свой разум, чтобы он мог по вашему желанию отвлечься от того или иного восприятия, чтобы его можно было сознательным образом направить на размышления на заданную тему. Не туда куда он хочет, не туда куда его влекут ощущения от органов чувств, а куда хочет его хозяин, я. И чтобы разум при этом не отвлекался, необходим контроль.

Если человек может контролировать свой разум, то органы чувств и объекты, никак не могут помешать ему. С помощью контроля разума, он учится

втягивать органы чувств, как черепаха втягивает под панцирь свои ноги, хвост и голову. Пример черепахи, это пример Ведантического понимания, взятый из ведантической модели познания. Осознанность разума выходит через ворота органов чувств наружу, касается объектов, и доносит вовнутрь информацию о них. Органы чувств выступают в качестве пяти дорог, по которым идет движение внутрь и наружу. Наружу выходит сознание, а внутрь возвращается непосредственное знание объекта. С помощью этих пяти дорог, через ворота органов чувств, внутреннее, разум, соединяется с внешним. Внешнее связывается со внутренним, внутреннее связывается с внешним, именно через ворота и дороги, по которым сознание выходит наружу и возвращает обратно. Контроль над органами чувств и разумом, он требует неустанной практики, но абсолютный контроль достигается только с помощью знания. Без знания, без понимания, это всегда будет только временный и ограниченный контроль, который окончательной целью Адвайта Веданты не является. Окончательная цель Адвайта Веданты, это понимание и Мудрость. Понимание истины, понимание Абсолюта. Когда это понимание есть, тогда контроль над разумом и органами чувств становится безусильным.

У воплощенного, который не подпитывает органы чувств, органы чувств возвращаются к себе, но желания остаются, viSayA vinivartante. Шанкара в своем комментарии говорит, что viSayA в данном случае должно пониматься в значении органы чувств. Хотя viSayA, дословно переводится как объект органов чувств. Шанкара объясняет, что это слово в данном контексте должно означать орган чувств, или органы чувств, vinivartante, они возвращаются. Возвращаются к себе, как втягиваются конечности у черепахи.

Но можно использовать и дословное значение слова viSayA. viSayA переводится как объекты органов чувств, т.е. конкретно те объекты, с которыми органы чувств взаимодействуют. Глаз взаимодействует с цветами и формами, ухо взаимодействует со звуками, и viSayA, это объекты органов чувств. В таком случае, vinivartante будет значить прекращаются. Ощущения и объекты органов чувств прекращаются. У того воплощенного, dehinaH, который их не подпитывает. Смысл шлоки, от того значения которое использует Шанкара, или же дословное значение слова viSayA, он не меняется. Или органы чувств возвращаются обратно, или контакт с объектами органов чувств прекращается. У того воплощенного который не подпитывает, и не поддерживает влечение органов чувств к своим объектам, вкус к этим объектам остается.

rasa-varjaM, за исключением rasa, rasa это желание. И даже желание пропадает у того, кто узрел высшее, paraM dRSTvA. Узрел высшее, узрел Брахмана. У того rasaH аpy nivartante, оно (желание) прекращается. Смысл этой шлоки в том, что без полного понимания, это тонкое желание, тонкое влечение к объектам органов чувств не пропадает. Поэтому мудрость и истинное понимание своей природы, необходимо сделать твердым. Чтобы даже этого тонкого желания, тонкого влечения не оставалось.

Эта строфа также говорит нам о том, что умеющий контролировать органы чувств, совсем не обязательно является твердым в мудрости. Любой воплощенный, любой dehinaH, будь он глупым или мудрым, тот кто не подпитывает стремление своих органов чувств к объектам, его органы чувств возвращаются на свои места. Возвращаются внутрь, подобно конечностям черепахи, которые втягиваются под ее панцирь.

Даже глупец, с помощью практики может овладеть техникой управления органами чувств, втягивая их по своему желанию. Человек практикующий это называется йогом. Заметьте, что это не мудрый, а это йог. Он может сознательно, согласно своим внутренним мотивам отказаться следовать за восприятиями органов чувств. Он услышал что это может быть ему полезным, или ему кто то сказал об этом, либо он убежден в необходимости этого. В таком случае, с помощью практики он может этого добиться. Не подпитывая стремления органов чувств к объектам.

Но остается вкус, остаются воспоминания, остаются желания, остаются тонкие привязанности. В таком случае, если желания и привязанности остались, то стоит только ослабить контроль над органами чувств, как они опять устремляются к своим объектам. Если знание отсутствует, то это превращается в практику подавления и насильственного контроля. Только познав природу бесконечного Абсолюта и беспредельного блаженства как самого себя, только тогда это тонкое стремление пропадает. Только тогда прекращается эта тонкая привязанность. У Мудрого, который познал свою природу, который познал Брахмана, у него не остается необходимости, не остается желания, не остается стремления к ощущениям от органов чувств, чтобы быть полным и счастливым. Он знает себя как источник любого блаженства, как источник любого счастья. Он может пользоваться и владеть объектами, он может пользоваться своими органами чувств, но эти ощущения, эти объекты, они не имеют над ним власти. Он ими не связан.

В шлоке говорится о привязанности на двух уровнях. Более плотная привязанность существует на уровне органов чувств, и эта привязанность

может быть контролируема с помощью усилий. А более тонкая привязанность, вкус к ощущениям, воспоминания об этих ощущениях, она находится на более глубоком уровне, она находится на уровне разума, в котором остается желание. И эта тонкая привязанность, она основана на неверном заключении разума, о том что я есть ограниченное существо. И для счастья, мне надо того, мне надо сего, или мне надо избежать того или другого. Мне надо, или мне не надо. Мне. Мне, ограниченному существу.

Пока это заключение остается, остается и тонкая привязанность. Адвайта Веданта, она работает именно с моим неверным представлением о том чем я являюсь. Постепенно избавляясь от невежества в этом вопросе, я открываю для себя свою истинную природу. Тонкая привязанность, она полностью уничтожается только знанием того что я полон, того что я безграничен, того что я есть источник любого наслаждения. Этого знания достаточно, для того чтобы все тонкие привязанности на уровне разума пропали. А если тонкие привязанности на уровне разума пропали, то контроль над разумом и над органами чувств становится безусильным и естественным. Этого знания совершенно достаточно.

Это знание и эта цель, они сами по себе не предполагают каких-то дальнейших действий. знание того что я ограничен, знание того что мне чего-то не хватает, оно предполагает дальнейшие действия, по обретению того чего не хватает. Или по страданиям и оплакиванию того что у меня нет.

Вообще в ограниченном мире, те знания к которым мы привыкли, знания которые мы получали в течении всей своей жизни, обычно они предшествовали действию. Не все, но большинство. Огромное большинство, 99% получаемых нами знаний, они нужны были для чего-то, для того чтобы сделать что-то. Я узнаю как приготовить яичницу, мне нужно не само знание как приготовить ее, а мне нужна сама яичница. Получив это знание, я иду на кухню, и я готовлю себе эту яичницу. знание о том как приготовить яичницу, оно предшествует действию по приготовлению яичницы.

Точно так же учась в университете, я получаю знание по любому из преподаваемых предметов. Для чего мне нужны эти знания? Для того чтобы потом поступить на работу и заработать денег, или делать эксперименты, если я хочу идти в научную область. Для того чтобы потом на основе этих знаний что-то сделать. Я узнаю как зарабатывать деньги, и мне нужно не само это знание, а мне необходимо произвести какие то действия чтобы заработать

денег, получить их и стать уважаемым человеком. Чтобы затем пойти и купить что-то в магазине, или каким-то другим образом использовать эти деньги.

Обычно нужно не знание, а цель которая достигается с помощью действий, которые основаны на этом знании. Для достижения цели я должен сначала узнать, и только потом я должен действовать. Целью знания является не знание само по себе, а дальнейшие действия.

знание своей бесконечной природы, твердое знание что я есть Безграничный Абсолют, что я есть реальность, сат-чит-ананда, это знание само по себе является целью, и оно не предполагает дальнейших действий. Оно дает мгновенное решение всех проблем ограниченной личности. Потому что я знаю, что ограниченной личности не существует, я знаю себя как Абсолют, как безграничность. Это знание дает мгновенное решение всех, абсолютно всех без исключения проблем ограниченной личности. Целью этого знания, не является последующие действие. знание своей природы, это окончательная и самодостаточная цель. В этом и заключается отличие этого знания от любого другого.

Возвращаемся к нашей теме. Когда обретается знание, органы чувств контролируются без насилия, без подавления, и без усилий разума. Кришна говорит что только познав Брахмана, только познав высшее, только узнав свою природу и природу всего, высшее, paraM dRSTvA, rasaH apu asya paraM dRSTvA nivartate. Только узрев Высшее, прекращается желание, стремление, rasaH, rasaH nivartate. Узнав, увидев высшее, у человека пропадает желание каких-либо ощущений и объектов. У человека пропадает желание владения чем-то. Познавший бесконечное не стремится к этому, познавший Брахмана, сам становится Брахманом. Зная бесконечное, он сам становится бесконечностью. Потому что бесконечность вне меня, она не может быть бесконечностью. А Брахман, Высшее, это и есть полнота и блаженство. Ананда, блаженство, и Ананта, бесконечность.

Зная себя как полноту, желание ограниченного не может возникнуть. Встреча с ограниченным, знание ограниченного, оно не вызывает стремления к нему, не вызывает желания им владеть. И поэтому у органов чувств и ощущений, нет возможности овладеть Знающим. Ощущения приходят, ощущения уходят, приятные, неприятные, но мудрый остается не затронутым ими. Все это нам говорили предыдущие строфы.

знание заменяет желание. Познав источник всех наслаждений, знающий более не стремится к ограниченным удовольствиям. Для того кто знает себя как безграничную сладость, сладости морковки перестают быть привлекательными. А для того кто никогда не ел ничего слаще морковки, морковка остается желанной, даже если он решил отказаться от нее. У него остаются воспоминания о ее сладости, у него остается влечение вне зависимости от того что он решил отказаться от этой морковки.

Точно таким же образом, знание Безграничного прекращает желание ограниченного. Пока нет знания Безграничного, как бы я не отказывался от ощущений органов чувств и желания их, они остаются. Без знания Высшего, без знания Брахмана, без ясного виденья, без непосредственного осознания *rasaH*, желание, оно не уходит. Насильственный отказ от ощущений и от объектов, он не работает. Вернее он работает, но какое то ограниченное время, пока это насилие продолжается. Поэтому в качестве метода, насильственное ограничение допускается, но оно должно быть ступенькой на пути который ведет к знанию. Такой подход сам по себе не может быть целью. Насилие всегда временно, оно всегда ограничено.

Тот кто желает твердости знания, тот кто желает истинного виденья, тот кто желает непосредственного понимания истины, он сначала должен научиться контролировать органы чувств, контролировать разум, но он не должен останавливаться на насильственном контроле, он должен идти дальше. Почему он должен сначала научиться контролю? Потому что неподконтрольные ему органы чувств, они становятся препятствием. Они мешают, они не дают разуму сосредоточиться, сконцентрироваться, они не дают ему возможности спокойно пребывать в медитации.

Следующая строфа говорит именно об этом. Давайте вместе прочитаем ее.

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥

yatato hy-api kaunteya puruSasya vipazcitaH |
indriyaNI pramAthIni haranti prasabhaM manaH || 60 ||

*О Арджуна, ибо даже у знающего человека,
прилагающего усилия для их контроля,*

буйные органы чувств насильно уносят разум. (2.60)

hi-ari - воистину, hu - воистину. Это общеизвестный факт, говорит Кришна. ari - даже, kaunteya, о Каунтея, сын Кунти. Это обращение к Арджуне. О, Арджуна! Ибо воистину, о Арджуна! yatataH - у прилагающего усилия. О ком идет речь? У того кто прилагает усилия для контроля над разумом, и над органами чувств. puruSasya, puruSa - это человек, у человека. У прилагающего усилия человека. vipazcitaH - знающий, у знающего, у образованного, у эрудированного, у сведущего, у ученого. Не у Мудрого, но у обладающего какой-то информацией. У человека который учился, который читал, который слышал, который знает, который обладает интеллектуальным пониманием. Ибо даже у прилагающего усилия человека, обладающего знанием, indriyANi - органы чувств, pramAthlni - они волнующи, они буйны и мучительны. Органы чувств, буйные органы чувств. haranti - уносят, они уносят. Уносят что? Уносят разум, manaH. prasabhaM, как они уносят? Насильно уносят.

Безумные, мучающие, волнующие, сильные, такие органы чувств насильно уносят разум. У кого? Даже у разумного, у ученого человека. У того кто прилагает усилия. Вот это ari, даже у прилагающего усилия, или даже у разумного человека. Непонятно. И так и так можно понять. Ибо hi, даже ari, у прилагающего усилия, yatataH, или даже ari, у ученого, vipazcitaH, puruSasya, у человека. О Каунтея! О, Арджуна! О сын Кунти! Органы чувств, indriyANi, pramAthlni, опасные, буйные. Органы чувств, которые способны волновать, смущать. И вот смутив, они уносят haranti, уносят насильно, prasabhaM. Насильно, прямо на виду, не скрыто, хотя человек может обладать различающим знанием, но органы чувств насильно уносят его разум, manaH.

Здесь Кришна предупреждает стремящегося к знанию искателя, о том что не следует пренебрегать силой органов чувств. Если в разуме остается влечение к объектам, а как мы помним из предыдущей строфы, влечение к объектам остается пока нет знания Высшего. И если это влечение остается, органы чувств насильно, как будто насильно, могут захватить и унести разум. Даже у сведущего человека. У того кто имеет интеллектуальное знание.

Даже тот кто осведомлен об опасности следования органам чувств, об опасности потакания им, даже тот кто прилагает усилия, yatataH, прилагающий усилия для контроля, он способен сорваться, пока внутри его разума остаются стремления и воспоминания о приятных ощущениях, которые способны принести органы чувств. Это похоже на то как желающий похудеть человек,

знающий о том что после шести часов вечера лучше бы не есть, ночью подходит к холодильнику, открывает его, видит и решает съесть совсем чуть-чуть. Но за одним кусочком следует второй кусочек, а потом уже все правила нарушены, гори оно все синим пламенем, и он наедается всем тем что он запрещал себе в течении дня.

Пока нет полного понимания, такие проблемы возможны. Особенно в начале практики, и никто от этого не застрахован. Нет необходимости сильно винить себя, но и нет необходимости спускать все на тормозах и не обращать на это внимание. Ощущения органов чувств действительно притягательны, с этим надо работать, но такие срывы будут возникать время от времени, пока нет полного знания. Даже у разумного и прилагающего усилия человека, такие срывы возможны.

Практика собственно состоит в том, что как только я замечаю этот срыв, необходимо возвращать внимание разума на место. Так как органы чувств сильны, для этого требуется дополнительная осознанность. Дополнительная осознанность необходима нам в том что мы думаем, о чем мы говорим, и в том что мы делаем. Внимательность на всех уровнях, она помогает предотвращать такие ситуации, когда органы чувств насильно уносят наш разум.

Органы чувств они *pramAthlni*, сильны. Здесь корнем является слово *mAth*, и этот корень означает взбивать, вращать. Когда в Индии взбивается сметана, для этого используется такая небольшая палка, с ветками на конце. Ветки обрезаются, и получается своего рода венчик, палка на конце которой остается несколько отростков. С помощью этой палки взбивается масло, для этого она очень быстро вращается между ладоням. Эта вращающаяся палка, и называется *pramAthl*.

Она действительно должна вращаться очень быстро, чтобы взбивать масло. В нашем примере органы чувств настолько мощные, они настолько увлекают нас за собой, что они сравниваются с венчиком который взбивает наш разум. Кто что обо мне сказал? Что я увидел нового? Какой прекрасный вкус я почувствовал? Что бы я еще хотел увидеть?

Ощущения органов чувств способны отвлекать разум от истины, например от изучения Веданты или Бхагавад Гиты. Потому что взволнованный разум не способен сосредоточиться на Учении, даже если я поставил себе это целью. В прошлый раз я говорила, что олень погибает поддавшись ощущению от одного органа чувств, в данном случае поддавшись органу слуха. Слон погибает

поддавшись осязанию, желая прикосновения к слонихе, он идет к ней и попадает в силки охотника. Мотылек погибает поддавшись ощущениям от органа зрения, рыба погибает поддавшись вкусу, пчела летит на запах, а у человека активны все пять органов чувств. С пяти сторон его разум сбивается *pramAthIni*, вот этой вот взбивалкой, венчиком.

Даже у того кто прилагает усилия, даже у *vipazcitaH*, у ученого, у разумного и образованного человека, *vipazcita* это *vi-pazcit*, от корня *sm-√pac*, видеть. *vi-pazcit* - тот кто видит ясно. Информированный человек, имеющий интеллектуальное понимание, который знает об опасностях органов чувств, который слышал об истине, который знает методы достижения истины, знает о необходимости контроля над органами чувств. И несмотря на то что он видит ясно, органы чувств способны увлечь его разум. Даже у человека который знает ответ на вопрос, кто я? Но его знание, это ответ подсмотренный в конце учебника. Оно (знание) основано на подсказках, основано на доверии словам Мудрых, словам Учителя, но не на собственном непоколебимом понимании.

Поэтому, помимо интеллектуального понимания, и кроме способности удержаться от стремления к объектам на какое-то время с помощью насильственного удержания, необходимо сделать еще и следующий шаг. Необходимо превратить интеллектуальное знание в собственное. Для того чтобы (*rasa*) прекратилось. Тонкое стремление, тонкое желание и привязанность, остающиеся в разуме, они должны прекратиться. Этот шаг уничтожает остатки стремления к любому ограниченному наслаждению. знание бесконечного уничтожает любой страх, любое ограниченное желание. Любой страх потери ограниченного, включая даже страх смерти собственного ограниченного тела.

yatataH ari, даже прилагающий усилия. **ятант** - это тот кто прилагает усилия. *yatataH* - у прилагающего усилия, у того кто прилагает усилия. Прилагать усилия, удерживать их может и глупец. Но в данном случае, даже у сведущего человека. У глупца и результаты его насильственного удержания органов чувств, будут такие же глупые, как и мотивы для этого удержания. А здесь речь идет о тех кто имеет различие. Кто имеет представление о настоящих целях, кто имеет некоторое знание. Даже такому информированному человеку, который стремится к высшей цели, который прилагает усилия, даже у него стремление органов чувств как будто ставшие независимыми от разума, могут доставлять проблемы. Они уносят его разум, они отвлекают его.

А разум который отвлекается, который унесен восприятиями, он становится подвержен желанием и отвращениям, которые искажают его. А все потому что в разуме остается raga, желание. Пока оно там остается, разум может быть унесен органами чувств. Органы чувств, это pramAthlni, они мощны, они волнующи, они буйны, они беспокойны, они очень сильны. Они насильно prasabhaM, уносят разум. Пока остается ощущение ценности каких-то восприятий.

Пока остается ощущение ценности восприятий и объектов, органы чувств способны стать как бы дыркой в плотине. Человек возводит плотину на пути органов чувств и разума, чтобы они не текли по направлению к объектам, и чтобы разум не отвлекался. Но тем не менее, даже на могучей плотине маленькая дырочка постепенно расширяется под внутренним давлением воды, что впоследствии приводит к прорыву. Когда плотина прорывается, т.е. стремление к восприятиям берет верх, различие которое их сдерживало пропадает.

К тому времени когда человек поймет что собственно случилось, органы чувств уже натешились и принесли свой вред, они унесли разум и отвлекли его. И контроль над ними надо снова восстанавливать.

Выход из ситуации может быть только в обретении знания, а потом в укреплении этого знания, и обретении неподвижности и твердости его. Именно поэтому Кришна дает нам следующий совет. Читаем строфу шестьдесят один.

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

tAni sarvANi saMyamya yukta AsIta matparaH |
vaze hi yasyendriyANi tasya prajJA pratiSThita || 61 ||

*Пусть обладающий различением,
держа под контролем все органы чувств,
пребывает в сосредоточении на Мне.
Ибо твердо знание того,
чьи органы чувств остаются под контролем. (2.61)*

yukta Aslta, эти две "а", они не сливаются, они произносятся по отдельности. Это делается для того, yukta Aslta, чтобы во второй части строфы осталось восемь слогов. Чтобы сохранить строй, эти два слова не сливаются, а произносятся по отдельности, yukta Aslta. tAni sarvANi, tAni - эти, sarvANi - все. Все эти, имеются в виду органы чувств. saMyamya - держа под контролем, сдерживая. Сдерживая их все, удерживая все органы чувств. yuktaH - это тот кто обладает различием, йог, достойный, обладающий необходимыми качествами. Aslta, пусть пребывает. Пусть сидит, matparaH - преданный мне. Устремленный ко мне. Пусть он будет устремленным ко мне. Держа все органы чувств под контролем, тот кто обладает различием, тот кто обладает необходимыми качествами, пусть сидит сосредоточившись на мне. hi - ибо, yasya - того. Того у кого vase под контролем, indriyANi, органы чувств находятся под контролем. yasya tasya, это парные слова. У того, кого? У того, у кого органы чувств находятся под контролем, tasya, его prajJA pratiSthitA, его знание твердо. prajJA, мудрость, знание, pratiSthitA, твердо, утвердившееся. Это то что у нас повторялось уже в нескольких строфах, tasya prajJA pratiSthitA.

Все их, tAni sarvANi, все органы чувств держа под контролем, контролируя, saMyamya, тот кто обладает необходимыми качествами, yuktaH, пусть сидит, пусть пребывает, Aslta matparaH, в сосредоточении на мне. Преданные мне, сосредоточенные на мне. Это тот для кого я, (это слова Кришны), я Васудева, я Кришна, внутренняя сущность всего, тот для кого я являюсь наивысшим. Тот называется matparaH.

Смысл в том, что тот кто предан мне, должен пребывать в осознании. Устремить свой разум на понимание меня-высшей сущности, и пытаться понять что я не отличен от него. Я ограниченное существо, не являюсь ограниченным, потому что я не отличен от него. От Васудевы, от Кришны, от меня. Таковы слова Кришны.

Ибо, hi, йогин, который таким образом сосредоточен, чьи yasya, органы чувств, indriyANi, находятся под контролем, vase, потому что он практикует это. В силу практики он может удержать свои органы чувств под контролем. Такого, tasya prajJA, понимание такого, знание такого, мудрость такого, pratiSthitA, твердо, становится твердой.

Aslta - пусть пребывает, тут Кришна начинает ответ на третий вопрос Арджуны, который был задан в пятьдесят четвертой строфе.

Первым вопросом было, как и каково определение того чья мудрость тверда? Второй вопрос. thita-dhIH kiM prabhASeta, как говорит тот чья мудрость тверда? Третий вопрос, kim-AsIta, то же самое слово употребляется, AsIta, как он сидит? vrajeta kim, это четвертый вопрос, на который Кришна еще не ответил.

Арджуна спрашивает о том, как твердый в мудрости сидит, и Кришна начинает ответ на этот вопрос. И заметьте, в ответ на вопрос как сидит, Кришна описывает не позу, в которой сидит мудрый, а он говорит о том, на чем сосредоточен мудрый, и куда устремлен его разум, и соответственно к чему должен стремиться тот кто обладает различием, тот кто хочет обладать различием. Как он должен сидеть? Он должен сидеть в сосредоточении на мне. Это одновременно ответ Кришны на вопрос Арджуны, и одновременно это совет тому кто обладает различием, тому кто стремиться к Высшей цели. Это продолжение предыдущей строфы, потому что в предыдущей строфе он сказал: О Арджуна! Даже у знающего человека, у прилагающего усилия, буйные органы чувств насильно уносят разум. И поэтому, пусть обладающий различием, держа под контролем все органы чувств, пусть он пребывает в сосредоточении на мне. Ибо твердо знание того, чьи органы чувств остаются под контролем.

Чтобы у знающего человека чувства не уносили разум. Такой человек здесь называется yuktaH, он должен сидеть удерживая органы чувств. tAni sarvANi, все органы чувств, saMyama, и одновременно направлять разум на меня, AsIta matparaH. Когда разум направлен на Высшее, тогда органы чувств не будут отвлекаться на низшее. Постоянное памятование о Высшем, не позволяет органам чувств выходить из-под контроля. Это тоже совет искателю.

Направленность на высшее, это сосредоточение, это размышление о том что такое атма, что такое моя сущность, что такое сущность всего. сатьям, реальность всего. гьянам, сознание, Анантам, бесконечность. И ананда, блаженство. безграничность, полнота, что это такое? Заметьте, что совет здесь не в том чтобы задать себе вопрос кто есть я, это медитация на тотальное. Пусть он пребывает в сосредоточении на мне. Это медитация на Тотальное, это упасана, это размышление о Тотальном. Вопрос кто есть я, он преждевременен. Потому что когда остается заблуждение о себе, когда я продолжаю считать себя ограниченным телом, тогда он дает ответ только о природе этого ограничения. Результатом будет глупость.

А медитация, упасана на Тотальное, это необходимый шаг. Тотальное это причина всего, это основа всего, существование всего существующего, истина всего творения. Пусть он сидит пребывая в размышлении обо мне. Не задай себе преждевременный вопрос кто есть я? А размышляй о тотальном, об основе всего. Желаящий познать истину, обладающий необходимыми качествами, имея общее понятие, имея различение, випашчит, ви-пашчит, тот кто видит ясно, тот кто различает. Вивеки, тот кто понимает что его целью является безграничность. Он должен сидеть собрав под свой контроль все свои органы чувств, как черепаха которая втянула в себя конечности, и должен размышлять о Высшем.

Какое-то знание из книг, из лекций, со слов Учителя, оно уже должно быть. Иначе он вообще не сможет размышлять. Он не знает что такое Высшее. Для того кто не имеет такого понимания, совет будет другим. Займись карма йогой, займись очищением разума, и займись предварительным изучением писаний. Здесь совет именно для yuktaH, для того кто обладает необходимыми качествами. Предварительными качествами, необходимыми для размышления о Высшем.

tAni sarvANi saMyama, контролируя органы чувств. Но одного насильственного контроля не может быть достаточно. Во многих местах Бхагавад Гиты, Кришна высказывается против этого. учение Бхагавад Гиты, это учение о внутреннем росте, о развитии, о расцвете, о понимании, это интеллектуальное взросление. Кришной показывается путь к этому интеллектуальному взрослению, путь к сознательной индивидуальной эволюции. Показывается тот путь, посредством которого происходит вырастание из ограниченных желаний и стремлений.

Когда ограниченные желания превосходятся, когда человек их перерастает, они просто становятся ненужными. Когда человек вырастает и переходит на следующий уровень, ограниченное ему становится ненужным. Как ребенок который открыл для себя радость чтения, он будет читать книжки, он перерастает свои старые игрушки, свои привязанности к игрушкам. А когда он подрос еще больше, открыл для себя еще другие радости, игрушки вообще забываются. Хотя когда-то они были ему очень важны, и он их очень ценил.

Бхагавад Гита показывает путь духовного роста, она никогда не рекомендует насилие. Она советует путь овладения мастерством, она советует путь как стать мастером над органами чувств и своим разумом. Чтобы контроль над чувствами, над разумом стал полным, мастерским, необходимо понимание.

Без понимания контроль всегда будет включать ту или иную степень насилия. А понимание начинается с того что человек получает информацию, но на этом нельзя останавливаться. Информационное понимание, интеллектуальное понимание, оно должно постепенно вырастать в мое собственное практическое понимание.

Изучение писаний вообще состоит из трех этапов. Это шравана-манана-нидидхьясана. Шравана это слушание компетентных объяснений, потому что самостоятельного чтения и изучения будет недостаточно. Особенно в начале, слишком много собственных неверных умозаключений. И вследствие этих умозаключений, прочитанное будет пониматься не верным образом, поэтому при изучении необходим компетентный учитель, который может поправить понимание, указать на неверные умозаключения и установки в разуме.

После достаточного количества слушания (шравана), появляется интеллектуальное понимание. Это интеллектуальное знание. Следующий этап это манана, где я используя логику размышляю над услышанным, и таким образом постепенно избавляюсь от сомнений, в следствии чего знание становится моим пониманием. Затем идет этап нидидхьясаны. Это проживание знания, это уничтожение автоматических и ограниченных привычек обусловленного существа. Потому что эти привычки не верны, и за всю мою предыдущую жизнь, они стали автоматическими. Автоматические, это значит что я даже не думаю над своей реакцией, я реагирую как ограниченное существо, даже не смотря на то что я посидел и подумал над услышанным, и понял свою безграничную природу. Привычки еще какое-то время сохраняются.

Но этапе нидидхьясаны, эти привычки постепенно пропадают. Привычки, из которых строилась вся моя предыдущая жизнь. Несколько десятков лет я жил исходя из этих привычек, они работали, они позволили мне прожить эти несколько десятков лет, но теперь я перехожу на следующий этап. И на этой стадии, интеллектуальное понимание, ставшее моим знанием, оно становится моей жизнью. Я могу жить исходя из этого знания. В этой строфе Кришна говорит о необходимости трех вещей. Первое, это контроль над органами чувств, tAni sarvaNI saMyama. yuktaH это тот кто обладает различением. Йог, достойный, кто обладает необходимыми качествами. Тут говорится о необходимости обретения необходимых квалификаций. О необходимости обретения предварительного понимания.

AsIta matparaH - пусть пребывает в сосредоточении на мне. Контроль над органами чувств, предварительные качества, и предварительное понимание

необходимо. Ashta matparaH, пусть он сидит в сосредоточении на мне. yuktaH - достойным искателем, искатель становится после того как он получил интеллектуальное понимание. После предварительной шраваны-слушания, и мананы-размышления. Причем размышление о тотальном, об Ишваре, об основе всего. Привязанность к ограниченному, она прекращается с помощью переключения внимания с ограниченного на безграничное. Привязанностью к Безграничному. Вместо существовавшей ранее привязанности к ограниченному.

То что приближает нас к безграничному, тоже самое отдаляет нас от ограниченного. Привязанность к безграничному, Ashta matparaH, пусть он пребывает в сосредоточении на мне, на безграничном. Тут тоже есть несколько этапов. Сначала это может быть образ Ишвары, Брахман обладающий качествами, если мне образ помогает сосредоточиться на высшем, пусть это сначала будет образ. Любой образ к которому у меня есть склонность, который мне нравится, который меня приближает к высшему. Это может быть образ Шивы, это может быть образ Вишну. Это может быть скульптура, это может быть картина, это может быть что-то другое. Это может быть бхаджан, это может быть воспевание имени. Все что угодно может быть. Сначала. Потом, внимание переключается на безграничное, на то что не имеет формы.

Под мной, в данном случае Кришна может иметь в виду как и сагуна Ишвару, т.е. образ который обладает качествами, так и ниргуна. Абсолютно безкачественной, на который можно только указать, но который невозможно описать. Любой из указателей на Ишвару, может использоваться для размышлений, для концентрации. Сначала может быть легче использовать качества избранного Божества, ишта-девата. Они помогают направить внимание на высшее. Более полные указатели, к которым потом необходимо перейти, что Ишвара есть сущность всего, Пурна-атма. Это полнота, безграничная сущность, **асанга**, не затрагиваемый, не привязанный, непредвзятый Абсолют. Свидетель всего, **сакши**. Не деятель, который одновременно делает все.

И далее, следует размышление о том что я не отличен от этого Абсолюта. Множество указателей существует, и множество указателей дал Кришна вначале своего Учения. Во второй главе, начиная со шлоки двенадцать и далее, он давал множество этих указателей. При размышлении об Абсолюте пропадает раса, пропадает глубинное стремление, пропадает вкус к объектам. Потому что понимание бесконечного, безграничного, от которого не отделено

мое маленькое я, которым искатель себя считает в силу того что он искатель. Искатель, ищущий безграничного.

Понимание бесконечного, не оставляет шансов конечному и ограниченному, овладеть вниманием. tAni sarvANi saMyamyā, держа под контролем все органы чувств, yuktaH, обладающий различием, AsIta matparaH, пусть он пребывает в сосредоточении на мне. Очень известная строфа, очень замечательный указатель для того что бы понимать в каком направлении необходимо прилагать усилия. Это даже не делать, в привычном нам смысле слова. Это указатель на то, в какую сторону необходимо прилагать усилия. Потому что сосредоточение на мне, оно не предполагает деланья, оно не предполагает изменения чего то во внешнем мире. Оно предполагает только усилия, по направлению внимания к высшему. Попытка понять Высшее. Каким образом высшее не только вверху, оно и повсюду? Каким образом я смотрю всегда на Брахмана? Каким образом я вижу всегда только его? Но тем не менее понимаю его, почему-то как отдельность. Таков прекрасный совет Кришны искателю.

Пусть обладающий различием, держа под контролем все органы чувств, пусть он пребывает в сосредоточении на мне.

Тема для размышления на следующую неделю. Слова Кришны о том, в какую сторону необходимо двигаться, для того чтобы в разуме не оставалось расы, тонкого влечения, тонкой привязанности к ограниченным объектам.

Держа под контролем все органы чувств, направляй свое внимание на высшее.

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

Хари Ом!

Лекция 76

Глава 2 шлоки 62-63

yatato hy-āpi kaunteya puruSasya vipazcitaH |
indriyaNI pramAthInI haranti prasabhaM manaH || 60 ||

*О Арджуна, ибо даже у знающего человека,
прилагающего усилия для их контроля,
буйные органы чувств насильно уносят разум. (2.60)*

tAni sarvANi saMyamya yukta AsIta matparaH |
vaze hi yasyendriyANi tasya prajJA pratiSThitA || 61 ||

*Пусть обладающий различением,
держа под контролем все органы чувств,
пребывает в сосредоточении на Мне.
Ибо твердо знание того,
чьи органы чувств остаются под контролем. (2.61)*

Органы чувств очень сильны, и если с ними ничего не делать, то они увлекают наш разум. Это обычное состояние человека, который не интересуется природой разума, не интересуется тем как он работает, как работают органы чувств, и не пытается что-то с ними сделать, не пытается их контролировать. Это дефолтное состояние обычного взрослого человека, когда органы чувств и их ощущения руководят личностью.

Когда ощущения властвуют над человеком, он беспрекословно следует туда куда они увлекают его. Кришна предупреждает нас об этом, а также он говорит что подобное может случиться не только с обычным человеком, но даже с тем кто знает о важности контроля над чувствами. Кришна называет органы чувств буйными, и такие буйные органы чувств, они способны против воли человека унести его разум.

Если в разуме остается влечение к объектам, то даже сведущий и информированный человек, который знает об опасности бесконтрольного следования за ощущениями, и который прилагает усилия по их контролю, он все равно остается в их власти. Что в таком случае предписывается? Дополнительная внимательность и повышенная осознанность! Внимательность в действиях, внимательность в речи, в произносимых словах. Внимательность в том что сейчас находится у меня на уме, что происходит у меня в мыслях. Это помогает не допускать ситуации, когда органы чувств насильно уносят мой разум. Такой метод предписывается в качестве садханы для ищущего.

Полный контроль над органами чувств и над разумом, он возможен только когда осознается своя собственная природа, когда осознается безграничность. А до тех пор Кришна предупреждает нас о том что будьте внимательны, потому что органы чувств могут насильно унести наш разум, не смотря на то что мы знаем об этом. Но органы чувств настолько сильны, что время от времени они могут сбивать нас с толку.

Почему влечение к объектам органов чувств опасно? Детально это мы будем рассматривать сегодня, на примере следующих шлок. Это опасно, потому что увлеченный объектами и ощущениями от органов чувств разум теряет возможность понимать, и таким образом он отвлекается от истины, он не способен сосредоточиться. Он не может сфокусировать свое внимание на одном направлении, и соответственно он отвлекается от истины, он увлекается объектами, и вместо истины он видит иллюзию.

Одного интеллектуального понимания не хватает чтобы предотвратить отвлечение. Для полного контроля, интеллектуальное понимание необходимо превратить в свое непосредственное знание, и тогда знание Бесконечного, оно уничтожает любое беспокойство по поводу ограниченного, по поводу конечного. Какого рода могут быть беспокойства? Например, что мне необходимо что-то достать, а от чего-то необходимо избавиться. Все это прекращается. И пока нет понимания собственной природы, необходимо прилагать усилия и учиться контролировать свои органы чувств. Чем лучше мы понимаем то как работает разум, как происходит отвлечение, тем легче мы можем его контролировать.

Если чувства нас увлекают, то как только это замечается, над ними сразу же необходимо восстанавливать контроль, и возвращать свое внимание как только я заметил что я отвлекаюсь. Собственно поэтому Кришна и дает совет, как сделать устойчивым контроль над органами чувств. Для этого надлежит сделать Божественное своей целью. Это необходимо, потому что пока органы чувств не под контролем, никакое знание не может быть твердым. Предварительное условие для того чтобы знание могло стать твердым, это полный контроль над органами чувств.

Чтобы у знающего человека органы чувств не уносили разум, у человека который обладает достаточными необходимыми качествами, у человека который информирован, (обладающий всеми этими качествами называется yuktaH). Такой человек должен сидеть удерживая органы чувств, и направлять разум на меня, Ashta matparaH. На меня, это слова Кришны, на меня, на Высшее, на Божественное.

Здесь Кришна говорит о медитации, об упасане. Упасана это тип медитации, это визуализация, это направленность разума на Высшее. Разум постоянно на чем-то сосредоточен, он всегда что-то обдумывает, он всегда крутится вокруг какой-то идеи. Обычно он перескакивает с темы на тему, с объекта на объект. И так уж сложилось, что в течении дня он размышляет исключительно об объектах и ситуациях, о мирском, об ограниченном.

У нормального (с точки зрения общества) человека, такая медитация на ограниченное происходит всю жизнь. Всю свою жизнь его разум сосредоточен на ограниченном, и он становится большим экспертом в этом вопросе, так что менять свои привычки он не особенно то и хочет. Именно поэтому так популярны нео пути к просветлению. Обычно они говорят что ты уже есть То, и ничего делать не надо. Разум это понимает как еще одну ограниченную информацию, и с радостью продолжает ничего не менять. Таким образом с ним остаются все его отождествления, все привычки, все понятия о том что я есть тело и разум. Только теперь к ним добавляется еще и знание того, что оказывается кто-то говорит, что я в добавок ко всему еще и бесконечность.

Разум с необычайной радостью не будет ничего менять в методах своего размышления. Он не будет менять свою точку зрения, если с ним не работать специально и целенаправленно. Если усилия не прилагаются, то разум с радостью остается сосредоточенным только на ограниченных объектах и ощущениях, просто где-то записав себе что оказывается он еще и бесконечность.

Такое “понимание”, на самом деле пониманием не является. Это не то понимание, это не то знание, эта не та Мудрость к которой стремится Адвайта Веданта. Адвайта Веданта говорит, что проблемы ограниченности можно решить только непосредственным, постоянным, непреходящим знанием своей Бесконечности. Это то что называется *sthita-prajñā*, в определении Арджуны. Тот кто тверд в мудрости, и в понимании себя.

Для того чтобы органы чувств не выходили из-под контроля, Кришна прописывает сосредоточение разума на Высшем. Это не происходит одномоментно, это постепенный процесс, в котором разум учится переносить внимание с ограниченного, на концентрацию на Высшем. Направленность на Высшее, и постоянное памятование о нем, оно занимает разум и не позволяет органам чувств отвлекаться на ограниченное.

Это и есть медитация на Тотальное, это упасана. И такая медитация, это необходимый шаг, потому что ограниченный разум не может сразу перейти к знанию о том что я есть безграничность. Ему предлагается отвлечься от ограниченных объектов, на которые он обращал свое внимание всю прошлую жизнь, и вместо этого обратить внимание на Тотальность. Тотальность это Божественное, это причина всего, это основа всего, это существование во всем существующем. Это тотальный принцип, который наполняет все, и который всем является. Это истина всего творения.

Медитация на Тотальное, она будет темой целой главы Бхагавад Гиты. Одиннадцатая глава описывает то как Кришна явил Арджуне свою космическую форму. И в этой главе описывается один из вариантов подобной визуализации Тотального. Целью медитации может быть или сагуна Ишвара, это образ обладающий каким то возвышенными Божественными качествами, но с течением времени становится возможным медитация на ниргуна Брахмана. Это безкачественной Абсолют, на которого можно только указать, но его никак невозможно описать.

Все то что понемногу приближает наш разум к Безграничному, оно так же понемногу отдаляет нас от ограниченного. Поэтому постепенно разум необходимо перенаправлять от ограниченных привычек, которые он тренировал каждый день, в течении десятков лет, в другую сторону. Asita matparaH, это третья необходимая вещь.

Пусть такой пребывает в сосредоточение на мне.

Это следующий шаг. Тут необходима шравана, на стадии yuktaH, и дальше прописывается манана, размышление. Пусть такой пребывает в сосредоточение на мне, пусть размышляет об услышанном. О том, о чем у него есть пока только теоретическое и интеллектуальное знание.

В последней изученной нами шлоке, Кришна говорит о трех необходимых вещах.

1. Контроль над органами чувств, tAni sarvANi saMyamya, держа под контролем все органы чувств.

2. yuktaH, тот кто обладает различением, йог, человек имеющий все необходимые качества и какое-то предварительное понимание. Без предварительного понимания, медитация на Высшее невозможна. yuktaH, это

тот кто в какой то степени уже проделал шравану, слушанье. Слушанье из уст Учителя, слов компетентных писаний о Высшем.

3. AsIta matparaH, пусть такой пребывает в сосредоточение на мне. Это следующий шаг, на котором необходима проделанная шравана, на стадии yuktaH, и дальше прописывается манана, размышление. Пусть такой пребывает в сосредоточение на мне, пусть он размышляет об услышанном. О том, о чем у него есть пока только теоретическое и интеллектуальное знание.

У познавшего истину органы чувств всегда находятся под контролем, его знание может быть твердым, vase hi yasyendriyANi tasya prajJA pratiSthitA. Ибо твердо знание того, чьи органы чувств остаются под контролем. Это ответ Кришны на вопрос о том, как sthita-prajJaH, как твердый разумом сидит в медитации, kim-AsIta. Это вопрос который задавал Арджуна. Ответ Кришны может буквально относиться к сидящему в медитации, к тому кто держит все свои органы чувств под контролем, к тому кто сосредоточен на Высшем, к тому у кого органы чувств сознательным образом отключены перенесением внимания на Высшее. Такая медитация, это упасана.

Также речь может идти и о Мудром, который остается сам с собой, который не взаимодействует с миром. Когда мудрый, чья мудрость тверда, tasya prajJA pratiSthitA, когда он не взаимодействует с миром, тогда его органы чувств находятся под контролем, и тогда он естественным образом сосредоточен на Высшем. Он видит Божественное, потому что он знает его, он знает истину, и это знание всегда с ним. Оно никогда от него не скрыто. Он не взаимодействует с миром, его органы чувств находятся у него под контролем, и он всегда видит истину.

В следующих двух строфах, Кришна продолжает развивать эту тему, он указывает на корень всех проблем, он объясняет почему необходимо держать под контролем все органы чувств и разум. Давайте прочитаем следующую, шестьдесят вторую шлоку.

ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।

सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

dhyAyato viSayAn puMsaH saGgas-teSu-upajAyate |
saGgAt saJjAyate kAmAH kAmAt-krodho 'bhijAyate ॥ 62 ॥

*У человека, чье внимание поглощено объектами,
появляется привязанность к ним.*

Из привязанности появляется желание, желание порождает гнев. (2.62)

Что происходит с человеком который увлечен объектами? dhyAyataH, дхьяна это медитация, обращение внимания, внимания направленного на что-то. У того кто созерцает интенсивно, у того кто обдумывает, у такого человека dhyAyataH. puMsaH, у человека который поглощен, который интенсивно созерцает, созерцает что? viSayAn, объекты. Созерцать интенсивно можно не только Высшее, интенсивно можно созерцать и объекты. И в том и в другом случае, это будет дхьяна. Дхьяна это термин из йоги, и вам он скорее всего знаком. Дхьяна, это то к чему надо стремиться. Но надо стремиться к дхьяне не на ограниченные вещи!

