

Комментарии к **Шримад Бхагавад Гите**

Глава 3

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/>

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати

Лекция 86

Предварительные практики

Мы с вами закончили изучать вторую главу Бхагавад Гиты, и сегодня переходим к третьей главе. Третья глава полностью посвящена карма йоге, и до того как мы собственно начнем ее рассматривать, хотелось бы сделать небольшое вступление к третьей главе. В Бхагавад Гите гораздо больше уделяется внимания подготовительной работе, чем в Упанишадах. Упанишады уже полностью посвящены Знанию, и они предназначены для подготовленного ученика. Упанишады — это Веданта, Вада-анта, окончание Вед, а так как вся подготовительная работа была рассмотрена в Ведах, то к моменту их окончания она считается завершенной. Это поклонения, ритуалы, упасаны. Упанишады идут уже после проживания всей жизни следуя Ведам. К моменту когда Упанишады и Веданта становятся актуальными, разум уже должен быть к ним подготовлен.

Главные моменты подготовки разума в Бхагавад Гите объяснены очень подробно. Это карма йога. Карма йога является основной темой Бхагавад Гиты, что и соответствует общей схеме очищения разума, согласно ведическим писаниям. Бхагавад Гита называется Брахма Видьей, из-за того что там дается как высшее знание, так и Йога Шастра. Там даются методы карма йоги, для подготовки разума к Брахма Видье.

Эти темы раскрываются в Бхагавад Гите во всей своей полноте, и карма йога, пожалуй, занимает даже больше места, именно потому что в жизни искателя она также должна занимать больше места. Собственно знание для подготовленного разума не требует больших усилий, потому что подготовленный разум слышит об Истине, узнает ее в себе, и на этом процесс познания заканчивается. Но для того чтобы подготовить разум, большая часть работы, большая часть усилий, должна быть потрачена именно на карма йогу. Когда разум подготовлен, знание практически безусильно.

Работа с разумом очень и очень важна. И в Бхагавад Гите, и в Йога Вашиште много раз подчеркивается что вся самсара зависит от разума. Разум с неверным пониманием, это собственно и есть самсара. Неверное виденье разумом,

не верное понимание разумом, это и есть самсара. А освобождение от неверного понимания, это есть освобождение.

Единственное решение проблемы самсары, начинается с контроля над разумом, которому предшествует контроль над органами чувств. Без долгой работы над разумом, без его постепенного приручения, невозможно необходимое сочетание спокойствия разума, и его внимательности. А без спокойного и внимательного разума невозможно знание, которое дает освобождение. Освобождение — это окончательная цель человеческой жизни, и Бхагавад Гита раскрывает нам именно эту тему. Для тех кому надо, для тех кто готов к этому, она будет учебником для достижения высшей цели. Кто не готов, он продолжает искать счастья через обладание ограниченными объектами, среди бесконечного количества объектов мира, до тех пор пока у него вдруг не закрадутся сомнения в адекватности такого подхода. Такое блуждание в самсаре может продолжаться очень-очень много жизней.

Бхагавад Гита раскрывает тему достижения окончательной цели человеческой жизни. Эта цель достигается исключительно через знание, а для того чтобы знание стало возможным, нам необходим подготовленный разум, который в свою очередь достигается с помощью кармы йоги. Контроль над разумом, его успокоение, воспитание, возможно только с помощью размышления, с помощью бесстрастия, но грубой силой этого достичь невозможно. Контроль с напряжением силы воли, с усилием по сосредоточению, он возможен только на очень и очень короткое время, и долгосрочного положительного эффекта от этого не наблюдается. Потому что при таких кратковременных усилиях, нет достаточной положительной обратной связи. Спокойное состояние разума не успевает установиться, и человек просто не замечает долговременного положительного эффекта от этого. Попытки удержать разум с помощью грубой силы всегда будут очень временны, они будут безнадежны и бесперспективны.