У человека, puMsaH dhyAyataH, у того кто созерцает интенсивно, у того кто поглощен, viSayAn, объектами. Что случается? saGgaH - привязанность, teSu - к ним, в них. К этим объектам, привязанность, upajAyate, рождается. У того кто интенсивно размышляет об объектах, у него развивается, у него рождается привязанность к этим объектам. saGgAt - из такой привязанности, saGga появилась, а потом из такой привязанности saJjAyat, порождается что? kAmaH, кама это желание. Из привязанности появляется желание kAmAt, из желания krodhaH - гнев, раздражение, abhijAyate, порождается. У того кто размышляет, у человека интенсивно размышляющего над объектами, upajAyate привязанность, saGgaH teSu, к ним. Из привязанности, рождается желание. Из желания рождается гнев и раздражение, abhijAyate.

У того кто размышляет над объектами, у того кто внимательно рассматривает их, сравнивает их и их качества (это может касаться любых качеств воспринимаемых любыми из доступных органов чувств). Звук, вкус, запах, тактильные ощущения. Таким образом у человека развивается расположенность к ним. Затем появляется желание, жажда, kAmaH, а из желания, (когда желается объект, или что-то мешает обрести его), порождается гнев, krodhaH.

Это уже более глубокое продолжение темы. В прошлых строфах Кришна говорил о контроле над органами чувств, и это достаточно просто, потому что органы чувств более управляемы. Если я не хочу чего-то видеть, я могу закрыть глаза, и я не буду это видеть. Если я не хочу что-то слышать, я могу заткнуть уши, или вообще уйти из этого места.

Но сейчас Кришна говорит о дхьяне. Дхьяна это сосредоточенность, а сосредоточенность не является продуктом органов чувств, потому что органы чувств лишь доносят до нас информацию, а дхьяна это функция разума. Таким образом Кришна развивает тему о контроле над разумом, что более сложно чем контроль над органами чувств. Мысли более тонкие, и мысли физическому контролю не поддаются. Находясь в комнате, мы можем размышлять о чем угодно, о других вселенных, уноситься мыслями в другие миры, потому что мысли не могут быть ограничены стенами комнаты.

Для того чтобы мы могли понять каким образом можно подойти к контролю над разумом, Кришна объясняет что происходит при неконтролируемом и неверно направленном потоке мысли. Дхьяна, это поток мыслей который наличествует в голове у каждого размышляющего над объектами, над их деталями, над их различиями, над их особенностями, желательными или нежелательными характеристиками.

Что происходит у такого человека в голове? Информация от объектов поступает через пять органов чувств. Пять органов чувств, это пять дорог которые связывают его с внешним миром. Хочешь не хочешь, а разум будет получать информацию извне. Сами объекты нейтральны, а желательные и нежелательные качества появляются в самом разуме. И когда разум начинает внимательно рассматривать характеристики объекта, в нем начинают проходить какие-то процессы.

Человек заходит в магазин, и видит ряд одинаковых банок, но на одной банке ценник с одной ценой, а на другой скидка. Сравнивая эти два объекта, появляется желание, и то что буквально несколько мгновений назад было совершенно нейтральным, перестает им быть. Человек начинает присматриваться к этим объектам, у него появляется желание и привязанность к ним и к их качествам. При этом совершенно не важно какие объекты находятся перед ним. Можно сравнивать два совершенно любых объекта, будь это две пачки макарон, или две авторучки. У одной ручки один колпачок и она красного цвета, а другая будет совершенно другая. Одна сделана в Китае, другая сделана в Германии, и когда начинаешь всматриваться, ты уже начинаешь предпочитать одно другому, таким образом появляется желание.

Какие объекты тобой сравниваются совершенно не важно. Можно ходить по музею и рассматривать детали картины, или прислушиваться к звучанию инструментов в оркестре. Совершенно не важно. С мирской точки зрения,

хождение по музею или слушание концертов классической музыки, это будет выглядеть конечно более возвышенно, но с точки зрения истины, любое, абсолютно любое пристальное внимание к объекту, оно способно оставить человека на уровне этих ограниченных объектов. Возвышает, выводит за пределы, и позволяет превзойти ограниченность только пристальное внимание к Высшему, к Божественному, к Ишваре, к Абсолюту.

Когда разум размышляет над объектами, он остается на уровне этих объектов. Разум ограничен, он может или одно, или другое. Он может или всматриваться в детали ограниченного, и погружаться в него, либо он будет пытаться понять Высшее, и тогда он поднимается над ограниченным, он превосходит его.

Эти шлоки описывают механизм погружения в ограниченное, они описывают то что происходит когда уделяется слишком большое внимание объектам. Это то как работает разум обычного человека. Мы рассматриваем этот пример для того чтобы понять как работает разум, для того чтобы иметь возможность контролировать его. Это как большая задача, к которой непонятно как подступиться. Говорится что хорошо бы контролировать разум, а как это сделать, если человек никогда об этом не думал и никакого понятия не имеет о том как это делается?

Проблема разбивается на маленькие кусочки, потому что с малой частью начать разбираться гораздо проще. Разум погружается в ограниченное начиная с дхьяны, с размышления, с медитации на уровне ограниченного. Дхьяна может вести как к возвышенным целям, так и погружать в мир самсары. Причем мы все мастера в дхьяне на объекты, на ограниченное, а в дхьяне на Высшее нам необходимо обучаться, необходимо прилагать усилия. Для этого необходимо понимать и постепенно приручать разум, который привык думать только об объектах.

Без осознанного контроля, разум размышляет только об объектах. Под объектами подразумеваются как ситуации, так и удовольствия с фантазиями. Хоть фантазии и удовольствия являются тонкими объектами, но тем не менее это объекты. Объект не обязательно материален, объект это все на что можно указать, это все что можно описать, это все о чем можно подумать.

Внимание к объектам, дхьяна на объекты, рассмотрение их плюсов и минусов, приводит к тому что появляется стремление, привязанность, любовь и желание. Что нравится больше? Nissan, Audi или BMW? Стоит только задать себе этот вопрос, и сразу же в голове начинает крутиться, а что же мне

действительно больше нравится? И вот уже хочется определенную марку, с определенными характеристиками.

Тоже самое происходит при любом размышлении, на тему что нравится больше? Кошки или собаки? Красное или синее? Блондинки или брюнетки? Кислое или сладкое? На море или в горы? Как только появляется сравнение, как только начинаются размышления над объектами, сразу же появляются предпочтения. Но это еще не желания, это пока что только предпочтения.

Если об этом подумалось и сразу же забылось, то это не проблема. Но если оно начинает повторяться, если оно постоянно возвращаться, то рано или поздно оно становится проблемой. Оно превращается в васану. Повторяющиеся размышления, они как бы протаптывают дорожку в нашем разуме. И именно эти повторяющиеся размышления называются медитацией, дхьяной. Постоянная сосредоточенность на одном или нескольких выбранных объектах. Это может быть все что угодно. Какая то старая обида, проблема в отношениях, что кто сказал или подумал обо мне, это может быть даже ценник в магазине!

Повторяющиеся размышления, они приводят к тому что появляется связь, привязанность, санга. Так собственно и формируется наши новые привычки. Даже кофе по утрам из милого ритуала, порой может быстро стать привязанностью при невнимательном повторении. saGgas-teSu-upajAyate, порождается привязанность. А привязанность становится причиной kAmaH, желания. Привязанность перерастает в желание, и вот уже кофе по утрам становится необходимостью, и случайное его отсутствие вызывает раздражение и гнев. kAmAt-krodho 'bhijAyate. Из желания появляется раздражение.

Привязанность, санга, это как бы первый этап, это то что случается после того как разум размышляет о чем-то в повторяющейся манере. Привязанность не может появиться без предварительной практики размышления об объекте, потому что невозможно быть привязанным к тому что ты не знаешь, к тому о чем ты не думал, к тому о чем ты не размышлял.

Из такой казалось бы безобидной привязанности появляется кама, появляется желание. Желание — это желание владеть, желание иметь. А вот желание иметь, это следствие привязанности, а привязанность — это следствие повторяющихся мыслей. Вся реклама работает таким образом. Появление определенного сорта мыла, напитка, оно подается в приятном контексте, это может быть ролик на ТВ, или рекламный постер, какая-то скидка в магазине.

И вот уже подсознательно, когда мне нужно мыло, или когда мне хочется утолить жажду, рука уже тянется к этому разрекламированному продукту. Даже если человек не замечал рекламы, (он думает что он не замечал!) но повторение сделало свое дело, привязанность и желание уже возникли.

Желание бывают разные, и развиваются они тоже с разной скоростью. Для чего-то необходимо всего лишь несколько повторений, а для чего-то и несколько десятков, или даже нескольких сотен будет мало! При обычном развитии типичного желания, следующая стадия это действие, действие по достижению желаемого. Если это желаемое достигается, тогда у желания есть шанс прекратиться. Конечно ожидаемого счастья это не приносит, но это обычно и не замечается. На месте исполненного желания, в то же мгновение появляется новое желание. И разум начинает размышлять уже о чем-то другом. И если этот сценарий происходит, мы возвращаемся к началу алгоритма. dhyAyato viSayAn puMsaH.

Снова начинается дхьяна, но уже на другой объекте, и алгоритм начинает повторяться. Если же желаемое не достигается, что случается пожалуй даже гораздо чаще, то появляется раздражение. Раздражение которое имеет свою цель. Оно направлено против того что человек видит как препятствие, против того что человек считает препятствием. Неудовлетворенное желание, оно порождает злость, раздражение и депрессию.

Злость появляется потому что есть ожидание желаемого результата. Без ожидания злость не появляется. Если человек ожидает хорошей погоды, а хорошая погода не наступила, то у него портится настроение. Хотя он и знает, что погода не зависит от его желаний, но не до конца согласен с этим знанием, он настаивает на своем. И когда желаемой погоды не случается, то он чувствует себя плохо. А когда действительно знаешь что погода может быть какая угодно, т.е. не ожидаешь той или иной погоды, то такой реакции как плохое настроения и депрессия, ее не будет.

Слишком много желаний приводит к разочарованиям. Я сначала очаровываюсь чем-то, чтобы в последствии в этом разочароваться. Но Мудрый видит все так как оно есть на самом деле, минуя искажающий фильтры ожиданий. Он не очаровывается, и поэтому, обратный процесс ему не грозит. Он не очаровывается объектами, он не ожидает той или иной погоды, какой-то определенной реакции человека, общества или правительства. И без очарования, без ожидания, депрессия, раздражение и злость по поводу не получившегося, ему не грозит.

Очарование это кама, которая появляется из санги, а разочарование, раздражение, это кродха. Из сосредоточенности на объектах появляется привязанность к ним, из привязанности рождается желание, kAmah, очарование, из очарования kAmAt, появляется krodhaH, разочарование, раздражение, депрессия. Разочарование, депрессия, это скорее такая общая не направленная реакция. Раздражение и злость называются krodhaH. Они конкретно направлены против того что мешает достижению желаемого, против какого-то препятствия. Это препятствие может быть как действительным препятствием, так и воображаемым, мнимым препятствием.

Разница подхода Адвайты и психологии заключается в том, что психолог будет учить нас как сдерживать раздражение и перенаправлять его на что-то другое, но Адвайта Веданта, она говорит что работать надо не с самим раздражением, а с причиной его. Раздражение — это следствие, и работать со следствием бесполезно. Необходимо работать с причиной этого раздражения. Потому что только работая с ожиданием, с желанием, можно полностью избавиться от раздражения, от печали по поводу того что что то не получилось.

Понимая причину раздражения, понимая причину желания, понимая то как они связаны, можно избавиться от самого корня проблемы. А корень проблемы, это интенсивное размышление над объектами. В предыдущей шлоке для искателя который обладает необходимыми качествами, рекомендовалось интенсивное размышление над Высшим. Упасана, медитация на Ишвару, на его качества, вместо того чтобы медитировать над объектами. Потому что у медитации над объектами, всегда закономерные последствия. Из медитации над объектами появляется привязанность, из привязанности появляется желание, из неуверенного желания появляется раздражение.

В этой шлоке описаны эти четыре предварительные стадии, и если я знаю об этих стадиях, если я понимаю как это работает, то на каждой их этих стадий процесс обратим, его можно остановить. Взаимодействие с объектами не опасно, если оно подконтрольно, если я понимаю что происходит. Если я могу в любой момент направить свое внимание в нужную мне сторону. Тогда взаимодействие с объектами мне не будет приносить всех этих негативных последствий.

И даже желания не являются опасными, если в них нет ожидания, тогда желание превращается в свою безопасную форму, в предпочтение, которое не

может принести проблемы. С этой точки зрения, очень интересен выбор слов в этой шлоке. Какие слова здесь используются? uraAjAyate, рожден. saJjAyate, это тот же самый корень, jAyate, и приставки меняются. ura - jAyate, saJ - jAyate и abhi - jAyate. Приставка ura она несколько меняют тонкий смыслы слова, но в данном случае, эти слова обозначают рожденный. ura - это что-то рядом, рядом рожденный, т.е. рядом появляется. saJjAyate, saJ - этот префикс он выражает такую одновременность, abhi - перед, рождается перед.

Процесс рождения никогда не мгновенен, он постепенный. И если мной понимается как этот процесс происходит, если на него обращается внимание, то во всех этих случаях процесс можно обратить вспять. Например перестать развивать его, до того как появилась проблема. В следующей строфе эти глаголы пропадают, но появляется другой глагол, случается. Потому что на последующих этапах контроль отсутствует, и процесс уже невозможно остановить. Процесс становится разрушительным, как снежная лавина несущаяся с гор.

Сосредоточенность на объектах порождает привязанность. Привязанность порождает желание, а желание порождает раздражение. На каждом этапе до появления раздражения, злости, krodhaH, это можно контролировать, но для этого необходимо понимать как работает процесс взаимодействия с объектами, и к чему приводит излишнее очарование ими. Когда внимание поглощено объектами, появляется привязанность, потом появляется желание, а затем появляется гнев. Но на гневе процесс не заканчивается. Если мы и дальше продолжаем не обращать внимание на процесс, то он становится разрушительным, и что происходит дальше, уже объясняется в следующей шестьдесят третьей строфе.

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

krodhAd-bhavati sammohaH sammohAt-smRti-vibhramaH |
smRti-bhraMzAd buddhi-nAzo buddhi-nAzAt-praNazyati || 63 ||

*Из гнева появляется заблуждение,
из заблуждения - потеря памяти,
из потери памяти - разрушение разума,
и когда разум разрушен, человек погибает. (2.63)*

Что происходит дальше? У нас появился гнев, раздражение, из гнева, из раздражения, bhavati, это как раз тот глагол о котором я говорила, и он означает появляется, возникает, случается. Уже не рождается, не постепенно, а как только возникает раздражение, и дальше появляется. Появляется что? sammohaH - заблуждение. Причем префикс samm, он усиливает, sammohaH, полное заблуждение. Из раздражения, из агрессии, из гнева, появляется полное заблуждение.

sammohaAt из заблуждения, опять-таки имеется ввиду bhavati, появляется как бы внезапно. smRti-vibhramaH. smRt - это память, vibhramaH - это заблуждение, потеря, расстройство памяти. И опять-таки vi - это усилительная частица, усилительная приставка. Потеря, расстройство памяти, которое случается из заблуждения.

smRti-bhraMzAd - из потери памяти. bhraMzA это такое отклонение, падение, пропадание из разрушения памяти, bhavati тот же глагол, т.е. bhavati употреблен здесь только один раз, но он подразумевается во всех четырех случаях. Из smRti-bhraMzAd buddhi-nAzaH. buddhi - это разум, nAzaH - это разрушение. Из потери памяти появляется разрушение разума, buddhi-nAzAt - из разрушения разума, praNazyati - он погибает. Полностью разрушается. Кто погибает и разрушается? dhyAyato viSayAn puMsaH, тот человек который сосредоточен на объектах. На последней из четырех ступеней описанных в предыдущей строфе, человек разрушается.

Из гнева появляется заблуждение, krodhAd-bhavati sammohaH, относительно того что должно быть сделано, и того что сделано быть не должно, что можно делать, и что делать нельзя. Разгневавшись, гневливый становится глупцом теряя различение. Он теряет понимание того что правильно, и того что неправильно. Шанкара говорит, что в таком состоянии он может оскорбить даже Гуру и родителей, забывая о том что он в долгу перед ними, и забывая о том что они достойны поклонения. Когда человек находится в гнев, он совершает глупые поступки, sammohaH, потому что он теряет различение. Он перестает размышлять, он действует под влиянием импульса, в состоянии аффекта, он поступает бесконтрольно. Потом он может раскаяться и попросить прощения, но это никогда не произойдет в момент самого гнева. Таким образом гнев приводит к ошибкам, sammohaH, и заблуждениям, к ослеплению, к временному сумасшествию. Но как же развиваются события дальше? Из заблуждения sammohaAt, появляется потеря памяти, sammohaAt-smRti-vibhramaH.

smRti - память, то что было заложено в этого человека благодаря Учителям и родителям. Возможно он изучал писания, возможно он помнил о том что хорошо и что плохо, но в приступе гнева все это теряется. Потому что человек уже заблуждается.

Временно забывается достоинство, культура и приличия. В благоприятных условиях я могу помнить что я блажен и полон, но стоит только возникнуть желанию, а потом раздражению, как появляется заблуждение, и я забываю все. Я опять становлюсь маленьким и ограниченным человеком, чьи реакции автоматичны. В медитации я сат-чит-ананда, а когда мне наступают на ногу в автобусе, вопреки моему желанию удобства, я готов бросаться с кулаками и плевать ядом.

Подобное знание, которое пропадает под влиянием настроения и привязанности, которое зависит от обстоятельств, это незнание. Это информация. Такое знание не приводит к освобождению, ибо оно чисто интеллектуально, потому что оно не стало моим собственным пониманием, из которого я могу жить. Интеллектуальное знание, оно только информирует человека, оно не приводит к изменениям в его понимании себя. Он по-прежнему знает себя ограниченным существом, которое просто имеет информацию о том что оно безгранично. Кто-то ему сказал, где-то он это прочитал и поверил

Это бесполезная информация, если не стараться ее сделать собственным пониманием, своим собственным и непосредственным знанием. А если стараться, то это просто полезный этап. Потому что наличие информации, это гораздо лучше чем вообще отсутствие любой информации, но одной информированности недостаточно. Эта информированность должна постепенно становиться моим собственным пониманием, и Адвайта Веданта в этом помогает. Это наука о том как разум действует, как он заблуждается, как заблуждение прекращается, как ограниченность превосходится, и как происходит узнавание истины.

Эти две шлоки очень подробно описывают процесс который начинается со сосредоточенности на объектах, и который обычно не осознается. Этот процесс протекает очень быстро, и человек его обычно не замечает. Увидел красивую вещь на витрине, захотел, не смог купить, рассердился, пнул по дороге собаку, дома наорал на жену, забыл о чем слышал на лекциях по Бхагавад Гите, т.е. опять привычно подтвердил свое неверное знание себя как ограниченности.

Раз за разом этот неосознаваемый процесс повторяется все проще и проще. Потому что он повторяется. Разуму все проще и проще поехать по накатанной колее, разуму все проще совершать снова и снова эту ошибку. Таким образом подтверждается реальность самсары, реальность моей ограниченности. Я маленький человек, не замечая этого процесса, подтверждаю свою ограниченность, и огромность окружающего меня мира. Я маленький среди других таких же маленьких существ, и среди множества объектов.

Когда я начинаю понимать этот процесс, и начинаю обращать на него свое внимание, мне просто не захочется повторять снова и снова эту ошибку. Это заблуждение подпитывается тем что я его не замечаю, и отсутствие внимания углубляет эту ошибку. Когда заблуждение замечается, оно теряет половину своей силы. А когда оно узнается, то оно вообще перестает существовать, потому что заблуждение есть отсутствие знания. Здесь Кришна описывает постепенный процесс того что происходит при увлечении объектами. Это процесс очень быстрый и незаметный, и здесь он разложен по стадиям. Внимательный разбор того как происходит накопление последствий, он необходим нам для того чтобы не продолжать неосознанно страдать от них. Не продолжать неосознанный процесс повторения неверных заключений который подпитывает сам себя, и называется колесом самсары.

Безобидное рассматривание объектов, это еще не проблема, но если я не замечаю ее, то с каждым шагом она постепенно углубляется, и в последствии становится проблемой. Адвайта Веданта очень внимательно подходит к этому процессу, и она точно так же внимательно рассматривает все процессы в которых возможно совершение ошибки. Она рассматривает как я понимаю то или иное предложение, как я говорю, как я вкладываю смысл, как я понимаю смысл сказанного предложения. Ко всем процессам, где разум способен совершить незаметную ошибку, Адвайта Веданта подходит очень внимательно.

Эти процессы исследуются, раскладываются на стадии, и когда я понимаю как процесс происходит, я получаю инструмент для контроля. Я получаю инструмент для понимания. Когда я понимаю как происходит ошибка, когда я понимаю в чем она состоит, когда я понимаю последствие этой ошибки, то я уже ее не сделаю. Потому что ошибка, это отсутствие понимания, и Адвайта Веданта дает такое понимание. Она не дает ошибкам накапливаться. Одна ошибка, может быть еще и не большая проблема, но множество маленьких ошибок, это уже большая проблема, это уже искаженное восприятие.

Мы пытаемся понять процесс, для того чтобы не делать ошибок. Видя все его стадии, гораздо проще работать с негативными привычками. Чем когда все это для меня случается как бы вдруг. Вдруг меня настигла депрессия и плохое настроение. Почему? Я не знаю! И сделать с этим я ничего не могу. Но когда я понимаю как это возникает, тогда я могу что то предпринять. Я могу остановить этот процесс на ранних стадиях, не допуская его развития.

Затем из потери разума, из потери памяти, smRti-bhraMzAd, buddhi-nAzaH, появляется разрушение разума, и потеря понимания. Когда забыто различение, тогда мудрость недоступна, разум перестает действовать, и разрушается. buddhi-nAzaH, разум не способен к анализу, он не знает что делать, а что не делать. Он вообще теряет возможность пользоваться всем тем что он знал. smRti-vibhramaH. Он не знает где остановиться, он не знает что продолжать, он не способен контролировать органы чувств и действия.

Неспособность разума к различению относительно того что нужно делать, называется buddhi-nAzaH, разрушением разума. И сразу же, вслед за разрушением разума, buddhi-nAzAt-praNazyati, человек гибнет. pra - Nazyati, гибнет. **??Нащца??** это buddhi-nAzaH тот же самый корень, praNazyati.

Человек который начал с безобидной медитации на объекты, viSayAn dhyAyataH puMsaH, перестает быть человеком, он становится животным. Человек является человеком только пока его разум способен различать что нужно, а что не нужно делать. Когда разум разрушен, человек действует под влиянием желаний, как животное. Собака лает когда ей захочется, она не размышляет о том что может кому то помешать.

Когда разум не способен к различению, человек погибает как человек, praNazyati, он становится неспособен к достижению человеческих целей. Теряется весь смысл человеческой жизни. В прошлой строфе употреблялось слово порождается, постепенно поражается. А в этой строфе, начиная с появления раздражения, злости, гнева, bhavati, все просто случается. Все четыре перечисленные здесь стадии, это то что просто случается, то что происходит. На последних стадиях контроль отсутствует, это как снежная лавина которую невозможно остановить. Из гнева и заблуждение, появляется потеря памяти, из потери памяти появляется неспособность разума, а не способность разума приводит к гибели человека.

После того как появился гнев, krodhaH, все далее происходит автоматически. Контроль возможен только на предыдущих стадиях, до появления гнева.

Кришна здесь нам показывает ступени разрушения, хотя и Арджуна в первой главе приводил подобные ступени. Он рассказывал, что разрушение семьи приводит к разрушению древних законов, а из этого появляется беззаконие и адхарма. Из-за адхармы развращаются женщины, из-за развращения женщин разрушаются порядки в обществе, затем разрушается семья, и она попадает в ад. Вслед за ней в ад попадают разрушители семьи и предки.

Кришна своеобразно отвечает на все это, показывая нам другой процесс. Он показывает что причина разрушения не вовне, не в разрушении семьи как Арджуна говорил, а причина разрушения внутри, она в тебе! Причина падения, причина разрушения человека в том что его размышления не верно направлено. Оно уводит его от себя, погружая в мирскую жизнь все дальше и дальше, где все больше и больше присутствует разделение. И как следствие, человек теряет истинно человеческие цели в жизни. Постоянное размышление над объектами, является корнем всех проблем.

Над чем лучше всего постоянно размышлять? Над Божественным, над Высшим, над Абсолютом, над своей природой. А если разум не занят размышлениями о Высшем, он автоматически будет размышлять об объектах. Дхьяна, размышление, оно может быть как средством превосхождения, так и средством погружения в самсару. Следствие бесконтрольного и не понимаемого процесса размышления над объектами, это разрушение человека. Человек становится подобен животному. Это не в упрек животным сказано, животные действуют под влиянием инстинктов, но для человека это падение и разрушение его как человеческого существа, ибо таким образом он теряет смысл человеческой жизни.

Дальше Кришна будет рассказывать о причинах освобождения. И это мы будем уже разбирать в следующий раз. А сейчас желаю всем помедитировать и поразмышлять над этой последовательностью, и над тем чем мы занимались всю свою предыдущую жизнь. И к чему это нас привело.

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

Хари Ом!

Лекция 77

Глава 2 шлока 64

ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।
सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

dhyAyato viSayAn puMsaH saGgas-teSu-upajAyate |
saGgAt saJjAyate kAmaH kAmAt-krodho 'bhijAyate || 62 ||

*У человека, чье внимание поглощено объектами, появляется
привязанность к ним.*

*Из привязанности появляется желание,
желание порождает гнев. (2.62)*

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

krodhAd-bhavati sammohaH sammohAt-smRti-vibhramaH |
smRti-bhraMzAd buddhi-nAzo buddhi-nAzAt-praNazyati || 63 ||

*Из гнева появляется заблуждение,
из заблуждения - потеря памяти,
из потери памяти - разрушение разума,
и когда разум разрушен, человек погибает. (2.63)*

Кришна в прошлый раз нам рассказывал о последствиях сосредоточения (дхьяна) на объектах мира. Это то, чем обычный человек с утра до вечера занимается в течении всего дня. Он медитирует на объекты. Не на один какой-то объект, а его внимание перескакивает с одного объекта на другой, при этом оно поглощено исключительно объектами. Такое внимание на объекты (дхьяна), порождает привязанность, из которой постепенно развивается желание, желание постепенно приводит к гневу, а все что происходит из гнева, оно уже просто случается. Из гнева появляется заблуждение, из заблуждения потеря памяти, из потери памяти разрушение разума, а затем следует гибель человека.

Все это следствие автоматического и привычного нам мышления. Это следствие того что человек не обращает внимания на то о чем он думает, и на то чем заняты его мысли. Это следствие отсутствия очень простой и

банальной гигиены мышления. Если я не обращаю внимание на то чем заняты мои мысли, то в моей голове происходят подобные процессы.

Существует хорошее сравнение разума с мусорным ведром. С ведром, в которое родители, друзья, совершенно незнакомые люди, объекты, реклама, телепрограммы, все что я читал, все что слышал, все это кидает какой-то свой мусор в мое мусорное ведро. И постепенно мой разум начинает переваривать содержимое этого ведра. В детстве учительница сказала что я дурак, родители не купили мне велосипед, и человек это мнение или эту обиду может нести за собой всю жизнь! И мало того, он может позволять этому мнению влиять на свою жизнь и свое самоопределение. На свои поступки, на свое настроение.

Примером такого мусора может служить музыка услышанная в маршрутке или по радио, когда она застревает в нашей голове, или же жена которая назвала меня неудачником, и я целую неделю не могу выкинуть этого из головы. Если покопаться, если внимательно посмотреть на то что происходит в голове у обычного человека, то обнаружится помойка которая накапливалась с самого детства. И все это там варится, гниет, накапливается, слеживается, откуда то что-то прорастает, и неприятно пахнет.

Надо сказать что в детстве это неизбежно. У ребенка разум еще не способен к анализу, и способен к критическому мышлению, да и вообще способность размышлять у него еще не развита. Но когда человек вырастает и становится взрослым человеком, это в конце концов должно привлечь его внимание, и у него должно возникнуть сомнение в целесообразности продолжения такого неосознанного и автоматического процесса. Неосознанного процесса бурления мыслей, и превращения одного в другое.

Кришна обращает внимание на этот процесс, и делает это очень правильно, разделяя его на очень простые этапы. Потому что в голове сначала присутствует месиво из желаний, привязанностей, раздражений, из того что нравится и не нравится. И в самом начале бывает очень сложно во всем этом видеть взаимосвязь. Очень сложно вычислить, выделить, вычленить отдельный процесс и разглядеть его.

Когда все запущено, когда в голове постоянная мешанина, все это сделать очень сложно. Но когда начинаешь с этим разбираться, когда начинаешь видеть взаимосвязи, когда знаешь как происходит этот процесс, то можно постепенно начать приводить разум в порядок. Например если вы заметили гнев, что это может означать, в соответствии с тем учением которое дает

Кришна? Гнев — это следствие развития желания, это следствие привязанности. Но изначально, это следствие того что я долго о чем-то думал! Я долго думал о каком-то объекте (дхьяна).

Заметив развитие этого процесса, можно остановиться подумать, чтобы не дать этому процессу сформироваться бесконтрольно! Из гнева появляется заблуждение, из заблуждения потеря памяти. Мы должны не допускать развития процесса в нежелательную сторону, нам необходимо остановиться и подумать. Гнев, это всегда ответ на какое-то невыполненное желание, это какое-то ожидание. О чем свидетельствует невыполненное желание? О наличии привязанности! Заметь эту привязанность, и останови этот процесс! Привязанность, это свидетельство того что мои мысли зациклились на каком-то объекте.

Это призыв к вам начать обращать внимание на то что происходит в вашей же голове. Внимательность, осознанность, наблюдение, все это необходимые шаги для того чтобы начать понимать как работает разум. А так же, это первый шаг к тому чтобы научиться его контролировать. Если понимаешь, то это шаг по направлению к контролю разума, потому что если понимаешь, то получаешь над этим власть. Ты получаешь возможность контролировать это. Ты видишь процесс, ты знаешь как он развивается, и у тебя появляется рычаг воздействия на него. Теперь этот процесс более не бесконтрольный, ты можешь его контролировать. Это первый шаг к контролю над разумом, это понимание того как он происходит.

Контроль над разумом, это в том числе и контроль над органами чувств. Потому что разум заведует работой над органами чувств, и если мы знаем как работает разум, то получаем и механизм контроля над органами чувств. А о важности контроля над органами чувств мы уже говорили в прошлый раз. Эта тема снова и снова будет возникать на всем протяжении Бхагавад Гиты. Мы с вами еще не раз будем про это вспоминать.

Огромная задача контроля над разумом, она разбивается Кришной на маленькие кусочки, над которыми можно размышлять, их можно понимать, и понемногу учиться контролировать свой разум. Вообще то это очень прекрасный метод подхода к абсолютно любой большой задаче. Вместо того чтобы поставить перед собой огромную и неразрешимую задачу, даже на всяких коммерческих бизнес тренингах, рекомендуют ее разбить на маленькие кусочки. Потому что к маленькому кусочку можно найти подход, можно понять что с ним делать, и разработать конкретный план. Что делать, в каком

порядке делать, и так кусочек за кусочком, огромная и казалось бы неразрешимая задача становится тривиальным упражнением.

Дхьяна на объекты мира, привычная сосредоточенность на них, это то чем человек занимается каждый день, 24 часа в сутки, минус время глубокого сна. Даже во сне со сновидениями, он продолжает размышлять об объектах уже приснившегося мира. Но тем не менее, это сосредоточенность на маленьком и ограниченном. И вот такая привязанность, дхьяна, она приводит к возникновению желания, а желание приводит к возникновению гнева, но процесс появления гнева еще можно контролировать, его можно остановить, его можно повернуть вспять. Но после появления гнева, все уже просто случается. Гнев подобен лавине сошедшей с вершины горы, она абсолютно неконтролируема, и она сметает все на своем пути.

Каким бы ни был бы повод для гнева и раздражения, за гневом всегда следует заблуждение, из заблуждения случается потеря памяти, а из потери памяти происходит разрушение разума, и его гибель. Такой человек, как человек, он гибнет по многу раз на день. Сам процесс начинается со сосредоточенности на объектах, и с того что эта сосредоточенность не замечается. Процесс протекает быстро и незаметно для человека, если он не обращает на него внимание. Когда внимание обращается, то становится очевидной глупостью позволить случаться этому раз за разом.

Сосредоточенность на объекте, если она не контролируется и доходит до конца, ведет к гибели человека как человека. Человек конечно остается жить, но он теряет различение. И вслед за этим, его жизнь становится подобна жизни животного, потому что человек является человеком только пока его разум способен различать что нужно делать, а что делать нельзя. С помощью этого различения, человек способен добиваться своих человеческих целей. Если вы помните, то есть четыре типа целей. Это артха, кама, дхарма и мокша. Артха и кама, это стремление к безопасности и к наслаждениям, это цели которые являются общими у человека и у животных. Это не чисто человеческие цели. Они признаются как человеческие, но также они нами разделяются с животными.

Но цели уровня дхарма и мокша, они доступны только человеку. Если человек гневается, если его процесс медитации над объектами, его дхьяна над объектами бесконтрольно повторяется, он к этим чисто человеческим целям становится не способен. Он не способен достигать этических целей. Он не способен получать наслаждение от любви и взаимопомощи, от заботы о

другом. Такие качества покидают его. Он перестает быть человеком. И это только уровень дхармы, а уж что говорить о мокше! Это высшая человеческая цель, и она попросту становится ему вообще недоступной.

Следующие две строфы, они тоже следуют как бы парой. Это как бы противопоставление предыдущим двум строфам, которые мы рассмотрели с вами ранее, это как бы набросок пути к освобождению. Сейчас Кришна описывал как происходит путь вниз, а теперь он показывает как происходит путь к освобождению. Давайте прочитаем следующую шестьдесят четвертую строфу.

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

rAga-dveSa-viyuktais-tu viSayAn-indriyaiz-caran |
Atma-vazyaiHAtma-vazyair-vidheya-AtmA prasAdam-adhigacchati || 64 ||

*Тогда как тот, кто контролирует свой разум,
двигаясь в мире объектов с подконтрольными ему органами чувств,
свободными от желаний и отвращений,
он обретает спокойствие. (2.64)*

rAga-dveSa-viyuktaiH tu, tu - тогда как, но. Противопоставление прошлым двум строфам. Им противопоставляется путь вверх. rAga-dveSa-viyuktaiH - с избавленными от желаний и отвращений. rAga-dveSa - желания и отвращения. rAga - страсть, любовь к чему-то, огромное желание, dveSa это тоже самое, но со знаком минус. Когда что-то сильно не нравится, когда я чего то сильно не хочу. viyuktaiH, viyukta это vi-yuktaiH, не связанный, т.е. лишенный. Лишенный rAga и dveSa. Что? indriyaiH, индрии, это органы чувств. С органами чувств лишенными rAga и dveSa. Избавленными от желаний и отвращений.

caran - двигающийся, ходящий, путешествующий, взаимодействующий, обращающийся. Человек который двигается viSayAn, среди объектов. Тот кто двигается среди объектов, viSayAn, с органами чувств, indriyaiH, которые лишены rAga и dveSa, которые избавлены от желаний и отвращений. Вместо того чтобы органам чувств быть под влиянием желаний и отвращений, они Atma-vazyaiH. Они под моим контролем, под контролем Atma, меня самого. Под собственным контролем человека, под контролем его разума.

Человек который движется среди объектов с органами чувств которые неподвластны желаниям и отвращениям, и которые находятся под его собственным контролем. Такой человек называется vidheya-AtmA, тот кто контролирует себя. vidheya - послушный, контролируемый, обузданный. AtmA это возвратное местоимение, я сам, тот сам, сам этот человек, который находится под контролем. Тот кто контролирует себя.

Человек который обращается к объектам с такими органами чувств, он prasAdam-adhigacchati, он достигает, он обретает. Обретает prasAdam, спокойствие, безмятежность, благословение. prasAdam это очень многозначное слово, и мы с вами его уже не раз встречали. prasAda это то что приходит свыше, как Божественный результат. Кришна говорит что ты ответствен только лишь в действиях, а результат должен быть принят как prasAda, как преходящий свыше. В данном случае имеется в виду преходящая свыше благословенность, спокойствие и безмятежность разума.

Тогда тот кто контролирует свой разум, Atma-vazyaiH, под собственным контролем. vidheya-AtmA, тот кто контролирует сам себя, двигаясь в мире объектов. caran viSayAn,двигающийся среди объектов. С подконтрольными ему органами чувств, indriyaiH Atma-vazyaiH, подконтрольные ему. Свободными от желаний и отвращений, rAga-dveSa-viyuktaiH. Такой человек prasAdam-adhigacchati, он обретает спокойствие.

В этой и в следующей строфе, Кришна описывает постепенный путь к освобождению. Одновременно с этим Кришна еще и отвечает на последний вопрос Арджуны. Если помните, Арджуна задал четыре вопроса. sthita-prajJasya kA bhASA. Каково определение того, чей разум и понимание твердо? Второй, sthita-dhIH kiM prabhASeta. Как он говорит? И третий вопрос, kim-AsIta, как он сидит, и vrajeta kim, как он ходит? В этой шлоке слово ходит, двигается среди объектов, это и есть ответ на последний вопрос Арджуны, kim vrajeta, как двигается такой человек? Тот кто двигается среди объектов с органами чувств подконтрольными ему, и не подконтрольными желаниям и отвращениям, такой человек обретает спокойствие.

Кришна отвечает в свойственной ему манере. Арджуна его спрашивал о каких-то внешних признаках, он казалось бы задал четыре таких разных вопроса. Давайте вспомним что ему ответил Кришна. Человек, мудрость которого тверда, характеризуется как оставивший желания и удовлетворенный сам в себе. Таков был ответ Кришны на первый вопрос. На вопрос Арджуны, как

мудрый с твердым пониманием говорит, и как он взаимодействует с миром? И Кришна ему отвечает, что разум такого не затронут в радостях и страданиях. Такой человек лишен гнева, страха и страсти. Он взаимодействует с миром, и он не привязан к нему в любых ситуациях. Он не ликует в радостях, и он не отвращается получая что-то неприятное.

Третий вопрос Арджуны, а как сидит такой человек? Кришна отвечает, что он способен как черепаха втянуть свои органы чувств, оторвав их от объектов. Он способен прервать контакт органов чувств с объектами органов чувств. Он не движим желанием, не движим влечением органов чувств к их объектам. У него не остается даже вкуса к ним, потому что он знает истину, он знает Брахмана. Он всегда пребывает в сосредоточении на мне, на Высшем, он всегда зрит истину. Последний вопрос, ответ на который сейчас дает Кришна, это как он ходит, как он действует? Как действует тот, чье знание твердо? Он движется в мире объектов, rAga-dveSa-viyuktais-tu viSayAn-indriyaiz-caran. Он движется в мире объектов, с органами чувств лишенными желаний и отвращений. Atma-vazyaiH, подконтрольными ему самому. Казалось бы Арджуна задает такие разные вопросы, а Кришна отвечает, что и наедине, и в действии, и в во взаимодействиях, важно внутреннее состояние. А не то как это выглядит.

Все ответы Кришны, которые мы изучали в последних строфах, это как множество безошибочных указателей на знание. Каждый такой указатель подобен стрелке компаса, неизменно показывающей в правильную сторону. Все указатели с разных сторон указывают на одно и то же, и каждый из них, это прекрасная тема для медитации. Как это, оставлены все желания? Как можно быть без желаний? Из какого состояния можно оставить все желания? Как это, удовлетворен сам в себе? Что может заставить человека быть удовлетворенным в самом себе? Как работают эти указатели? Все это множество тем для очень глубоких медитаций, для размышления наедине с самим собой. Конечно же это невозможно сделать во время наших занятий, но каждый может самостоятельно посидеть и поразмышлять над тем, о каком состоянии, но разными словами и по-разному указывает Кришна в своих ответах Арджуне?

Заметьте, что это не один и тот же ответ! Это множество разных, и отличающихся друг от друга ответов, но тем не менее это все указатели на одно и то же. Одновременно с обращением внимания на эти указатели, должен происходить еще один процесс, он должен происходить в головах слушающих, в головах тех кто пытается понять Бхагавад Гиту. Незаметным или заметным образом, происходит разрушение некоторых сомнений и неверных

представлений. Йог пребывающий в медитации, разве он туп как бревно или как камень? Нет! Он удовлетворен собой, он пребывает в блаженстве. Он не в тупости пребывает, он не бесчувственное бревно или камень, он удовлетворен сам в себе, потому что он пребывает в сосредоточении на Высшем. У него не просто отключены органы чувств, он не просто стал бесчувственным и не живым объектом, а он пребывает в сосредоточении на Высшем.

В процессе медитации, если слушатель тратит время на такие размышления, то его разум постепенно очищается, и вместе с тем его понимание пребывает. Он разрушает у себя возможные сомнения, которые может быть не всплыли бы на уровень проявленных вопросов. Не сформировались бы как идеи, но которые тем не менее, где-то в глубине могут представлять из себя препятствие для дальнейшего продвижения духовной эволюции. В процессе таких размышлений, потенциальные сомнения разрушаются. Поэтому необходимо возвращаться и возвращаться, перечитывать и перечитывать, размышлять и размышлять на эти темы, для того чтобы наш разум очищался.

Сейчас Кришна говорит о желаниях и отвращениях, которые отсутствуют у Мудрого. Он одновременно дает ответ Арджуне на вопрос как двигается среди объектов этого мира Мудрый, и одновременно он показывает путь для достижения освобождения. У искателя, желания и отвращения какое-то время вынужденно присутствуют, пока в его разуме остается вкус к ним. Пока ценится та дохлая крыса, которую защищала ворона. Пока не известно безграничное блаженство, которое и есть я сам, до этого момента остается вкус к ограниченным объектам. А пока остается вкус, остаются и желания этих объектов. Этого я бы хотел, а этого я бы не хотел, и пока остаются такие чувства, в большей или меньшей мере, продолжается медитация, продолжается дхьяна на мир объектов.

В прошлых строфах Кришна описал что происходит, если продолжается дхьяна на объекты, и что случается, если на нее не обращается никакого внимания. Дхьяна, следующий шаг привязанность, потом желание, потом гнев, потом заблуждение, потом потеря памяти, а потом разрушение разума и гибель человека. Для того чтобы отвлечь разум от медитации на объекты, Кришна предлагал постепенно переводить разум в медитацию на Высшее, на истину.

Что происходит когда идет дхьяна на Высшее? Сначала пять, десять минут в день, двадцать минут в день, сначала это требует усилий, но затем постепенно,

в соответствии с процессом который был описан в прошлых строфах, постепенно вырабатывается связь, рождается привязанность к Высшему.

Привязанность приводит к чему? Что появляется следующим шагом? Желание. Желание в этом контексте, это желание познать. Это желание познать, оно естественным образом подпитывает само себя, и по мере того как ты все больше и больше узнаешь и понимаешь, тем больше и больше растет твое желание познать. Потому что перед тобой открываются такие безграничные перспективы, и желание познать увеличивается по мере того как ты открываешь для себя эти безграничные возможности.

Желание познать, оно появляется, оно растет, и это уже позитивное желание, это не привязанность к чему-то ограниченному, это привязанность к Безграничному. Это противоположная привычка. В таком контексте, если уж и появляется гнев, то пусть он появляется против того что мне мешает познать. Гнев появляется против того что стоит между мной, и желаемым объектом. И если уж в разуме появляется гнев, то пусть он появляется по отношению к невежеству. По отношению к заблуждению.

Следующий шаг, в соответствии с тем что Кришна описывал в прошлых строфах, это появление заблуждения. Но здесь ты пытаешься понять, а понимание уничтожает заблуждение. Следующие шаги уже будут совершенно другими. Заблуждение уничтожается с помощью понимания, и постепенно этот процесс приводит не к разрушению человека, не к гибели человека как человека, а он приводит к спасению, к освобождению, к видению истины.

В следующих строфах которые мы начали изучать, описан процесс достижения мокши, освобождения. Эти шлоки обращены в первую очередь к компетентному искателю истины. Компетентный искатель, это мумукшу, это тот кто стремится к освобождению. Тот кто имеет уже какую то информацию, и тот кто понял на примере своей жизни, и из наблюдений за множеством людей, что счастлив ли тот кто получив огромное наследство? Тот кто получил неограниченную власть? И надо ли мне это? Или же есть что-то еще?

Очень многое можно узнать просто наблюдая за людьми, за обществом вокруг себя. Компетентный искатель, это тот кто имеет какую то информацию, и тот кто понял жизнь, вследствие наблюдений недостаточности трех человеческих целей. Артха, кама, дхарма. Для компетентного искателя остается только последняя цель, только мокша, он знает ее ценность, он стремится только к ней!

Любопытствующий же, у которого остаются другие цели, он никогда не сможет отдать все свои силы, он никогда не сможет направить все усилия для достижения мокши! Его разум будет постоянно отвлекаться. мокша, это последняя и окончательная человеческая цель, но она становится актуальной только тогда, когда остальные цели не то что бы достигнуты, а понята их ограниченность и недостаточность. Различение окончательной цели, это вивека. Вивека, это понимание того что ограниченные цели, ограниченные объекты, ограниченные устремления, все это не то.

Искатель обладающий различением, он движется среди объектов, и его органы чувств не привлекаются ни к чему, и так же не отвращаются ни от чего. Потому что он знает ограниченность объектов, он знает что ограниченное, это не то что ему надо обрести, это то от чего ему надо избавиться.

В этой строфе говорится rAga-dveSa-viyuktais-tu viSayAn-indriyaiz-caran, органы чувств свободные от желаний и отвращений. Но желания и отвращения, они конечно же не в самих органах чувств, они в разуме. Именно поэтому здесь и добавлено Atma-vazyaiH, подконтрольные разуму. Это органы чувств, которые не следуют за желаниями и отвращениями, в следствии понимания присутствующего в разуме. Под контрольные разуму. знание того чем окончательная цель не является, и понимание того что это не то что мне надо, это и есть контроль над разумом. Не насильственный, а с помощью понимания. С помощью различения того что является моей целью, а что этой целью не является.

Такой искатель, он практикует забирание внимания от преходящего, и перенаправление его на Высшее. Он понимает процесс работы разума, который отвлекается на ощущения органов чувств, и понимая это, он не позволяет разуму отвлекаться. Это понимание постепенно возрастает, так же как и его контроль над разумом.

Когда-то я приводила пример с коровой на пастбище, которую нужно загнать в загон. Если за ней гоняться с палкой, то корова будет убегать и бодаться. А если к ней подойти, и обратиться с ласковыми словами, если ей предложить пучок вкусной травы, то она сама пойдет к вам. Как и в примере с коровой, нет необходимости видеть в разуме врага, которого нужно загнать палкой туда куда мне надо. Это же верно и по отношению к объектам, объекты — это не проблема, и разум — это тоже не проблема. Если мы обращаемся с ними как с проблемой, как с врагом, то такое обращение провоцирует желание делать

все наоборот. А делать все наоборот, это тоже форма зависимости, но только со знаком минус. Мы же желаем подружиться с разумом, но не потакать ему. Поэтому контроль никогда не заключается в насилии, в наказаниях, в закрывании глаз, в избегании мира, и в непринятии противоположных решений. Контроль заключается в осознанности и понимании.

Шанкара в своих комментариях подчеркивает, что *viSayAn caran*, движется среди объектов, обращается к объектам, которых невозможно избежать. Это не объекты роскоши, не излишние объекты, а просто объекты. Жизнь продолжается, и объекты будут встречаться. Но нет необходимости обращать на них излишнее внимание, как нет необходимости и полностью пытаться отгородиться от них. Глаза надо держать открытыми когда переходишь дорогу, и в соответствии с тем что доносит нос, не есть тухлое и вонючее. Потому что у органов чувств есть свои функции, которые необходимы для поддержания существования тела. И пусть они действуют, так как они должны действовать. Как разум, так и органы чувств, это очень полезные инструменты, и при правильном понимании и использовании, они будут верно служить человеку.

Как машина при правильном техническом обслуживании способна долго везти туда куда нужно водителя этой машины. Так же органы чувств контактируют с объектами, ощущают прекрасные запахи, и доносят до нас красоту этого мира. Но прекрасные запахи с кухни, это совсем не значит что это надо встать и пойти обязательно съесть то что там готовится. Какая то красивая и модная одежда, совсем не означает что ее необходимо тут же купить и одеть. Дом на берегу моря совершенно не означает что его нужно обязательно купить чтобы он стал моим. Красивым цветком можно наслаждаться, но совсем не обязательно его срывать. Прекрасный человек совсем не обязательно должен быть моим. Он совсем не обязательно должен зависеть от меня, чтобы я всегда имел возможность с ним общаться.

Совсем не важно, какой объект имеется в виду, будь это хороший человек, хорошие обстоятельства, красивый дом, или красивый цветок. Всем этим можно наслаждаться, но совсем нет необходимости пытаться это сделать своим. Есть множество прекрасных объектов, и у кого-то их всегда будет больше чем у другого. Не надо желать их себе, не надо завидовать тому кто все это имеет. Собственно поэтому в жизни саньяси, того кто отрекается от мира в пользу знания, все его цели относятся не к объектам, а к знаниям. Он служит знанию, он пытается достичь знания, в зависимости от уровня своего понимания.

В жизни санньяси, есть такой необходимый период, когда он не должен задерживаться в каком-то месте на долгое время. Потому что как только он задержался, разум тут же хочет назвать это своим. Для того чтобы в разуме не появлялось даже возможности такого соблазна, санньяси меняет места. Есть период в его жизни, когда это актуально, когда он должен переходить с места на место, чтобы не образовывалась привязанность. Пока остается эта привычка, пока остается возможность назвать что-то своим, пока эта привычка актуальна, он должен странствовать.

Он не должен задерживаться более нескольких дней на одном и том же месте. Привычка считать что-то своим, она автоматическая, и каждый из вас наверное знаком с этим. Несколько раз отдохнули в одном и том же месте, и оно уже наше место. Несколько раз зашли в одно кафе, сели за один и тот же столик, и все. Это уже наше кафе, и наш столик. Если мы туда приходим, а там кто-то уже сидит, нам уже это не нравится. Наше место занято. Хотя оно никак не может быть нашим.

Привычка присваивать что-то очень сильна. И собственно Бхагавад Гита начинается с этого. Привычка присваивать может относиться к чему угодно. И к детям и к работе, к местам, к положению в обществе. Бхагавад Гита начинается с вопроса слепого царя, что делают мои сыновья, и сыновья Панду? Мои сыновья, что делают они на поле боя? Проблема Арджуны начинается с того что он увидел своих Учителей и своих родичей. Эта привязанность к своему, к моему, она очень сильно искажает картину мира. Чем больше привязанность, тем больше искажение.

Привязанность это рага и двеша. Рага, это привязанность со знаком плюс, это зависимость, а двеша (отвращение), это по сути такая же привязанность, но со знаком минус. Кришна говорит не привязывайтесь, помните что все что можно назвать своим, моим, оно временно, и на самом деле оно никакое не мое. Просто в какой-то момент, по независящим от меня обстоятельствам, что-то оказалось близко ко мне, и я назвал это своим. И это отношение к своему, к тому что нравится или не нравится, оно незаметно начинает руководить мной. И в этом собственно заключена опасность.

Два раза не сложились отношения с какими-то Катями, одну девушку звали Катя, другую звали Катя, в следствие этого человек избегать всех Кать. Но это уже автоматическая реакция, которая очень сильно ограничивает личность, и ограничивает опыт который этой личности доступен. Кришна говорит, пусть органы чувств и разум будут свободны от привязанностей, от приятных и

неприятных ощущений. Пусть они контролируются мной, а не я ими. Это относится не только к органам чувств, но и к органам действий тоже. vidheya-AtmA, тот кто контролирует себя. Свой разум, свои органы чувств, свои органы действий. vidheya - послушный, подконтрольный, обузданный. Тот кто слушается приказов хозяина. Когда разум под контролем, под контролем как органы чувств, так и органы действий, это значит что человек контролирует свой разум на всех уровнях. Человек не говорит необдуманные вещи, и не делает каких-то необдуманных действий.

Когда этого не происходит, когда разум контролирует органы чувств и действий, вся личность становится цельной, интегрированной, не имеющей конфликта между ценностями разума и интеллекта, между мыслями в голове, между тем что говорится и тем что делается. Когда личность становится цельной, эффективность разума и действий резко увеличивается. Это касается в том числе и мирских дел, хотя это и не ставится целью на пути к истине. Личность действует как единое целое, она становится собранной, цельной, не разрывается противоречиями между тем что надо и тем что хочется. На внутренние и внешние конфликты не тратятся энергии. Так выглядит следствие способности контролировать разум и органы чувств, а также органы действий.

Что облегчает работу с разумом? Работу с разумом облегчает перенаправление внимания на Высшее, а также карма йога, которая очищает и успокаивает разум. Во многом, карма йога это и есть перенаправление внимания на Высшее. Высшее признается в жизни, видится, и Высшему отдается результат действия. Искатель понимает что результат действия от него не зависит. Он принимает любой результат как прасад, как благословение свыше.

В этой строфе как бы указывается направление для следующего шага. Искатель движется в действиях вообще и в мире, он живет среди объектов, rAga-dveSa-viyuktais-tu viSayAn-indriyaiz-caran, с органами чувств, которые не следует за своими предпочтениями и отвращениями. Предварительная практика карма йоги облегчает контроль над органами чувств и разумом. Органы чувств больше не контролируются желаниями, они контролируются самим человеком, Atma-vazyaiH. В данном случае, атман — это не атман в высшем смысле, это возвратное местоимение, это я сам. Потому что атман в высшем смысле, он не контролирует органы чувств, он даже не знает об их существовании. Atma-vazyaiH, органы чувств, разум, они контролируются самим человеком.

Не в соответствии с желаниями и прихотями органов чувств, а в соответствии с чем? В соответствии с тем что должно и не должно. В соответствии с соображениями дхармы и адхармы. Таким образом человек постепенно становится хозяином своей жизни и своих действий. Он не контролируется мимолетными ощущениями удовольствия или неудовольствия. Человек движется среди объектов, viSayAn caran, у него нет необходимости отгораживаться от объектов, и убегать от мира. Убегающие от мира, забирают проблемы с собой!

Необходимо учиться жить среди объектов мира, жить дружески, мягко контролируя органы чувств и разум. Пусть они послушно следуют за мной подобно тени. У тени нет возможности контролировать меня, она следует за тем куда я иду, не имея надо мной никакой власти.

карма йог постепенно очищает свой разум, и становится мастером над ним и над органами чувств. Зачем? Потому что карма йога, она не ради карма йоги, не ради эффективного выполнения действий, а карма йог стремится к освобождению. карма йога это шаг, это ступень по направлению к освобождению, к мокше. карма йог избавляется от невежества, частью которого является следование приятному и избегание неприятного. rAga и dveSa. карма йог постепенно избавляется от этого.

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

rAga-dveSa-viyuktais-tu viSayAn-indriyaiz-caran |
Atma-vazyair-vidheya-AtmA prasAdam-adhigacchati || 64 ||

*Тогда как тот, кто контролирует свой разум,
двигаясь в мире объектов с подконтрольными ему органами чувств,
свободными от желаний и отвращений,
он обретает спокойствие. (2.64)*

Он обретает спокойствие, adhigacchati, обретает, он приходит к спокойствию. Прасад, это результат который приходит от Бога, а когда мы принимаем приходящее свыше как прасад, то в разуме воцаряется спокойствие, prasAdam. Спокойствие — это тоже prasAdam, наш разум становится спокойным. Он не волнуется по разным мелочам, он не вспыхивает, он не возбуждается, он спокоен, и следовательно он удовлетворен тем что есть.

Тот кто контролирует свой разум, и соответственно контролирует свои органы чувств, даже двигаясь в мире объектов, он свободен от желаний и отвращений, и он обретает спокойствие. А что случается дальше, когда достигнуто это спокойствие? На это нам отвечает следующая строфа. Давайте мы ее прочитаем, но обсуждать уже будем ее в следующий раз. Строфа шестьдесят пять.

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

prasAde sarva-duHkhAnAM hAnir-asyopajAyate |
prasanna-cetaso hy-Azu buddhiH paryavatiSThate || 65 ||

*Когда разум спокоен, разрушаются все страдания,
потому что знание того, чей разум спокоен,
скоро становится непоколебимым. (2.65)*

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

Хари Ом!

Лекция 78

Глава 2 шлока 65

rAga-dveSa-viyuktais-tu viSayAn-indriyaiz-caran |
Atma-vazyair-vidheya-AtmA prasAdam-adhigacchati || 64 ||

*Тогда как тот, кто контролирует свой разум,
двигаясь в мире объектов с подконтрольными ему органами чувств,
свободными от желаний и отвращений,
он обретает спокойствие. (2.64)*

Кришна продолжает свой рассказ отвечая на вопрос Арджуны, о том кто такой sthita-dhīḥ. Кто тот, чей разум и понимание твердо? В описании Кришны, sthita-dhīḥ это человек у которого отсутствуют желания, он удовлетворен сам в себе, самим собой. Ему не нужно ничего извне, для того чтобы быть удовлетворенным.

Его разум находится в равновесии как в радостях, так и в страданиях. Как при получении того что считается хорошим, так и при получении того что считается плохим. Такой человек лишен страсти, страха, гнева, привязанностей и отвращений. Он полностью контролирует свой разум и органы чувств. Он всегда пребывает в сосредоточении на истине, он всегда знает ее. Поэтому такого человека называют Мудрым.

В данный момент Кришна отвечает на последний заданный Арджуной вопрос, kim vrajeta? Как мудрый, чье понимание и знание твердо, как он ходит и как он действует? kim vrajeta? Ответ Кришны такой. Он движется в мире объектов, rAga-dveSa-viyuktais-tu. rAga-dveSa-viyuktaiḥ tu, viSayAn indriyaiḥ caran, он двигается, и его органы чувств не подвержены желаниям и отвращениям.

Это признак sthita-dhīḥ, того чье понимание твердо. И одновременно это совет для искателя, для мумукшу, для того кто стремится к освобождению. Знающий недостаточность и ограниченность мирских средств и целей, и одновременно знающий ценность мокши, освобождения, он знает что ограниченный мир объектов не может ответить на его поиск, и он переключает свое внимание на Безграничное. Он ищет мокши, он ищет свободы от ограниченности. И совет Кришны такому человеку звучит так: где бы ты не был, и в какой бы момент это не происходило, двигайся среди объектов этого мира с подконтрольными органами чувств. Контролируя органы чувств, ты контролируешь разум. Наблюдай за ними (за органами чувств), и не давай им увлекаться объектами. Когда замечается что органы чувств все-таки увлеклись ими, то необходимо вспомнить о том что это не то что является целью твоего поиска, и сразу же перенаправить свое внимание.

Человек чьи органы чувств не подвержены ни влечениям, ни отвращениям обретает спокойствие, prasAdam-adhigacchati. Он не увлекается объектами не потому что он удерживает свои органы чувств насильно, а потому что он знает. Знает недостаточность ограниченных средств, в из понимания этого он стремится к Бесконечному.

Объекты органов чувств, он знает как не то. Они не являются ни целью, ни средством для его поиска. Он знает что ограниченное это не то, и поэтому он стремится к Безграничному. С помощью этого знания, он получает ненасильственный контроль над разумом и органами чувств, и таким образом он вырастает из привязанностей и стремления к ограниченному.

Как взрослый вырастает из привязанности к своим погремушкам, хотя он может и играть ими со своим ребенком, но он не будет испытывать при этом к ним ни влечения ни отвращения. Он не будет защищать свои игрушки от других, он не будет жадно смотреть в магазине на новую модель погремушки. Потому что он вырос, потому что у него теперь другие интересы, и он теперь достаточно взрослый для того чтобы эти игрушки не представляли для него никакого интереса.

Точно так же и искатель, своим стремлением к Высшему, к познанию Его, он вырастает из ограниченных устремлений, и этому процессу он помогает своим знанием. Осознавая что ограниченное это не то, он сам себе помогает расти. знание того чем окончательная цель не является, и различие не того, это уже контроль над разумом. Не насильственный контроль, а контроль с помощью понимания! Органы чувств находятся под контролем разума, и искатель практикует такой контроль. Когда он вспоминает о том что его цель не среди ограниченных объектов, он перенаправляет свое внимание на Высшее.

Подобное переключение внимания возможно во всем. Оно возможно в действиях, видя и зная как результат приходит по законам свыше. Видя взаимосвязанность всего со всем. Видя щедрость мира, видя проявление полноты, сат-чит-ананды. Ананда, это то же самое что и ананта, бесконечность, полнота, отсутствие недостатка в чем-либо. Обращая внимание на причину, а не на следствие, возможно переключить свое внимание с ограниченного на Безграничное. Причина красоты, причина любви в мире, все происходит оттуда, из полноты. Из естественного для меня состояния блаженства.

Страдания и ограничения происходят из непонимания. Из неестественного для моей природы состояния неполноты, не сознания, не реальности, не сат-чит-ананды. Почему я стремлюсь к сат-чит-ананде? Потому что это моя естественная природа, и когда я ощущаю себя отдельным от нее, я чувствую неестественность этого состояния, и я стремлюсь к возвращению в свою природу. А страдания, не осознанность, не знание, они ощущаются как что-то неестественное, мешающее, и я стремлюсь от этого избавиться.

Такое видение, такая способность постепенно переносить свое внимание от оговоренного к Безграничному, вырабатывается в медитации на Высшее. С возрастом возможности контролировать свое внимание, это постепенно должно стать тем, что занимает все мое бодрствующее состояние.

Обычный человек смотрит на мир с точки зрения, а что в нем есть полезного для меня? Что я могу извлечь из этого мира? Красивое, ценное, хорошее, ему всегда надо что-то присвоить, что-то объявить своим, и избавиться от чего не красивого, неприятного и старого. Для мудрого и для искателя истины, этот мир подобен музею. В музее много прекрасных вещей, которые совершенно невозможно присвоить. Ты не можешь срезать картину со стены, и принести ее к себе домой.

Совсем не обязательно это присваивать, совсем не обязательно это тащить к себе, пытаться его употребить, сделать своим, а потом охранять и беспокоиться о нем. Мудрый наслаждается этим миром, но он не присваивает его! У него нет даже попытки это сделать. Это не рынок где все можно купить и найти для себя что-то интересное и полезное, а это музей. На это можно смотреть, этому можно радоваться, но совсем не обязательно это присваивать.

Такое поведение для Мудрого совершенно естественно, а для искателя оно является садханой. Он старается, он идет к такому видению, он только пытается сделать его для себя привычным. Он старается ослабить хватку своих органов чувств и своего разума, которые постоянно пытаются что-то присвоить. Именно это и привязывает человека к объектам, а то что привязывает, оно одновременно формирует и саму привязанность.

Существует знаменитый пример ловли обезьян. Когда обезьяны начинают особо докучать крестьянам которые обрабатывают свои участки, они ставят на видном месте привязанный к дереву кувшин с орехами. У этого кувшина очень узкое горлышко, в которое совершенно свободно проходит лапка обезьяны. Она видит эти орехи, она тянется за ними, но когда она сжимает свою лапу в кулак, то обратно через узкое горлышко этот кулак уже никак не пролазит. Она хочет орехи, и это желание заставляет ее держать кулак сжатым, она не может расстаться с тем что она уже схватила, а узкое горлышко не дает ей освободиться от этого кувшина.

Через какое-то время приходит хозяин этого поля, но он приходит не один, он приходит с палкой. Он начинает лупить эту обезьяну, чтобы она знала что вредить полям нельзя. В этот момент обезьяна забывает про свой зажатый

кулачок, потому что у нее теперь другие проблемы, знай уворачивайся от палки! Удары палки — это страдания, а попытка избавиться от страданий оставаясь при этом в мире, она похожа на желание не отпуская сжатый кулачок, спастись от этих ударов. Забиться куда то в кусты, спрятаться за дерево. Или дожидаться пока крестьянин устанет, или пока в его руках не сломается палка.

Адвайта - это обращение внимания на причину страданий. Обезьяну ничто не держит в этом месте, кроме сжатого кулака. Разожми кулак, говорит Адвайта, отпусти то что держит! Палка — это совсем не обязательный атрибут этой жизни. Можно совершенно спокойно находиться в состоянии вне страданий, оставаясь при этом в жизни.

Эта обезьяна и есть пример человека, который находится в страданиях. Почему? Не потому что его кто-то привязал, а потому что он забывает отпустить то за что он держится. То что его привязывает.

Мудрый не попадает в ловушку этих объектов. Он не попадает в ловушку с горшком и орехами. Орехи — это символ объектов этого мира, а ловушка — это то как человек привязывается к тому что ему нравится. Привязывается, и не может отпустить. Сначала казалось бы он хочет орехов, он хочет чего-то приятного, но потом оно начинает его удерживать.

Мудрый не попадает в такую ловушку. Почему? Потому что он двигается в этом мире контролируя себя и свой разум, контролируя свои органы чувств. Он знает как это работает, он знает как возникает привязанность, он знает и последствия этой привязанности. Он ходит любуясь и наслаждаясь, но он не попадает в ловушки. Зажатые в кулаке орехи его не контролируют.

Искатель мудрости только учится разжимать свой кулачок. И Кришна ему говорит, что среди объектов необходимо двигаться с подконтрольными органами чувств. Не забывая о том что объекты способны удерживать и привязывать к себе. Не забывая о том что мои отвращения и предпочтения, они привязывают и лишают свободы. А лишение свободы приводит к стараниям. Страдания неизбежны в этом мире, если ты ходишь в нем с неподконтрольными тебе органами чувств. Но если же они тебе подконтрольны, если ты знаешь как все это работает, то совсем необязательно дожидаться хозяина с палкой.

Тот кто контролирует себя и свой разум, двигаясь в мире объектов с подконтрольными ему органами чувств, свободными от желаний и отвращений, он обретает спокойствие, он перестает бояться. Он ничего не теряет, потому что если мудрому человеку нужны орехи, он может перевернуть кувшин и вытрясти их, или же собрать их на дереве. Он не попадается в эти ловушки, и без орехов он тоже не остается.

Для Мудрого это состояние естественно, а искатель этому учится. Он учится разжимать свои кулачки, он пытается перестать поддаваться автоматической привычке считать что-то своим, и хвататься за это. Он знает что любое свое это временно, и подобные понятия перестают им руководить. Такой человек руководствуется своим пониманием, своим разумом, он направляет свое внимание на то что ему нужно. Он контролирует свои органы чувств, он контролирует свои органы действий, он не следует за случайными или за навязанными извне мыслями, он не говорит необдуманные вещи. Он не делает необдуманных действий в состоянии аффекта, или в состоянии гнева и раздражения. Вся личность при наличии контроля разума и органов чувств, она становится цельной и интегрированной, способной действовать очень эффективно в любой ситуации. У такой личности нет конфликта между действительными и декларируемыми ценностями, между мыслями в голове и между их проявлениями в окружающем мире, в виде слов и действий.

Это полезно в обычной жизни, а тем более это полезно для искателя освобождения. Когда личность не интегрирована, то конфликты между словом и делом лишают человека энергии, они ставят его в неудобные ситуации, и постоянно создают ему проблемы. Когда такая утечка энергии перекрывается, человек становится гораздо более эффективным.

С чего все начинается? Начинается все с карма йоги, с обращения внимания в своей жизни на Божественное, с признания Божественного, с наличия этого Божественного в мире. Далеко не все люди признают наличие этого Тотального и неизвестного фактора в своей жизни.

Мы начинаем с понимания закона, который был объяснен Кришной в прошлых строфах. У меня есть свобода лишь в действиях, но над результатом я не имею никакой власти. Потому что результат приходит свыше, по законам которые мной не создавались.

Как должны совершаться действия? Теперь Кришна это объясняет более углубленно. Действия должны совершаться с разумом который находится под

контролем, с органами чувств которые находятся под контролем, и тогда prasAdam-adhigacchati. Тогда такой человек обретает спокойствие. Прасад это результат который приходит свыше, приходит от Бога. Любой результат приходит от Бога. И когда мы принимаем все приходящее как преходящее свыше, как прасад, тогда в разуме воцаряется спокойствие. В данном случае, prasAdam-adhigacchat, значит спокойствие разума, удовлетворенность, достаточность. Когда разум становится спокоен, он не волнуется, он пребывает в мире с собой, и со всем что его окружает. Он не волнуется по разным мелочам, не вспыхивает, не возбуждается, и соответственно в нем нет негативных последствий такого возбуждения. Что случается, когда достигнуто спокойствие, нам говорится уже в следующей строфе.

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

prasAde sarva-duHkhAnAM hAnir-asyopajAyate |
prasanna-cetaso hy-Azu buddhiH paryavatiSThate || 65 ||

*Когда разум спокоен, разрушаются все страдания,
потому что знание того, чей разум спокоен,
скоро становится непоколебимым. (2.65)*

Разум такого человека становится спокойным. Что случается когда достигнуто спокойствие? sarva-duHkhAnAM - всех страданий. sarva - все, duHkhAnAM - страдания, множественное число. Всех страданий, hAniH - уничтожение, прекращение, разрушение. Когда достигнуто спокойствие, уничтожение всех страданий, upajAyate - порождается. Опять-таки, процесс, upajAyate, порождается, он происходит постепенно.

asya - у него, у того человека, у какого человека? prasanna-cetasaH - тот чей разум удовлетворен, умиротворен. prasanna, чист, ясен, добр, спокоен. Такой разум называется prasanna-cetasaH. У такого человека asya prasanna-cetasaH sarva-duHkhAnAM hAniH upajAyate, когда достигнуто спокойствие, рождается уничтожение всех страданий.

hi - потому что, ибо. Это соединительное слово. Потому что buddhiH. buddhiH - знание. paryavatiSThate - у такого человека знание paryavatiSThate хорошо утверждается. pari - это усиливающая приставка, со всех сторон, повсюду

утверждается. У такого человека понимание сильно утверждается, повсюду со всех сторон. Azu - скоро. Когда разум спокоен, prasAde, тогда разрушаются все страдания. hAniH - разрушение, уничтожение всех страданий. Все страдания, это значит и телесные и умственные страдания sarva-duHkhAnAM. У такого человека, asya, у йогина, upajAyate - обретается, порождается. Ибо потому что, hi для того чей разум спокоен, prasanna-cetasaH скоро, быстро, Azu, это знание утверждается, buddhiH, знание. знание чего? знание своей природы. Это знание становится совершенно твердым, совершенно недвижимым в своей природе, paryavatiSthate. В своих комментариях Шанкара сравнивает такое неподвижное знание с пространством. Пространство невозможно сдвинуть с места, и знание такого человека со спокойным разумом, оно очень скоро становится таким же твердым, и не сдвигаемым со своего места как неподвижное пространство.

Когда разум спокоен, prasAda, когда обретена prasAde, тогда постепенно upajAyate, постепенно происходит процесс уничтожения hAniH, всех страданий. И опять-таки страдания здесь упоминаются во множественном числе, потому что источник страдания может быть один из трех. Это адхьятмика, внутренние страдания, страдания от ума, страдания от органов чувств, страдания возникающие внутри тела, это адхьятмика, духка. Адхибхаутика, это страдания происходящие от других существ, или от ситуации случающихся вовне меня. Комар укусил, собака укусила, сосед ночью затеял ремонт. Ближайшие ситуации, равно как и окружающие меня существа, они тоже могут быть источниками страданий. Адхидевика, это страдания от тотальных сил, страдания приходящие от Божественной воли, над которой у меня нет контроля.

При условии того что достигнуто спокойствие разума, постепенно все эти страдания уничтожаются. Почему постепенно? Потому что в течении жизни постепенно накапливались реакции, (рага-двеша), предпочтения и отвращения, и так же постепенно как образовывались привычки, так же постепенно они и уходят. Потому что страдания, это исключительно автоматическая привычка реагировать определенным образом! Подчеркивается, sarva-duHkhAnAm, что уходят абсолютно все страдания, у того чей разум спокоен и неподвижен.

Причины изменений конечно же остаются. В теле будут возникать болезни, сосед все равно будет сверлить по воскресеньям и ночью, будут случаться землетрясения и ураганы, меня будут покидать мои близкие. И более того! Мое тело когда ни будь умрет. Когда ни будь и солнце потухнет, и мир

разрушится. Но у мудрого по этому поводу не будет страданий. Потому что его разум prasanna-cetasaH. prasanna, он спокоен, в нем нет рага-двеша, в нем нет стремлений к удовольствиям, и нет неприятия чего-то неприятного. Для него нет больше желательных ситуаций, так же как и нет нежелательных ситуаций. Он не вовлечено созерцает этот мир, он всего лишь внимательный свидетель.

Страдания — это последствия невежества. Последствия того что человек забывает о причине. Как в примере обезьяны с горшком. Она полезла за орехами, казалось бы что она потянулась за приятными ощущениями, но неприятные последствия приходят совсем с другой стороны. От хозяйской палки. Обезьяной не видится связь между этими событиями. Опять-таки вследствие невежества, вследствие забывания того что было причиной. Но казалось бы где рука, а где хозяйская палка? Они воздействуют на совершенно разные места обезьяны, и соответственно она никак не связывает эти два события.

Другой очень популярный пример страданий, которые возникают вследствие невежества, это знаменитый пример со змеей и веревкой. В полумраке случайно замечаешь что-то черное и извивающееся. Ты испугался и убежал, но возвратясь с фонариком, ты четко увидишь что это было на самом деле. Ты обнаруживаешь что это веревка. Пока я принимал ее за что-то другое, у меня возникали страдания. Страдания в том смысле что я испугался, у меня участился пульс, в голове промелькнула ужасная картина в которой меня укусила ядовитая змея.

Вооружившись фонариком, невозможно увидеть только часть этой змеи. Часть змеи я узнаю как веревку, а часть все еще осталась ядовитой и агрессивной змеей. Невозможно частично знать змею как веревку, и одновременно как ядовитую змею, которая готова меня укусить. Если остаются хоть какие-то сомнения, это говорит о том, что я еще не полностью узнал эту змею как веревку, и страдания по-прежнему возможны. Страдания и страх полностью проходят лишь тогда, когда я узнаю иллюзию как иллюзию. Когда я понимаю что эта змея мне только привиделась, я еще и посмеюсь над собой! Надо же, как же я мог принять эту веревку за змею, когда же я сам ее туда и бросил? В таком случае нет даже возможности волнений по этому поводу, нет даже возможности беспокойств по поводу змеи.

Под страданиями, sarva-duḥkhaṇāṃ haniḥ, уничтожение всех страданий, под этими страданиями имеется в виду не только какие-то ужасные страдания в больнице, или другое какое-то большое горе. У человека весьма высок уровень

привычных ему страданий. Это могут быть постоянные беспокойства, волнения, спешка, опасения, их даже страданиями обычно не называют. Человек зачастую даже не понимает что творится у него в голове. Он не воспринимает это как страдания, потому что такой определенный уровень ментального и умственного напряжения считается нормой. Все так делают!

Эта строфа говорит: уходят все страдания, все волнения, даже те которые считаются нормой, и не замечаются нами. Все страдания уходят. Уходят напряжения, уходят все незаметные и привычные волнения обычного человека. Потому что напряжение, это всегда следствие знания себя как чего-то маленького и ограниченного. Потому что маленькое и ограниченное встречает что-то большое, и нечто более сильное чем он сам. Человек тут же говорит я боюсь, а когда я боюсь, я или сдаюсь, или тихо завидую. Это все страдания, это все напряжение. В любом из этих случаев, страдания неизбежны, даже если они не осознаются.

Ситуация которая больше меня, с которой я не могу справиться, она приводит меня к депрессии. У маленькой личности в таком большом мире, попросту нет выбора в этом отношении. Маленькая личность, которая находится в большом мире, она всегда будет страдать. Ситуации продолжают случаться. Но у информированного и различающего человека, у понимающего что он является нечто большим, чем вот эта маленькая ограниченность, у него появляется выбор, стать страдающим, или нет? В той мере, в какой он может вспомнить о том что он не ограниченное существо, он может выбирать. Страдать ему по поводу того что погрешка сломалась, или не страдать? Любой находящийся в своем уме, не выберет страдать по собственному желанию.

Для знающего твердо что он не ограниченность, свободы выбора нет. Он не может выбрать страдания, потому что он знает истинного себя, он знает свою безграничность. Он никаким образом не может потерять это знание. Ситуации продолжают случаться, но он в них не страдает. Потому что он не тот кто оказался в ситуации, а он тот кто одним своим присутствием позволил этой ситуации случиться! Он не тот кто находится в теле, а он тот кто наполняет собой эту ситуацию. Он знает себя как безграничность, он знает себя как видящего, как видимого, и как видимое. И более того, как сам процесс видения тоже! В таком случае, в ограниченность он может только поиграть. Он не может стать ограниченным и страдающим всерьез. Это подобно тому как любой из слушающий сейчас, он не может всерьез считать себя мышью или дверью. Потому что он знает себя, и в этом отношении у него нет выбора. Знающий же свою безграничность, он не может стать снова страдающим.

Соответственно страдания которые присущи ограниченной личности, они полностью пропадают. Пропадают все страдания, sarva-duḥkha, все без исключения. Эти страдания могут пропасть только в спокойствии, которое дает наличие знания. От них невозможно избавиться изменением обстановки, невозможно убежать от них в пещеры в Гималаи, или засесть в медитацию. Отсутствие объектов, и каких-то определенных личностей которые мне мешали, которые были источником страдания для меня, это совсем не гарантия что страдания не возникнут. Потому что если разум продолжает волноваться, то этого будет достаточно для того чтобы страдания вернулись. Это будут другие страдания, но они настигнут вас даже в самой изолированной пещере, на самом высоком пике в Гималаях.

У Знающего разрушаются все страдания. Потому что спокойствие, неподвижность и полнота, это моя природа. И когда желания и отвращения не мешают, тогда появляется спокойствие в разуме. Это не какое-то абстрактное спокойствие, оно появляется непосредственно в нашем разуме. Разум перестает быть разумом, и становится сат-чит-анандой

Страдания и волнения полностью разрушаются, когда известна моя собственная природа. Когда разум спокоен и осознан в осознании ее, тогда он знает что он не является объектом, и он знает что он не может знать это как объект. Когда он успокаивается и более не волнуется, тогда знание в нем просто отражается. знание своей природы не приходит и не уходит, и не сменяется волнением мира. Что получается? Получается состояние sthita-prajña, когда Мудрость становится неподвижной.

prasanna-cetaso hy-Azu buddhiḥ paryavatiṣṭhate.

знание, и Мудрость утверждается в спокойном разуме, buddhiḥ paryavatiṣṭhate. Как неподвижное повсюду пространство. У нас нет возможности сдвинуть пространство с места, ибо все в этом мире движется в пространстве. Все движется, кроме самого пространства. Таким же неподвижным, таким же не сдвигаемым становится знание. Потому познавший Брахмана, сам становится Брахманом. Это не какая то абстракция и не объект для медитации. Он знает себя как безграничность. И никакое движение в этом знании с момента узнавания невозможно.

Для того чтобы появилась возможность обрести спокойствие разума, для того чтобы в нем могло появиться и установиться знание себя, необходим контроль

над разумом и над органами чувств. Необходимо ограничить стремления органов чувств к удовольствиям и не удовольствиям, (рага и двеша) после чего, разум становится независимым. Спокойный разум избавляется от всех страданий, и только в таком разуме может появиться и утвердиться знание.

Методы для достижения знания, это шравана-манана-нидидхьясана. Шравана это слушанье, манана это размышление, нидидхьясана это проживание. Это касается абсолютно любого знания о себе. Шравана, это значит, что я услышал что не надо беспокоиться, что надо уметь контролировать разум. Манана это следующий этап, я размышляю над этим, и я понимаю необходимость этого, я убеждаюсь в верности того о чем мне рассказали, и я уничтожаю сомнения по этому поводу. Еще раз пропускаю учение сквозь себя, записываю, конспектирую, перечитываю, переслушиваю, и размышляю на эту тему.

Но и этого недостаточно для того чтобы это знание стало моим! Необходимо действительно уметь контролировать разум и органы чувств, и не беспокоиться по мелочам. Это знание, помимо размышления о нем, оно должно быть еще и прожито. Это включает в себя работу по избавлению от старых привычек, от автоматической реакции на разные ситуации. Многолетние привычки, которые установились с самого детства, с самого рождения, когда я беспокоился о многом, когда ощущения органов чувств контролировали меня, все эти привычки постепенно уходят из моей жизни, по мере того как я проживаю то что я понял, на основе того о чем я услышал.

Какой смысл строфы? Когда разум спокоен, то разрушаются все страдания, потому что знание того чей разум спокоен, оно скоро становится непоколебимым. Человек с ясным и спокойным разумом, с твердым пониманием, он достигает того что должно быть достигнуто. Компетентный искатель должен обращаться к такому видению, он должен тренировать его. Он должен понимать важность такого видения, должен пытаться жить таким образом. Невозможно жить полностью исключив объекты из своей жизни. Он обращается к тому что встречается на его пути, к тому что не запрещено Писаниями и моралью. Он обращается к таким объектам с органами чувств, которые свободны от желаний и отвращений. Таким образом обретается спокойствие, а в спокойствии постепенно разрушаются все страдания, и спокойном разуме знание может не только возникнуть, но и утвердиться. А в последствии и стать непоколебимым. Таково обещание Кришны.

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

Хари Ом!

Лекция 79

Глава 2 шлока 66

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

prasAde sarva-duHkhAnAM hAnir-asyopajAyate |
prasanna-cetaso hy-Azu buddhiH paryavatiSThate || 65 ||

Когда разум спокоен, разрушаются все страдания,
потому что знание того, чей разум спокоен,
скоро становится непоколебимым. (2.65)

prasAde - когда разум спокоен, когда он находится в спокойствии. sarva-duHkhAnAM hAnir-asyopajAyate - разрушаются все его страдания. Страдания кого? Того у кого разум и органы чувств находятся под контролем. У него prasanna-cetasaH, его разум умиротворен, чист, ясен, добр, сияющ. И очень скоро знание такого становится непоколебимым.

Эта строфа рассказывает нам о том, что происходит когда наш разум спокоен. В таком состоянии разума, подобно растению вырастающему из семени, разрушаются все страдания. Это страдания которые доставляет нам наше тело. Например, это могут быть страдания разума, или же страдания которые приносят нам болезни различных внутренних органов. Это могут быть страдания которые приходят к нам из окружающей нас среды, например от людей которые находятся рядом со мной. А так же это могут быть страдания от каких-то глобальных сил. И вот все три источника страданий, перестают вызывать страдания.

Боль остается, проблемы остаются, болезни остаются, так же остается и окружение. События вокруг продолжают случаться. Но то что раньше казалось причинами страданий, оно перестают быть причиной, перестает вызывать страдания. События происходят, но страданий они не приносят. Человек

пребывающий в спокойном состоянии разума, созерцает все происходящее как бы со стороны. Не теряя при этом осознанности. Тут рекомендуется не механическое отрешение, а спокойствие как следствие понимания.

Очень большая разница между механическим спокойствием, и спокойствием которое появляется вследствие понимания. Это подобно тому как ребенок плачет и кричит, когда у него отнимают любимую игрушку, но взрослый который уже вырос из этих погрешек, он смотрит на них спокойно, даже если эту игрушку давит трактор! И при этом у него не возникает никаких страданий.

В то время как для ребенка который привязан к этой игрушке, который видит в ней высшую ценность, это было бы невыносимым стрессом и страданием, если у него на глазах эта игрушка вдруг падает, теряется, ломается, или тем более трактор ее переезжает.

В спокойном, в осознанном, в понимающем разуме пропадают все страдания. Для кого Кришна сейчас дает свои объяснения? Мы уже заканчиваем вторую главу, и соответственно речь идет уже не о любом человеке, а о человеке у которого есть необходимые качества. Это как минимум, человек который очистил свой разум с помощью карма йоги, и это человек который стремится к пониманию истины

Кришна обращается к Арджуне, он обращается к тому кто всю жизнь следовал дхарме. Как своей дхарме кшатрия, так и дхарме тотальной, общей. Он обращается к тому кто всю жизнь поклонялся Богу, кто заслужил честь и славу в обществе, к тому кто обладает множеством прекрасных качеств. К тому кто был лучшим представителем своей варны, был принцем-кшатрием! Его разум был раджасически-саттвичный, он обладал как качествами раджаса (активности, которая необходима для управления страной), так и качествами саттвы, которые также обязательно должны присутствовать у кшатрия. Этому человеку уже не надо работать над аспектами тамаса в разуме, это достаточно подготовленный человек, к которому Кришна обращается через свои объяснения по отношению к Арджуне.

Другими словами, Кришна не предлагает отнимать игрушки у детей, и ломать их насильно. Он не предлагает детям сжав зубы отказываться от своих игрушек. Кришна обращается к взрослому человеку, который хочет направить свои усилия, чтобы с их помощью и дальше продолжать взрослеть! Это уже достаточно продвинутый человек, обладающий какими-то необходимыми

качествами, и который хочет развивать их дальше. Он хочет взрослеть, и хочет повышать свою осознанность.

Но и рекомендации на пути к истине, они никогда не могут даваться в общем, на любой случай жизни. Потому что на каждой конкретной стадии поиска, будут конкретные рекомендации, которые будут зависеть от подготовки ищущего. И именно поэтому необходимо обращаться к Учителю, который видит и знает уровень готовности искателя. Одному будет необходима карма йога, другому необходимо поклонение, третьему необходим отказ от действий. карма йога — это действия, а следующая стадия, это отказ от действий! На этой стадии, когда человек уже достаточно подготовлен и его разум очищен, отказываясь от действий, он переходит на следующую ступень. Именно поэтому советы по отношению к разным людям, могут быть прямо противоположны. Одним прописываются действия, а другому прописывается отказ от действий! Нет советов в общем, которые подойдут абсолютно любому.

Чем более нечист разум искателя, тем меньше человек может объективно и беспристрастно понимать что происходит в его разуме, и насколько этот разум нечист. Чем больше нечистота, тем сложнее самому человеку ее видеть, потому что он не может оценить ее объективно! Почему? Потому что ему доступен только его собственный опыт! Потому что он может сравнивать его только с тем что у него было раньше, а это значит что он получает относительную оценку! Безусловно она полезна, но лишь для того чтобы я мог оценить свой собственный прогресс, относительно того что было! Но она никак не помогает мне для получения абсолютной оценки, она не помогает мне оценить мою готовность к следующему шагу. Особенно если начальный уровень был совсем невысоким, т.е. разум был изначально очень сильно загрязнен.