Точно так же недостаточно просто отключить разум, потому что разум для понимания требуется активный и внимательный. Должно установиться состояние, стабильность которого не зависит от внешних обстоятельств. Не зависит от наличия или отсутствия каких-то объектов, и соответственно прием каких-то психотропных веществ которые кратковременно меняют сознание, по понятным причинам не подходит.

Карма йога — это работа с разумом, и для того чтобы разум был готов начать эту работу, существуют предварительные ступени. Йога Сутра Патанджали как раз рассматривает такие этапы предварительной работы, которые должны

быть осуществлены до начала практики карма йоги, которая описывается в Бхагавад Гите. Эти предварительные ступени не входят в Бхагавад Гиту, и собственно не имеют никакого отношения к Адвайте, потому что они являются предварительной работой.

Йога Сутра Патанджали исходит из двойственной концепции, и по понятным причинам ее цель отличается от цели заявленной в Адвайте, но предварительные ступени для работы с разумом вполне могут быть использованы и в Адвайте. Эти предварительные методы работы могут быть полезны когда дело касается контроля над ним. В Бхагавад Гиту это не входит, в Адвайту это не входит, но это может быть полезно как ступени предваряющие карма йогу. Для рассмотрения предварительных ступеней полезно обратиться к Йоге Патанджали. Тем более это важно потому что мы начинаем рассмотрение карма йоги. Посмотреть на предварительные ступени полезно для того чтобы видеть то что могло быть пропущено, и понять что из этих этапов следует практиковать.

Йога Сутра Патанджали, это отличное исследование работы разума. Это *крама ниграха*, это постепенный подход к контролю над ним, это рост от ступени к ступени, который невозможно ускорить одним большим напряжением, но которому можно способствовать. Разум постепенно зреет, воспитывается и учится подобно растущему ребенку. Это похоже на то как росток пробивается из посаженного в землю семени. Сначала он вылезает из земли, затем выпускает листочки, растет, чрез какое-то время зацветает, и только затем приносит плод.

У Адвайты другое понимание освобождения по сравнению с системой Патанджали. Другое понимание окончательной цели, чем у практикующих такую йогу. Сфера компетенции Адвайты не относится к объектам материального мира. Сфера компетенции системы Йоги Патанджали, как и любых других философий, это то что находится в пределах этого мира. Есть множество систем которые спорят между собой, и пытаются все лучше и лучше объяснить то что происходит в ограниченном мире. Любые другие философии, наука, религия, они даже не пытаются выйти за пределы оощуцаемого мира. Плотного или более тонкого. А Адвайта говорит о том, что находится вне любых самых тонких миров, самых тонких представлений.

Таким образом получается, что у Адвайты и у других систем нет точек соприкосновения, где могло бы возникнуть трение. Трения и противоречия возможны только там где есть соприкосновения! Таким образом системы могут тереться, и между ними могут возникать проблемы. Адвайта и все остальное, это

совершенно разные сферы, и между ними просто невозможны противоречия. Адвайта не противоречит науке, потому что совершенно не занимается тем чем занимается наука. Наука не противоречит Адвайте, потому что не выходит за пределы мира. Адвайта не противоречит религии, Адвайта не ищет лучшее и наиболее логичное объяснение происходящему в мире, да даже и в тонких мирах после смерти!

Она не занимается законами по которым взаимодействуют объекты, плотные или Божественные. Поэтому Адвайта для примеров в своих объяснениях, с легкостью пользуется моделями которые хорошо объясняют ту или иную систему явлений, из других источников и других философий. Адвайта не заставляет выбирать между Шивой, Иисусом и Мухаммедом. Если какая то другая система предлагает хорошее объяснение чего угодно имеющего отношение к объяснениям которыми пользуется Адвайта, то Адвайта может этим воспользоваться.

Но все это будет продолжаться ровно до тех пор, пока не требуется признание отдельной реальности мира. До тех пор все хорошо. В своих объяснениях Адвайта может использовать как научные объяснения, так и религиозно-философские логические конструкции других систем. Наука очень хорошо объясняет мир, и если потребуется, Адвайта будет использовать это для примеров и иллюстраций. Наука не занимается вопросами реальности или нереальности мира, с ней вообще нет никаких противоречий.