О! Я теперь гораздо осознаннее, я гораздо спокойнее! Конечно же это полезная оценка, это очень полезный показатель внутреннего прогресса. Но! Он не может быть показателем необходимой чистоты разума, не может служить показателем того что мне нужно перейти на следующий уровень. Это подобно тому как вор, который всю жизнь воровал, он может очень гордиться тем что когда он заметил валяющийся на дороге кошелек, он смог удержаться и не поднять его! Быть может он подумал о том кто потерял этот кошелек, или же он заметил рядом милиционера. Но в любом случае он может гордиться тем что он удержался от воровства. В его относительной системе координат, это может быть огромный успех. Потому что он всегда воровал, потому что он всегда поступал как-то неправильно, и он прекрасно отдавал себе отчет в том

что общество это порицает, но тут он удержался и не сделал этого. И вот в связи с этим, он может быть собой неимоверно горд!

Но само удержание от воровства, сам принцип не воровства, это очень и очень предварительная стадия йоги! Да и вообще, для нормального социализированного человека, эта стадия должна быть уже давным-давно пройдена. Может быть в детстве, а может быть и вообще никогда такой мысли не возникало, что если что-то лежит, то это можно украсть. Для вора это будет большой прогресс, а для других людей это нормальный уровень, относительно которого им еще предстоит расти дальше.

Изнутри собственного мировоззрения, человек не может объективно оценить свой уровень. Потому что он может только сравнивать с тем что было. Например что сейчас ему стало легче, что сейчас он более спокоен, он меньше беспокоится, в его разуме больше чистоты, он больше понимает и дольше это понимание удерживает. Но это все относительные оценки! Исходя из того что человеку доступна только относительная оценка своего собственного состояния, всегда подчеркивается необходимость обращения к Учителю как к независимому свидетелю, который знает необходимую систему координат, и может дать совет соответствующий уровню искателя. Самостоятельное же изучение книг этого дать не может, в силу субъективности читающего.

Кришна обращается не к любому человеку, а к тому кто работает над повышением уровня контроля разума. К тому кто работает над контролем органов чувств, к тому кто понимает необходимость наличия чистого и спокойного разума. Для чего? Для осознания истины. При спокойном разуме пропадают все страдания. События остаются, но страданий не будет, вне зависимости от того какие события происходят. Потому что разум *prasanna-cetasa*Н. У того чей разум чист, у того кто обрел шуддха буддхи, чистый разум, чистые помыслы. В нем не будет стремления к удовольствиям, в нем не будет желаний и отвращений. Желания и отвращения не будут окрашивать его суждения об окружающем мире.

У него больше нет желательных и нежелательных ситуаций. В его случае ситуации становятся просто ситуациями, и как следствие перестают быть проблемами. Они перестает доставлять страдания, они не вызывают личностных реакций которые искажают восприятие. Спокойный разум любую ситуацию видит совершенно ясно, и он способен наиболее эффективно предложить пути решения этой ситуации, если решение вообще требуется.

Он не пребывает в постоянных беспокойствах и волнениях о том что может случиться, или что уже случилось. Только в разуме который не волнуется, который ясен, который чист, только в таком разуме появляющееся знание может стать твердым. Во-первых, в таком разуме у знания вообще есть шанс появиться, а во-вторых, у него есть шанс там укрепиться. Потому что в спокойном разуме знание не движется. Сейчас мы с вами говорим об узнавании собственной природы, а не о любом знании вообще.

Хотя спокойный разум, он будет полезен для любого знания, но наш контекст обсуждения сфокусирован на Знании собственной природы. В разуме который не движется и не волнуется, может появиться и утвердиться узнавание собственной природы. В спокойном разуме, знание может стать недвижимым подобно пространству. Потому что пространство, какие бы действия в нем не происходили, невозможно сдвинуть с места. Таким же недвижимым, и ни от чего независимым, становится знание в разуме который спокоен.

Смысл строфы которую мы изучали в прошлый раз, заключается в том что человек со спокойным и твердым пониманием, достигает того что в его разуме пропадают все страдания. Спокойный разум, это контролируемый разум, и он возможен только при полном контроле над органами чувств. Контроль органов чувств необходим в момент когда они устремляются к объектам. Только в таком разуме и только при таком контроле, может появиться и утвердиться понимание. *Azu buddhiṅ paryavatiṣṭhate*, это констатация того факта, что только в таком разуме может появиться и утвердиться знание.

Подобная констатация, для компетентного искателя является четким указателем на то, что объекты с которыми я по жизни встречаюсь, и контакта с которыми мне избежать невозможно, являются факторами волнующими мой разум. Если мне что-то нравится и что-то не нравится, то взгляд на любой объект, на любую ситуацию будет окрашенным моими желаниями и отвращениями. Поэтому искатель должен подходить к любому контакту осознанно, без окрашивания ситуации и объектов своими желаниями и отвращениями. Когда разум спокоен, то разрушаются все страдания, они постепенно уходят, и знание такого человека становится непоколебимым.

В следующей шлоке Кришна развивает тему о необходимости спокойствия разума. И в ней он объясняет, что случается когда этого спокойствия нет.

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥

na-asti buddhir-ayuktasya na ca-ayuktasya bhAvanA |
na ca-abhAvayataH zAntir-azAntasya kutaH sukham || 66 ||

*Для непостоянного нет знания,
и нет для непостоянного устремления.
Для не устремлённого нет спокойствия,
для беспокойного откуда взяться счастьем? (2.66)*

na-asti - не существует. Не существует buddhir, buddhir это знание, Мудрость. Это очень многозначное слово, и мы уже не раз встречали его. На примере этой шлоки мы видим, что оно также может использоваться для обозначения разума. Разума и интеллекта. Но в данном контексте это знание собственной природы. na-asti buddhir - нет понимания собственной природы. Для кого? Для ayuktasya. ayuktasya, это опять-таки это многозначное слово. Для не сосредоточенного. a-yuktasya, для того кто не может направить свой разум на Высшее. Для того кто не может сконцентрироваться в медитации, для того чей разум блуждает среди объектов, и не направлен к Высшей цели, ayuktasya.

yukta - это подходящий, подготовленный человек, обладающий необходимыми качествами, а a-yukta, это его противоположность. Для неготового, для не сосредоточенного, для не постоянного, недисциплинированного. Для такого разума, или для такого человека, na-asti buddhir, не существует возможности самопознания. Нет возможности познать Мудрость.

na ca-ayuktasya, опять ayuktasya повторяется. Это тот же самый ayuktasya. Для такого непостоянного, не дисциплинированного. na-asti, ca, для этого непостоянного, для ayuktasya, na bhAvanA. Не существует bhAvan-ы, bhAvanA - это устремленность к знанию. Это решительность, это способность к медитации, способность к сосредоточению. Для непостоянного нет знания, и для непостоянного нет стремления к этому знанию. Нет стремления к Высшему. А когда нет стремления, нет и возможности обрести знание. Для недисциплинированного разума, нет ни знания, ни стремления к этому знанию.

ca - и, и не существует zAntiH, не существует спокойствия. Для кого? abhAvayataH - для того, у которого нет bhAvan-ы. Для abhAvayataH, для него, для не

устремлённого, не существует спокойствия, не может быть спокойствия. И azAntasya, для беспокойного, для того чей разум не может оставаться в спокойствии и в неподвижности, kutaḥ sukham. Откуда? kutaḥ это вопросительное слово, kutaḥ asti или kutaḥ **бхавати**. Откуда взяться, sukham, откуда взяться счастьем?

Для ayuktasya, для непостоянного, na asti buddhiḥ, нет знания. И для непостоянного, ca-ayuktasya, na asti bhAvanA, нет для него и устремления. Для не устремленного нет спокойствия, а для беспокойного, откуда взяться счастьем? Для не сосредоточенного разума, для непостоянного разума, для разума который увлекается объектами, который не может сосредоточиться на Высшем. А почему он не может сосредоточиться на Высшем? Потому что у него нет различения, различения того что ему действительно надо, и он постоянно путает это с тем что ему не надо.

Он не понимает своей цели, не смотря на то что он стремится к счастьем которое бесконечно, которое всегда с ним, которое не требует усилий. На самом деле он стремится к своей собственной природе, но не понимая как удовлетворить такое стремление, он ищет удовлетворения среди объектов. Такой разум не может стремиться к своей истинной цели, и он всегда будет отвлекаться на цели второстепенные, не отдавая себе отчета в том, что они второстепенны.

У него нет различения и нет бесстрастия к объектам, потому что если бы было различение, то у него было бы и бесстрастие! Когда человек знает к чему он стремится, он получает естественное бесстрастие по отношению к тому что ему не надо. У человека не имеющего различения, постоянства и бесстрастия к объектам, не бывает Мудрости, buddhiḥ. Нет у него знания своей собственной природы. Для такого не сосредоточенного разума, нет стремления к познанию. na bhAvanA, na-asti bhAvanA ayuktasya.

Для такого не стремящегося к самопознанию, нет спокойствия. И откуда взяться счастьем, у того у кого нет спокойствия? Поэтому, вывод из всей этой строфы заключается в том, что воистину счастье оно в свободе от стремлений органов чувств к объектам! А не в стремлении к различным объектам. К такому выводу должен прийти искатель! Он начинает утверждаться в понимании того что счастье не в объектах, а счастье в том что не приходит и не уходит. И соответственно свобода от стремлений органов чувств к ограниченным объектам, это инструмент для понимания что такое счастье, что такое

блаженство которое никогда не приходит и не уходит. Которое всегда со мной, и которое не требует никаких усилий, которое является моей собственной природой.

Стремление то к одному то к другому объекту, это прямой путь к страданиям. Как говорит Шанкара, в таком стремлении нет даже аромата счастья. Подобная цепочка рассуждений нам уже встречалась несколько раз. Для непостоянного нет знания и устремления. Для не устремленного нет спокойствия, а для беспокойного нет счастья.

Все начинается с аyukta. аyukta это очень многозначное слово, которое здесь пониматься в контексте. Слово аyukta, происходит от того же корня, что и слово йога, (йудж) соединяться, сопрягаться. Ayukta, это тот кто не сопряжен с Божественным, с Высшим. В более широком контексте, это тот кто не подходит для поиска, тот кто не имеет необходимых качеств и необходимой квалификации. Он не дисциплинирован и не сосредоточен. А yukta, это обладающий подходящими качествами, и в Веданте эти качества широко известны, они одни и те же для всех Ведантических текстов. Все начинается с различения к чему же я на самом деле стремлюсь, и что мне надо?

Вивека, различение, которое состоит в том что все что имеет начало и конец, все что приходит и уходит, оно не является тем что может дать мне счастье. Счастье заключается лишь в том, что не начинается и не кончается. Это и есть вивека, различение. Вслед за вивекой, следует вайрагья. Если я действительно понимаю, если я действительно различаю то что является моей целью, у меня появляется вайрагья, бесстрашие по отношению к тому что не имеет отношения к моей цели, (к моей цели не имеет отношение все то что имеет начало и конец). Все мои устремления направлены на то что не начинается и не кончается.

Затем следуют шесть качеств искателя. Шама, дама, упаратья, титикша, самадхана и шрадха. Это спокойствие разума, спокойствие органов чувств, контроль над органами чувств, контроль над разумом, терпение, вера, утверждение, уничтожение сомнений и пребывание в спокойствии с самим собой. Эти термины можно очень широко раскрыть, но это большая отдельная тема. **Мумукшу твам**, это последнее качество которое крайне необходимо для искателя. Человек может быть со всех сторон хорош, он может обладать всеми необходимыми качествами, но он может не стремиться к освобождению! **Мумукшу тва** это то самое стремление к освобождению, это обязательное качество для искателя.

ayukta это тот кто не различает Истинную цель, это тот кто не контролирует разум и органы чувств. В нашем контексте, ayukta это обычный среднестатистический человек. Это не оскорбление, это не осуждение, это не критика, и это даже не приговор. Это всего лишь указание для Искателя. Это направление в котором необходимо совершенствоваться, это то куда необходимо прилагать свои усилия. Без различения, без бесстрастия, без контроля над разумом и органами чувств, любое знание всегда будет окрашено моими желаниями, отвращениями, предпочтениями, понятиями о своем и чужом. Такие понятия сравниваются с очками из цветного стекла, которые весь мир окрашивают в тот цвет который имеют сами.

Мои предпочтения и отвращения — это тот фильтр, который окрашивает весь мир вокруг меня в свои цвета. В зависимости от того что находится у меня в разуме, если мой разум взволнован, то и весь мир мне будет казаться волнующимся. Если мой разум переполнен негативными чувствами, то весь мир мне будет казаться негативным и не правильным. То что находится в разуме, оно способно окрасить мир в те цвета, которые самому миру не свойственны. Содержимое моего разума способно исказить восприятие мира, у того кто смотрит сквозь эти искажающие фильтры.

Желания и отвращения могут быть совершенно любые. Они могут быть утонченные, они могут быть интеллектуальные, они могут быть совсем простыми, но в любом случае они будут тем что искажает реальную картину мира. И вместо того чтобы видеть то как оно есть в действительности, видится только искажение.

У такого ayukta, который руководствуется стремлениями к объектам, для него невозможно знание Бесконечного, Божественного. Потому что для этого знания необходим совершенно спокойный и не волнующийся разум. На последнем этапе даже спокойный разум должен быть оставлен, но для начала он должен быть по крайней мере хотя бы не волнующимся.

Есть знаменитая история про то как Арджуна, когда он был еще мальчиком, вместе со своими братьями находился на обучении у Дроначарьи. В какой-то момент Дрона решил им устроить экзамен. Он выстроил всех принцев, и вызывал их по одному, чтобы они выстрелив попали в глаз деревянной птице. И как только они прицелившись, готовы были спустить тетиву лука, учитель их спрашивал: что ты видишь? Один отвечал что я вижу лес, я вижу деревья, вдалеке журчит ручей. И Дрона отвечал такому ученику: не готов! Затем

отсылал его на место, и вызывали следующего. Следующий тоже рассказывал что он видит. Я вижу своих братьев, я вижу множество деревьев, я вижу ветки, я вижу листву на деревьях. Тоже не готов! Но когда очередь дошла до Арджуны, и Дрона спросил у него что он видит, Арджуна ответил ему что я не вижу ничего кроме глаза этой птицы, в который должна попасть моя стрела! И тогда Дрона обернувшись к другим ученикам сказал: Вот! Он лучший!

Арджуна был способен четко сосредоточиться на своей цели. И этой целью еще не было устремление к Высшему знанию, это была всего лишь подготовка к стрельбе. Арджуна единственный кто мог сосредоточиться исключая все остальное, он видел только цель. Способность к такой сосредоточенности может оказаться полезной, если человек который развил ее в мирских делах, становится Искателем. Если он сможет сосредоточиться на Высшем, он становится yukta, и с такой сосредоточенностью становится возможным контроль над органами чувств, становится возможным спокойствие, становится возможным сосредоточенность, различение и знание.

Но наш контекст — это освобождение, это стремление к Высшей цели, а не объекты и мирская сосредоточенность. Поэтому в этой строфе, слово ayukta подразумевает того кто не может сосредоточиться на истине. Для такого человека знание и самопознание становятся невозможными.

Если говорить о сосредоточении на Высшем, о контроле над органами чувств которые устремляются к привычным для них объектам, то с этой точки зрения Бхагавад Гита говорит достаточно странные вещи. Если оставить в стороне поиск истины, то слова Бхагавад Гиты могут звучать весьма удивительно. Объекты реальны и привычны для каждого, а Бхагавад Гита говорит: не ищи счастья в объектах, а сосредоточься на Высшем, на Божественном. Другими словами, сосредоточься на том что обычному человеку совершенно неведомо.

Оставь все то что ты знаешь, и начни двигаться к тому что тебе неизвестно. Такой совет дает как Бхагавад Гита, так и Адвайта Веданта. Они советуют оставить все привычное, и обратиться к неизвестному. Причем четко подчеркивается, что необходимо оставить абсолютно все! Все привычное должно быть оставлено, и должно обратиться к совершенно неизвестному. К тому что мне никак не было известно до сих пор, и более того, не может быть известно с помощью органов чувств и разума.

Пока у искателя остается ощущение что в мире привычных объектов к которым естественным образом устремляется его разум возможно обретение

счастья, то обращение к Божественному попросту невозможно! Убежденность в невозможности обретения счастья в мире, она должна прийти изнутри. Ее никто не может дать, она должна возникнуть внутри. Должно прийти время, когда человек уже попробовал и то и это, попробовал и деньги и удовольствия, и такие наслаждения и сякие наслаждения. Он много где был, он наблюдал за теми кто достиг того или иного. И вот лишь опираясь на подобный опыт, у него будет возможность получить такую убежденность. Если бы счастье было в деньгах к которым все стремятся, то все мультимиллионеры были бы счастливы. Но тем не менее у них так же существуют свои проблемы, пусть это совсем другие проблемы, но счастья то они не находят! Деньги не являются универсальным эквивалентом счастья.

Убежденность в том мир вообще не может мне предложить ничего что сделало бы меня счастливым, должна появиться именно внутри. И только когда я действительно убежден в том что в мире мне уже искать нечего, что счастье в принципе не находится здесь, то только тогда возможно действительное приложение всех усилий к тому что бы понять о чем же таком интересном и непонятном говорят писания!?

И только тогда поиск может получить шанс быть успешным. Старое убеждение о том что мне необходимы объекты для счастья, должно быть оставлено. Человек должен из него вырасти, как ребенок вырастает из любви к своим игрушкам. Если остаются сомнения, что может быть чуть-чуть зарплату бы мне побольше, или же чуть-чуть жену поумнее и покрасивее, пока есть такие сомнения, полноценный поиск невозможен! В таких условиях возможна лишь имитация поиска.

И только когда я действительно понял что счастье может быть только внутри, и оно не зависит от наличия или отсутствия жены, детей, денег, славы, власти, чего угодно! Квартиры, отпуска на море, новой яхты, цветного телевизора или игровой консоли последнего поколения. Только когда я понял, что счастье не зависит о всех обычных человеческих устремлений, только тогда я действительно могу направить все свои усилия в нужную сторону! Только тогда ayukta, может стать yukta. И только тогда у него появляется bhAvanA, у него появляется устремление, настойчивость к достижению неизвестного. У него появляется желание понять о чем же говорят писания. Почему и основываясь на чем, они говорят о том, что приносит полное блаженство?

Даже не приносят блаженство, а говорят о том что я сам и являюсь блаженством! Что же это такое, о чем я раньше даже не думал? Что же это

такое, что никакими другими путями мне недоступно? О чем они говорят? Почему они так говорят? Я захочу это понять, только когда я действительно оставил все мирские стремления, и все усилия направил на понимание.

В самих объектах изначально нет ничего правильного или неправильного, так же как и в стремлении к объектам, тоже нет ничего правильного или неправильного. Но только до тех пор, пока целью поиска не является истина! Пока этой цели нет, все с объектами нормально. Нормально стремиться к ним, нормально хотеть одного или другого. Но поиск истины должен стать моей единственной целью. Реальной целью, а не симулякрот. Мною не должно двигать желание щеголять красивыми терминами, употреблять умные слова, рассказывать о том что я был у кого то на сатсанге, и даже сфотографировался там!

Если моей целью является скрытое желание чувствовать себя избранным, то это мирская цель. Цель которая ставит своей целью улучшение личности, утончение ее понятий, утончение желаний, украшение своего чувства я. Пока человеком движет желание воткнуть еще одно перо в свою шляпу, это не поиск истины. Это симуляция поиска, это продолжение поиска среди объектов. Целью такого поиска является улучшение того что мне может принадлежать. Это может быть мое знание, моя реализация, мое превосходство над другими, мое личное освобождение. В таком случае я противопоставляю себя остальным, чтобы я мог гордо сказать: я свободен, а чего ты достиг в своей жизни?!

Для таких целей, объекты мира вполне подходят. Проблема с поиском среди объектов появляется только в том в случае, если действительно ищется истина. Если действительно целью является ничем не искаженное знание того что есть в реальности. Этот единственный и очень редкий случай, он является темой всей Адвайта Веданты. Ищущим чего-то другого, здесь очень быстро становится скучно.

Если целью заявляется поиск ничем не искаженной, изначальной и безуспешной Мудрости, которая не начинается и не кончается. В таком случае поиск истины среди объектов становится проблемой. Но только в этом случае! И понимание мира через фильтр искажающих пристрастий и отвращений тоже становится проблемой. Сам фильтр становится проблемой. Потому что я стремлюсь к узнаванию того что существует до любого фильтра. В таком случае становится актуальным контроль над разумом, контроль над органами чувств, стремление, сосредоточение, и прочие средства.

К ищущим истину, Адвайта Веданта обращается напрямую. Но вообще то для любого интересующего человека будет полезным знание о том как работают пристрастия и отвращения, и то как они искажают его понимание. Как они завладевают вниманием, и что при их наличии становится недостижимым? А недостижимым становится самопознание. Пристрастия и отвращения, они привлекают внимание к объектам мира, а объектов этих бесконечное количество, и следуя за ними, человек всегда оказывается очень занятым. Так как объектов огромное количество, то и комбинаций этих объектов очень много, таким образом человек постоянно занят поиском счастья среди этих объектов. И он настолько занят, что у него не остается времени для того чтобы задуматься о смысле поиска. Он не может остановиться и задуматься, потому что он слишком занят.

Желание поиска истины, поиска чистого счастья, безначального и бесконечного, у него тоже вряд ли возникнет. Потому что он и так слишком занят. И к своему множеству важных занятий добавить еще одно занятие, глубокое изучение Бхагавад Гиты, и применение ее к жизни, это для него будет казаться совершенно непосильной ношей! У него и так времени ни на что не хватает, а тут ему предлагают еще и Гиту изучать.

Соответственно и стремления у него такого не будет. Ожидать того что у него появиться желание и возможность направить все усилия к поиску истины, просто невыносимо. *na ca-abhAvayataH*, для того у кого нет устремления, для него невозможно спокойствие. Нет возможности установиться спокойствию в разуме, у того у кого нет стремления к истине. Спокойствие — это когда я не тороплюсь, когда я могу спокойно оставаться наедине с самим собой, и мне ничего не надо менять в окружающем мире, не надо переставлять объекты с места на место, для того чтобы стало хорошо.

Для спокойного разума все хорошо и так как оно есть. Чем ближе к реальности, чем больше я понимаю, тем больше мне хорошо просто с самим собой. С тем что есть и так. Моя природа, это полнота и бесконечность. Полнота и бесконечность начинает проявляться и осознаваться в спокойном разуме. Спокойный разум, это разум который не торопится изменять мир вокруг себя, который просто остается в спокойствии с самим собой.

А разуму который постоянно занят мыслями о том чтобы изменить? Чего бы достичь? От чего бы избавиться? Откуда взяться счастью и блаженству в таком разуме, который не обладает спокойствием? Откуда в беспокойном разуме

взяться счастьем, потому что каков разум, таков и человек. Состояние разума определяет состояние человека.

Неудовлетворенный разум постоянно не удовлетворён, ему постоянно чего-то не хватает, и даже если он случайно оказывается наедине с самим собой, и пытается заглянуть в себя, что же он там увидит? Он увидит только свою неполноценность и недостаточность! А определение себя как недостаточного, будет продолжать толкать его на поиск вовне. Если я недостаточен, то соответственно мне просто жизненно необходимо что-то добавить к себе чтобы стать достаточным. Если я недостаточен, то единственное поле для моей деятельности — это окружающий мир.

Такой поиск не всегда возможен в соответствии с желаниями человека, у него что-то не получается, и вот опять надо что-то менять, что-то исправлять, нужно перерабатывать свои планы и цели. А спокойному разуму не требуется ничего извне для того чтобы быть счастливым. И оставаясь в спокойствии наедине с самим собой, он будет видеть собственную природу, собственную полноту и блаженство.

Для успокоения и очищения разума предписывается карма йога. А что предписывается для чистого разума, который уже обрел необходимые качества? Шравана-манана-нидидхьясана. Для обретения знания необходимо слушание-шравана, манана-размышление, и проживание того о чем услышал, и того о чем размышлял. Уничтожение сомнений разума, уничтожение его автоматических привычек, которые говорят мне о том что ты можешь быть ограниченным существом.

na-asti buddhir-ayuktasya нет для непостоянного знания, самопознания. Имеется в виду, знание своей собственной природы. Нет для непостоянного bhAvanA, нет для него устремления. Для того у кого нет устремления, для не устремленного, нет спокойствия, zAntiH, а для беспокойного, azAntasya kutaH sukham, откуда взяться счастьем? Почему для беспокойного нет счастья? Это объясняется уже в следующей строфе, которую мы с вами будем изучать в следующий раз.

Для беспокойного нет счастья, потому что разум который следует за блуждающими органами чувств, уносит понимание человека. Даже если какое-то понимание и появилось, то разум который следует за органами чувств, пропадает подобно тому как к ветер уносит прочь по воде не привязанную

лодку. В конце концов такая лодка переворачивается, и человек находящийся в ней погибает.

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

Хари Ом!

Лекция 80

Глава 2 шлоки 67-68

na-asti buddhir-ayuktasya na ca-ayuktasya bhAvanA |
na ca-abhAvayataH zAntir-azAntasya kutaH sukham || 66 ||

Для ayukta, для непостоянного, для не сосредоточенного, для недисциплинированного, для того кто стремиться к объектам. Для такого непостоянного и нерешительного человека нет устремления к знанию. Для того у кого нет устремления, нет и спокойствия. А для беспокойного, откуда взяться счастью?

Поэтому счастье заключается не в стремлении к различным объектам, счастье не в том что разум пребывает среди них, стремясь то к одному, то к другому. Стремление к непостоянству, приносит человеку только страдания. Как говорит Шанкара, в таком стремлении нет не только самого счастья, а нет даже его аромата. Обращаясь к объектам, мы можем обрести лишь только что-то непостоянное, там может быть небольшая радость, но проблем которые возникают впоследствии гораздо больше.

Такой непостоянный (ayukta), это в общем то самый обычный человек, который живет в обществе, который делает то же самое что делали его родители, его деды и прадеды. Он живет так как всегда жил обычный средний человек в мире объектов. Пока он ищет среди этих объектов счастье, удовлетворение, у него не будет знания Бесконечного, Божественного. И более того не будет самого стремления к этому знанию! Он слишком занят поиском среди объектов, поиском счастья среди непостоянного. А если нет стремления, то нет и спокойствия, а если нет спокойствия, то откуда взяться счастью? Есть небольшие моменты радости, но забот больше, неудач больше, волнений

больше, беспокойств больше, повседневной скуки, рутины, всего этого гораздо больше.

Пока продолжается поиск среди ограниченного, пока нет ясной уверенности в том что счастья там не найти, и эта уверенность должна быть не просто верой, а эта уверенность должна быть основана на анализе, на Знании, на анализе жизненного опыта, на каких-то выводах, которые делаются из этого жизненного опыта. Пока нет уверенности в том что среди объектов вообще в принципе счастье невозможно, до тех пор невозможно обращение к Высшему. К тому Высшему, которое превосходит любую ограниченность. Пока все внимание направлено на ограниченное, то что это ограниченное превосходит, избегает нашего внимания, оно не замечается, оно в нашей жизни не играет никакой роли.

Внимание на него обратить невозможно, пока человек не задумается об ограниченности ограниченного, о невозможности достичь чего-то значащего среди ограниченных объектов. Убежденность в бесполезности ограниченного для достижения освобождения, да и вообще понимания ценности освобождения, это событие весьма редкое и непонятное как с точки зрения мира, так и с точки зрения общества. А с точки зрения стремящегося познать Абсолют, абсолютно бесполезны поиски среди ограниченных объектов. Поиски чего? Поиски того что по определению безгранично. Со временем нами замечается как бы два параллельных друг другу мира. Один мир привычный, где все стремятся к объектам, и где все сравнивают свои достижения, (в том смысле чего у меня больше, а у кого-то меньше). В таком обществе постоянно идет соревнование с точки зрения достижения и обретения объектов.

А так же есть и другой мир, где смысл имеет только стремление к Абсолюту, который превосходит любые объекты. Абсолют, это то что по определению безгранично. Итак, существуют два параллельных мира, и переход между ними возможен только с помощью понимания, которому предшествует карма йога. Это понимание может возникнуть только в чистом разуме, и это понимание, это и есть первое необходимое качество искателя. Вивека, различение. Различение того что является целью поиска, различение почему такая цель ставится, и каким образом она достигается.

Для не имеющего различения, для того кто ищет счастье среди объектов, самопознание невозможно. Для такого человека невозможно даже стремление к знанию, а для не стремящегося, невозможно спокойствие в мире объектов,

когда ситуация постоянно меняется, и смысл любого достижения теряется через какое-то непродолжительное время. Любые накопленные богатства должны быть или израсходованы, или кто-то другой будет пользоваться ими вместо тебя. Все будет или потеряно, или разрушено, или украдено, или с ним случится что-то еще. В мире ограниченных объектов невозможно получить что-то такое, что всегда будет приносить счастье и удовлетворение.

Что предлагает Бхагавад Гита? Она предлагает из привычного нам мира, перейти в мир другой. Дня начала этого перехода, она предлагает нам в качестве средства карма йогу. Каким образом это может нам помочь? Сначала мы должны освободиться от ответственности за результаты. Мы не должны волноваться о том, над чем у нас нет власти. Это возможно! Но дело в том, что часть ответственности за результаты можно передать кому-то. Когда я это обнаруживаю, я начинаю замечать огромную силу, которая каждое мгновение моей жизни поддерживает мое существование, и поддерживает жизнь всего того что я вижу вокруг. Благодаря этой силе, человек рождается и существует, он получает свое тело, свои руки-ноги, возможность видеть, слышать, думать, размышлять и чувствовать. Он получает это как данность. Ему это дано, и он воспринимает это как данность, как само собой разумеющееся.

Это же самая сила, она поддерживает жизнь и существование каждого человека, каждого живого существа в этом мире. Она поддерживает существование всего мира и всей вселенной. Эта сила гораздо большая чем сила любого самого сильного существа. Сильного, но ограниченного существа! Это сила, благодаря которой каждый день всходит и заходит солнце. Сила которая дает возможность распускаться цветам, идти дождю и дуть ветру. Это огромная вселенская сила, которая ответственна за все существующие в этой Вселенной законы. И ответственность за результат любых действий ограниченного человеческого существа, с чистой совестью можно переложить только на такую силу.

Невозможно эту ответственность просто отбросить как что-то ненужное. Ее можно отдать только тому, кто имеет гораздо больше силы чем я. Я должен быть уверен, что это не приведет к тому что я почувствую себя лишенным безопасности. Я не могу отбросить такую ответственность, я не могу отбросить свое стремление к результатам до тех пор, пока я не обнаружу такой вот силы, которая поддерживает существование всего. Огромная вселенская сила, которая ответственна за все законы. И когда такая сила обнаружена, получается что ты не просто так отбрасываешь ответственность за результаты действия, а ты отдаешь эту ответственность тому что действительно надежно.

Тому чья надежность проверена миллионами лет существования земли, и миллиардами лет существования обозримой вселенной. На эту силу можно положиться, с ней можно разделить свои обязанности. Человек ответственен за действия, за различие того что должно делать, и того что не должно делать. Но результат к нему приходит по законам свыше.

С чего начинается Упадеша Сара Рамана Махарши?

kartur-AjJayA prApyate phalam |
karma kiM paraM karma taj-jaDam ||

Результат достигается по закону свыше. Тот кто создал эту Вселенную, тот кто создал все законы которые оперируют в этой Вселенной, тот и ответственен за результат! Как действие может быть окончательным средством? С помощью действия можно сделать что-то ограниченное. Можно взять, и с одного места переложить уже существующий объект на другое место. Это будет ограниченный результат. Усилия ограничены, и с помощью ограниченных усилий можно достичь только ограниченного результата. Безграничное таким образом не достигается. За любой результат ответственен Ишвара. Ишвара это Брахман и его шакти.

Человек как ограниченное существо, может создать только новую конфигурацию того что есть. А за результат, за то что получится в результате этого, ответственен Ишвара. За все законы, которые будут участвовать в создании результата, ответственен Ишвара. Отдав таким образом ответственность за результат, и перестав волноваться по этому поводу, человек получает в свой арсенал огромное количество сил и энергии которая раньше тратилась попусту, на волнение по поводу того, а что же получится в результате того что я сделаю то, или не сделаю это? А сделаю я таким образом, или же сделаю это другим образом. Подобное переключивание ответственности, это первый шаг к пониманию того что я как ограниченное существо могу сделать, а в чем участвуют все законы Вселенной. Переключивание результата в данном случае происходит в результате размышления, и понимания.

Как следствие такого понимания появляются силы, появляется энергия которая не тратится на ненужные беспокойства. У разума появляется возможность подумать о чем-то другом, подумать о вечном. В результате таких размышлений, с помощью карма йоги, очищается разум. карма йога говорит

нам о том, что я ответственен лишь за действие, но результат ко мне приходит по законам свыше!

Когда разум очищается, он успокаивается, и соответственно понимает гораздо больше. Чистый и спокойный разум начинает больше различать, начинает больше понимать. В чистом разуме, в котором есть все необходимые качества ясности и чистоты, начинает отражаться его бесконечная природа, сат-чит-ананда. Постепенно по мере его очищения, в таком разуме становится возможным узнавание этой чистой, неподвижной и бесконечной природы. Природы, которой невозможно достичь никакими действиями, так как любые действия ограничены. Пранаяма, строительство, достижение по работе, накопление чего-то. Это все действия, и результаты этих действий всегда будут ограничены.

Безграничное достигается только с помощью понимания. Только с помощью перенаправления внимания с ограниченного, мелкого, конечного. Пониманием метода, пониманием того что такое Безграничное, и перенаправлением внимания разума на него! сат-чит-ананда достигается только с помощью понимания, и только таким образом!

Для чистого разума который практиковал карма йогу, метод уже будет другой. Метод который состоит из следующей последовательности. Шравана-манана-нидидхьясана. Это слушание Мудрых людей и их объяснений, основанных на знаниях изложенных в писаниях. Это размышления над тем что услышал, и это практика проживания этого полученного знания, практика избавления от многолетних привычек, которые говорят мне о другом. Которые по привычке говорят мне о том что я ограниченное существо. И вот искоренение таких привычек на основе полученного знания, это и есть то что называется нидидхьясана.

Результат такого слушания-размышления-проживания, это освобождение. Если освобождения не достигнуто, значит на предыдущих шагах что-то было сделано неправильно. Или проблема может заключаться в том, что карма йога недопрактикована, или шравана недослушана, или недостаточно эффективно были предприняты попытки к пониманию. Поэтому понимание еще не достаточно чистое, и нет полного избавления от сомнений. Или же это знание еще не прожито в должной мере. Если освобождения в результате шраваны-мананы-нидидхьясаны нет, значит возвращаемся и практикуем то что практиковали раньше, и пытаемся практиковать это более углубленно. В этой строфе:

*Для беспокойного нет знания,
И нет для беспокойного сосредоточенности.
Для не сосредоточенного нет спокойствия,
для беспокойного откуда взяться счастью? (2.66)*

Как бы в противоположной последовательности показывается, что случается когда человек не обращает внимание на Высшее, когда у него нет устремления к знанию, он остается среди объектов, и знание у него возникнуть не может. У него нет спокойствия, а когда нет спокойствия, то откуда взяться счастью?

С помощью карма йоги происходит очищение и успокоение разума, отвлечение его от объектов, перенаправление его на Высшее, и как следствие появляется возможность познания. Познание состоит из шраваны-мананы-нидидхьясаны, в результате которых достигается освобождение. Таким образом в этой шлоке описывается путь как в одну, так и в другую сторону. В качестве продолжения, в шестьдесят седьмой шлоке Кришна объясняет почему же для человека с беспокойным разумом нет знания, а также он рассказывает что случается с тем, чей разум неспокоен.

*इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥*

*indriyANAM hi caratAM yan-mano 'nuvidhlyate |
tad-asya harati prajJAM vAyur-nAvam-iva-ambhasi || 67 ||*

*Разум следующий за блуждающими органами чувств,
уносит его понимание, как ветер носит по воде лодку. (2.67)*

Что случается в беспокойном разуме? yat manaH, такой разум, yat - который, manaH - разум. yat manaH, какой? indriyANAM caratAM anuvidhlyate, yat manaH, который anuvidhlyate, который следует, который подчиняется. anuvidhlyate - подчиняется. Такой разум, который подчиняется чему? indriyANAM caratAM, indriyANAM - чувство, органы чувств, caratAM - не постоянные, блуждающие органы чувств. Такой разум, yat manaH, anuvidhlyate - который следует, который подчиняется indriyANAM caratAM. Блуждающим, непостоянным органам чувств. hi - ибо. Ибо такой разум который следует за блуждающими органами чувств, что делает? tat - такой, такой разум. yat manaH, tat, asya - его, такого

человека. harati prajJAm, harati - уносит, забирает, prajJAm - понимание. Разум который следует за блуждающими органами чувств, уносит понимание asya, такого человека, ayuktasya. Человека который не обращен к Высшему, который среди объектов органов чувств продолжает искать своего счастья. Получается asya ayuktasya пурушасья, такой не сосредоточенный человек, не обращенный к Высшему, tat manaH, разум такого человека, prajJAm harati, уносит его понимание.

В этой строфе следует сравнение. iva - как, как vAyuH, как ветер уносит ambhasi, по водам, nAvam - лодку. Как ветер, vAyuH, harati, ambhasi по водам, nAvam. Как ветер уносит по водам лодку. Какой разум? yat manaH caratAM indriyANAM anuvidhlyate. Разум который подчиняется блуждающим органам чувств, он уносит понимание. Как подувший ветер уносит не привязанную лодку у которой нет весел и паруса. Когда у лодки нет средств контроля собственного движения (устремление), тогда она несется по воле ветра. Волны гонят ее куда угодно, но она не может двигаться к цели, она следует воле ветра, который как indriyANAM hi caratAm. Как непослушные органы чувств несут разум туда куда угодно им, и таким образом уносят понимание человека.

Таковы последствия того, что разум следует за органами чувств. Органы чувств естественным образом обращены наружу, и они естественным образом блуждают среди соответствующих им объектов. Сколько органов чувств, столько и объектов. Глаза блуждают среди объектов которые доступны глазам. Среди цветов и форм. Ухо, как орган чувств, блуждает среди объектов звука, и т.д. Органы чувств естественным образом устремлены наружу, и они контактируют с объектами. Каждому органу положены свои объекты. Если разум следует за этими органами чувств, то получается что он тоже устремляется наружу, вслед за органами чувств. Такой разум постоянно будет находиться среди объектов, и объекты будут постоянно меняться. Органы чувств без конца посылают изменяющиеся сигналы, и комбинации этих сигналов бесконечны. Таким образом, разум следуя за этими сигналами блуждает среди изменяющегося мира.

Соответственно у него нет никакой возможности отвлечься от этого, и устремиться на что-то более высокое. Он всегда будет занят блужданием среди объектов. И даже если у него было хоть какое-то понимание (понимание высшего), оно пропадает. Если он слушал что-то о необходимости различать

что есть я, а что не есть я, даже если он получал какие-то знания о различии между атманом и анатманом, следуя за органами чувств, это знание у него пропадает. Разум следующий за органами чувств разрушает понимание. Даже если это понимание каким-то образом и возникло!

Прекрасная иллюстрация этому, это ветер уносящий не привязанную лодку. И точно также разум теряет всю внимательность, все свое стремление к самопознанию, и отвлекается на различные объекты органов чувств. Увлеченный ощущениями разум крадет понимание, harati - крадет. Ощущение органов чувств они всегда существуют вовне. И следуя за ними, разум тоже устремляется вовне, и теряет все что он слышал, все что он мог понять о себе. Это обычная ситуация, когда на лекции как бы все понятно, но как только человек занялся другими делами, его понимание тут же пропадает. Потому что разум ушел за привычными заботами, и потерял все что успел понять.

По увлеченности разума внешними объектами, всех искателей Высшего можно разделить на несколько групп. В соответствии с тем, насколько их разум легко увлекается внешним. Первая группа — это манда. Это когда на лекции все понятно, а как только лекция закончилась, как только вышел за дверь, сразу все пропадает, потому что опять приходят привычные волнения, привычные заботы и воспоминания, и мир снова существует так же как и существовал раньше. В нем ничего не изменилось, мое понимание не изменилось, и все что было на лекции, остается на лекции.

Следующая группа это **мадхьямасс**. Средние. Это когда на лекции все понятно, но полученный материал требует размышлений. Это средний тип искателя. Он размышляет о Высшем, но как только он перестает размышлять, он снова оказывается в привычном ему мире. Но это уже следующий уровень. Такому человеку необходимо больше думать, больше направлять свое внимание на то что он услышал на лекциях, и тогда его понимание понемногу начнет укрепляться.

Следующая группа, это **уттама**. Лучший их искателей. Ему сразу все понятно и без особых размышлений, но требуется время для того чтобы это понимание утвердилось у него в разуме. Ему говорят, и он это сразу непосредственно узнает, но ему необходимо время, для того чтобы он утвердился в этом Знании.

Также существует еще одна очень редкая группа искателей, это **утта моттама**. Лучший из лучших. Такие люди не задерживаются на стадии ученика, они единожды услышав что-то, сразу же все понимает и могут дальше жить исходя из этого понимания. Таких учеников встречают очень редко.

Самой первой группе искателей, необходимо больше времени проводить в слушании, потому что когда они слушают, их разум ни на что не отвлекается, и он способен понимать о чем ему говорят. Им необходимо больше шраваны. Следующей группе необходимо больше размышлений, необходимо больше мананы. Следующей группе необходима стадия нидидхьясаны. Им необходимо время для того чтобы искоренить все противоположные привычки понимания себя и мира. А искателям на стадии **уттамоттама**, уже ничего не требуется, они и так все понимают.

Подобное разделение, начиная с первой и до последней группы, отнюдь не означает глупый или недостаточно достойный. Мы с вами говорим об искателе, об адхикари. Это редкие благословенные души, которые устремлены к истине. Это лучшие из духовных искателей.

Существует классификация, основанная именно на том, насколько легко разум отвлекается на внешние объекты. Вот эта строфа, она говорит о манда адхикари, о первой группе. О тех чей разум пока еще легко отвлекается на объекты, следуя за органами чувств. Так же в этой строфе речь может идти об обычном человеке, который вообще не является искателем, и вообще ни к чему не стремится. У него не существует даже возможности возникнуть этому знанию, и соответственно его разум ничего не уносит следуя за органами чувств, потому что этого знания у него и нет вообще!

Когда разум следуя за органами чувств отвлекается на объекты вовне, он становится очень занят. Все объекты, все внешние ощущения постоянно меняются, и как следствие необходимо постоянно думать о том как бы удержать желаемое, и как избежать не желаемого. Разум постоянно находится в работе, и от этой работы он не может отказаться даже когда устал или хочет спать. В таком случае человек ложится спать и не может заснуть, потому что у него в голове крутятся дневные заботы, и образы ушедшего дня не могут отпустить его.

Разум очень занят, когда он не имеет понятия о том, что что-то может находиться за этим миром объектов, что что-то может существовать помимо этого мира ограниченных объектов. Он настолько погружается в игру, что он не может отказаться от этих объектов даже когда очень устал, даже когда он очень хочет спать. Он постоянно думает о проблемах прошедшего дня, и о

проблемах дня еще не наступившего. Но даже во сне эти проблемы настигают его. Во сне ему снится что-то что продолжает эту круговерть образов и проблем, с которыми он разбирался в течении дня. Он видит сны основанные на своих проблемах, и даже во сне он не может отвлечься от мира объектов. Объекты могут потеряться, и поэтому за ними надо следить, их надо удерживать, о них необходимо беспокоиться.

А своя природа никуда убежать не может! Она по определению является тем, что есть всегда и везде. И соответственно потерять эту природу невозможно. Удерживать ее также нет необходимости, и об этом не нужно беспокоиться. Это и есть причина того что тот кто обращается к своей природе, к Абсолюту, он обретает спокойствие. Когда разум не следует за ощущениями, а сосредотачивается на своей собственной природе, на Божественной природе всего, на сат-чит-ананде, он обретает спокойствие. Потому что это никуда не убегает, и это в принципе невозможно потерять.

Подобное знание не затрагивается проблемами которые были вчера, и которые могут возникнуть сегодня или завтра, а также через несколько лет. Это знание не меняется, и ничем не загрязняется. Зная сат-чит-ананду как самого себя, невозможно избежать спокойствия и блаженства. Потому что это то что всегда есть, и то что потерять невозможно, и то о чем смысла беспокоиться вообще нет!

Тот чей разум увлечен ощущениями от объектов вызываемых пятью органами чувств, и бесконечным количеством их комбинаций, если он (человек) следует за этими ощущениями, то они (чувства) уносят главное. Они уносят его понимание, они уносят его возможность обращения к Абсолюту, как ветер уносит не привязанную лодку. Такая лодка несетя по воле ветра и волн, и погибает так и не достигнув своей цели. То же самое происходит и с неподконтрольным разумом, который по укоренившейся привычке следует за ощущениями органами чувств. Подобный разум ожидает та же судьба что и эту утлую лодчонку, которую несет ветер в океане существования. Вслед за разрушением разума, человек погибает как человек.

Когда разум не находится под контролем, когда разум свободно следует за органами чувств, за объектами, его несет подобно тому как ветер несет лодку по воде, вследствие чего он теряет свое понимание, и в конце концов за разрушением разума погибает и сам человек. В приведенном Кришной примере лодки, которая имеет возможность плыть по волнам. Парус или весла на этой лодке являются средством устремление к Высшему, к Божественному,

к истине. Но к этим веслам и парусу, так же необходим еще и квалифицированный лоцман.

Разум должен быть управляем знающим лоцманом, который может привести к нужной цели. Который может показать нужный маршрут, показать где избежать каких-то опасностей, показать где на воде могут быть мели и прочие ловушки. Таким лоцманом в нашем примере будет учитель, который объясняет слова писаний. Необходим полный контроль, необходимо компетентное руководство, и тогда лодка нашего разума сможет прийти к заявленной цели.

Что необходимо сделать для того чтобы лодка не потеряла управления? Необходимо учиться контролировать чувства и разум. Это приводит к более осознанной жизни, это то что позволяет человеку жить как человеку, и не быть животным. Неспокойный, не чистый разум не может осознать Божественное, не может сосредоточиться, не сможет узнать свою природу. Неспокойный и не чистый разум, он весь мир и себя самого, видит как что то беспокойное и нечистое. А спокойный и чистый разум, он способен узнать как Божественность себя, так и Божественность всего мира.

Существует такая притча. В далекий-далекий город однажды пришел один путешественник. Этот путешественник искал спокойное место где бы он смог поселиться. Подходя к городу, он приблизился к одному старику который сидел возле городских ворот. Подойдя к нему ближе, путешественник спросил его: скажи мне старик, а какие люди живут в этом городе? Хорошие или плохие? Этот старик был достаточно мудр, и поэтому он ответил ему вопросом: а какие люди жили в том городе, из которого ты пришел? На что путешественник ответил ему, что в том городе люди были очень плохие. Они желали друг другу зла, и поэтому я решил уйти оттуда и найти место получше. Старик внимательно выслушал его, и произнес: в этом городе люди такие же! После чего путешественник развернулся и ушел.

Через какое-то время к этому же старику подошел другой человек, который тоже задал ему такой же вопрос. В ответ старик снова спросил его: а какие люди жили в том городе откуда ты пришел? Человек говорит ему: О! В том городе откуда я пришел, там живут замечательные люди. Они всегда помогают друг другу, они всегда желают друг другу самого лучшего. Старик улыбнулся и сказал: В этом городе живут такие же люди.

То каким нам видится мир, каким нам видится город и люди в нем, это зависит не от самих людей которые там обитают, а зависит от того кто на это смотрит! Это зависит от фильтров, через которые человек смотрит на это. Поэтому для не чистого и волнующегося разума, весь мир и все люди, они будут такими же нечистыми и волнующимися. Разум их будет все время подозревать в чем-то самом плохом. А для того у кого разум чист и спокоен, весь мир будет ему отвечать тем же самым. Потому что он в людях будет видеть только самое хорошее, люди будут показывать ему свою лучшую сторону. Мир всегда будет к нему относиться благожелательно, и всегда придет к нему на помощь.

Это зависит не от качеств мира, и не от качеств общества. Это все какое есть, такое оно и есть. А то как это воспринимается, то какой у человека разум, оно будет напрямую влиять на то как он все это видит.

В следующий раз, когда вам захочется кого-то обвинить в чем-то и назвать нехорошим человеком, вспомните, а какие люди жили в том городе откуда вы пришли? Как я все это вижу? Вспомните об этом фильтре, и обратите на него внимание. То каким мы видим мир, зависит от того насколько чист и спокоен наш разум. Только чистый и спокойный разум может осознать, может увидеть отблеск и узнать неизменную драгоценность заключенную в его сердце! Эта драгоценность есть у каждого, ведь каждый по своей природе является безграничной и затрагиваемой ничем сат-чит-анандой. Но далеко не каждый может это узнать. Заметить и узнать, это может только спокойный и чистый разум!

Я уже приводила вам пример с прудом, и драгоценным камнем лежащим на дне этого пруда. Если вода мутная и беспокойная, то камня на дне видно не будет. Даже если вода чистая, но волнение поверхности воды, оно не даст разглядеть то что находится на дне. А когда вода чиста и спокойна, то драгоценность лежащая на дне этого пруда легко узнается и понимается.

Ценность чистого и спокойного разума заключается в том, что он может узнать свою природу, которая есть природа всего. Не чистый и беспокойный разум, не может узнать этого. Есть моменты, когда такой разум временно успокаивается, погружаясь в глубокий сон. Находясь во сне он не волнуется, и в этот момент в нем нет никакой грязи и никакого разделения. В нем нет отдельного я. Разум же который и в бодрствующем состоянии не чист и беспокоен, он все равно не может узнать себя, не смотря на то что казалось в глубоком сне он очищается и не волнуется. Возникновение знания в таком разуме невозможно. Каждый

человек несмотря на качества его разума, он погружается в глубокий сон каждый день на несколько часов, но это не помогает ему в его осознании.

Чистый и беспокойный разум, он подобен чистой и беспокойной воде в озере, это пример хорошего и честного человека, который тем не менее продолжает искать счастье во внешних объектах находящихся в мире. Хороший и честный, это чистота его разума, а то что он продолжает искать в мире, это волнение в его разуме. Он ищет в мире, среди приходящих и уходящих объектов. И только чистый и спокойный, одновременно чистый и спокойный, такой разум готов к знанию. Ему просто необходимо указать на драгоценность этого камня. Он может не знать что этот камень драгоценен. Но ему требуются только указания, и он сразу узнает его как драгоценность.

Какие методы у нас есть? Для очищения и успокоения разума существует карма йога. Действия необходимы, действия являются необходимой частью метода. Отказаться от действий невозможно, потому что отказавшись от действий, процесс очищения и успокоения разума не происходит. карма йога и действия используются как инструмент. Но результатом карма йоги является не осознание Абсолюта, а очищение и успокоение разума. А для знания, для атма гьяны, действия уже необходимо оставить. Остается только гьянам. Остается методология достижения Знаний. Это шравана-манана-нидидхьясана. Слушанье и размышление по этому поводу, а также проживание этого знания.

Разум следующий за блуждающими органами чувств уносит понимание человека, как ветер уносит по воде лодку.

В следующей строфе, Кришна развивает свою мысль.

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥

tasmAd-yasya mahAbAho nigRhItAni sarvazaH |
indriyANi-indriya-arthebhyas-tasya prajJA pratiSThitA || 68 ||

Потому, о Арджуна, тверда мудрость того, чьи органы чувств полностью удерживаются от их объектов. (2.68)

tasmAd - поэтому. Это Бхагаван Кришна делает вывод. yasya - у того, mahAbAho - о могучерукий! Это обращение к Арджуне. О Арджуна, поэтому у того nigRhItAni sarvazaH. nigRhItAni - относится, indriyANi - органы чувств. nigRhItAni - удержанные, подконтрольные, остановленные. Органы чувств которые находятся под контролем, отстраненные от объектов. sarvazaH - полностью, совершенно, со всех сторон. Поэтому, у того чьи органы чувств полностью отстранены от indriya-arthebhyaH. indriya-arthebhyaH - от объектов органов чувств. Органы чувств отстранены от объектов этих органов чувств.

yasya-tasya у человека у которого органы чувств отвлечены, остановлены, отстранены от их объектов, у такого, у tasya, у него prajJA pratiSThitA. У него prajJA, мудрость, pratiSThitA. У него мудрость тверда. Разум который увлечен объектами органов чувств, он теряет понимание. А когда разум не следует за органами чувств, и органы чувств отвлечены от объектов этих органов чувств, тогда мудрость утверждается, prajJA pratiSThitA.

В предыдущей строфе Бхагаван Кришна описывал несчастья и проблемы которые возникают когда органы чувств находятся вне нашего контроля. Они неподконтрольно вращаются в среде своих объектов, и увлекают за собой разум. Из этого следует, что несчастья и проблемы были уже описаны, а значит в этой шлоке подводится итог. Ей закрывается тема о состоянии разума того, у кого есть какое-то знание, и кто пытается сделать это знание твердым. У такого йога, о Арджуна, о Могучерукий! Такое обращение к Арджуне употребляется здесь совершенно не случайно. О mahAbAho - о могучерукий!

Арджуна был искусным лучником, и он знает насколько контроль над разумом является необходимым качеством для меткой стрельбы из лука. Это подтверждается историей с птицей, в глаз которой необходимо было прицелиться. Лучнику необходим контроль над разумом, и контроль над органом действия. Руки должны быть неподвижны, а разум должен быть устремлен и сосредоточен на цели. Руки должны уметь оттянуть тетиву, и в нужный момент ее отпустить. Таким образом мы видим, что необходим полный контроль над органами действия.

Арджуна смог достичь такого контроля в военном искусстве. И теперь обращением, о могучерукий! Кришна указывает Арджуне на то, что необходим такой же контроль и в понимании истины. Суть усилий, которые необходимы в одном случае для стрельбы из лука, и сейчас, сама суть этих усилий она очень похожа. Просто направление другое. Когда надо стрелять в глаз птице, цель видна. А здесь, когда необходимо достичь понимания, цель вообще в принципе

не является объектом. Она не может быть увидена ни глазом, ни с помощью разума. Абсолют! Внимание и контроль в таком случае необходимы в еще большей мере. Также необходимо знание, чтобы понять куда устремиться, каким образом устремиться, и чего необходимо добиться, для того чтобы впоследствии направить к этому все свои усилия.

Кришна напоминает Арджуне о том, что он уже знает. Как бы. У йога, у которого органы чувств полностью sarvazaH, полностью удержаны, полностью находятся под контролем. nigRhltAni - способны по желанию йога начинать и прекращать работать с объектами мира, indriya-arthebhyaH. От объектов, indriya-arthebhyaH это **панчамивибхакти**. От объектов, т.е. органы чувств удержаны от объектов. Когда надо они выполняют свои функции, контактируя с соответствующими объектами чувств. Слух когда надо контактирует со звуком, глаз контактирует с цветом.

Когда надо, такой йог способен забирать свои органы чувств, и втягивать их в себя, подобно тому как черепаха втягивает свои лапы, голову и хвост под панцирь. Контроль над органами чувств и разумом, который требуется для того чтобы знание стало достижимым, он необходим не только во время медитации, но и вообще в момент когда происходит любое действие. Даже в течении дня, когда такая целенаправленная медитация на коврике для медитации невозможна. Прямо во время происходящих действий, необходимо контролировать свои органы чувств.

Человек овладевший искусством контроля над разумом и органами чувств, он даже находясь в гуще действий, остается как бы не вовлечен в эти действия, он остается над ними. Он остается отстраненным от действий свидетелем, и он не вовлекается них. Когда я могу контролировать разум и органы чувств, это подтверждает мое понимание того что я не разум и не органы чувств. Если я могу находиться в стороне от них, если я могу наблюдать как они действуют, если я могу что-то контролировать, то я соответственно тот кто контролирует, а не то что контролируется. Способность к контролю подтверждает мое знание. Оно переводит его из области интеллектуального понимания, в область практического проживания. Таким образом знание утверждается, а когда оно утверждается, контроль делается еще более простым и безусильным.

Таковы два процесса которые подпитывают друг друга. Контроль и понимание. Контроль над разумом и над органами чувств, он чрезвычайно важен для того чтобы можно было вот так вот практически прожить понимание что я не тело, что я не органы чувств, что я не разум. Постепенно это понимание еще более

утончается, но для начала я не тело, я не органы чувств. Это заключение не должно оставаться на интеллектуальном уровне. Оно должно быть непосредственно прожито.

Тот кто контролирует свои органы чувств, контролирует свой разум, он практическим образом проживает это знание. Я могу контролировать, а это значит что я не то что я контролирую. Только когда есть возможность контроля разума и органов чувств, только тогда мое знание может стать твердым, *tasya prajJA pratiSthitA*. Мудрость такого будет тверда.

Когда возможен контроль? Когда разум не следует за органами чувств, когда его желания, предпочтения и отвращения прекращены. Когда притяжение и отталкивание объектов органов чувств прекращено. Чем меньше дерганья, чем меньше притяжений и отталкиваний, рага-двеша, желаний и отвращений, тем больше может проявиться спокойствие. А спокойный разум может узнать свою природу, и такое знание имеет все шансы в подобном разуме утвердиться. Спокойный разум не мешает пониманию, и его понимание становится яснее.

Как происходит работа с предпочтениями и отвращениями? Опять карма йога! карма йога у нас будет темой всей третьей главы. Тема четвертой главы — это знание. карма йога позволяет контролировать, позволяет полностью избавиться от предпочтений и отвращений. Сначала в карма йоге предпочтения и отвращения меняются на соображения дхармы и адхармы. Что должно делать, а что не должно. дхарма и адхарма, это не мои желания, это Тотальные законы Ишвары. Это сам Ишвара. И результат действий, я соответственно принимаю как благословение свыше. Желания и отвращения ослабляются, разум успокаивается, разум очищается, а очищенный и спокойный разум легко поддается контролю. Он лучше понимает, и вследствие этого знание в нем может утвердиться. Все процессы о которых мы сейчас говорим, они очень взаимосвязаны. Очень важно понимать что для чего, что к чему приводит, и что для чего используется.

Поэтому, о Арджуна! Тверда мудрость того, чьи органы чувств полностью удерживаются от их объектов.

Такова ценность контроля над органами чувств, и мы с вами помним, что контроль над органами чувств, это также и контроль над разумом. Чтобы можно было контролировать органы чувств, необходимо контролировать разум. Это очень важно, потому что только при наличие подобного контроля, знание может утвердиться в разуме. Услышать о том что все есть Брахман

очень просто. Размышлять же над этим сможет только очень спокойный и ясный разум. А знание об этом может утвердиться только в совершенно спокойном разуме, который полностью находится под контролем. Поэтому такой контроль очень важен.

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

Хари Ом!

Лекция 81

Глава 2 шлока 69

indriyANAM hi caratAM yan-mano 'nuvidhlyate |
tad-asya harati prajJAM vAyur-nAvam-iva-ambhasi || 67 ||

*Разум, следующий за блуждающими органами чувств,
уносит его понимание, как ветер носит по воде лодку. (2.67)*

tasmAd-yasya mahAbAho nigRhItAni sarvazaH |
indriyANi-indriya-arthebhyas-tasya prajJA pratiSThitA || 68 ||

*Потому, О Арджуна, тверда мудрость того,
чьи органы чувств полностью удерживаются от их объектов. (2.68)*

Разум следующий за ощущениями органов чувств крадет понимание человека. И человек вместо того чтобы сосредоточиться на неизменном, следует за чем-то постоянно меняющимся. Постоянно меняющиеся объекты, постоянно меняющиеся ощущения от них. И в той мере в какой разум находится под их контролем (плюс осознанность этого разума), в такой же мере этот разум способен к пониманию. Чем больше контроля, тем больше осознанности и понимания.

Если разум может быть сосредоточен на Учении в течении пяти или пятнадцати минут, то в это время он может понимать что-то более ясно. Но затем он отвлекается, и забывает об этой кратковременной ясности.

Соответственно такой разум из лекции поймет лишь только отдельные моменты, которые потом сразу же забудет, если не будет возвращаться к ним постоянно.

Более контролируемый, более сосредоточенный разум, он сохранит ясность гораздо дольше, и следовательно глубина его понимания так же будет больше. Понимание его будет более постоянным, и объектам будет сложнее отвлечь его. Соответственно чем лучше контролируется разум, тем больше он может сосредоточиться, тем больше он может понять, и тем дольше он может сохранить свое понимание.

Невозможно одним большим напряжением заставить разум идти туда куда нам нужно, поэтому для этого требуется постоянные и настойчивые усилия. Его нужно постоянно возвращать к тому на что мы его хотим направить. Разум меняется очень неохотно, особенно если не очень понятно зачем это ему нужно. Если с мотивацией существуют определенные проблемы, если с пониманием того зачем это нужно возникают сложности, то разум меняться не захочет. Именно поэтому Бхагавад Гита так тщательно рассказывает то для чего нам это необходимо. Бхагавад Гита очень подробно объясняет нам за каким шагом следует следующий шаг, она очень доходчиво рассказывает нам зачем необходимо контролировать разум, и что происходит если он не контролируется. Также она объясняет какое понимание является целью, и почему именно оно, а не какое-либо другое. Гита своими объяснениями направляет наш разум к Неизменному, для того чтобы у нас было понимание цели, чтобы было понимание средств, и чтобы разум мог быть направлен на эту цель.

Скорость изменения понимания в разуме у каждого своя. Каждое изменение должно прожиться и стать твердым. Слишком быстрые изменения выглядят подозрительно, и это может быть ловушкой. Потому что в таком случае, знание зачастую остается на интеллектуальном уровне, и оно не может перевариться. Как правило для ассимиляции такого знания в любом разуме необходимо какое-то время. Главное чтобы изменения в разуме и в способности его контролировать, в понимании этого разума, главное чтобы эти изменения были. У каждого со своей скоростью, но главное чтобы изменения были. Потому что большинство людей даже не подозревают что с разумом, с пониманием себя, вообще можно хоть что-то сделать! Они даже не подозревают что его можно изменять! Их разум действует как автономный компьютер, мысли в котором возникают в произвольном порядке. В любой момент такой разум отвлекается на все что угодно, и невозможно предсказать

о чем он будет думать в следующий миг. Одна мысль хаотично сменяется другой, одно желание непредсказуемо сменяется другим, и невозможно предсказать куда такой разум убежит в следующее мгновение.

Бесконтрольностью разума, его падкостью на яркие цвета и его влечением к различным объектам, беззастенчиво пользуются рекламодатели. Рекламный бизнес приносит огромную прибыль, именно потому что это работает. А это работает, потому что люди не задумываются о таких вещах. Они даже не пытаются контролировать свой разум, они даже не предпринимают попыток понять, а что же там происходит?!

Адвайта Веданта — это практическая наука о работе с разумом. И эту науку невозможно изучать как что-то постороннее, как какой-то привычный предмет, как математику или как физику. Я должен применить ее к своему пониманию, и соответственно должен изменить его если я обнаруживаю в нем какие-то недостатки. Изменить в соответствии с указаниями писаний, в соответствии с объяснениями Учителя.

Последствия такой целенаправленной работы с разумом, они далеко выходят за пределы любой науки. В том числе и самой Веданты. Цель Веданты заключается не в словах, она находится далеко за любыми словами и объяснениями.

В строфе шестьдесят семь, *indriyaNAM hi caratAM yan-mano 'nuvidhlyate*, разум следующий за блуждающими органами, чувств уносит понимание такого не сосредоточенного человека, как ветер уносит по воде лодку. Это строфа посвящена начинающему искателю, тому чей разум еще недостаточно контролируем, тому чей разум легко подвержен отвлечениям. Понимание такого человека непостоянно, оно очень легко уносится, подобно тому как ветер уносит по воде не привязанную лодку.

Понимание такого человека беспорядочно, и достигаемые таким блуждающим разумом успехи, они в большей степени случайны. Его опыты случайны, его прозрения случайны, его понимание так же случайно. Лодка его понимания не может двигаться целенаправленно, потому что она всегда находится во власти обстоятельств. Ветер подул с одной стороны, волны пришли с другой стороны, и вот лодка уже неконтролируемо несется по этим волнам.

Чтобы этого не случилось, необходимо учиться контролировать свой разум. Подобные усилия приводит к более осознанной жизни, что позволяет

человеку жить как человек. Начальной точкой приложения усилий, как объясняет Бхагавад Гита, является карма йога. Когда действие (а действие делает любой человек), становится инструментом для очищения разума. карма йога возможна только когда есть понятие о Божественном, и об отдельном мне, который с этим Божественным сопрягается. Когда этот отдельный я признает законы Тотального, вместо того чтобы признавать только свои эгоистичные индивидуальные желания и понятия, в таком случае сопряжение с Божественным становится возможным. В процессе овладения этим искусством действия, в процессе карма йоги, разум практикующего постепенно очищается.

В чем ценность такого чистого и спокойного разума? Ценность такого разума в том, что он может узнать. И это действительно очень ценно. А уже для обретенного знания, есть свои методы. Это уже не действия, это атма-гьянам, действие для этого необходимо оставить. Потому что при совершении действия, сохраняется отдельный деятель, который что-то делает, и который воздействует на объекты действия. Остается деятель, остается само действие, а также остается объект действия. Но для того чтобы атма гьянам стало возможным, от действия необходимо отказаться. Вместе с деятелем, вместе с объектом действия, это все отставляется в сторону, и все усилия полностью направляются на познание. Только гьянам! Для обретения знания нам известны три метода, и это шравана, манана и нидидхьясана. Слушанье, размышление и проживание понятого.

На этой стадии исследуется природа отдельного существа которым я раньше полагал себя, и Бога. На стадии карма йоги существует понятие Бога, с которым эта индивидуальность, как отдельная личность сопрягается. Без понятия Бога, стадия карма йоги невозможна. Без признания Тотального, без замечания огромных вселенских сил которые сотворили эту вселенную, и которые поддерживают ее в каждом мгновении ее существования. Без понятия о Тотальном, карма йога будет невозможной.

На стадии познания исследуется природа отдельной личности, и природа Тотальности, исследуется что же у них общего? При четком следовании определенной методологии, обнаруживается что то, что одинаково присутствует как в этой маленькой личности, так и в безграничном Божественном, другими словами как во мне, так и в Тотальном. Обнаруживается что-то что остается абсолютно неизменным и незатронутым в маленьком я, и в огромном Ишваре. Без стадии карма йоги, без признания Тотального, этот ступень становится невозможной. Поэтому сначала идет

карма йога, сначала необходимо очищение разума, и только потом стадия познания. Шравана-манана-нидидхьясана. Три необходимые метода для атма гьянам, для познания природы себя и всего мира.

В шестьдесят восьмой строфе, Кришна как бы подводит итог. Только когда разум и органы чувств подконтрольны, только тогда мудрость и понимание могут стать твердыми. Поэтому, о Арджуна! Тверда мудрость того, чьи органы чувств полностью удерживаются от их объектов. Когда я могу контролировать разум и органы чувств, это подтверждает мое понимание что я не являюсь разумом и органами чувств. Если я могу что-то контролировать, это значит что то что я могу контролировать, и я, соотносятся как объект, с которым я могу что-то делать, и субъект. Поэтому разум и органы чувств, они отделены от меня.

Способность к контролю, она подтверждает наличие знание. А знание перестает быть чисто интеллектуальным, даже на таком уровне, когда речь идет о том что я не разум. В последствии знание должно проникнуть еще глубже, но первая стадия, это я не разум.

Способность к контролю разума, она подтверждает это знание, и оно перестает быть чисто интеллектуальным. знание переходит в область непосредственного проживания. Контроль над разумом и над органами чувств, он чрезвычайно важен для того чтобы это понимание можно было прожить практически образом. Я не тело, я не разум, я не органы чувств. Это заключение не должно оставаться на интеллектуальном уровне!

Контроль над разумом и органами чувств, к которому призывает Адвайта Веданта, это не механическое удержание, не механическая работа с разумом и органами чувств. Это осознанный контроль, контроль который сопряжен с пониманием. Я знаю зачем я это делаю, я знаю как я это делаю, я знаю почему это делаю, я знаю каким образом все это происходит. Я знаю что происходит при этом в моем разуме, и с моими органами чувств.

Контроль над разумом и органами чувств становится возможным, когда прекращены, или по крайней мере когда очень сильно ослаблены предпочтения и отвращения. Это мои личные понятия о том что мне нравится, и о том что мне не нравится (то я хочу, это я не хочу). Пары противоположностей, и их влияние на меня, они ослабляются с помощью карма йоги. Потому что карма йога, это переход от того что нравится или не нравится лично мне, к тому что должно быть сделано, или что не должно быть

сделано лично мной. Не мне нравится-не нравится, а то что с Тотальной точки зрения должно или не должно быть сделано.

Чем меньше на меня влияют пары противоположностей, тем более спокоен мой разум. А спокойный разум, он опять-таки способствует пониманию. карма йога — это процесс, который заменяет мои личные эгоистичные предпочтения и отвращения на соображения дхармы и адхармы. На должно, и не должно, на правильно или не правильно, с точки зрения Тотального закона. дхарма и адхарма это не мои желания, это не мои личные предпочтения, это Тотальные законы Ишвары, это и есть сам Ишвара!

Результат который приходит в следствии действия этих законов, я принимаю как благословение свыше. Это азы карма йоги. Желание и отвращения ослабляются, разум успокаивается и очищается, а спокойный и очищенный разум поддается контролю и лучше понимает. Следствием такого подхода, является возможность утверждения знания. Поэтому о Арджуна! Тверда мудрость того, чьи органы чувств полностью удерживаются от их объектов. Мудрость может стать твердой только тогда, когда человек контролирует свой разум и свои органы чувств.

Эта цепочка причин и следствий. карма йога успокаивает и очищает разум, а спокойный и чистый разум поддается контролю, вследствие чего знание имеет возможность утвердиться. Такова цепочка шагов, которые приближают к истине. Если человек не ставит перед собой такой задачи, то следование желаниям и предпочтениям, вполне достаточно для того чтобы прожить обычную среднестатистическую и неосознанную жизнь.

Это становится важным, только если человек ставит перед собой цель постижения истины, понимание того что такое безграничность, и каким образом это относится к нему самому. В конце концов, понимание того что безграничность без меня самого это не безграничность, и что я и есть То. Понимание не поверхностное, а понимание к которому человек приходит следуя глубокой методике, чтобы ничего не осталось упущенным, чтобы все углы оказались выметенными, чтобы в разуме не осталось сомнений, и не доработанных заключений. Чтобы все было чисто, и только тогда когда нет сомнений, когда все вычищено, когда все понято, только тогда это знание может возникнуть и утвердиться. И остаться.

Нам нужно чтобы это знание стало постоянным, а не каким то воспоминанием о проблесках, или о том что я прочитал в книге. Это должно быть мое непосредственное понимание, и это понимание должно быть твердым. Без

карма йоги, без очищения и успокоения разума, без контроля над органами чувств и разумом, знание не может ни возникнуть, ни утвердиться. Одного вопрошания кто я, недостаточно! Потому что если разум нечист, если разум неспокоен, он будет обращаться только к своим нечистым и беспокойным глубинам. Так что и в результате ответ который он будет получать, так же будет окрашен его эгоистическими понятиями и его нечистотой. В таком случае, ответ не будет Истинным. Это будет эгоистичный ответ эгоистичного разума.

Все описанные выше стадии, они постепенны. В нашем случае требуется не одно сверхусилия сделанное один раз, а много постоянных и небольших усилий в одном направлении. Наш разум постепенно очищается, и также постепенно он успокаивается. Впоследствии этого постепенно появляется и утверждается возможность контроля, и этот контроль происходит из постепенного понимания себя и мира. Но ни в коем случае не убеганием от этого мира, и не огромным механическим напряжением. Это такая своеобразная защита от дурака, который хочет получить все очень быстро, очень много, и сразу.

Очень привлекательной для многих является мысль, что раз уж ты и есть Брахман, значит я уже все понял, значит ничего делать не надо, потому что он недостижим, и уже есть так как есть. Я есть Брахман, и ничего делать не нужно.

Путь писаний, путь Бхагавад Гиты, это путь постепенных изменений, это постепенная работа с пониманием, с утвердившимися неверными привычками которые формировались каждый день в течении предыдущей жизни. А с привычками невозможно бороться одним усилием. Нужно очень постепенно, не правильную привычку замещать привычкой правильной.

Это подобно развороту огромной баржи, которая с огромным импульсом идет в одном направлении. Для начала ее нужно притормозить, чтобы затем постепенно развернуть и поставить на правильный курс. Путь писаний, путь Бхагавад Гиты, это путь постепенных изменений. И в этих постепенных изменениях личность трансформируется, личность становится готовой к пониманию. Не готовая личность никогда не сможет понять что такое безграничность, и то чем она является в этой Безграничности.

Нами постепенно готовится поле для этого знания, чтобы затем на этом поле смог вырасти росток. Постепенно он становится все более сильным, на нем

появляется все больше и больше листочков, и затем он превращается в дерево. Сначала к нему надо относиться очень внимательно, нужно его защищать от случайных коз, от случайных людей которые могут сорвать этот росток, а вот когда из этого ростка вырастает огромное дерево, то уже ничто не может его пошатнуть.

У обладающего мудростью различения, у того в ком эта мудрость стала твердой, мирские и духовные взаимоотношения прекращаются. Потому что любые взаимоотношения между чем-то и чем-то, они все является следствием невежества. Но прекращаются они не внешним образом! Прекращается неверное понимание, исходя из которого я считаю себя взаимодействующим с кем-то или чем-то другим. Утвердившийся в Знании, он будет выглядеть точно так же как и обычный человек, но его внутреннее понимание кардинально поменяется. Он будет знать себя как не деятеля, он будет знать себя как основу и действия и объекта.

У такого понявшего прекращаются все взаимоотношения, потому что любые взаимоотношения — это следствие невежества. Почему прекращается невежество? Потому что оно противостоит мудрости, а Мудрость — это понимание. Действие не противостоит невежеству, потому что оно само основано на невежестве, потому что для действия необходим отдельный деятель и отдельное действие. Поэтому с помощью действий от невежества избавиться невозможно. Для того чтобы избавиться от невежества, необходимо обретение понимания. Для того чтобы избавиться от невежества, необходимо то что противостоит этому невежеству. А невежеству противостоит только понимание.

Данный момент очень глубоко раскрывается в следующей шестьдесят девятой строфе. Это очень известная и красивая шлока которая вызывает много вопросов, и конечно же требует очень основательных объяснений.

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥

yA nizA sarva-bhUtAnAM tasyAM jAgarti saMyamI |
yasyAM jAgrati bhUtAni sA nizA pazyato muneH || 69 ||

*В том, что для всех существ - ночь,
пробужден тот, кто контролирует себя.*

*В том, что для всех существ - пробуждение,
ночь для видящего мудреца. (2.69)*

Грамматически это очень простая строфа. ya - что, ya nizA - то что является ночью. sarva-bhUtAnAM - для всех существ. То что ночь для всех существ, tasyAM - в ней, в этой ночи. jAgarti - бодрствует, saMyamI - человек обладающий самоконтролем, тот кто укротил страсти. saMyak - яма, полный контроль. Тот кто полностью контролирует. Яма, это та же самая яма, которая яма-нияма, это то с чего начинается йога. saMyak - яма, это saMyamI, тот кто обладает полным контролем. В данном контексте, это не только тот кто контролирует свои органы чувств и разум, но и тот кто обладает знанием, т.е. Мудрый. Потому что речь у нас идет не о механическом контроле, а о контроле в контексте знания.

То что ночь для всех живых существ, sarva-bhUtAnAM, в этой ночи jAgarti saMyamI, бодрствует Мудрый, и обладающий самоконтролем. tasyAM - а в чем, jAgrati bhUtAni - в чем бодрствуют существа, jAgrati и jAgarti это одно и то же слово, один и тот же глагол. Но здесь он стоит в единственном числе, потому что относится к saMyamI, к Мудрому. А в другом случае во множественном числе, потому что относится к слову bhUtAni. В чем бодрствуют существа, sa nizA, это ночь pazyato muneH - для видящего, pazyat, pazyant, это видящий, pazyataH для видящего, muneH - для Мудреца.

*В том, что для всех существ - ночь,
пробужден тот, кто контролирует себя.
В том, что для всех существ - пробуждение,
ночь для видящего мудреца.*

Этой шлокой Кришна заканчивает отвечать на вопросы Арджуны о том, кто такой твердый в мудрости, и что это за человек. Как он говорит, как он сидит, как он ходит? Кришна отвечает что в любых ситуациях, sthita-prajJaH, он блажен в себе, он не имеет желаний, он ни к чему не привязан, он не волнуется как в благоприятных, так и в неблагоприятных ситуациях. У него нет страха, страсти и гнева. Он контролирует свой разум и органы чувств. Примером такого контроля была черепаха, которая втягивает свои конечности. У Мудрого не остается даже вкуса к объектам, потому что он всегда видит истину, он всегда сосредоточен на Высшем, и его разум не убегает за объектами.

Что же видит Мудрый? Кришна не говорит нам о внешних признаках, он не говорит о длине бороды или длине жизни. Но из его объяснений может сложиться впечатление, что Мудрый это обычный человек, который просто

знает что-то очень важное. Подобно какому ни будь математику, который доказал очень сложную, но мало понятную теорему. Но если бы у меня лично появился подобный интерес, то я бы тоже мог поступить в институт и выучиться, чтобы затем открыть для себя такую же сложную и замысловатую картину мира, которую видит этот математик.

Шлока шестьдесят девять, она фактически говорит нам о том, что это знание совершенно другого уровня. Это знание которое недоступно никаким мирским наукам. Мудрый, знающий что я есть Брахман, он настолько другой, что его знание, и знание обычного человека, они несравнимы. Это разные миры. Мир обычных существ, и мир Мудрого, они не пересекаются. То что ночь для обычных существ, то день для Мудрого. И наоборот. Когда все пробуждены, Мудрый спит, а когда они спят, Мудрый бодрствует. Конечно же это не стоит воспринимать буквально, что якобы мудрый не спит по ночам, и спит в течении дня. В этой шлоке сокрыт совершенно другой смысл.

*В том, что для всех существ - ночь,
пробужден тот, кто контролирует себя.
В том, что для всех существ - пробуждение,
ночь для видящего мудреца.*

В любых примерах понятие ночи, а особенно в контексте Адвайта Веданты, подразумевает собой тьму. Тьма, это обычный пример для иллюстрации невежества, для тамаса, или для силы майи. Тьма непонимания. Очень часто в приводимых примерах, под ночью имеется в виду именно это. Ночь, это то время когда теряется различение. Ночь это состояние когда знание себя и мира не ясно, ошибочно. Но для обычных существ, для sarva-bhUtAni, это ошибочное знание может казаться верным.

Кто активен ночью? Это сомнамбулы, которые живут в мире снов. Наш пример как раз говорит о тех, кто спит во тьме невежества и видит сон. Эти существа живут в ночи непонимания, они находятся в своем сновидении не зная что это ночь. Им снится сон в котором они действуют, в котором с ними что-то происходит, они совершают множество дел, они чего то достигают, они чего то боятся. Они спят во тьме невежества и видят сны. Они бодрствуют в ночи непонимания, и ночь невежества является их днем. Во сне им снится целые миры, которые вследствие своего невежества они принимают за действительность.

Получается, что для них днем является то что с точки зрения Мудрого является ночью невежества. Ночь полная тьмы непонимания. В этой тьме невежества существа ночи, sarva-bhUtAni, они спят и видят сны, в которых им снится что они бодрствуют. И этот снящийся им мир, они принимают за реальность, они находятся во тьме невежества, и они не осознают этого, потому что они видят лишь свое призрачное сновидение. Они спят, и одновременно бодрствуют в своем сне.

Они видят сон, и в результате этого они совершают ошибку. Если бы они действительно находились в глубоком сне, то совершить ошибку у них бы не было возможности. Если бы они пробудились, то они бы видели что-то совсем другое. Но они спят и видят сон, и таким образом совершают ошибку, принимая сон за действительность. Во тьме невежества, они спят и видят сны. В этих снах есть отдельный деятель, есть объекты, есть другие существа, есть действия, и все эти разделения кажутся реальными для того кто это видит. Для того кто смотрит этот сон.

Существует тройственное разделение. Разделение на субъект, на объект и процесс взаимодействия между ними. Видящий, видимое и виденье. Знающий, знаемое и процесс знания. Деятель, объект деятельности, и само действие. У находящихся в этом сне, присутствует как множество деятелей, так и множество объектов действия. Это и есть снящийся мир самсары. При пробуждении, все три разделения сливаются в одно. Нет разделения на деятеля, объект и действие. Все это сливается в одно, в того кто проснулся. Он на самом деле был и объектом, и субъектом, и процессом взаимодействия во сне.

Подобное сновидческое бодрствование, в котором присутствует множество разделений, это день для всех существ. Но именно это и есть ночь для Мудрого! Во сне истина нам неизвестна, нам неизвестен Абсолют, неизвестна основа всех различений, и основа всех разделений, которые видятся во сне. Также нам неизвестна природа снящегося персонажа, и неизвестно то от чего весь сон не отделен. То что является и объектом, и субъектом действия.

Абсолют в котором нет разделения, в котором все едино, это совершенно другая реальность, по отношению ко сну. Для Мудрого есть только истина, в которой нет разделения. И эта истина я сам, он знает эту истину как себя самого. Мудрый видит реальность во всем, для него не существует ничего кроме реальности. Для него нет абсолютно никакого разделения. Разделения видятся, но не существуют! Мудрый пробужден к этой

самоочевидной реальности. Он знает ее как себя самого. Это истина, свет, саттва, день. И эта истина, она неизвестна другим существам, которые живут в сновидении, которые живут во тьме своего невежества.

Знающий себя как Абсолют, абсолютно не понимает как можно искать удовольствия в мире объектов, тогда когда безграничный океан чистого блаженства доступен безо всяких усилий, безо всякого поиска, и совершенно не зависит от наличия или от отсутствия того или иного предмета.

То что для всех существ сновидческое пробуждение, есть ночь невежества для видящего Мудреца! А то что для всех существ ночь, в этом пробужден тот кто контролирует себя! Невежественные существа “пробуждены”, к снящемуся им миру разделения, а для Мудрого любое разделение — это ночь, это невежество. Потому что для него самоочевидна истина. А для существ это мудрая истина скрыта ночью невежества, или силой майи. То к чему пробужден Мудрый, ночь для невежественных существ. Невежественный человек не видит истину, и он не знает Мудрого, у невежественного существа нет критериев что-либо предположить о том что же знает Мудрый. Он может лишь в своем сне фантазировать о том кто такой Мудрый, и что такое Мудрость, которую он знает. То что является днем для невежественного человека, это ночь с точки зрения Мудрого, и сновидения в этой ночи.

Это совершенно разные состояния. Состояние сновидения в ночи невежества, и состояние ясного самоочевидного света сознания. Эти состояния никогда не пересекаются, они совершенно различны! Свет и тьма несовместимы, так же как не совместимы день и ночь. Понимание Мудрого, и понимание привычное в миру, это совершенно разные понимания. Это совершенно несовместимые понимания, которые невозможны из одного состояния. Из одного состояния невозможно увидеть одно, а из второго состояния невозможно предположить о существовании другого. Это параллельные вселенные, которые никогда не пересекаются.

Это очень красивый пример, давайте еще раз прочитаем эту шлоку.

yA nizA sarva-bhUtAnAM tasyAM jAgarti saMyamI |
yasyAM jAgrati bhUtAni sA nizA pazyato muneH || 69 ||

*В том, что для всех существ - ночь,
пробужден тот, кто контролирует себя.
В том, что для всех существ - пробуждение,
ночь для видящего мудреца. (2.69)*

Дальше в наших рассуждениях мы выходим за рамки этого примера. Над этой строфой можно очень много размышлять, и это хорошая тема для медитации. Это одна из самых известных шлок в Бхагавад Гите, и ее часто знают наизусть. Мудрый и не мудрый, они видят один и тот же мир. Сам мир невозможно изменить, и Веданта не призывает нас к этому. Знающий и незнающий, они смотрят на один и тот же мир, но при этом Знающий видит только истину, он видит только Брахмана, и знает себя как Брахмана. А не знающий видит во всем разделение! Один знает Адвайту, не двойственность, второй знает только Двайту, двойственность. Тот же мир, то же самое наполнение, но видят разное.

Это подобно тому как два сидящих рядом человека смотрят на один и тот же океан, поверхность которого покрыта волнами. Один из них видит воду, и понимает что волна это форма воды. А второй смотрит на волны, и видит себя как волну. Другую волну он видит как свою жену, третью как своего соседа. Одна волна волнится немного не так, и у него возникает желание ее как-то приструнить! Другая волна слишком сильно брызгается, третья слишком высока, а четвертая наоборот слишком мала, и ее надо несколько подтянуть. Потом он вдруг начинает праздновать день рождения волны, начинает поздравлять эту волну с особенным узором пены на ней. Начинает радоваться ее размерам, радоваться ее форме и количеству брызг. Считать это успехом или неуспехом. Определенное количество — это хорошо, это здорово, слишком мало это уже плохо, а слишком много это успех. Это вообще замечательно! О-о-о! Давайте печалиться смерти волны!

А другой смотря на тот же самый океан, он видит воду в форме одной волны или другой волны. Зная что и то и другое, это только вода. И зная что на самом деле ничто здесь не рождается и не умирает, потому что и одна волна, и другая волна, это та же самая неизменная вода. Два человека сидят и видят одно и то же. Очень по-разному видят.

Арджуна это тот кто видит себя волной, он видит волны как своих родственников, и не знает как лучше? Считать их врагами, или считать их учителями? Стрелять в них из своего лука, или наоборот поклоняться им? Но Кришна рядом объясняет ему, смотри! Это все вода! Неизменная вода, с которой ничто не может случиться! Ведь если одна волна падает, то сразу же появляется другая. И вот как же Арджуне, который видит отдельные волны, понять Мудрого? Вопрос то ведь он задал о том, каково определение Мудрого? Как он сидит, как он ходит, как он действует?

Как после всех объяснений Кришны, понять Мудрого? Если в том что для него ночь, пробужден Мудрый, а в том что для всех существ пробуждение, то ночь для видящего Мудреца! Как Арджуне понять Мудрого? Как любому человеку понять Мудрого? Невозможно из ночи понять день! Понять Мудрого можно только став Мудрым! Других способов не существует! Любая фантазия не пробужденного о том, как должна выглядеть истина, как должен выглядеть Мудрый, это будет всего лишь фантазия во сне, фантазия в ночи невежества. А истина это **аван, манаса гочарам**. Это строки из Веданта Сары.

**акхандам садчиданнадам, аван манаса гочарам, атманам акхиладхарам ащърае
бхищдха сидхае.**

Только когда истина — это твое сердечное желание, когда твой разум очищен карма йогой и имеет различение, вивеку, только тогда пробуждение от сна разделения становится возможным! Понять кто такой Мудрый, понять как он ходит, как он говорит, как он взаимодействует, можно только самому став Мудрым. Таково заключение Кришны. Сначала он рассказывал о внутренних признаках Мудрого, а сейчас он говорит что это как день и ночь, как черное и белое, это то что несовместимо для обычного существа, потому что ему невозможно понять Мудрого, так же как и невозможно понять истину.

Для того чтобы стать Мудрым, для того чтобы стать пробужденным, для того чтобы разум стал готов к пониманию, карма йога является обязательным предварительным условием. Как можно избавиться от тьмы невежества? Только с помощью света Мудрости! Тьму невозможно удалить действием. Если в комнате темно, то невозможно вымести эту темноту, невозможно взять белую краску и покрасить эту темноту, чтобы она стала белой. Невозможно засосать ее пылесосом, так же как и невозможно громко накричать на нее, чтобы она испугалась и убежала. Для того чтобы избавиться от тьмы, необходим антагонист тьмы, необходимо то что противостоит этой тьме. Действие тьме не противостоит. Тьме противостоит только свет, а невежеству противостоит только знание. Причем приснившейся свет, противостоит только приснившейся тьме. Сновидению же противостоит только пробуждение!

На самом деле к этой строфе дан очень объемный комментарий Шанкары. И Шанкара здесь комментирует не только саму строфу, он еще комментирует и применимость действия только к невежественному, но не к Мудрому. Это отдельная очень большая тема, которую сейчас невозможно раскрыть, и поэтому комментарий данный Шанкарой мы будем разбирать уже в следующий раз.

Это очень замечательная строфа для медитации и размышления, а также для пробуждения из ночи невежества. Понять Мудрого можно только став Мудрым, полностью избавившись от заблуждения с помощью знания.

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

Хари Ом!

Лекция 82

Глава 2 шлока 69

yA nizA sarva-bhUtAnAM tasyAM jAgarti saMyamI |
yasyAM jAgrati bhUtAni sA nizA pazyato muneH || 69 ||

В том что для всех существ ночь, пробужден тот кто контролирует себя. saMyamI, это тот кто обладает самоконтролем. Тот кто контролирует разум и органы чувств. **Самьяк**, яма, полный контроль, saMyamI. В этом контексте, это тот кто контролирует разум и органы чувств, это тот кто обладает знанием, это Мудрый. В том что для всех существ ночь, пробужден тот кто мудр и контролирует себя, а в том что для всех существ пробуждение, ночь для видящего истину мудреца.

Эту строфу мы рассматриваем в контексте ответов которые Кришна дает Арджуне. Он уже ответил на его вопрос о том, как твердый в Мудрости взаимодействует с миром, как он сидит, как он ходит, как он действует, и как он ведет себя когда от него не требуется контактировать с ним. Каков Мудрый в этих трех ситуациях? В действиях, в взаимодействиях, и в отсутствии действия?

Кришна уже ответил на эти вопросы. Что во всех условиях sthita-prajāH, твердый в мудрости, он блажен в себе, он не имеет желаний, он ни к чему не привязан, он не волнуется как в хороших, так и в плохих ситуациях. У него нет страха, у него нет страстей, у него нет гнева, у него нет привязанностей. Он контролирует разум и органы чувств, и он всегда видит истину, он всегда

сосредоточен на Высшем, потому что он все знает как истину. Есть только истина, и соответственно его разум не убегает за объектами.

Дав ответы на вопросы Арджуны, Кришна подводит итоги, и под конец он дает очень контрастное сравнение. Он сравнивает виденье знающего истину, виденье сосредоточенного на Высшем, виденье человека контролирующего разум и органы чувств, человека чье знание твердо, он сравнивает его с виденьем привычным каждому. Такое повседневное виденье, это то обычное виденье где существует множество разных отдельностей, которые могут взаимодействовать между собой. Это называется вьявахарика дришти. Вьявахара это мир взаимодействий, это мир где одно взаимодействует с другим.

Точка зрения Абсолюта это единство, это бесконечность, это отсутствие любых взаимодействий и разделений. Это другая реальность, это парамархика дришти. Абсолютная точка зрения. Парама-артха, точка зрения Абсолюта. Так вот, знание Мудрого это парамартика дришти, это знание которое никак не соотносится со знаниями этого мира, и не является знанием какого-либо отдельного объекта. Это не знание чего-то. Даже сам механизм такого знания отличается, потому что любое знание в мире вьявахара (вьявахарика дришти), в мире взаимодействия, оно будет зависеть от разума, оно будет опираться на него. Но истина находится за пределами разума, и ее знание от разума не зависит. Существует целая методология, объясняющая каким образом знается истина.

Парамартика и вьявахарика дришти, это знание разных уровней. Миры знающего и не знающего истину, они очень сильно отличаются. Они не пересекаются. И то что ночь для обычных существ, то что им неизвестно, то что для них тьма, это же самое является днем для Мудрого. В такие моменты ему все ясно как Божий день, но для всех существ это темный лес, это вообще что-то неизвестное и несуществующее.

Когда обычные существа пробуждены в ночи невежества, пробуждены там где теряется различие между верным и неверным знанием, в такой тьме невежества истина неизвестна. Так вот в этой тьме, sarva-bhUtAnAm, все существа бодрствуют! Находясь во тьме ночи они видят сны, и бодрствуют в этих снах. Подобное же состояние для Мудрого является ночью невежества.

Ночь, это всегда пример использующийся для описания невежества, это отсутствие различения, отсутствия понимания того кто есть я, что есть Бог, и

что такое мир вокруг меня. Понимание присутствует, но оно ошибочно! Ситуация когда ошибочное знание не узнается как ошибочное, это самый сложный из всех существующих вариантов. Потому что если знания просто нет, то в таком случае человеку достаточно легко что-то объяснить, и дать это знание. Это как написать на чистом листе бумаги. А вот если есть не верное знание, то с этим работать очень сложно. Это значит что уже существуют неверные понятия, что уже есть неверные идеи, это значит что уже утвердилось неверное понимание, которое ошибочно считается верным.

В качестве примера возьмем лист бумаги, на котором пустого места для записей практически не осталось. Который хаотично и беспорядочно заполнен обрывистыми записями из разных философских систем и направлений. В одном месте бумага помялась, с другой стороны в нее рыбу заворачивали, где-то она порвана, какой-то клочок подклеен. И вот такой лист бумаги очень хорошо иллюстрирует состояние разума человека не знающего истину.

Все записанное на этом листе, оно очень-очень ценится! Оно зорко охраняется разумом! Это накопленные представления о себе и о мире, о том как надо, о том как правильно, о том как неправильно. В мире вьявахары эти записи вполне рабочие, они постоянно используются, они позволили этому существу дожить до 30-40-50 лет. Разум относится к своему содержимому как к очень большой ценности, он охраняет его, и он стирает написанное собой с очень большим трудом. С еще большим трудом он меняется, потому что для любой новой надписи на этом клочке бумаги сначала нужно еще найти свободное место, записать, и только тогда новая установка станет частью внутреннего мира разума.

Адвайта Веданта предлагает уникальный способ работы в таких чрезвычайно сложных условиях. Адвайта не пытается еще больше записать на этом исписанном вдоль и поперек листке бумаги. Она помогает исследовать заключения разума, и перенаправить его с записей о том как в его понимании все должно быть, на то как оно есть на самом деле. Адвайта дает мне понимание того как работает мой собственный разум, и таким образом она перенаправляет его на истину. Понимание каждой пройденной ступени, оно позволяет разуму ослабить зависимость от своего содержимого, позволяет заметить что его мнение по любому вопросу не является истиной в последней инстанции, что есть авторитеты и помимо его самого.

Такое понимание позволяет разуму отложить бумажку со своими собственными записями в сторону. Это необходимо для того чтобы освободить

свое внимание, и чтобы появилась возможность перенаправить его туда куда нужно. Устремленность на Божественное, это и есть откладывание бумажки в сторону, откладывание ее не беспокоясь о том что на ней написано. Для того чтобы осознать то что есть всегда в неизменном виде, осознать то что поддерживает существование как меня и тебя, так и существование чего угодно! Существования всего мира, и этой бумажки в том числе!

Отложить в сторону содержание этой бумажки, можно только когда понимается что разум — это не последняя инстанция, что это не абсолютный авторитет во всех вопросах. Для того чтобы сходить на кухню и сделать бутербродик - пожалуйста. Это авторитет. Но для познания истины, это не авторитет. Отложить в сторону можно только практически узнав и поняв, что в действительности есть и другой авторитет на который можно положиться. Но разуму это очень сложно сделать, потому что разум с трудом признает свои ошибки.

Поэтому карма йога, это огромный шаг вперед, и эта стадия должна быть полностью проработана. Разум не должен делать уступку, и именно поэтому карма йога необходима для того чтобы разум действительно окончательно сдался. Разум очень хорош в своей области. Он хорош в определенных целях, например там где надо поесть, где надо помыться, где надо сходить на работу, где надо влюбиться, где надо создать семью, вырастить детей и даже дожить до старости! Где надо посмотреть сны, где надо получать большие и маленькие удовольствия, там разум вполне авторитетен. Он может выбирать, он может размышлять, это его область, область где он действительно является авторитетом.

Но если вдруг появился вопрос о поиске истины, то разум уже не авторитетен. Авторитеты тут определяются не тем что ему нравится или не нравится, хочется или не хочется, на это я согласен, а на это я не согласен. Авторитеты при поиске истины определяются природой искомого! Познать истину, познать Абсолют можно только одним образом. Для того чтобы воспользоваться этим методом, разум должен быть под контролем, чтобы он не лез в те области где он не является авторитетом, а является только помехой.

Все существа погружены в содержимое своего разума, и все они не отрываясь пристально вглядываются в исписанную бумажку на которой расположены фрагменты отдельных философий, которые находятся в полной зависимости от того что человек читал, с кем он общался, с кем он встречался, и в какой среде он вырос. Таким образом все они спят во тьме своего невежества, и видят

сны проецируемые своим разумом, неровным почерком написанные на этой бумажке.

Но для мудрого это всего лишь растрепанная и не нужная страница которая полна записей о ерунде, абсолютно не имеющей отношения к истине. Это словесное описание, это фантазии подсознания, к которым привязаны и сосредоточены спящие существа. Для Мудрого это всего лишь обрывочная и безграмотная писанина одной ерунды, записанной поверх другой ерунды, между двумя другими ерундами. Это ночь невежества.

То что является реальностью, яркой и красочной для всех существ, для мудрого это тьма невежества. Ночь невежества. А для существ это их день, для них это реальность. С каждой закорючкой на этом написанном листе, у них связано определенное воспоминание. Это могут быть сложные и возвышенные отношения одной закорючки с другой, или же наоборот, низменные отношения одной закорючки с другой. Все это волнует их разум, все это создает новые и новые записи, которые появляются поверх старых.

Но Мудрый знает себя вне этой бумажки. Он видит свет сознания, и знает себя как этот свет! И этот свет, это сияющее самоочевидное осознанное блаженное существование, сат-чит-ананда, которая наполняет собой все, в свете которого существует все, в том числе и эти бумажки. Для существ которые упоенно вглядываются в содержание своего разума, этот свет абсолютно неизвестен! Более того, для них он является тьмой непонимания. То что является днем для всех существ, есть ночь для Мудрого. А то что день для Мудрого, является ночью для всех существ.

День и ночь несовместимы, и как же тогда слушателю вместе с Арджуной можно понять Мудрого? Арджуна задал Кришне вопрос, на который он очень развернуто ответил. Но получается, что в заключении Кришна говорит, что по-настоящему понять его ответы можно только одним способом. Только самому став Мудрым!

Мудрость доступна исключительно для чистого разума, и только для такого разума которому уже ничего кроме истины не нужно. У такого разума есть понимание, что искомого среди объектов, среди записей на этой бумажке нет и быть не может! Нет в этом мире, нет ни на этой бумажке, нет ни в каком другом мире! Ни при этом рождении, ни в другом рождении. Потому что искомое никак не может быть среди объектов.

Разум очищается карма йогой, которая перенаправляет его на Высшее, которая отвлекает его от привычного содержания разума. карма йога — это искусство действия, и вот еще один очень важный момент. Это искусство применимо только к ищущему! И вопрос который поднимает Шанкара в своей бахше, это вопрос о применимости карма йоги для Мудрого человека. Существуют ли вообще какие-либо правила для Мудрого? Отвечая на вопрос о признаках Мудрого, Кришна ответил что нет. Занятия и другие внешние признаки мудрого могут быть какие угодно. На прошлой неделе мне попалась замечательная субхашита. Субхашита это очень красивые и емкие высказывания, которые популярны в Индии. И субхашита была такая:

"текст субхашиты на санскрите"

Шука это один из мудрецов, который родился уже аскетом, отречником, тьяги. Шука тьяги. Кришна бхоги. Кришна который сейчас объясняет нам Бхагавад Гиту, он бхоги. Он был очень богатым царем, у него была тысяча жен, он был погружен в удовольствия, Кришна бхоги, Кришна наслаждающийся. **Джанака рагхава, нарендраха**. Джанака это король, это даже не имя, это титул, это тот кто управляет страной. Ракхава это Рама, или любой принц из династии Рагху. Король Рама и все из династии Рагху, **нарендраха**, управители, правители людей, руководители. Шука, мудрый Шука, он аскет, Кришна бхоги, Кришна наслаждающийся, Джанака и Ракхава, они короли. **Васишта карма ништаш ча**. Васишта это тот кто рассказал Йога Вашишту, **карма ништа, он был пуросита(??)** он отправлял ритуалы, он совершал жертвоприношения, он читал молитвы. Он был погружен в карму, в ритуальную часть Вед. Все они занимались разными делами, жизни их были разные, и **сарвешам, гьянинам саманам**, но мудрость для всех их была одна. Занимались они разными вещами, но знали одну и ту же истину.

Занятия для Мудрого перестают быть обязательными, потому что мудрость не зависит от действия. Шанкара в своем комментарии к этой строфе Бхагавад Гиты, указывает на применимость действия только к невежественному, но никак не к Мудрецу. Действия применимы только к Искателю, но не к уже нашедшему. Во времена Шанкары, это была очень актуальная тема. Применимо ли действие к Мудрому? Должен ли он продолжать следовать карма йоге?

Во времена Шанкары это было важным, потому что авторитет действия был очень высок. О действиях говорят Веды. И этой теме было посвящено очень большое количество баталий. У нас же с тех пор осталась очень серьезная

работа Найшкармья Сиддхи, Сурешвара Ачарьи, который был учеником Шанкары. Это такой большой толстый труд, где он опровергает точки зрения множества других философий, которые говорили что для освобождения нужны действия, или для освобождения нужны действия в комбинации со знаниями.

Сейчас у нас никто не опирается на авторитет Вед, но для нас это является очень важной темой, для того чтобы мы сами могли разобраться со своим собственным пониманием. В наше время, эта тема важна еще с немного другой стороны. Сейчас многие ищущие хотят всего и сразу, и поэтому они говорят что карма йога это долгий, нудный и ненужный этап. Любой может просто взять и понять что все есть Брахман. Поэтому нет необходимости следовать дхарме, нет необходимости выяснять что надо, а что не надо делать. И соответственно не надо обращаться к Богу, потому что Бог — это выдумка, это идея разума. Ничего мне надо менять, ни к кому не надо обращаться, для того чтобы узнать что я есть Брахман. Все “очень” просто.

Но Адвайта Веданта говорит что нет! Такая урезания и укороченная схема, она не работает. И не может работать, по вполне понятным Веданте причинам. Поэтому тема которая регулярно Шанкарой поднимается в комментариях к Бхагавад Гите, и в комментариях к другим текстам тоже, эта тема актуальна и в наши дни. Именно поэтому мы так внимательно разбираем то, о чем же нам говорит Шанкара.

Шанкара опирается на авторитет Вед. Он спрашивает: к кому обращаются Веды, говоря что надо делать или что не надо делать те или иные действия для получения определенного результата? Веды всегда обращаются с таким советом к **?снящемуся?** деятелю. И деятель следуя их указаниям, получает результат этого действия, и наслаждается им! Если **?снящийся**(спящий)? деятель следуя дхарме обретает благоприятные заслуги, то в процессе этого он очищает свой разум, и переносит внимание со снящихся ему объектов, на Тотальность, чтобы бы впоследствии попытаться понять ее.

Указания Вед обращены именно к такому **снящемуся(спящему)** персонажу. Зачем? Целью Вед является понимание своей не двойственной природы, для того чтобы пробудиться к Единому. Но когда деятель пробуждается, Веды уже не могут к нему обращаться, и говорить что он должен делать или не делать. Потому что цель всех указаний, сначала и до конца была только в том, чтобы проснуться. А после того как деятель просыпается, то тот к кому можно было бы обратиться с приказами и указаниями, с советами или с запретами, уже не

существует. Нет возможности требований ни приказов, ни советов. Писания обращаются к **снящемуся (спящему)** деятелю, указывая ему путь к пробуждению, но к пробудившемуся они уже не обращаются.

До восхода Мудрости, когда **снящийся(спящий)** деятель действует, снящееся ему невежество используется им как средство познания. Невежество, это все те объекты которые кажутся отдельными. Невежество может быть в виде как самого действия, так и в виде инструмента, невежество может быть в виде обстоятельств и в виде результата. Но в любом случае невежество всегда является причиной всех действий.

После пробуждения невежество перестает быть верным средством познания, потому что становится известна истина, и после этого оно (невежество) уже не может быть причиной для действий. Деятель совершает действия, руководствуясь моральными запретами и предписаниями. Но когда он понимает что его отдельность является следствием невежественного разделения, тогда все Веды и законы, которые также являются частью этого снящегося мира, они больше не являются для него авторитетом. Но это происходит только после понимания! До пробуждения, до понимания, это единственное доступное нам руководство, следование которому позволяет нам проснуться.

А для того кто понял что весь мир порожденный разделением является невежеством подобным ночи, такой знающий атмана становится достойным адхикари, для того чтобы отречься от всех действий. Он становится достойным саньясы, он прекращает все действия как отдельное существо, он не продолжает их. Для знающего остается одна обязанность, и это пребывание в себе, в своей собственной истине. Это даже обязанностью назвать невозможно, потому что это не обязанность, ибо для пребывания в самом себе не требуется обязанности, потому что атман и есть я сам. Я знаю себя как атман, я знаю свою собственную природу. Я знаю что моя природа и основа всего мира это одно и то же. атман есть Брахман.

С постижением себя прекращается практика последнего метода познания, и после этого никакие методы уже больше не нужны. Все методы уже сыграли свою роль, и они уже больше ни к чему не применимы. Соответственно после познания, не нужны и писания которые указывали на истину, не нужны и Учителя, не нужен метод, не нужен путь, потому что все уже достигнуто, все уже понято. Все это были снящиеся методы пробуждения, и единственной их целью было разбудить нас. А для пробудившегося, снящиеся методы

перестают быть обязательными к исполнению. Для него не нужны методы самопознания, для него перестали работать все запреты и все предписания. Для него нет необходимости в действиях, для него карма йога становится невозможной. Но все это относится только к познавшему!

Спящий же не может отказаться от действий во сне, и пробудиться отказом от них. Когда снящийся персонаж отказывается от действий, он остается снявшимся не деятелем, не делающим действия. Он остается деятелем, который не делает. И следовательно он остается во сне. Для того чтобы действовать или не действовать необходим деятель, который что-то делает, или что то не делает. Деятель всегда непосредственно отделен от действия и от объекта действия, потому что для действия необходимо разделение! А разделение — это невежество, а невежество — это тьма ночи! Как результаты приходят к кому-то, так и очищение разума всегда происходит у кого-то. Действие начинается в невежестве, и действие заканчивается в невежестве. Для того чтобы очищать разум, необходим тот у кого есть этот разум. Именно к этому кому-то и обращаются Веды, говоря ему что надо делать так, или как-то по-другому.

Веды всегда обращаются к тому кто считает себя кем то. Например мужчиной, женщиной, учеником, женатым или не женатым, отцом или бизнесменом. К тому кто считает себя ограниченным существом. Существом ограниченным временем, ограниченным пространством, ограниченным причинно следственными связями.

Осознание своей природы уничтожает чувство деятеля! Мудрый же не принимает себя за того кто действует, потому что он знает себя как сат-чит-ананду, а к сат-чит-ананде Веды не обращаются. Рождение и смерть, как и любая ограниченность не существует для сат-чит-ананды. К сат-чит-ананде неприменимы никакие законы и предписания. Но! Обнаружение себя как сат-чит-ананды это последняя часть Вед. Это Веда-анта, конец Вед.

Веданте, концу Вед предшествует огромная-огромная часть ритуалов. Ритуалов кармы. Чтобы получить какой-то результат, надо сделать то или иное действие, выполнить тот или иной ритуал. И каждый взрослый человек проходит через эту стадию. Я делаю что-то для того чтобы получить или избежать того или иного результата. Каждый проходит через эту стадию, но большинство все же остается на ней. Но есть и такие, которые пытаются пройти дальше. И дальнейший шаг в развитии, это когда эгоистические

действия ради желаемой цели, становятся карма йогой. Это огромный шаг для отдельного существа.

Для начала практики карма йоги, необходимо понимание о существовании Тотальных сил, а для этого необходимо размышление о взаимосвязанности всего со всем, о причинах себя и о причинах мира, о том кто ответственен за результат. И не просто размышление, а правильное размышление! Правильное размышление, используя правильные средства, направленное в правильном направлении. Это направление задается писаниями, Веданта. Веданта объясняет куда необходимо направлять свое внимание, и каким образом надо размышлять для того чтобы увидеть эту Тотальность.

карма йога, это и есть правильное размышление и правильное действие в результате этого размышления, а также последующее правильное понимание того что происходит. Служение Высшему своими действиями, это есть сущность карма йоги, это не какой-то теоретический принцип, это практика, которая должна быть прожита! Это искусство действия, которое должно быть практикуемо. Не просто понял для чего необходима карма йога и пропустил этот шаг, потому что я (якобы) и так уже все понял, и мне можно перейти на следующий этап. Нет! карма йога — это искусство действия, которое должно быть практикуемо, и должно быть прожито, так как процессе этого проживания, мой разум подготавливается к знанию.

Отказ от действий в пользу стремления к знанию, возможен только после практики карма йоги. Такой отказ, такая смена приоритетов, она традиционно возможна только по разрешению Учителя. Это называется принятие саньясы. Саньяса это формальное посвящение, когда человек отказывается от действий как отдельное существо, и все свои устремления посвящает знанию. Я хочу познать каким образом я являюсь Абсолютом, каким образом основа всего, и основа того что я сейчас считаю собой, это одна и та же основа. Каким образом? Разрешение Гуру, разрешение Учителя, оно требуется для того чтобы исключить ошибки личности, которая еще не до конца разобралась с действием, которая еще не овладела искусством карма йоги. Которая на самом деле не готова к отказу от действия.

Когда деятель декларирует отказ от действий, но при этом остается деятелем, это является очередной уловкой эго, а не средством освобождения. Поэтому невозможно с самого начала сказать что действия не нужны. Для неготового человека это становится препятствием на пути ведущем к дальнейшему пониманию, который в свою очередь ведет его к дальнейшему

прогрессу. Все это происходит вследствие того, что разум не освобождается от желаний и отвращений, они продолжают окрашивать собой видение его разума, которое вследствие этого будет искажено! Разум не может очиститься, разум не может успокоиться, разум не может сосредоточиться и устремиться к освобождению.

Помним, что обязательным и необходимым условием карма йоги является не просто действие, но также и определенная внутренняя позиция отдачи результатов Высшему, Божественному. Это не просто действия, это и признание роли Тотальности, признание Бога в своей жизни. Принятие его с помощью понимания, что результаты приходят не по моему желанию, а по законам свыше. И это возможно только когда человек понимает что такое свыше, понимает что такое Божественное. карма йога — это служение Высшему, в процессе которого разум очищается, и эго уменьшается.

Понятия Бога и Тотальности, к которому обращаются через образ Гуру, через образ Шивы, через образ Вишну, через любой желаемый образ, ему служат телом, речью и разумом! Этот этап невозможно опустить, перешагнуть, его невозможно перепрыгнуть, невозможно просто понять для чего это и пойти дальше. Это можно только полностью прожить.

В процессе этого проживания эго сдается, ослабляется, и понемногу пропадает. Оно всегда пропадает постепенно. Отдельное эго, отдельное существо, оно отбрасывает огромную тень, и когда оно кланяется тень постепенно уменьшается. Когда оно кланяется полностью (Пранам. Пранам это поклон с простиранием), тень вообще пропадает! Целью поклонения Высшему, является уменьшение эго, чтобы оно перестало фонить, чтобы оно перестало отравлять своим ядовитым дыханием мое понимание, чтобы оно перестало волновать мой разум. Отдельное существо отбрасывает огромную тень, и оно не видит Тотального, оно не видит взаимосвязанности, оно видит только себя и свои желания. Такое торчащее эго гордо только собой, и благодарно только себе. Ну может быть еще ближнему окружению, например родителям которые воспитали или дали образование, или же денег на машину подбросили. Такое эго видит только себя, и видит только мое-мое-мое. Оно не может думать о Тотальности. Оно говорит, а что же мне сделала эта Вселенная? Я никогда ничего хорошего от нее не видел. Кто такой Бог? Покажите мне его, и я тогда подумаю, поклоняться ему или не поклоняться!

Такое эго ходит с высоко поднятой головой, и отбрасывает огромную тень. Бывает что в его жизни возникают проблемы, и тогда оно может себя

пересилить и обратиться к Богу. За что же меня так!? Он обращается к Богу как отдельное существо, потому что он привык к рыночным отношениям. Ты мне, я тебе. Вьявахара. Это мир отношений. И с Богом он пытается построить такие же отношения. Если он вообще обращает внимание на Бога, то он пытается общаться с ним с позиции рынка, выдвигая условия и пытаясь заключить какие-то контракты. Я тебе свечку поставлю, а ты пожалуйста убери препятствие с моего пути.

карма йога может начаться только когда человеку своя отдельность становится тесноватой. Когда он каким-то образом вдруг услышал и начал замечать Божественное. Когда оказывается что помимо собственных усилий, зарплаты и помощи близких, так же есть и другая поддержка, которая поддерживает существование как меня, так и всех моих близких, включая и весь остальной мир.

Это то что никогда не обанкротиться, это то что никогда не задерживает зарплату, это то что не требует благодарности и не устраивает скандалов, а спокойно обеспечивает чтобы за одним сокращением сердца следовало другое, чтобы в каждом вдохе было достаточное количество кислорода для того чтобы тело продолжало существовать. И много чего другого. Каждый день, каждый час, каждую секунду, каждое мгновение все это действует.

Обратив на это внимание раз, другой, третий, невозможно не начать уважать эти силы, невозможно не начать интересоваться ими, обращать на них внимание, и пытаться понять их. Вначале это обращение внимания на уровне, о привет! И побежал дальше по своим индивидуальным делам. Потом человек приостанавливается для того чтобы рассмотреть и сделать шаг навстречу. По мере большего обращения внимания, большего понимания, происходит очищение разума. Именно таким образом человек начинает понимать что не он высший авторитет во всем, это и есть стадия карма йоги.

Индивидуальное существо всегда поклоняется самому себе, своим желаниям, своим стремлениям, своим хочется и не хочется. Но когда оно начинает поклоняться не индивидуальному тотальному, его тень при этом уменьшается. И вот чем ниже оно кланяется, тем больше уменьшается его тень. Тем больше очищается разум от эгоистических понятий, которые загрязняют и замутняют его видение. И так происходит до полного поклона, до полного простиранья, до полной сдачи, до полного уничтожения эго.

Только потом, только после этого возможна ступень понимания, через шравану, манану и нидидхьясану. Слушанье, размышление и проживание. До осознания своей природы, и природы этого тотального. Только тут происходит

отказ от действия пониманием природы действия, и того кто действует. Для одиноко торчащего эго, которое поклоняется своим собственным желаниям, понимание невозможно.

Понимание возможно только для весьма уменьшенного и слабого эго. И целью понимания, является не сказать как можно скорее или как можно более убедительнее что ты есть то. А понять это. То что от действия и от понятия о Боге потом отказываются, это не значит что надо как можно скорее это сделать! С точки зрения Абсолюта нет отдельной личности, и нет Божественной тотальности, потому что и то и другое видится как отдельность. С точки зрения Абсолюта есть только Абсолют. Но то что от всех идей потом происходит отказ, не значит что шаг действий, шаг поклонения Божественному, можно перескочить одним только пониманием того что это всего лишь шаг, всего лишь ступень.

Это необходимо практиковать, это необходимо проживать. Отдельное существо, отдельное эго, оно может только считать что оно занимается самопознанием. Оно может даже считать что все понятно, и может даже учить других быстрому пути к просветлению. Но факт остается фактом, что эго как было, так оно и осталось вне зависимости от того что оно говорит, что вещает, и во что верит. Именно поэтому сначала карма йога, сначала искусство действия, и только потом гьян, отказ от действия.

Мудрый не выполняет действия, потому что не принимает себя за ограниченное. Он знает все так как оно есть. Но он и не является бездейтелем, потому что для бездейтельности, тоже нужен деятель! Мудрый знает, и этому качеству мудрого (что мудрый не является деятелем), искатель который еще только ищет, который еще не превзошел ступень карма йоги, этому качеству искатель не может и не должен следовать. В отличии от контроля над разумом и над органами чувств. В отличии от избавления от желаний и отвращений, от восторгов и беспокойств.

В отличии от поддержания спокойного состояния разума во взлетах и падениях, в победе и в поражении, это должно практиковаться, потому что эти качества Мудрого являются методом для искателя. Мы говорили о том что качества sthita-prajña, человека который утвердился в мудрости, могут быть средствами для искателя. Контроль над разумом, избавление от желаний и отвращений, от восторгов и беспокойств, спокойствие и терпеливость в победе и поражении, во взлетах и в падениях, это одновременно и качества мудрого, и средство для искателя. Но! Отказ от действия, отказ от понятия Бога, потому

что все есть Абсолют и ничего делать не надо, провозглашение от отказа ощущения себя деятелем, это не вопрос практики или волюнтаристского решения эго. Преждевременный отказ от действий, преждевременная попытка миновать стадию поклонения Высшему, она опасна тем что полностью закрывает дальнейший путь и заводит в тупик.

Без поклонения Тотальному, без полной сдачи эго, без внимательного и методичного отношения к действиям и к результатам, нет очищения разума. Нет поклонения и нет сдачи эго, следовательно и невозможна правильная шравана-манана-нидидхьясана. Невозможно правильное слушанье, размышление и проживание. И как следствие, становится невозможным знание.

Нью эйдж направление, в поисках быстрого пути исключают из своей методологии стадию карма йоги, равно как и само понятие о Боге и о Тотальном. Тем самым оно плодит множество торчков, которые просто говорят о том что нужно расслабиться, и быть тем чем вы не можете не быть. Так же они этому учат и других, и все это является продолжением мира самсары, со множеством отдельных эгоистичностей и их иерархий, в которой одно эго достигло больше, а другое меньше. Но все они все же остаются эго, которое в добавок к своей отдельности, просто имеет информацию о том что оно еще и Абсолют. Идея об Абсолюте записана на их бумажке, в качестве еще одной строчки информации.

Вывод в том, что стадия карма йоги, стадия поклонения Высшему, ее невозможно просто понять и пойти дальше. Это стадия должна быть прожита. И эта стадия настолько важна, что по количеству усилий она занимает 95-99% всех усилий, которые должны быть направлены на это. В данном случае лучше переделать, лучше задержаться на этом этапе, чем проскакать дальше, не прожив полностью эту стадию. карма йога — это выбор номер один для искателя. Это то что невозможно объехать никаким другим образом. карма йога, которая включает в себя принятие, признание и поклонение Высшему, Тотальному. Если по каким-то причинам не нравится слово Бог, потому что сразу представляется дядька с бородой сидящий на облаке, и отдельный от этого мира, в Адвайта Веданте, под словом Бог понимается совсем другое. Ишвара-это творец мира, который не отделен от мира, который сам является как материальной причиной этого мира, так и интеллектуальной его причиной. Это тот кто создает все из себя. Это Тотальность, которая больше всего мира, которая больше своего создания, но которая и сама становится этим миром.

Стадия карма йоги, это стадия попытки понять Тотальное, понять Высшее. Понять то что является причиной этого мира. Это необходимая и неизбежная стадия для ищущего истину. Без прохождения этой стадии, любыми другими методами, истина о которой говорит Адвайта Веданта недостижима. И без этой стадии любые разговоры об истине, это будут какие-то ограниченные истины, какие-то не до конца понятые истины. Потому что это остается отдельным, остается торчащим, остается не сдавшимся. Сдаться оно может только в поклонении Высшему. Постепенным, практически прожитым, поклонением Высшему. Без этого отдельность остается отдельностью, и сон продолжается, тьма ночи продолжается. Свет истины, день мудрого остается недостижим, остается не понят, спящий продолжает спать, а мудрый продолжает знать истину.

Не смотря на то что Шанкара жил столько лет назад, эта тема не теряет актуальности, правда немножко с другой стороны. Вопросы которые поднимал Шанкара, вопросы которые он горячо рассматривал и доказывал с помощью логики, и с помощью писаний. Эти же вопросы актуальны и сейчас, и без понимания, без проживания, без признания, без впускания Тотально в свою жизнь, сдача эго невозможна. Отличная тема для размышления! И даже не на одну неделю, а на многие годы. Для того чтобы истина стала реальностью, необходимо проживание этого этапа.

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

Хари Ом!

Лекция 83

Глава 2 шлока 70

yA nizA sarva-bhUtAnAM tasyAM jAgarti saMyamI |
yasyAM jAgrati bhUtAni sA nizA pazyato muneH || 69 ||

*В том, что для всех существ - ночь,
пробужден тот, кто контролирует себя.
То, что для всех существ - пробуждение,
ночь для видящего мудреца. (2.69)*

Ночь — это всегда пример для тьмы, для невежества, для отсутствия различения понимания того кто есть я, что такое Бог и что такое мир. Если в этой ночи невежества и есть какое-то понимание, то оно ошибочно. Ошибочное знание которое не узнается как ошибочное, является самым сложным вариантом. Почему? Потому что есть неверные убеждения с которыми разум не желает расставаться, он предпочитает чтобы все оставалось так как есть сейчас, плюс дайте мне еще знание Бесконечного, чтобы я оставаясь ограниченным разумом стал бесконечно счастлив! Разум очень инертен, он не хочет меняться, и максимум на что он согласен это добавить к себе еще какого-то знания и остаться тем же чем он был, чтобы не меняясь обрести еще и что-то бесконечное.

Но так не бывает, потому что или ограниченное счастье для ограниченного разума, или же безграничность, но в которой нет никакого места для ограниченности. Разуму страшно даже представить себе, как это вдруг его не станет? Как это его нет? Каким образом вдруг он окажется нереальным? Снящемся и запутавшемся персонажу находящемся во тьме невежества, и видящему сон где он является действующим среди других таких же снящихся и действующих персонажей, безумно страшно пробуждаться! Потому что в таком случае его существование должно закончиться. Для того у кого нет какого-то высшего и превосходящего сон знания на которое он может опереться, а есть только то что существует во сне, есть только представление о единственно возможной существующей индивидуальности (среди других таких же индивидуальностей), отказ от этой индивидуальности подобен смерти!

Поэтому создания которые существуют во сне, они редко задумываются о том чтобы пробудиться. Они хотят продолжать быть во сне, потому что пробуждение для них означает прерывание их бытия. Даже когда речь идет о пробуждении, о просветлении, ими это понимается как какое-то важное событие происходящее во сне. Как продолжение сна.

Поэтому адвайта достаточно редко становится объектом интереса для кого-то, она не может быть популярным движением. Адвайта как философия, она предлагает работающий метод познания истины, а истина — это то что не изменяется ни при каких обстоятельствах, и ни при каких условиях. Если что-то сегодня одно, а завтра оно другое, то это не истина. Будь это объект, будь это убеждение, будь это любое понимание. Если оно меняется, то значит что это не истина, потому что истина это то что одинаково во все времена и при любых

условиях. Адвайта же перенаправляет разум от изменяющегося к неизменной истине, с пониманием каждой пройденной ступени. Потому что без понимания каждой ступени, без понимания всего маршрута, невозможно оставить то что я раньше принимал за истину. Не правильно принимал за истину.

Таким образом адвайта как метод позволяет ослабить зависимость разума от его содержимого, от ограниченного. И это позволяет разуму смириться с тем что он не единственная истина в последней инстанции, что он не является авторитетом во всех вопросах, что он может ошибаться, что его понятия могут быть целенаправленно изменены в определенном направлении, и что даже для него самого будет лучше, если он будет знать сферу своей компетенции, чтобы не мешать в том что находится вне этой сферы.

В методологии Адвайта Веданты, карма йога является необходимым условием, необходимой ступенью для того чтобы разум действительно сдался. Причем сознательно сдался! Не получив кирпичом по голове, а поняв что для поиска истины он авторитетом не является, потому что авторитеты тут определяются самой природой искомого! Не его желаниями или предпочтениями, не его согласием или несогласием с чем-то. Для Бхагавад Гиты карма йога является первым из необходимых шагов с которых начинается поворот к истине. Но даже для этого шага человек должен созреть, потому что не каждый может практиковать даже карма йогу. Не говоря уж о тех ступенях, который идут после нее. И для тех у кого есть проблемы с пониманием карма йоги, проблемы с признанием Тотального, Божественного, которое является создателем всего этого мира и всех законов в нем, существует такая замечательная методология как Йога сутра Патанджали.

Йога сутра Патанджали, это восьмеричная йога (аштанга йога), это по сути своей двойственная система, но в качестве подготовительной методологии ее можно использовать. Цель достигаемая посредством аштанга йоги, она несколько отличается от цели Адвайта Веданты, потому что ее цель остается в двойственной системе координат, но для подготовительных этапов ее можно использовать.

Особенно важно для подготовки к карма йоге, следование первым двум ступеням восьмеричной йоги. Первой ступенью является яма. Яма - это запрет на то что приводит к деградации человека, и следование ей является неотъемлемой частью практики, потому что без этого дальнейшие шаги становятся невозможны. Этот этап должен быть практикуем вне зависимости

от того считает себя человек духовным или нет. Это самый первый шаг, который предотвращает деградацию человека как человека. На этом первом шаге существует пять практик, и все они запрещают делать что либо что противоречит бытию человека как человека, и его гармоничной жизни в обществе. Это система пяти этических ограничений.

Первое ограничение это ахимса, это не причинение вреда. Не причинение вреда действиями - это самый грубый уровень, не причинение вреда словами - это уровень потоньше, а не причинение вреда мыслями - это самый тонкий уровень. Если же человек сознательно причиняет вред и наслаждается им, то он нарушает ограничение предлагаемое ахимсой. Это правило (ахимса), является необходимым даже для самого обычного человека. Это не только физическое насилие, но в том числе и насилие производимое мысленно. Не думай ни о ком плохо, не желай никому плохого, не говори ничего что задевает и вредит другому человеку. И тем более не делай чего-то что приводит к вреду для другого человека.

сатья. сатья это правдивость. Астея это не присвоение чужого, брахмачарья это очень многозначное понятие, и на самом простом уровне понимания это правило сексуального поведения, правило не следования за своими самыми грубыми животными чувствами и импульсами. Апариграха. Апариграха это не накопление больше необходимого. Следуя этим ограничениям, человек в своем развитии не опускается ниже, и таким образом он не теряет свое человеческое достоинство. Так же если он не следует по пути вниз, то для него становится возможным движение вверх.

Это очень важный уровень, и если человек нарушает эти правила, если он не следует этим пяти ограничениям, то дальнейшие практики становятся дефективными. Они не могут быть практикуемы с той эффективностью, с какой они должны быть практикуемы! Их практика будет скомпрометирована, и она в любом случае будет недостаточной. Поэтому яма должна быть полностью отработана, и не должно даже возникать желания говорить лжи. Это касается не только словесного ее выражения, это касается в том числе лжи как самому себе, так и лжи относительно самого себя, потому что в самом себе я тоже должен быть бескомпромиссно правдив.

Не присваивай чужое, даже когда никто не видит, даже когда никто не узнает! Ты должен быть честен с самим собой, и желание присвоить чужое у тебя не должно возникать. Все эти пять стадий должны стать твоим естественным состоянием, и только тогда дальнейшие практики будут иметь смысл.

Напоминаю что все эти практики должны быть отработаны еще до стадии карма йоги!

Второй шаг аштанга йоги, это нияма. Нияма это практики для того чтобы эгоистичные действия постепенно становились не эгоистичными. Яма — это система регулирующих принципов, созданная для того чтобы человек не совершал действий ведущих к его деградации. Нияма же, это практики направленные на то чтобы эгоистичные действия постепенно становились не эгоистичными! Это также должно быть объектом самой усердной практики! Уровень ямы — это как бы первая ступень, это естественные запреты, которым даже не обязательно учить, потому что они должны быть подсознательно понятны более-менее чувствительному человеку. Я не хочу чтобы мне ввали, и поэтому я не хочу врать другим. Я не хочу чтобы меня грабили, и поэтому я точно так же должен вести себя по отношению к другим.

Нияма это уже следующая ступень. Это не всегда интуитивно понятно, это то что должно быть где-то прочитано, это то что должно быть сказано учителем, для того чтобы человек начал следовать этим практикам. На уровне ниямы, второй ступени йоги Патанджали, так же существует пять практик. Шауча - чистота, как внешняя чистота, так и чистота внутренняя. Сантоша - удовлетворенность тем что имеется, потому что всегда можно найти очень много того чего нет, и по поводу чего можно быть несчастным. Но если обратить внимание на то что имеется, то его на самом деле гораздо больше, чем того чего нет. Голова болит, и она болит потому что у меня она есть, потому что я живой, и потому что у меня есть чему болеть. В доме нет ремонта, но есть сам дом! Есть крыша над головой, есть руки и ноги для того чтобы это сделать, и опять-таки есть голова чтобы об этом подумать. Если обратить на это свое внимание, то поводов для того чтобы быть удовлетворенным гораздо больше, чем поводов для возмущения, для бытия несчастным.

Сантоша это удовлетворение уже имеющимся. Тапас это избавление от вредных привычек, это аскетизм, это сознательное лишение себя чего-то ради более высоких целей. Это включает в себя усилие, это включает в себя сознательное решение и способность следовать этому решению. Свадхьяя, свадхьяя это ежедневные духовные практики. Это может быть слушанье Учения, это может быть чтение Вед, это может быть заучивание каких строф, шлок, мантр, это может быть джапа, это может быть чтение соответствующей литературы. Но это должно быть ежедневно! Я ежедневно выделяю время для практики.

Следующий шаг это Ишвара пранидхана. Это вверение себя Ишваре, и на этой стадии уже узнается начало карма йоги. Это отдача результатов и действий Ишваре, это признание Божественного начала в этом мире, это постепенная отдача ему результатов, потом действий, а потом и деятеля. В конце второй ступени йоги Патанджали появляется что-то похожее на нашу карма йогу, и соответственно яма и нияма, в каждой из которых по пять практик, это то что должно быть практикуемо до того как карма йога становится возможной.

Бхагавад Гита не рассматривает эти моменты, она уже начинает с карма йоги, потому что в столь маленьком произведении невозможно рассмотреть всю систему. Таким образом Бхагавад Гита начинается с карма йоги, но если есть проблемы с ее практикой, то можно обратиться к другим источникам. И другие источники есть.

Сначала необходимо практиковать яму, потому что невозможно одной практикой ниямы заменить все предварительные практики. Шауча-чистота будет неполной, если человек не следует ахимсе, сатье, астеи, брахмачарье и апариграхе. В таком случае чистота в полной мере будет невозможной. Поэтому сначала яма должна быть очень хорошо отпрактикована, после этого должна практиковаться нияма, а после этого уже карма йога. Затем после очищения разума, наступает время практики знания. Шравана-манана-нидидхьясана.

Практики ямы являются самым первым шагом, это следование естественным запретам. Для этого необязательно даже быть духовным человеком, как и не обязательно читать специальную литературу, достаточно быть чувствительным к естественным правилам жизни в обществе. Это обязательно для каждого вне зависимости от его духовности или продвинутости. Но очень многим недоступно даже это! Недоступна практика ямы, недоступна ахимса, сатья, астея, брахмачарья, апариграха, и очень многие люди нарушают эти принципы. Для того чтобы через несколько этапов стала доступна карма йога, и тем более последующие за карма йогой ступени, необходимо строго следовать яме.

Нияма, которая находится непосредственно перед карма йогой, требует внешнего указания, и необходимости таких практик. К этому моменту у человека должен уже быть какой-то авторитет, который сможет объяснить необходимость следующих шагов. Следование нияме, второй ступени аштанга йоги, не является обязательным для каждого. Яма является комплексом обязательных правил для каждого человека, вследствие нарушения которых он так же может быть наказан обществом. Но следование нияме уже не

обязательно, ибо это то что необходимо для духовного развития. Эта ступень, как и все последующие за ней ступени, не является обязательной, а является лишь советом от знающих мудрецов. Если ты будешь этому следовать, то это будет лучше для твоего дальнейшего развития.

Никто не может заставить тебя следовать этому, но пренебрежение данными принципами будет затруднять твое духовное развитие. Тебе дается совет, а далее ты поступаешь по своему выбору, следовать тебе этому или не следовать. В случае не следования будут определенные последствия, истина будет недоступной, но насильно в истину тебя никто не тянет. Если есть проблемы с практикой ямы и ниямы, то лучше обратить на это свое внимание, и поработать над проблемной областью. Тогда карма йога с легкостью появляется в нашей жизни, что в последствии так же естественно подводит нас к следующей ступени.

Только так для погруженного в свои сны разума может начаться долгий путь к истине. Постепенно следуя этим ступеням, он переходит к очищению и к перенаправлению своего понимания на Высшее. От невежественного разума который видит множество отдельных, и который озабочен собственным выживанием, следуя этим стадиям становится возможным переход к пробуждению, к истине которую знают Мудрецы. К сияющему осознанному блаженному существованию, к сат-чит-ананде которая наполняет все, и в свете которого все и существует. Для существ которые уткнулись в содержание своего разума, и не видят ничего кроме отдельных, этот свет который наполняет собой все, он совершенно неизвестен. Для них он является тьмой непонимания. Но для Мудрого это ясный день.

В том что для всех существ ночь, пробужден тот кто контролирует себя.

А в том что для всех существ пробуждение,

ночь для видящего Мудреца.

Указания и обязательность этих указаний для достижения истины, существует только для ищущего эту истину. Для тех кто Истиной не интересуется, а также для тех кто эту истину уже знает, эти указания не существуют. Для знающего истину эти указатели тоже не работают, потому что для мудрого вообще не работают никакие предписания, для него нет никаких обязательств. Ищущий же является героем сновидения, и указания на пробуждение для него существуют тоже на уровне сновидений. А когда он пробуждается, Веды и другие мудрые слова уже не могут к нему обращаться и говорить что он должен делать, а что он делать не должен. Потому что Веды и мудрые слова

обращаются к снявшемуся деятелю, ибо единственная цель всех этих указаний была проснуться.

При пробуждении уже нет необходимости, и более того нет и возможности требования приказов и запретов. Потому что человек уже пробудился, он уже знает истину, он знает то как оно есть на самом деле. С познанием себя, и только с этого момента, не раньше, прекращается и последний метод познания. Методы становятся больше не нужны. Для глупца они не нужны потому что он глуп и не стремиться к истине, а для мудрого они не нужны, потому что он не стремиться к истине, ибо он ее уже знает. Соответственно для мудрого не нужны писания которые указывали на истину, не нужны Учителя, не нужен метод, не нужен путь. Все это были всего лишь снящиеся методы пробуждения, единственной целью которых было разбудить. Эти методы перестают быть обязательными к исполнению для того кто проснулся.

Это не волюнтаристское решение эго, что мол я больше не буду следовать никаким методам, это просто случающийся естественный процесс, вследствие того что взошло солнце знания и рассеяло мрак невежества. Осознание собственной природы уничтожает чувство деятеля, и Мудрый себя больше не принимает за того кто действует, потому что он знает себя как сат-чит-ананду, а к сат-чит-ананде никакие законы и никакие действия не применимы. Отказ от действия, отказ от поклонения Богу, который представляет собой необходимое условие карма йоги, не является методом для искателя, в отличии от других качеств которые мы уже обсуждали.

Не прошедший путь карма йоги, не понявший и не принявший Божественного, не может пройти дальше. Божественное, Тотальное, это не та идея которую нужно поскорее понять и отбросить, чтобы быстрее постичь истину. Так это не работает! Потому что в процессе поклонения, постепенно уменьшается и пропадает наше эго. Без чего невозможно поклонение и карма йога? Они невозможны без ямы и ниямы. Но по отношению к Мудрому не существует как карма йога, так и яма и нияма, потому что Мудрый не совершает действия, и не принимает себя за ограниченное. Он знает все как есть.

Отсутствие деятеля, как и отсутствие поклонения, это те качества Мудрого которые возникают у него в следствии знания истины, и искатель который полностью не прошел ступень карма йоги, который не прошел через поклонение, не прошел через практику ямы и ниямы, не должен следовать этим качествам. Он не может сказать себе что все есть Абсолют, и поэтому

ахимса смысла не имеет! Поэтому астея (не воровство) тоже смысла не имеет, и даже чистоту разума поддерживать не надо, потому что разум не существует!

Искатель не может отбросить то что не существует для Мудрого! Потому что оно не существует только для Мудрого, но не для искателя. Для мудрого оно не существует следствии знания, а искатель к этому знанию только стремиться! Поэтому для него это существует и с этим надо работать, прежде чем не существование разума, не существование разделения станет полностью понятным. В отличии от контроля над разумом, в отличии от контроля над органами чувств, в отличии от избавления от желаний и отвращений, восторгов и беспокойств. Спокойствие должно соблюдаться в любой ситуации, как в победе так и в поражении, как во взлетах так и в падениях. Эти качества присутствуют у Мудрого, а для искателя они являются средством. Это то что должно быть практикуемо! Это одновременно является как практикой для искателя, так и качествами которыми обладает Мудрый.

Отказ от действий, отказ от понятия Бога и провозглашения отказа от ощущения себя деятелем, обычно является преждевременным! Такой отказ полностью закрывает дальнейший путь, и заводит искателя в тупик. Потому что эго лишается инструмента для уничтожения эго. Эго остается сильным, эго не позволяет отказаться от сновидения где обитает это эго. Без поклонения Тотальному, без полной сдачи ему, без внимательного и методичного отношения к действиям и результатам, нет очищения разума. Нет поклонения Богу, и нет сдачи эго. Вследствии всего этого невозможно правильное слушанье, размышление и проживание! А так же становится невозможным знание.

Тут надо очень четко различать какие качества Мудрого искатель использует в качестве средства, а каким качествам Мудрого (которые возникают вследствие знания), искателю следовать нельзя. Нельзя отбрасывать действия, нельзя отбрасывать понятия Бога, нельзя провозглашать отсутствие деятеля до того как этот деятель пропадает. Потому что искатель таким образом лишается инструмента работы с эго.

Дальше Кришна говорит о том, кто же достигает освобождения? Читаем семидесятую строфу.

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥

ApUryamANam-acala-pratiSThaM
samudram-AraH pravizanti yadvat |
tadvat-kAmA yaM pravizanti sarve
sa zAntim-Apnoti na kAma-kAmI || 70 ||

Тот обретает освобождение, в кого объекты мира входят,
как воды входят в океан, наполняемый
и остающийся совершенно неподвижным,
но не тот, кто стремится к объектам. (2.70)

ApUryamANam-acala-pratiSThaM, это два прилагательных, которые относятся к слову samudram. samudram - это океан, в океан, это **двигтия вибхакти**. Океан какой? ApUryamANam и еще какой? acala-pratiSThaM. ApUryamANam - полный, наполненный, acala-pratiSThaM - это acala, неподвижность, pratiSThaM - утвердившийся. Утвердившийся в неподвижности, т.е. полностью спокойный. В океан, который полон и спокоен. AraH pravizanti, AraH - воды, это существительное которое имеет только множественное число. AraH pravizanti - воды входят, подлежащее и сказуемое, воды входят куда? В океан который полон, и который утвердился в неподвижности. yadvat - подобно тому как, это сравнение, как воды входят в полный и неподвижный океан, tadvat - таким же образом, kAmAH - объекты, желания, ощущения органов чувств.

kAmAH pravizanti, эти объекты и желания, они входят в кого? В yam, в того Мудрого. Это местоимение, sarve это прилагательное, относящееся к kAmAH. sarve это все, это множественное число. Множественное число тут может быть двух видов, sarve или **сарваха**. sarve это еще и локативный падеж, **саптами**. Здесь в данном случае это не седьмой падеж, это **прагама вибхакти**. **Сарваха**, kAmAH, или sarve kAmAH. Все желания входят, yam в того Мудрого.

И он yam, в кого, он saH, zAntim-Apnoti, такой человек в которого желания входят как воды входят в океан, и океан при этом остается полным и неподвижным. Человек в которого желания и объекты входят таким же образом, sa zAntim-Apnoti, он обретает zAnti. Шанти это спокойствие, и в данном случае это не просто спокойствие, это абсолютное спокойствие, это освобождение. Абсолютное спокойствие, абсолютная неподвижность, абсолютное шанти. Apnoti - он достигает, saH Apnoti, он достигает. Он достигает

освобождения, на kАma-kАml, но не тот, на - это отрицательная частица, но не тот кто kАma-kАml. kАma-kАml это тот кто желает объектов, желающий kАml, желаний, kАma. Тот кто желает желаний, тот кто желает объектов желаний. Такой не достигает zAntim, не достигает абсолютного спокойствия и освобождения.

Как yadvat, в полный ApUryamANam, неподвижный, acala-pratiSThaM, океан, samudram, как в этот океан входят pravizanti, АраН, воды. И при этом океан остается самим собой, он не меняется. И точно так же, tadvat, тот человек, yam, в кого все многочисленные желания, даже не желания, а ощущения органов чувств, sarve kАmAN, входят, pravizanti как воды в океан. Не волнуя его, даже когда объекты находятся прямо вокруг него и воспринимаются органами чувств, они его не затрагивают. И он saH, достигает Apnoti, saH Apnoti, свобода, zAntim. Но не тот, другой, отличающийся от этого мудрого, который неколебим, не смотря на то что сигналы от органов чувств, от разнообразных объектов входят в него, но другой, желающий объектов, зависящий от объектов, для своего счастья, kАma-kАml, такой не достигает.

*Тот обретает освобождение, в кого объекты мира входят,
как воды входят в океан, наполняемый
и остающийся совершенно неподвижным,
но не тот, кто стремится к объектам.*

В этой шлоке Кришна подводит итоги отвечая на ранее заданные Арджуной вопросы, он уже говорил про отсутствие желаний.

zrlbhagavAn-uvAca
prajahAti yadA kАmAn-sarvAn pArtha mano-gatAn |
Atmany-eva-AtmanA tuSTaH sthita-prajJas-tadocyate || 55 ||

*Святой Бхагаван сказал:
Когда человек оставляет все желания,
появляющиеся в разуме, О Арджуна,
будучи удовлетворенным собой в себе,
тогда его называют утвердившимся в мудрости. (2.55)*

Про наличие желаний он тоже уже говорил. Помните, была целая последовательность того что случается с человеком, чье внимание поглощено объектами? Внимание поглощается объектами, вследствие чего появляется

привязанность к ним, из привязанностей появляется желание которое порождает гнев, а гнев порождает заблуждение! Уже из заблуждения случается потеря памяти, за которым следует разрушение разума, а когда разум разрушен, человек погибает.

Все эти темы уже поднимались, и здесь Кришна в качестве заключения повторяет самые важные моменты. В качестве примера он приводит океан который уже наполнен, который не нуждается в воде и не зависит от рек которые в него впадают. Так же он не зависит от дождя который поливается его. Океан остается океаном, потому что он океан. Ни добавление воды, ни убавление воды не превращает океан во что-то другое. Он не теряет своей природы. Лужа может высохнуть, пруд может высохнуть, река может перестать течь или поменять свое русло, а океан остается океаном. С ним ничего не может случиться, даже если все ледники тают. Океан все равно остается океаном, и остается им на своем прежнем месте.

Это пример стабильности и неизменности, а в масштабе жизни человека, или даже в масштабе нескольких поколений, это пример абсолютной стабильности. Океан не зависит от поступления воды, и ему не надо бояться потери ее, ему не надо бояться перелиться через край и потерять что-то. Река вливается в океан - хорошо, не вливается - тоже хорошо. Океану ничего не угрожает, потому что он всегда остается океаном и не теряет своего названия, в отличие от пересохшей реки или озера, которое может превратиться в болото, или же вообще пропасть. Они перестают быть озером, перестают быть рекой если с ними что-то случается, если воды недостаточно вливается, или же если вливается слишком много.

Океан неподвижный, *acala-pratiSThaM*, полностью утвердился в неподвижности, он не течет и не извивается. Река течет и извивается, ее можно перенаправить по иному руслу, можно высушить, можно дамбой перегородить, можно что-то еще с ней сделать, можно полностью истратить на полив ее воду. А в океане нет движения, его с места сдвинуть невозможно.

Мудрый здесь сравнивается с океаном, который не зависит от объектов попадающих в его поле зрения, в поле осознания его разума. Они входят и выходят из его поля зрения, как вода вливающаяся и испаряющаяся из океана. Океан от этого не зависит, так же как и Мудрый не зависит от объектов которые попадают в его поле зрения. Мудрый полон по своей природе, и ему не требуется никаких других условий, для этой полноты.

ананда-блаженство, это еще и ананта-бесконечность, полнота. Тот кто знает себя как бесконечность, он и есть бесконечность. Эту бесконечность невозможно сделать другой, невозможно никак изменить ее добавляя в нее что-то или отнимая из нее. Бесконечная полнота всегда остается бесконечной полнотой, вне зависимости от обретения и потерь. Что может стать больше от обретений? Только нечто ограниченное! И если в него добавить что-то ограниченное, то оно станет чуть больше, но все равно останется ограниченным. От потери, так же тоже может терять только что то ограниченное. Ограниченное теряет что-то и становится меньше, но по-прежнему остается ограниченным.

Вот этой безграничностью и знает себя Мудрый, и Мудрому который знает себя как бесконечность ничего не надо менять. Ни в себе, ни вокруг себя. У не мудрого время от времени случаются лишь отблески такого состояния наполненности. В основном это случается когда человек сильно чего то желал, и вдруг он это получает. И в момент когда он достигает желаемого, вдруг на несколько мгновений он ощущает наполненность и отсутствие желания что либо менять в окружающем его мире. Это и есть отблеск спокойствия и полноты, существующий всего лишь несколько мгновений до того как возникает мысль о следующем желании.

У не мудрого это мгновение полноты обязательно от чего-то зависит, и поэтому оно столь редкое, а также оно очень легко теряется. Но состояние полноты Мудрого, это его естественное состояние, оно ни от чего не зависит, и даже в принципе не может потеряться, потому что это его природа. Он не принимает себя за что-то ограниченное, за тело, за разум или за чувства. Он знает себя так как есть. Что это напоминает?

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

Это напоминает эту шлоку, которую мы произносим каждый раз в конце нашего занятия. pUrNam-adaH pUrNam-idaM. pUrNam-adaH, это полно, pUrNam-idaM, и это полно. pUrNAt-pUrNam-udacyate, из полноты появляется полнота. pUrNasya pUrNam-AdAya, из полноты полнота забрана, pUrNam-eva-avaziSyate, только полнота остается.

Мудрый знает себя как полноту, pUrNam, он и есть эта полнота, шанти, неподвижность, спокойствие. В полноту можно добавлять все что угодно, и она

все равно остается полнотой. Из полноты можно отнимать все что угодно, и она опять-таки останется полнотой. Получая желаемое, Мудрый не становится более полным, теряя что-то, Мудрый не становится менее полным. Его желания не нарушают его полноту. pUrNam-adaH pUrNam-idaM, pUrNam-eva-avaziSyate. Только полнота остается.

Для того кто не знает себя как Безграничное, желаемое вызывает восторг, а не желаемое вызывает скорбь и неприятие. И в том и другом случае человек затронут, его разум волнуется, и он волнуется вместе со своим разумом. Он ведет себя не как океан, а как волна, он поднимается вместе с волной, и вместе с волной опускается. А мудрый же знает себя как океан, или как воду. Он не волнуется даже если где-то в нем возникает или пропадает волна. Такой мудрый, sa zAntim-Apnoti, он достигает освобождения. Но na kAma-kAml, но не kAma-kAml, тот кто волнуется вместе с волной, тот у кого есть желание. Такого человека даже лучше сравнить не с волной, а лужей. Если мудрый сравнивается с океаном, то kAma-kAml, то ограниченный человек — это небольшая лужа, которая напрямую всегда зависит от хорошего дождя, и от забитого водостока. Если дождя мало, то ему плохо, он уменьшается, а если слишком много воды уходит, если водосток хороший, то ему опять-таки плохо. Счастье для него становится возможным только в том редком случае, когда всего достаточно. Когда поступает достаточно, и когда уходит достаточно.

kAma-kAml он как лужа, если его похвалили, если заметили как он хорошо сегодня выглядит, или как он хорошо что-то сделал, то он и чувствует себя хорошо. Он счастлив если его не заметили, и несчастлив если написали неприятный комментарий в Facebook. Это все волнения раджаса и тамаса, и когда разум волнуется от таких вещей, чистое видение невозможно. Видение всегда будет обусловлено подобными волнениями.

Счастье мудрого не зависит ни от чего. На самом деле существует формула счастья, и в каждой конкретный момент его можно рассчитать, представив себе его в виде дроби. Сверху числитель - это число выполненных желаний, а внизу знаменатель - это общее число желаний. Число выполненных желаний, деленное на число всех желаний вообще. Полученный результат, равен счастью в данный конкретный момент, и он напрямую зависит от количества выполненных желаний. Современный подход заключается в том, чтобы увеличить число выполненных желаний. Желаящие, kAma-kAml, они никогда не смогут стать полностью счастливыми, полностью спокойными. Они не знают истины, они не обретают освобождения, и их счастье — это всегда какое-то ограниченное число.

Но Мудрый рекомендует другой подход, он предлагает уменьшить число желаний, знаменатель, и это возможно. С мудростью, со знанием истины, с отсутствием отдельной личности, этот знаменатель уменьшается до нуля. Делить на ноль нельзя только в математике, потому что теряется зависимость от числителя, а математика такого не любит. Но в Адвайта Веданте делить на ноль можно! В Адвайта Веданте делить на ноль нужно, как раз потому что теряется зависимость от числителя, потому что Адвайта Веданта — это полная свобода, это совершенная независимость ни от чего.

Адвайта Веданта предлагает уменьшить число желаний до нуля. И тогда какое бы число исполненных желаний не было, деленное на ноль, это будет что? бесконечность. Вне зависимости от числителя с отсутствием отдельной личности, и с отсутствием ее желаний, знаменатель равен нулю, а счастье равно бесконечность. А бесконечное счастье, это уже не счастье, это блаженство, ананда.

Этот признак Мудрого также является указателем для искателя, это его садхана. Учись оставаться в равновесии как при виде желаемого, так и при обретении желаемого. Учись оставаться в равновесии как при получении не желаемого, так и при взаимодействии с ним. Если ты как мудрый становишься подобен океану, ты становишься независимым от всех тех вод которые входят в него со всех сторон, в твоём разуме появляется больше саттвы, а саттва это качество чистоты. Чистый разум способен понимать, способен сохранять спокойствие в любой ситуации, и чем более он чист, тем более чисто и не искажено его видение, а чистейший разум способен узреть реальность.

ApUryamANam-acala-pratiSThaM
samudram-AraH pravizanti yadvat |
tadvat-kAmA yaM pravizanti sarve
sa zAntim-Arnoti na kAma-kAml || 70 ||

*Тот обретает освобождение, в кого объекты мира входят,
как воды входят в океан, наполняемый
и остающийся совершенно неподвижным,
но не тот, кто стремится к объектам. (2.70)*

Это хороший пример в котором Кришна еще раз подчеркивает важность спокойствия вне зависимости от обстоятельств. Только спокойный разум который не волнуется при попадании в его поле зрения объектов, и при

исчезновении их из его поля зрения, только такой разум остается в спокойствии, sa zAntim-Apnoti na kAma-kAml, только такой разум достигает освобождения.

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

Хари Ом!

Лекция 84

Глава 2 шлоки 71-72

ApUryamANam-acala-pratiSThaM
samudram-ApaH pravizanti yadvat |
tadvat-kAmA yaM pravizanti sarve
sa zAntim-Apnoti na kAma-kAml || 70 ||

*Тот обретает освобождение, в кого объекты мира входят,
как воды входят в океан, наполняемый
и остающийся совершенно неподвижным,
но не тот, кто стремится к объектам. (2.70)*

Обретает освобождение тот, в кого объекты мира входят как воды в океан, и такой океан остается наполненным и неподвижным, вне зависимости от того какие реки в него впадают, и вне зависимости от того много или мало идет дождей. Потому что человек подобный океану среди объектов которые попадают в его поле осознания, всегда остается полным и неподвижным, и только такой человек обретает освобождение. В качестве примера у нас не зря выбран океан. Океан он уже полон, и он не нуждается ни в добавлении воды, ни в избавлении от чего-то. Он в любых условиях остается самим собой, остается полным и неподвижным. Вне зависимости от любых рек, вне зависимости от дождей, он всегда сохраняет свою природу.

В бассейне же или в маленькой луже, уровень воды зависит от того сколько в нее поступает и сколько из нее вытекает. Это может быть лужа, река, озеро, это любые небольшие резервуары с водой, и всех их объединяет то что они

зависимы! Зависимы от того что в них попадает, сколько в них попадает, и сколько из них берется. Больше попадает, они переполняются и выходят из берегов, меняют свою конфигурацию, лужа становится озером, а болото становится чем-то другим. Они теряют свою природу, если в них поступает слишком много или наоборот слишком мало. В таком случае река может пересохнуть, а лужа вообще может пропасть и перестать существовать.

Маленькие резервуары воды всегда зависят от внешних условий, в отличие от огромного океана который неподвижен и не теряет свою природу вне зависимости от изменений во внешних условиях, всегда оставаясь одним и тем же. Всегда оставаясь полным и неподвижным. Мудрый человек подобен такому океану, потому что он не зависит от объектов которые попадают в его поле зрения. Он может использовать объекты по назначению, например для нужд тела, или же для каких-то других нужд. Но он никогда не зависит от их наличия или отсутствия! Человек может считать себя ограниченным разумом или телом, или же ограниченным своими владениями. Такой человек остается ограниченным и зависимым как лужа, как озеро, как болото. Даже самая большая лужа будет ограничена. Добавление к луже каких-то желаемых объектов конечно делает эту лужу больше и красивее (в тех аспектах которые для этой лужи важны), но она все равно остается ограниченной. Даже если она станет огромным озером, она все равно остается ограниченной!

Мудрый же знает себя как безграничность. Есть замечательная история, про то как жил был в одном государстве царь, и в один прекрасный день он повстречал Мудрого человека. Мудрый человек был в обносках, он сидел под забором и улыбался. Царю сказали что это очень большой Мудрец, и ему захотелось узнать что же за мудрость есть у этого человека. Он подошел к нему, пригласил его во дворец, накормил, напоил и одел. И начал этот Мудрец жить у царя во дворце, каждый день обед, завтрак и ужин, девушки развлекают, танцовщицы, музыканты музыку красивую играют. Все что положено в царском дворце. Все уважение оказывают, сидит на золотом троне.

Проходит неделя, за ней вторая, затем месяц, а царь все смотрит на него и видит что Мудрец ведет себя точно так же как и он сам. Он развлекается, он ест, пьет, смеется, радуется. Никакой разницы между ними нет, так где же его мудрость? Человек ведет себя абсолютно так же как и он сам. И в один из дней он не выдержав наконец-то подходит к Мудрецу и задает ему вопрос, а в чем же между нами разница? Почему тебя уважают за Мудрость, а мне свою власть приходится все время доказывать силой? Почему ко мне нет какого уважения как и к тебе? Уважение есть! Но это другое уважение, уважение которое

требуется постоянно доказывать. На что Мудрый ему и отвечает: Завтра я покажу тебе разницу между нами.

На следующий день, рано утром они вдвоем вышли из дворца и пошли по дороге которая ведет прочь из города. Идут они час, идут другой, и царь спрашивает, ну когда же ты мне покажешь? На что Мудрый ему отвечает: Скоро! Через какое-то время они доходят до границы царства, и Мудрый не останавливаясь продолжает идти дальше, но царь как бы споткнувшись о невидимую границу кричит вслед Мудрецу: Эй! погоди, я не могу идти дальше! На что не останавливаясь, Мудрец ответил: вот в этом и есть разница!

Мудрый ничем не ограничен, он знает себя как безграничность, и он не зависит ни от каких объектов. Когда царь ему предложил пожить у себя во дворце и насладиться объектами, он с легкостью это принял. И точно так же не раздумывая, выходя за границы этого царства, он оставляет все что было у царя во дворце, он не держится за это, и завтра он опять будет ночевать под забором, и даже неизвестно когда он поест в следующий раз. Но он не зависит от объектов! А царь хотя он богатый, могучий и сильный, но он царь только в границах своего государства. Он не может выйти за его границы и остаться царем. Он зависим, хотя границы у него и огромные, на многие километры в разные стороны раскинулись! Хотя владений у него и много, денег, богатств, власти, влияния, наслаждений у него много, но он все равно ограничен. В этом и есть разница между человеком который имеет очень много, но остается ограниченным, и мудрецом который не ограничен.

Мудрый человек не зависит от объектов, не зависит от положения, не зависит от обстановки, не зависит от удовольствий. Он знает себя как безграничность, а самый богатый царь ограничен. Он может быть богаче всех своих подданных, ему не надо заботиться о том где спать и что есть, но он большая ограниченность, а его подданные это маленькие ограниченности. Но и то и другое, и царь и его подданные, это крошечные явления с точки зрения всей вселенной. И уж тем более с точки зрения Бесконечности.

Любая проблема человека, это сужение его точки зрения. Стоит отойти на точку зрения вселенной, или по крайней мере на точку зрения всего мира, планеты, страны, да даже города! Сделать всего лишь несколько шагов в сторону от проблемы, и посмотреть на нее со стороны. И тут же можно заметить, что она сразу же уменьшается в размерах, и не будет казаться такой огромной и всеобъемлющей. Стоит представить себе, а будет ли меня это

волновать через 10 лет? Будет ли это для меня важно? И проблема сразу же теряет свою былую остроту.

Как маленькая так и большая ограниченность, они могут мериться между собой, а с точки зрения безграничности и то и другое является недостаточностью. С точки зрения безграничного самому безграничность невозможно сделать другой. В нее невозможно как что-то добавить, так и невозможно от нее что-то отнять. Вернее можно попытаться, но она по прежнему останется безграничностью, вне зависимости от того что там добавляется. безграничность же всегда остается безграничной, в отличии от ограниченности которая может пострадать от отниманий, и так же она может улучшиться от каких-то добавлений. Но бесконечность не может быть уменьшена, как не может быть и увеличена. бесконечность она и есть бесконечность!

И еще один важный момент. Ограниченность никогда не может увеличиться до бесконечности. Сколько бы в ограниченность не добавлялось, в нее добавляется всегда только ограниченное. Изначальная ограниченность, она никогда не может стать настолько большой, чтобы стать безграничностью. Сколько бы не добавляли в ограниченность, она остается ограниченностью. Так каким же образом можно стать безграничностью и бесконечностью?

Стать бесконечностью можно только поняв себя как бесконечность. Если остановиться и подумать (это уже как бы выходит за рамки нашей лекции), то можно увидеть что это единственный способ. Других способов нет. Если остановиться и задуматься о том что такое безграничность, что такое бесконечность, то единственным способом стать ей, это будет осознание того что ты уже и есть бесконечность. Другого пути нет. И знать это, это и есть освобождение. Это и есть свобода от ограниченности, и такая свобода возможна только когда нет зависимости от объектов. Тот кто спокоен и полон, тот чей разум и органы чувств не возбуждаются объектами и находятся под контролем, он достигает освобождения, но не kAmā-kAmI. Не тот кто следует за желаниями объектов. Мудрый знает себя как наполненный и неподвижный океан, а kAmā-kAmI, тот кто увлечен объектами, он знает себя как ограниченная лужа.

Контроль над разумом и органами чувств позволяет перестать очаровываться объектами. Но для этого необходим контроль не механический, а контроль понимания. Подобные размышления позволяют мне понять, а что же может мне дать такое наслаждение (а это может быть только осознание себя

бесконечностью), и что такого наслаждения мне дать не может. Любая ограниченность будет ограниченностью, а ограниченность никогда не сможет привести меня к абсолютному счастью.

Бытие океаном - это реальность для Мудрого, и метод для Ищущего. Это одна из промежуточных целей, стать таким как океан. Методология - учиться оставаться в равновесии как при виде желаемого, так и при обретении желаемого. Это относится к любым объектам, к любым ситуациям, к любым мыслям и чувствам. Мысли и чувства — это тонкие объекты. Объект это то о чем можно подумать, и то что можно увидеть. Хотя мысль видеть и невозможно, но о ней можно подумать, ее можно мысленно видеть в разуме, и это уже делает ее объектом. Самый тонкий объект — это незнание, о нем так же можно подумать, что в свою очередь его тоже делает объектом. С точки зрения бесконечности любой объект мал и не ничтожен.

Ищущий должен учиться осознавать себя океаном, и этой практике ему необходимо следовать как методу. Необходимо учиться обращать внимание на моменты когда это не удастся, и замечая свою увлеченность объектами и тут же возвращать свое внимание. Любое увлечение — это сужение точки зрения. Это небольшой шаг в сторону забывания своей безграничной природы. За годы жизни человек делает много маленьких шажков, и каждый его шаг мал и не особо важен. Но их делается огромное количество! Огромное количество шагов в сторону от понимания своей природы, и как следствие ничего удивительного нет в том, что человек не имеет понятия о том что он есть на самом деле.

Процесс вспоминания себя как океана, это неделание шагов в сторону самсары, и постепенное, целенаправленное движение в сторону понимания своей бесконечной природы. Чем меньше волнений при виде объектов, тем более чист и спокоен разум, тем более чисто и не искажено виденье этого разума, понимание этого разума. А совершенно чистый и спокойный разум способен узнать реальность. Это тренируемо! Прямо среди объектов, прямо в повседневной жизни. Это тренируемо, это повседневная практика. Искателю необходимо вспоминать эту строфу и пытаться быть океаном, который не волнуется вне зависимости ни от чего. Будь это благоприятные или неблагоприятные события, и следование этому должно стать обязательной практикой для искателя.

Та же самая тема о важности контроля над органами чувств (этот контроль помогает оставить желания и привязанности), она развивается и в следующей

строфе. Это заключение второй главы. Кришна в ней повторяет самые важные моменты для того чтобы они остались у слушателя в памяти.

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

vihAya kAmAn yaH sarvAn puMAMz-carati niHspRhaH |
nirmamo nirahaMkAraH sa zAntim adhigacchati || 71 ||

*Тот человек кто, отбросив все желания, живет без привязанностей
и без чувства «я» и «мое», обретает освобождение. (2.71)*

vihAya kAmAn - оставив желания, kAmAn - желания, объекты. Объекты органов чувств. Это или желания, или ощущения органов чувств, или сами объекты органов чувств. Они называются kAmAn. kAmAn sarvAn все желания, оставив все желания. yaH - тот, тот кто, тот человек, puMAn. yaH puMAn, тот человек оставив все желания, carati. Carati - ходит, двигается, живет, действует. niHspRhaH - не имея привязанностей. niHspRhaH - это характеристика такого человека, puMAn. Не имеющий привязанностей, не имеющий желаний. Тот человек который живет оставив все желания и не имеет привязанностей. Какой этот человек еще? nirmamaH, у него нет чувства "мое", mama это мое. Это местоимение, притяжательное. Мой, мое. nirmamo, nir это отсутствующий, nirmamaH - тот у кого отсутствует чувство мое. nirahaMkAraH, опять таки ahaMkAra это чувство эго, ощущение своей собственной отдельности, это чувство я.

nirahaMkAraH - у него нет чувства я, не имеющий эго. saH - он, этот человек, yaH puMAn, saH и он zAntim adhigacchati, он обретает adhigacchati, обретает zAntim. Это то же самое слово которое было в предыдущей строфе, спокойствие. Но не просто спокойствие, это окончательное спокойствие, абсолютное спокойствие, освобождение. Он обретает освобождение. Тот человек кто отбросив все желания живет без привязанностей, у кого нет чувства я и чувства мое. Такой человек обретает освобождение. vihAya kAmAn - оставив, vihAya полностью все желания, sarvAn kAmAn, оставив все зависимости от объектов. Тот человек yaH puMAn, уже не просто человек, это человек продвинутый в своем духовном развитии. Шанкара комментирует это как саньяси. Как тот кто сознательным образом оставил все зависимости от объектов и принял саньясу. Отказался от любых мирских действий, и все свои усилия направил на то чтобы осознать истину.

Такой человек живет, движется по жизни, carati. Саньяси тоже движется по жизни с минимумом действий и забот по поддержанию ее. Оставив все объекты, став niHspRhaH, без привязанностей, такой человек тратит минимум усилий на поддержание своей жизни. У него отсутствует зависимость от объектов, а все что ему необходимо для жизни, оно само собой ему по жизни встречается. Он не имеет привязанностей, niHspRhaH, даже к тому что надо для поддержания существования тела.

Как мудрец который с легкостью покинул дворец и ушел за пределы царства, ибо он не зависит даже от того что требуется для поддержания тела, потому что он знает себя не как человека, а он знает себя как безграничность. Он не зависит ни от каких внешних факторов, для того чтобы быть счастливым. Он знает что счастье не заключено в объектах, и он знает себя как источник любого счастья и блаженства. Он знает себя как сат-чит-ананду, а ананда это и есть бесконечное блаженство. Он не имеет много счастья, а он знает себя как счастье. Он не зависит от объектов, и в то же время не избегает их. Пока есть объекты, он наслаждается их присутствием, и он может их использовать. Когда их нет, он не беспокоится и не волнуется, потому что избегание — это тоже зависимость, только с противоположным знаком. Большое желание и большое отвращение, избегание и стремление, все это формы зависимости. Со знаком плюс, когда чего-то очень хочется, или со знаком минус, когда чего-то не хочется. Желания, привязанности, отвращения, все это формы зависимости от объектов. И такой человек niHspRhaH, на него эти привязанности не действуют.

yaH puMAn, этот человек не имеет чувства мое, nirmamaH, у него отсутствует чувство мое, даже при получении того что необходимо для жизни его тела. Он даже свою одежду не считает своей. Он не присваивает себе совершенно ничего! Он не присваивает себе результат никаких действий, и даже само действие он не считает своим.

Всему этому начинают учиться на уровне карма йоги. Сначала карма йог понимает что результат не его, потом он понимает что и действия не его, и на следующем шаге гьяна йоги он понимает что и он сам не является деятелем. Он не считает себя ни действующим, ни владеющим чем-то. nirmamaH nirahaMkAraH у него нет чувства мое, нет чувства я. Он не хозяин объектам, даже таким как тело и разум. Он знает что все что ему дано, в его распоряжении находится временно, и он не присваивает его себе.

Своим можно назвать лишь то чем можешь распоряжаться. И если бы тело и жизнь были бы действительно нашими, то их смерть была бы сознательным

решением! Правильно? А смерть и изменение тела и разума, они не спрашивают ничьего мнения! Они не зависят от меня, моих желаний и предпочтений. И вывод из этого только один, что тело и разум не могут считаться моими.

У этого человека нет чувства мое по отношению ни к чему. Включая тело, включая разум, включая чувства, nirmamaH. У него нет чувства мое. nirahaMkAraH, у него нет чувства эго, нет чувства я. У него нет чувства гордости за себя что это моя мудрость, мое понимание. Или это мой путь, и я такой особенный. Потому что все это форма отождествления со своим разумом. А Мудрый, как и разумный искатель который стремится к мудрости, он не считает себя телом, он не считает себя качествами, он не считает себя чувствами. Он не определяет себя через то чем он владеет. Потому что он знает что он ничем не владеет, и он не определяет себя через то что у него есть, и чего у него нет. Тело лишь временно находится в его распоряжении.

Каким образом у него нет чувства я и чувства мое? Только потому что он разобравшись, увидел это! Он не поверил в это, он не уговорил себя, а он познал себя как не тело, как не разум, как не деятель, как не чувство я. Он знает! Он добился этого, а добиваются этого только с помощью понимания. Подобное понимание возможно только когда разум чист, и когда я владею методологией. Адвайта дает нам и то и другое. Чистый разум появляется с помощью карма йоги, это первый шаг, а окончательная методология объясняется на стадии атма гьянам. И он saH, будучи таким твердым в знании, поняв это, будучи знающим Брахмана, он достигает adhigacchati zAntim, высшее спокойствие, он достигает того что называется нирваной. Это не состояние, это то где прекращаются все страдания самсары. Он сам становится Брахманом.

Знающий Брахмана сам становится Брахманом. Человек отбросивший все желания и живущий без привязанностей, живущий без чувства я и мое, обретает освобождение. Он становится Брахманом, основой всего. Сейчас Кришна подводит итоги, напоминая нам о том что уже говорилось, таким образом он подчеркивает важность оставления привязанностей. Оставление чувства собственной важности с помощью понимания. Это необходимый этап, потому что эти чувства окрашивают собой наше виденье и не позволяют знать себя и все что есть таким какое оно есть. Чувство мое, чувство что что-то принадлежит мне, оно замутняет собой наше виденье, и именно с этого начинается Бхагавад Гита. Это проблема Дхритараштры, это проблема Арджуна, это проблема всех тех кто имеет проблемы. Навешивание ярлыка мое, на то что моим не является! Эти ярлыки становятся фильтрами,

становятся завесой перед моим виденьем, и не дают видеть то что есть, таким какое оно есть.

Проблема Арджуны начинается с эгоистического желания, с понятия о моем. Мои люди, мои родственники, мои Учителя. Все эти понятия заставляют его забыть дхарму, забыть свои обязанности, потеряться, запутаться и лишиться сил. Таким образом он теряет спокойствие. Спокойствие и освобождение (как абсолютное спокойствие), обретает только тот кто отбросил все желания, все привязанности, все понятия о я и моем. И именно к этому Кришна и сподвигает Арджуну. И сейчас он уже находится совсем в другом состоянии. Он слушает Кришну с предельным с вниманием, и в процессе слушания освобождается от чувств я и мое.

А почему собственно требуется освободиться от желаний и от чувства мое? Почему от привязанностей необходимо освобождаться? Потому что у кого могут быть привязанности и желания? Привязанности и желания могут быть только у ограниченного, у отдельного и неполного, только у недостаточного существа. Понятия о моем, тоже могут возникнуть только когда есть что-то отличное от меня. Когда есть я, и когда есть чужие, от которых себя и свое надо защищать, потому что наличие я, оно всегда подразумевает и наличие они. И много всего другого, что отлично от этого я.

Как только возникает я, возникает и все остальное. Мудрый знает себя как то где нет различий на я, они, и на все остальное. Когда нет разделений, желаниям и привязанностям попросту неоткуда взяться. Нет сравнения, нет пребывания, нет убывания, нет гордости, нет зависти. Гордость и зависть всегда подразумевают что есть еще кто-то перед кем можно гордиться, или тот кому можно завидовать. Чувство гнева, чувство страха, они как же подразумевают кого-то другого кого можно бояться, против кого можно гневаться. А для мудрого есть только реальность, только полнота и нет ничего отличного от него. Даже понятия я там нет, потому что он знает себя как безграничность и полноту. Он уже есть эта полнота, он есть шанти, неподвижность, спокойствие.

С точки зрения другого человека, мудрый тоже кажется человеком который продолжает жить, который продолжает действовать, который продолжает что-то получать и что-то терять. Со стороны другому человеку тоже может казаться что мудрый имеет чувство я и чувство мое, по крайней мере он ложку мимо рта не проносит. У мудрого остатки я есть, и они позволяют телу функционировать. Они продолжают ровно до того момента когда его тело

умирает. Потому что жизнь продолжается, и этот остаток я, он поддерживается остаточной кармой, прарабдха кармой.

Но это я, оно не является чувством эго, оно не является опасным, потому что опасным оно может быть только когда оно принимается за себя. Только когда кажется что вот это я, я и есть! У мудрого остается я, но оно лишено возможности обмануть его. Он не принимает себя за маленькое отражение тотального сознания в разуме. Мысль я, не принимается мудрым за него самого.

У мудрого мысль я не является реальностью, он знает ее фальшивость, он действительно знает! И никогда даже во сне, он не принимает ее за себя. Он не запутывается, он не становится делающим, он не становится наслаждающимся, потому что он знает себя как безграничность. Результаты кармы его не затрагивают, потому что карма всегда прилагается к отдельной личности. Все кармы обнуляются, потому что они не приложимы к полноте и безграничности. Я мудрого умерло вместе с кармами, мудрый знает его как фальсификат, как нечто ненастоящее, и поэтому я не имеет над ним власти. Власть этого я, умерла вместе с кармами.

Кармы — это последствия действий, и они различается на три типа. Санчита карма, это вся карма личности которая накопилась за многие прошлые жизни этой личности. Это такой огромный банковский баланс, и никто не знает что там находится, потому что было прожито очень много жизней, и действий было совершено тоже огромное количество. И все это находится в санчита карме, в сумме всех карм.

После рождения из этого клубка санчита карм, берется небольшая часть которая называется прарабдха карма. Прарабдха карма, это карма которая выдается для отработки личности непосредственно в текущем рождении, и влияние этой кармы на личность продолжается на протяжении всей жизни этой личности. И пока эта личность живет, она тоже продолжает что-то делать, и таким образом какие-то из этих прарабдха карм она отрабатывает, но так как она продолжает действовать, то на протяжении своей жизни она накапливает новую карму! Это агами карма. Агами карма — это будущая карма, которая потом когда-то его настигнет, она нарабатывается в текущей жизни и присоединяется к санчита карме.

Когда Мудрый перестает осознавать себя личностью, все эти кармы для него пропадают, они перестают относиться к нему. Санчита карма полностью

разрушается, а агами карма сгорает. Продолжает действовать лишь прарабдха карма, но она действует не на Мудрого который теперь уже не личность, а она продолжает действовать на его тело! И на его тело она продолжает действовать пока это тело существует. Потом тело разрушается, а с мудрым который знает себя как бесконечность ничего не происходит. Тело разрушается, и прарабдха карма тоже заканчивает свое действие.

Следующие кармы не возникают, прошлые кармы сгорели, а прарабдха карма продолжает действовать на тело пока оно живет. Когда искатель осознает себя как бесконечность, таким образом он обнуляет две из трех карм. Но для себя он обнуляет все три кармы. Это подобно тому как человек у которого было три жены, умирает. И в один момент все три жены становятся вдовами, потому что больше у них нет мужа. Эти три жены, это санчита, прарабдха и агами карма.

У одной из этих жен была связь с дворецким (с телом), и эта связь продолжается, это прарабдха карма. Но к умершей личности, которой был и которой ощущал себя искатель, и которой теперь нет (потому что мудрый знает себя как бесконечность), все эти три жены не имеют никакого отношения, хотя тело продолжает двигаться пока продолжает прарабдха карма. Человек который отбросил все желания, он живет без привязанностей. Пока он живет, это значит что прарабдха карма продолжает действовать на его тело. Но он уже живет без чувства я, без чувства мое. Он обретает освобождение.

И последняя шлока второй главы, это заключение. Шлока семьдесят два продолжает ту же самую тему, которой Кришна заключает свои объяснения.

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।

स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥

eSA brAhmi sthitiH pArtha nainAM prApya vimuhyati |
sthitvA 'syAm-antakAle 'pi brahma-nirvANam-Rcchati || 72 ||

Это - пребывание в Брахмане, О Арджуна.

Достигнув этого состояния, человек не заблуждается.

Пребывая в нем даже в последний момент, он достигает освобождения.

(2.72)

То что объяснялось, это состояние zAntim, zAntim-Apnoti, zAntim adhigacchati, состояние zAntim это brAhml sthiti. eSA - это, это то что было объяснено, это и есть brAhml sthitiH. brAhml это прилагательное к sthitiH, sthitiH это состояние. brAhml это прилагательное относящееся к Брахману, к Абсолюту, это состояние Брахмана. pArtha - это сын Прити, это Арджуна, обращение к Арджуне, о Партха! Это и есть состояние Брахмана. nainAM prApya vimuhyati, prApya - достигнув, enAm его достигнув, enAm prApya, na - относится к глаголу, na vimuhyati, не заблуждается. Тот кто достиг его, enAm prApya, он больше не заблуждается, na vimuhyati.

sthitvA пребывая, оставаясь, asyAm - там, в нем, в этом состоянии. api - даже, antakAle - в последний момент. При употреблении таких выражений, обычно имеется в виду что это последний момент жизни, последний момент дыхания. Оставаясь в этом состоянии, даже в последний момент жизни, brahma-nirvANam-Rcchati, brahma-nirvANam - освобождение, brahma-nirvANam, единство с Брахманом, Rcchati обретает. Это состояние eSA brAhml sthitiH, это и есть состояние Брахмана, о Партха! Тот кто достиг его, enAm prApya na vimuhyati более не заблуждается. sthitvA 'syAm-antakAle 'pi - пребывая в нем даже в последний момент жизни, brahma-nirvANam-Rcchati он обретает единство с Брахманом.

Описанное ранее состояние, sthitiH, и есть пребывание в Брахмане, это и есть осознание своей природы Брахмана. После того как оставил все действия, все желания, все понятия о себе как о деятеле, о Партха, достигнув этого состояния, человек более не заблуждается. И даже если это состояние достигается в последний момент жизни, все равно человек достигает освобождения, нирваны, слияния с Брахманом. Это состояние прославляется даже достигнутое в последний момент жизни. И что уж говорить о том, кто с раннего возраста находится в этом состоянии? В своих комментариях Шанкара однозначно имеет в виду себя, потому что он оставил свою мать, оставил свою семью, когда ему было всего восемь лет. Он оставил все и пошел искать знания.

Под определением отбросив все желания, подразумевается и отказ от эго. Отказ от эго происходит с пониманием его иллюзорности. Когда становится ясна его иллюзорность, в этот момент достигается состояние Абсолютного знания своей природы. Это не просто поиск ответа на вопрос кто я в себе самом, это осознание атмана, осознание своей природы которая есть Брахман, которая есть основа всего. Осознание себя как всенаполняющего и вечного Брахмана.

Слово Брахман, ранее в первой и второй главе Бхагавад Гиты еще не появлялось. brAhml sthitiH это первое упоминание, brahma-nirvANam. Кришна в последней шлоке второй главы Бхагавад Гиты уточняет чем является эта Мудрость. Это знание себя как основы всего, не просто знание себя, а знание себя как основы всего. Брахман — это основа всего, основа всего мира, основа любого ограниченного сознания. Ранее нам встречались несколько похожих слов, которые происходят из того же корня что и слово Брахман. Глагольный корень брих, означает огромный, растущий, увеличивающийся. Все слова которые имеют в своей основе этот корень, они имеют смысл чего-то такого большого, растущего.

Брахман — это основа всего, это существительное исходящее из корня огромный, растущий. Брахман это нечто огромное, это существительное среднего рода. Брахман как Абсолют не имеет ни женского, ни мужского рода, это нечто что вне любых родов, средний род. Похожее слово которое встречалось нам ранее, это слово Брахма. Брахма — это создатель, это слово мужского рода. Это один из Богов который ответственен за создание нашего мира, он упоминается в начальных мангала шлоках

yaM brahmA varuNendra-rudra-marutaH stuvanti divyaiH stavaiH
vedaiH sAGGa-pada-kramopaniSadair-gAyanti yaM sAmagAH |
dhyAnAvasthita tad-gatena manasA pazyanti yaM yogino
yasya-antaM na viduH sura-asura-gaNA devAya tasmai namaH || 9 ||

Это один из главных Богов (Брахма, Вишну и Шива), которые ответственны за творение, за поддержание и за разрушение вселенной. Создатель Брахма, это существительное мужского рода.

Брах-ман, Абсолют, это существительное среднего рода. И есть еще одно слово, брахман или брахмин, это тот кто принадлежит к касте брахминов, брахманов, по разному это слово пишут. Это высшая каста, которая опять-таки в корне своем имеет определение чего-то огромного, чего-то превосходящего. У нас была строфа о том что для познавшего все брахмина, во всех Ведах есть столько же пользы как от колодца когда все вокруг затоплено водой. В данном случае определение брахман, не является определением Бога или Абсолюта, это всего лишь определение кастовой принадлежности. У нас есть слова Брахман-Абсолют, Брахма-создатель, и брахмин-как человек высшей касты. brAhml sthitiH, состояние Брахмана, это Брахман-Абсолют, это основа всего. До этого он упоминался только в **колофоне(???)**. Когда заканчивается глава, там

говорится brahma-vidyAyAM, но непосредственно в самой Бхагавад Гите, Кришна впервые использует это слово для уточнения понимания Мудрости. Природа личности неотлична от природы остального мира, который существует помимо этой личности. Не весь мир находится в личности, а личность в огромном мире, и природа этого мира (природа Ишвары в том числе), и природа личности, это одна и та же природа. атман есть Брахман. Основа личности и есть основа всего. Пребывание в окончательной Мудрости это есть пребывание в Брахмане, brAhml sthitiH.

Слово sthitiH здесь означает состояние, и оно требует пояснения. Потому что слово состояние, оно не совсем подходит для описания Брахмана. В первую очередь потому что никакие слова не подходят для описания того что находится вне слов. Брахман — это не какой-то объект, это то что находится вне любых описаний, это то что само является основой для любых описаний. Это то благодаря чему осмысленная речь вообще может существовать. И эта основа находится вне любых описаний. Она не может быть описана с помощью того что является ее следствиями. Это как фонарь может осветить все на что его можно направить, но он не может осветить батарейку, благодаря которой в нем появляется свет.

Слово состояние, оно подразумевает что-то временное, состоянием Брахмана можно назвать только что-то такое, что с точки зрения стороннего наблюдателя выглядит как нечто наступившее, как что-то имеющее начало. Но это будет взгляд с точки зрения других состояний. Этого состояния не было, и тут оно наступило. Бах! И состояние Брахмана. Но Брахман — это не состояние, это основа всех состояний. **Брахма вид браhmeва бх....** -- знающий Брахмана сам становится Брахманом, потому что Брахман, Абсолют это основа всех состояний.

Познавший Брахмана, он достиг чего-то только с точки зрения своего прошлого невежества. На самом деле он осознал, он понял что он всегда был Брахманом, он понял что он есть и всегда будет им, и это то что невозможно изменить. С точки зрения самого Брахмана, которым осознал себя “достигший”, всегда был только он, и не было никакого невежества. Не было ничего помимо Брахмана. И поэтому состояние Брахмана, brAhml sthitiH, как и любые другие слова, это не совсем верный термин. Даже в этой шлоке потом уточняется, brahma-nirvANam, чтобы мы не принимали brAhml sthitiH за какое-то временное состояние.

Пребыванием в этом состоянии, обретается brahma-nirvANam, единство с Брахманом, слияние с Брахманом. Нирвана тоже ограниченное слово, но в нем уже нет такой явной коннотации ограниченного как в слове состояние. Слово же самадхи, это четкое указание на состояние. В самадхи входят, и из самадхи выходят. А brAhmī sthitiḥ это не состояние, это не то что кончается или как то меняется. Это показывает ограниченность любых слов, когда дело касается Абсолюта-Брахмана. Надо помнить что brAhmī sthitiḥ, что это не состояние, это знание того что атман и есть Брахман. Я есть Брахман. Искатель осознает что я всегда есть, был и буду Брахманом. Это знание, это не состояние.

Это знание отличается от обычного знания. От знания объектов которые зависят от разума. Обычно если разума нет, то и знания нет! С пропаданием разума пропадает и знание. А знание своей природы — это не состояние, и от разума оно не зависит, его невозможно потерять, в нем невозможно заблуждаться, и невозможно опять сделать ошибку принимая себя за что-то ограниченное.

enAm prArūṇa na vimuhyati, тот кто достиг этого больше не заблуждается, он не делает ошибку, он не принимает себя за ограниченное, и таким образом ошибка становится невозможной. Если же потом появляется возможность ошибки, если кто-то говорит что я знал, я достиг, и я забыл это, это значит лишь то что знания никакого и не было. Это значит что был какой то проблеск, какая то догадка которая не являлась знанием. Когда достигнуто знание своей безграничности, ошибка становится невозможной. Это и есть отличительная черта знания. Достигнув его, более невозможно заблуждаться, enAm prArūṇa na vimuhyati. Заблуждение вернуться не может, а если возвращается, это означает что знания никогда не было.

Когда осознается что атман, моя природа, я сам, и есть Брахман, основа всего, то ограниченное существо перестает существовать. Джива это только название. Я знаю что я не человек, я не мужчина, я не женщина, я не Петя, я не Вася, и я не кто-то еще. Я знаю что больше нет ошибочных представлений о себе, и невежество ко мне больше никогда не возвращается. Обретение этого знания позволяет мне больше не делать ошибки относительно себя, а так как атман = Брахман, это значит что нет ошибки и относительно всего. Нет ошибки относительно Бога, относительно Ишвары, относительно всего мира, относительно себя.

Познавший обретает освобождение при жизни. Его тело остается жить, потому что на него действует прарабдха карма, но будущие кармы перестают

накапливаются, а все его прошлые кармы сгорели. Познавший освобождается от ошибочного знания себя, но конечно же он может по-прежнему не знать чего-то еще. Например он может не знать японского языка, он может не уметь играть на скрипке, но он будет знать себя, и он будет знать основу всего! Он не будет принимать ограниченное за Безграничное, он не будет полагаться на это ограниченное, и он не будет путать безграничное с ограниченным. Этой ошибки он больше никогда не совершит.

Конечно очень здорово жить зная абсолютную природу себя, зная себя как Абсолют. Но даже если это понимание обретается в последний момент жизни, с последним дыханием, даже в этом случае человек обретает освобождение. Если он понимает это на смертном одре, то все его проблемы более не относятся к нему. Освобождение - это и есть освобождение от проблем, от любых проблем личности. И это того стоит. Это достижение главной человеческой цели, и достичь ее может даже умирающий человек. А что же говорить о том кто пребывает в Брахмане всю свою жизнь, еще со времени ученичества, ведь ученик это еще искатель. Ученик становится познавшим когда его ученичество заканчивается.

Путь — это постоянная осознанность, это постоянное различение, это отбрасывание неверного, и осознание верного. Начиная с карма йоги, необходимо различение верного от не верного. Сначала в приложении к действиям, а потом в приложении к себе, к миру, к Богу, это постоянная практика правильного понимания, правильного направления. Это не описание пути и примет того что встречается на пути, это практика правильного направления. Адвайта Веданта дает нам в руки компас, который всегда показывает в нужную сторону. Он всегда указывает нужное направление, следуя которому человек на какой бы стадии понимания он не был, может делать шаги в правильную сторону.

Правильная сторона — это точка зрения абсолютного блага для человека, с точки зрения достижения высшей цели человеческой жизни. Когда пропадает невежество, пропадают и его последствия. Это подобно тому, как через какое-то время у срубленного дерева засыхают листья и ветки. Когда срубленное дерево падает, оно какое-то время еще выглядит зеленым и живым, но в последствии все невежества засыхают как листья на этом дереве.

Если знание достигается в последний момент жизни, то эти последствия не успевают высохнуть. Если знание достигается во время жизни, то последствия высыхают и пропадают в течении жизни. В этом и заключается разница. Это и

есть пребывание в Брахмане, о Арджуна! Достигнув этого состояния, человек более не заблуждается. Пребывая в нем даже в последний момент, он обретает единство с Брахманом.

На этом оканчивается вторая глава Бхагавад Гиты, и на этом заканчиваются комментарии Шанкары ко второй главе. Давайте прочитаем ее еще раз.

eSA brAhmI sthitiH pArtha nainAM prApya vimuhyati |
sthitvA 'syAm-antakAle 'pi brahma-nirvANam-Rcchati || 72 ||

Это - пребывание в Брахмане, О Арджуна.

Достигнув этого состояния, человек не заблуждается.

Пребывая в нем даже в последний момент, он достигает освобождения.

(2.72)

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

Хари Ом!

Лекция 85

Глава 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы с вами заканчиваем изучать вторую главу, которая содержит в себе сущность всей Бхагавад Гиты, это квинтэссенция всего знания которое содержится в ней. Условно вторую главу можно разделить на четыре части. Первая - это как бы продолжение первой главы. Арджуна находится на поле боя, Арджуна признает свое бессилие, Арджуна просит Кришну стать его учителем и научить его высшему благу. В этой ситуации, или вообще в жизни. Это продолжение первой главы, и в ней Кришна еще не начал свое учение. Вторую часть можно назвать гьяна йогой, хотя вся вторая глава и называется йогой знания, но вторая часть второй главы в основном посвящена гьяна йоге. Это как раз то что является абсолютным, высшим благом. Кришна отвечает на вопрос Арджуны, и совершенно непосредственно дает абсолютно максимальный ответ. Третья же часть, это краткое описание карма йоги, а в четвертой части Арджуна уже вытер слезы со своих глаз и начал задавать

вопросы. Первый его вопрос касался sthita-prajña. Кто это такой? Каковы признаки того чья мудрость тверда? Арджуна спрашивает о признаках такого человека, и Кришна дает ему исчерпывающий ответ. Таким образом мы рассмотрели все четыре части второй главы.

К началу второй главы (до начала битвы), у Арджуны по жизни все было хорошо и ясно. Он в должной мере понимал всю свою жизнь, у него не возникало особых проблем и больших вопросов. Он знал свои обязанности, у него была семья, у него были дети, у него были Учителя, у него были друзья, у него были обидчики, враги, и у него всегда было чем заняться. Он всегда знал чего можно ожидать в следующий момент. Человеком он был сутобо положительным, он не врал, не убивал без нужды, он не крал чужого, он не заглядывался на чужих жен, не завидовал, не распускал слухи. Он всегда помогал тем кто нуждался в его помощи, и он всегда поклонялся Богу. Таким образом он со всех сторон был совершенно положительным человеком.

Он был принцем, и его жизнь размеренно протекала соответственно его статусу. Она была посвящена долгу, посвященная обязанностям, и в этой жизни все было ясно и предельно понятно. Он уважал законы общества, и знал в нем свое место. Он знал что надо делать, а что делать не надо, другими словами все у него было отлично, ровно до того момента когда его настиг кризис. Большой кризис! Необычный кризис! Вдруг в самый ответственный момент его понятия перестают работать, в все это происходит как раз перед началом битвы, когда все войска уже выстроились для сражения и ждут только сигнала для начала боя. В этот самый момент его и настигает кризис. Одни его ценности (которые считались им на протяжении всей жизни неоспоримо верными), вступают в конфликт с другими ценностями, которые так же для него абсолютно верны. Он до сих пор следовал и тем и другим ценностям, и никакого конфликта не возникало. Но вдруг, то что он должен делать, вступает в конфликт с другим действием которое он должен совершить. Защита дхармы диктует ему одни действия, а любовь и уважение к своим людям и учителям, диктует ему совсем другие действия! И эти ценности немедленно вступают в конфликт.

С одной стороны ценности, и с другой стороны ценности. С одной стороны невозможно от них отказаться, и с другой стороны от них невозможно отказаться. И соответственно Арджуна не может решить чему ему следовать. Несомненно этот конфликт возник не на пустом месте, у этого конфликта были причины которые долгое время Арджуной не замечались. Проблемы накапливались, долгое время откладывались и не замечались, что и позволило им расцвести на поле боя пышным цветом, и именно это и привело к

конфликту. Мы с вами должны понимать, что проблемы были и до этого. Они просто не замечались, они не выходили на первый план.

Конфликт внутренних ценностей которые так важны для человека, это не уникальная проблема Арджуны. Именно таким образом дают о себе знать все проблемы самсары. В самой самсаре уже непосредственно заложена эта конфликтность, и если о ней не задумываться, то обязательно в какой-то момент эти проблемы возникнут, и нам неизбежно придется их решать и задумываться об их причинах. А пока все хорошо и конфликтов нет, нет и возможности задуматься о том что что то не то с этим миром, с моими представлениями о нем, с моими понятиями о том что я должен делать. Проблемы самсары изначально заложены в эту самсару. И у такого человека как Арджуна, который всю жизнь очень честно следовал своим понятиям, у него появился шанс заметить эту проблему, и что-то с ней сделать.

Все проблемы самсары сводятся к изначально основополагающим проблемам. Это проблемы привязанности, проблемы непонимания, и моменты проявления этих проблем (момент возникновения конфликта), он у каждого свой. Порою не у всех хватает даже чувствительности вообще понять, что эта проблема существует. Но созревание человека как человека, оно проходит именно по такой схеме. Пока нет обострения, пока нет обнаружения проблемы, нет и импульса чего-то решать. Разум до тех пор закрыт к новым знаниям.

Схема появления страданий всегда одинакова. Это чувство мое, чувство которое возникает из моих понятий о себе, и приводит к появлению привязанностей. Привязанности же в свою очередь приводят к страданиям, а страдания накапливаясь приводят к сильным страданиям, и дальше если хорошему человеку повезет, то у него возникает кризис. А если повезет еще больше, то в этом кризисе может оказаться рядом человек, учитель, который поможет ему найти корень этой проблемы и разрешить ее. Если повезет, то будет учитель и будет учение, и будет выход из этого страдания.

Привязанности же возникают всегда из-за того что забывается истина. Из-за того что человек чувствует себя ограниченным и зависимым от множества факторов и людей. Именно поэтому ему жизненно необходимо чтобы его объект привязанности был всегда с ним, и чтобы он с ним никогда не расставался. Это и есть та самая проблема которая изначально заложена в самсаре. Потому что это невозможно в принципе! Маленькое существо никогда не сможет удержать навсегда что-то собой, пусть даже ему этого очень

хочется. А так же в свою очередь оно никогда не сможет на сто процентов избежать того чего ему ни за что не хотелось бы иметь.

Это просто невозможно по существующим законам Вселенной. А закон Вселенной заключается в том, что все что ограничено, оно меняется. Если есть начало, то будет и конец. Это значит что маленькое существо временно, а следовательно и все его проблемы временны. То что он имеет и называет своим, это тоже только временно его. На самом деле оно не его. Случайным образом он временно с чем-то приходит в соприкосновение, и у него возникает иллюзия что это мое, и тут же появляется желание им обладать.

Как следствие, желая удержать навеки вечные объект своей любви рядом с собой, человек неизбежно сталкивается с неразрешимыми проблемами, и так же неизбежно страдает. Первая часть второй главы посвящена описанию этой проблемы на примере Арджуны. На примере самого лучшего представителя своего общества. Арджуна на 100% честен, он 100% всегда следовал своей дхарме, и тем не менее он не может избежать возникновения проблем. Потому что проблема изначально заложена в самсаре. Проблема в том что ограниченная личность хочет невозможного, она цепко хочет удержать то что преходяще.

Главный момент первой части второй главы, это ситуация кризиса в которой оказывается Арджуна, и его неспособность справиться с этой ситуацией самостоятельно. В первой главе он еще пытался выдвигать свои собственные мысли, выдвигать какие-то свои собственные концепции, и как-то выражать свое понимание того что надо делать в этой ситуации. Но в конце концов он понимает что он не видит правильного выхода из этого положения, и он чувствует свою полную беспомощность. Все его концепции, все его заключения которые он давал в первой главе у него закончились, он больше не пытается убедить в чем-то себя и Кришну, и он замолкает.

Это очень важный момент. Момент когда маленькому эго больше нечего сказать. Оно в полной растерянности, в полном бессилии, в совершенно безвыходной ситуации, и оно замолкает. Когда эго замолкает, это очень благословенный момент, хотя выглядит это как очень большое страдание. Но тем не менее это очень большое благословение, потому что появляется шанс услышать что-то кроме самого себя. Арджуна у нас замолкает и склоняется перед Кришной, говоря: Я твой ученик! Пожалуйста объясни что будет лучше для меня? Он действительно склоняется, он действительно с открытым сердцем готов услышать. Его собственные слова у него заканчиваются.

И только после этого Кришна начинает говорить. Он не спорил когда у Арджуны было что сказать, и только когда его аргументы иссякли, он с улыбкой обращается к нему. Я выписала несколько строф, смысл которых очень важен для нашего изучения. Ключевой строфой в первой части второй главы является седьмая строфа, как раз там, где Арджуна склоняется перед Кришной и молит его об Учении.

kArpaNya-doSopahata-svabhAvaH pRcchAmi tvAM
dharma-saMmUDha-cetAH |
yacchreyaH syAn-nizcitaM brUhi tan-me ziSyas-te'haM zAdhi mAM tvAM
prapannam || 7 ||

Запутавшись по поводу своего долга, поддавшийся заблуждению слабости, я вопрошаю тебя, что было бы верным. Скажи мне твердо, я твой ученик, я предаюсь тебе. Прошу, научи меня. (2.7)

Это ключевой момент после которого учение становится возможным. Как и у любого человека, сдача эго происходит по одной и той же схеме. Пока эго пытается поменять ситуацию, слушать оно будет только свой собственный голос, свои собственные умозаключения, и слова истины для него будут не слышны, даже если они и будут говориться очень громко. Возможно что они будут услышаны очень отрывочно. Там идея понравилась, сям красивое сравнение запало, но смысл послания, смысл слов истины для него будет недоступен. Поэтому любое решение эго будет временным и ограниченным.

И чтобы слова Учения были услышаны, состояние человека должно быть подобным состоянию Арджуны. Должно быть ясное понимание своей беспомощности, и замолкания внутреннего эгоистичного советчика. Только тогда можно будет услышать Божественную песнь Бхагавад Гиты. И тогда только эти слова будут главными, а не второстепенными методами для познания. Эго должно замолчать! Эго должно сдаться! Можно сравнить свое состояние с состоянием Арджуны, и прикинуть насколько пуст разум от привычных построений. Насколько человек готов услышать? После того как Арджуна сдается и раскрывает свое сердце, Кришна начинает говорить. Он объясняет Арджуне корень страдания, и с одиннадцатой шлоки собственно начинается учение Бхагавад Гиты.

Каким образом Кришна объясняет сущность Учения? Он говорит что понятие о моем всегда возникает из за невежества. Знай себя так как есть в реальности, и

не страдай. Это и есть гьяна йога. С первых слов своего Учения Кришна дает учение гьяна йоги, и сущность всех Упанишад говорит именно об этом. Дальше он говорит, что если гьяна йога и понимание сущности тебе пока недоступно, то очищай разум чтобы понять это. Таким образом Кришна подводит нас ко второму этапу, и этот этап — это карма йога. В первых же своих словах Кришна утешает Арджуну.

Бхагаван Кришна сказал:

*Ты печалишься о тех, о ком не надо печалиться,
но говоришь при этом мудрые речи.*

Знающие не скорбят ни о живых и ни об умерших. (2.11)

Суть гьяна йоги состоит в том что ты не тело, ты не разум, ты никогда не рождался и не умирал. И все люди вокруг, они тоже никогда не рождались и не умирали. Тела подобны временным одеждам, они одеваются, и они меняются когда изношены. Человек сбрасывает свои старые одежды и надевает новые. На самом деле ты просто одел свое тело как одежду, и по ошибке чувствуешь себя им. Ты ощущаешь себя, ты делаешь заключения что я есть тело. Но ты есть вечная, неразрушимая, вездесущая реальность, атман, Брахман. Ты не деятель, ты не объект деятельности, ты не субъект деятельности, ты есть неизменное сознание! Осознание себя Брахманом, есть решением всех проблем. Следующая важная строфа, это строфа номер шестнадцать.

na-asato vidyate bhAvo na-abhAvo vidyate sataH |
ubhayor-api dRSTo 'ntas-tv-anayos-tattva-darzibhiH || 16 ||

Нереальное не существует, а реальное не может не существовать.

Сущность их обоих, воистину, известна тем, кто знает истину. (2.16)

истина состоит в том, чтобы знать не реальное как не реальное, а реальное как реальное. Это очень глубокие слова, и их недостаточно просто произнести или самостоятельно прочесть. Это тема для очень глубоких медитаций, это должно быть понято, об этом необходимо размышлять. Что такое реальное, а что такое нереальное? Все это объясняется в словах Кришны. Не реальное это то что не было раньше, и не будет потом. Нереальное это то что кажется существующим сейчас, существующим между прошлым и будущим. Оно лишь кажется существующим! Тест на нереальность провести очень легко, стоит просто задать себе вопрос, а было ли это всегда раньше, и будет ли это всегда потом? Если что-то не было раньше, или чего-то потом не будет, но а сейчас

оно есть, это значит что оно кажется что оно есть! Следовательно, оно не реально!

А что такое реальность? Реальность — это то что неизменно! Это то что остается одинаковым в прошлом, в настоящем, и в будущем. Если что-то меняется, это значит что оно не реально. Над смыслом этих слов можно медитировать на протяжении многих лет. Это очень хороший указатель на то, а что мне собственно нужно? истина — это реальность. Реальность — это то что существует всегда и никогда не изменяется. Любое мое желание должно проходить проверку этим тестом, и если оно его не проходит, то его можно отбросить. Но если это реальность, то всеми силами стремись к этому!

Нереальное не существует. Нереальное это то что не существовало раньше, и то что не будет существовать потом! Но на самом деле оно не существует даже прямо сейчас, потому что оно только кажется существующим. Это и есть нереальность. А реальное не может не существовать. Реальное существует всегда. Это очень и очень важный указатель. Еще одна строфа, в которой поднимается вопрос о реальности, это двадцатая строфа.

na jAyate mriyate vA kadAcin-na-ayaM bhUtvA-abhavitA vA na bhUyaH |
ajo nityaH zAzvato'yaM purANo na hanyate hanyamAne zarIre || 20 ||

*Он никогда не рождается и не умирает,
и никогда не будет, чтобы, существовав,
он прекратил существование.
Не рождённый, вечный, неизменный, изначальный,
он не погибает, когда умирает тело. (2.20)*

атман — это определение моей собственной природы, атман никогда не рождается и не умирает. Этими словами Кришна с самой высшей точки зрения кратко объясняет сущность гьяна йоги, и затем он спускается несколько ниже, объясняя то же самое, но уже гораздо проще. Арджуна сейчас стоит на поле битвы, и точка зрения “по проще”, это объяснение того почему он должен сражаться в этой битве. Объяснение данное с абсолютной точки зрения было таким: что как ты, так и все эти люди вокруг, никогда не рождались и не умирали! Следовательно, и ты никого не убиваешь, и не можешь быть убитым. Ты есть то что не погибает, когда умирает тело.

Затем уже следуют объяснения гораздо проще, это объяснение с точки зрения дхармы. Участвуй в битве! Потому что нет ничего лучше для воина чем

праведная битва, которая подобна открытым вратам в Рай. Отказавшись от битвы ты изменишь своему долгу и потеряешь честь. Как мы видим, здесь Кришна более простыми словами объясняет Арджуне то что ему сейчас необходимо делать с точки зрения Высшего блага для него самого. Отказавшись от битвы ты нарушишь долг, ты потеряешь свою честь и обретишь грех. Затем Кришна спускается на еще более простую и понятную для Арджуны точку зрения. Он объясняет необходимость вступления в битву с мирской точки зрения. Он говорит что люди будут шептаться о твоём бесславии, что для уважающего себя человека гораздо хуже смерти. Или погибнув ты достигнешь рая, или победив ты будешь наслаждаться землей. Поэтому поднимись Арджуна, твердо решив сражаться. Поднимись, восстань и делай то что должно быть сделано!

Объяснения на таких простых и понятных уровнях крайне необходимы, потому что гьяна йога — это очень тонкая тема, и для того чтобы понять ее точку зрения, недостаточно о ней подумать или прочитать один раз. Для понимания гьяна йоги необходим очень и очень подготовленный разум, и собственно потому что эти объяснение в таком ограниченном объеме даже для Арджуны были недостаточны, они будут продолжаться до конца восемнадцатой главы Бхагавад Гиты.

В основном это будут объяснения как же подготовить разум для этого знания. И ответ на этот вопрос во второй главе уже был дан, потому что вторая глава — это краткая суть всей Бхагавад Гиты. Разум подготавливается к знанию с помощью карма йоги. Первое определение йоги, данное нам Кришной это *samatvaM yoga usyate*, спокойствие разума называется йогой.

Спокойствие разума является необходимым условием для начала практики карма йоги, потому что только спокойный разум способен практиковать ее. Второе определение Кришны касательно йоги было *yogaH karmasu kauzalam*. карма йога — это искусство в действии. Это отдавание результата действия, это понимание того что ты ответственен только за действие, но никогда за результат. Об этом нам говорит сорок седьмая шлока.

*karmaNy-eva-adhikAras te mA phaleSu kadAcana |
mA karma-phala-hetur-bhUr mA te saGgo 'stv akarmaNi || 47 ||*

Ты имеешь выбор только в действии, но никогда в результатах.

*Не считай себя причиной результатов
и не привязывайся к бездействию. (2.47)*

карма йог твердо знает что он имеет выбор только в действии, а результат он отдает Богу, он отдает его Тотальным силам которые ответственны за творение, поддержание и за разрушение вселенной. Он знает что он ответственен только за действия, и поэтому он отдает результат своих действий Тотальности, но при этом он не остается в бездействии. Йога, карма йога, искусство в действиях, все это способность, это наука о том как наслаждаться действиями, прямо в том моменте когда это действие происходит. Делая его от всего сердца, не заботясь о том получишь ли ты награду или нет. Такое отношение к действию возможно только когда преподносишь результат действия, а потом и само действие Божественному! Когда действие делается спустя рукава, только для того чтобы побыстрее его закончить и получить результат, то в таком случае человек вредит сам себе, даже не понимая этого. Он думает что ему нужен результат.

Действуя не от всего сердца, действуя спустя рукава, действуя не самым лучшим образом, он вредит в первую очередь самому себе. Отдавание действия Божественному, отдавание действия Богу, нужно не самому Богу! Оно нужно человеку который хочет достичь блага (шреяс) для самого себя. Хочет понять, хочет осознать истину, хочет прожить свою жизнь наилучшим, достойным человека образом. И путь к этому лежит через овладение искусством действия.

Действие должно делаться как подношение Богу, самому уважаемому, самому любимому, Высшему хозяину всего. Только когда действие делается таким образом, как будто кто-то максимально уважаемый мною находится рядом, только тогда действие будет сделано наилучшим образом в любой ситуации. Обычно для себя я делаю все самым лучшим образом, а все остальное делается как получится.

Есть замечательная история про строителя, который всю свою жизнь строил дома. Это был очень хороший строитель, и он строил очень хорошие дома. Однажды пришло время ему выходить на пенсию, и его непосредственное руководство просит его построить еще один, последний дом, после чего обещает устроить ему проводы.

И этот строитель зная что его работа в общем то уже закончена, свой последний дом строит как попало. Там недоделка, сям недоделка, там стена кривая, тут пол не ровный. Но в конце концов они таки сдают этот дом, и руководство как и обещало устраивает ему пышные проводы. И на этих проводах, в торжественной обстановке ему сообщают что этот дом мы

преподносим тебе в подарок! Вот тебе ключи! Ты хорошо работал, и ты заслужил этот дом. И тут этому строителю стало очень стыдно. Он знал что этот дом он строил не самым лучшим образом, потому что он считал что его карьера уже закончена, и делал он его спустя рукава. Результат плохо выполненного действия вернулся к нему самому.

В действительности плохо выполненное действие всегда приносит вред исполняющему его. Ситуация когда украл и тебя застукали, ты попал в тюрьму, такая взаимосвязь понятна большинству людей! Не всем, но понятна. Украл-попал в тюрьму-стало плохо. Значит не воруй! А когда ты действуешь эгоистично, когда ты не обращаешь внимание на высшее, ты остаешься в тюрьме ограничений. Ты совершаешь грех, и этот грех не против кого-то, не против чего-то, это грех против самого себя. Ты делаешь плохо в первую очередь самому себе. Совершая грех ты остаешься в этой тюрьме.

Такая взаимосвязь понятна только осознанному карма йогу. Что такое грех? Грех — это ошибка разума, из-за которой человек действует против своей природы, тем самым отходя от нее все дальше и дальше, и создавая самому себе проблемы для возвращения к ней. Выполняя действия недобросовестным образом, ты отходишь все дальше от своей природы. Ты выполняешь действия спустя рукава считая что это тебе не нужно, работу ты делаешь плохо потому что ты ждешь что тебе за это заплатят. Тебе нужны деньги, а сама работа не нужна, и поэтому ты ее делаешь не очень хорошо, а только ради денег. На самом деле плохо выполненное действие подтверждает тебе твою отдельность, потому что я действую наилучшим образом только для себя, а для всего остального мира я действую как попало. Таким образом эго выстраивает и еще больше укрепляет границу между неверно понятым я, и всем остальным миром.

истина состоит в том что атман есть Брахман, и что я есть то что является основой всего. В том числе и основой для ограниченного я. А так как никакого разделения не существует, и соответственно когда действие выполняется не наилучшим образом без полной самоотдачи, выстраивается граница которая отделяет, и которая делает все более и более сложным мое возвращение к Тотальной природе, которая едина как для ограниченного существа, так для всего остального. атман есть Брахман.

Отдавание результата Божественному, этому Божественному в общем то и не надо! Это необходимо нам для не совершения греха, для не выстраивания границ, для того чтобы познание истины стало проще. карма йога на своем

начальном этапе ставит себе целью не делание этих границ более плотными, и постепенно она подводит нас к полному разрушению их. Сначала, по крайней мере не укрепляй эти границы, а уже потом, кирпичик за кирпичиком начни их разбирать до основания.

Не совершай греха! Грех — это ошибка разума, из-за которой человек действует против своей природы, и следовательно он действует не в собственных интересах. Окончательная цель Веданты, это понять что атман (я сам) и есть Брахман. Моя собственная природа и природа всего, есть одно и то же, и любое действие в конце концов происходит в себе, оно делается самим собой, оно делается для самого себя. Потому что нет ничего иного, есть только атман которые есть Брахман. Когда делаешь абы как, то вредишь в первую очередь самому себе. Действуя наилучшим образом для Бхагавана, ты действуешь лучше для самого себя. Это касается и мыслей, это касается и слов, это касается и непосредственно физических действий.

карма йога — это искусство очищения, которое начинается с очевидного. С действий. С действиями работать проще всего. Следующий уровень более тонок - это слова которые произносятся, следующий уровень это мысли которые думаются. Научись делать чистые действия, и это приведет тебя к очищению разума. О карма йоге недостаточно просто прочитать и понять ее смысл, она должна быть практикуема, потому что очищение разума с помощью действия происходит постепенно. Как и загрязнение, очищение так же происходит постепенно. Этап карма йоги должен быть прожит очень полно, и очень внимательно. О том как действует карма йога, хорошо сказала сороковая шлока.

neha-abhikrama-nAzo 'sti pratyavAyo na vidyate |
svalpam-apy-asya dharmasya trAyate mahato bhayAt || 40 ||

*Здесь (на пути карма йоги) не теряются усилия и не наносится вреда.
Даже немного такой практики спасает от большого страха. (2.40)*

карма йог отдает результат своих действий полностью сосредотачиваясь на самом действии, и результат такого не эгоистического действия принимается им как прасад. Это главные моменты карма йоги. карма йог отдает результат, карма йог максимально эффективно делает то что должно, он не отказывается от действий, он продолжает действовать, и любой результат он принимает как приходящий свыше, как прасад.

карма йога является темой третьей части второй главы. Четвертая же часть второй главы посвящена sthita-prajñā. Кто такой мудрый, и как он взаимодействует с миром? Описывая признаки sthita-prajñā, Кришна указывает на то что может стать средством для искателя, а также он говорит о тех признаках которые не являются таковыми. Кришна говорит что карма йог не отказывается от действия, а от действий отказывается Мудрый. Пока нет мудрости действие необходимо, и поэтому отказом от него, человек отказывается от единственно доступной ему методики очищения разума.

Какие признаки sthita-prajñā? Это контроль над разумом и органами чувств (в качестве примера нам была приведена черепаха, по своему желанию втягивающая под панцирь ноги и голову). Подобно черепахе, утвердившийся в мудрости может контролировать свои органы чувств и разум. Твердый в понимании удовлетворен сам в себе самим собой, и для того чтобы быть счастливым ему не требуются ни благоприятные ситуации, ни объекты, он полон блаженства, потому что он знает себя как источник любого блаженства. Он удовлетворен в себе, он оставил все желания, он не имеет привязанности, его разум не затронут ни в страданиях ни в радостях. Он лишен страсти, страха и гнева. Всех этих качеств у него нет, он всегда сосредоточен на Высшем, он знает истину.

Кришна снова и снова указывает нам на важность контроля над разумом. Контроль над разумом является основой всех практик, и овладев им, становятся успешными карма йога, сосредоточение и медитация. Контролируй разум, контролируй органы чувств, обращай внимание на то к чему ты стремишься, обращай внимание на свои желания, размышляй о том, а действительно ли это тебе надо, или это можно оставить? Не имей привязанностей, не будь затронут.

Начиная со спокойствия разума, эти качества должны быть практикуемы, а что не должно практиковаться, так это оставление действий, и оставление усилий в познании. Мудрый не прилагает усилий для понимания, потому что он и так понимает, но искатель истины не может просто так войти в это состояние. Оставлять усилия в познании, это значит остаться без инструмента для понимания. Без усилий в познании не происходит познания, а без действий не очищается разум.

Вторая глава — это квинтэссенция Бхагавад Гиты, и поэтому к ней необходимо возвращаться и перечитывать ее. Над ее смыслом необходимо медитировать, а так как каждый искатель индивидуален, то и моменты на которые будет

обращаться внимание так же будут индивидуальны. Чтобы это стало возможным, практика медитации на Бхагавад Гиту должна стать постоянной. Стоит перечитать, и выбрать для себя те моменты которые кажутся самыми важными. Это может быть три, четыре, ну максимум пять пунктов, и эти пункты должны стать объектами для постоянной практики. На эти моменты необходимо ежедневно обращать свое внимание. Это не требует заучивания шлок наизусть, не требует знания санскрита, это не требует правильного произношения, для этого совсем не обязательно знать все тонкие моменты комментариев, и помнить разницу между комментариями одной и другой школы.

Это важно понимать и практиковать в жизни, чтобы спустя какое-то время посмотреть насколько меняется понимание выбранных мною моментов. Искателю необходимо отобрать несколько шлок, и помнить о них постоянно каждый день. В третьей главе добавить еще пять, а в четвертой еще пять, и именно таким образом происходит практика проживания Учения Бхагавад Гиты. Можно сказать, что люди делятся на два типа. Кто-то может работать со своим пониманием, кто-то может менять себя, а кто-то вообще даже не представляет, как это? Это не зависит от уровня образования, и от стажа духовного поиска. Но если человек может работать со своим определением самого себя, то при правильном руководств, достижение истины — это только вопрос времени. Может быть для этого потребуется еще несколько жизней, но все равно это будет только времени, потому что он идет в нужном направлении.

Если же такой способности нет, то даже если у человека три высших образования и успехи во всех этих трех образованиях, ему необходимо работать над тем чтобы изменение понимания стало возможным. Бхагавад Гита дает инструменты и для того и для другого, она дает инструменты для изменения понимания себя в нужную сторону. От самых простых до самых сложных вещей, или для того чтобы такое изменение вообще стало возможным. Практиковать необходимо начинать с того уровня, на котором сейчас находится человек, он всегда для себя может найти те моменты Учения Кришны, которые будут актуальны для него. Надо найти эти моменты и обращать на них внимание, практиковать их. Наша вторая глава заканчивается, и заключает ее семьдесят вторая строфа которая содержит всю ее суть.

eSA brAhml sthitiH pArtha nainAM prApya vimuhyati |
sthitiVA 'syAm-antakAle 'pi brahma-nirvANam-Rcchati || 72 ||

*Это - пребывание в Брахмане, О Арджуна.
Достигнув этого состояния, человек не заблуждается.
Пребывая в нем даже в последний момент,
он достигает единства с Брахманом. (2.72)*

Главная тема Бхагавад Гиты — это то что атман есть Брахман. Это та тема достижение которой даже в последний момент жизни, приводит к обретению единства с Брахманом. Так как Бхагавад Гита — это часть устной традиции, то есть записывать ее стали всего несколько веков назад, то конец главы выделяется словами. Это называется **санкальпа вакья**, мы уже видели ее в конце первой главы.

ॐ तत्सत् ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥

om tat-sat |

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

ОМ ТАТ САТ

*Такова вторая глава, называемая "Йога знания"
в диалоге между Кришной и Арджунной в священной Бхагавад Гите,
сущности Упанишад, чья тема - знание Брахмана и йога.*

dvitlyo 'dhyAyaH - вторая глава, вторая глава, называемая санкхья йога, йога знания. iti zrlmad-bhagavad-gItAsu - вторая глава в Шримад Бхагавад Гите, gItAsu - множественное число, потому что каждая глава рассматривается как песнь. upaniSatsu - в Упанишадах, потому что Бхагавад Гита — это сущность Упанишад. brahma-vidyAyAM yoga-zAstre - Бхагавад Гита содержит в себе две темы, это brahma-vidyAyAM и yoga-zAstre. Объяснения Брахма Видьи **еще брахмистити парта**, это состояние Брахмана, и объяснение истины. yoga-zAstre - это объяснение сущности карма йоги. В Бхагавад Гите объясняется и то и другое. zrl-kRSNa-arjuna-saMvAde - в диалоге между Шри Кришной и Арджунной. Такова вторая глава, называемая Санкхья йога, йога знания.

ОМ - это Брахман который есть реальность, ТАТ САТ, ТАТ ТВАМ АСИ, То, САТ - вечность которая вне времени. Это три имени Бога. ОМ ТАТ САТ это синонимы, указатели на одно и то же.

Итак, заканчивается вторая глава, называемая Йогой знания! Поклонение всей линии Учителей, с самого начала и до моего непосредственного Учителя!

ОМ рUrNam-adaH рUrNam-idaM рUrNAt-рUrNam-udacyate |
рUrNasya рUrNam-AdAya рUrNam-eva-avaziSyate ||
ОМ zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!