Система аштанга Йоги Патанджали очень хорошо исследует работу разума. И Адвайта использует это для очищения разума, там где это полезно. Адвайта не согласна с окончательной целью Аштанга йоги, и не будет использовать ее окончательную цель, там где эта система говорит о своих целях как об окончательных целях человеческого достижения. Система Йоги Патанджали очень полезна для работы над разумом. И эта система как бы параллельна системе Адвайты, и частично ей соответствует, но на конечных этапах они очень сильно расходятся. В качестве предварительных практик Йога Патанджали может быть полезна, потому что она подготавливает разум к карма йоге.

Сегодня мы с вами более подробно рассмотрим ступени предлагаемые Йогой Патанджали. Первая ступень на которую она обращает внимание, это яма. Яма — это ценности жизни, это сознательный отказ от того что запрещается в обществе, запрещается в Ведах. Нарушение этих ценностей увеличивает разделенность, и такая разделенность не совместима с окончательной целью Веданты. Веданта говорит о понимании единого и безраздельного Атмана, и получается что невозможно понимать такое единство, и при этом пытаться навредить другому. Соврать другому, украсть у другого. Потому что навредить, соврать,

украсть, оно уже включает наличие кого-то другого. Такое поведение противоречит единству о котором говорит Адвайта.

Яма — это отказ от действий и воззрений, которые увеличивают разделение и дистанцию между мной и другими. Яма — это правила обязательные для всех, вне зависимости от духовности, от сознательности, от религиозности, или от отсутствия оных. Это правила жизни в обществе, и для стремящихся к истине эти правила очень важны. Находясь в обществе можно нарушить какие-то правила ямы, и не попасться, не получить никакого наказания за это. Но для стремящегося к истине, нарушение этих правил создает внутренние препятствия. Даже если человек не попался совершив какое-то нехорошее действие, и внешне он остался благополучным членом общества, то внутренние последствия в виде препятствия в духовной области, это не отменяет.

Первое такое очень важное правило, это ахимса. Не навреди! Это сознательный отказ от попыток сделать другому больно. Сделать больно физически, на очень грубом уровне, сделать плохо словесно, эмоционально, или даже в мыслях. Желание сделать плохо другому на любом из перечисленных уровней, это признак эгоистической личности. Это увеличивает разделение между мной и другим. Это антитезис интеграции и единства. Если есть возможность ответить на создавшуюся ситуацию на более высоком уровне, который не включает нанесение вреда другому существу, то следует избегать сознательного желания навредить другому. Если другой возможности нет, то вставай на битву Арджуна, и мочи козлов! Когда все другие методы себя исчерпали, то подобная реакция становится допустимой. Но напоминаю, битва в Бхагавад Гите началась когда все другие методы себя исчерпали.

И даже если приходится применять физическую силу, то все равно следует иметь сочувствие к агрессору, оставаясь совершенно спокойным. Это очень важный принцип, потому что в системе Аштанга йоги они постепенно ведут к прогрессу. Ахимса это самый-самый первый и фундаментальный принцип, игнорируя который искатель не сможет приблизиться к Истине.

Патанджали также рассказывает и о результатах к которым приходит йогин следуя этому правилу. Результатом следования принципу ахимсы, принципу не навреди, когда практика доходит до своего абсолютного предела, будет то что в присутствии такого человека уровень агрессии в окружающем его обществе снижается. Была одна замечательная история, когда в одном из ашрамов Чинмаямиссии начались проблемы. Люди там беспричинно стали ссориться друг с другом, и общая атмосфера стала не очень здоровой. Было совершенно непонятно что с этим делать. И тогда приняли решение из другого ашрама по-

слать туда одного монаха. Монах говорит, что я там буду делать? У меня нет никакого опыта в решении подобных вопросов, я не могу принимать участие в управлении, что же я там должен делать? Ему сказали ты просто иди и просто поживи там.

Он пришел туда, и продолжил жить так как он жил в предыдущем месте. Он вставал рано утром, и начинал день с медитации и с приветствия солнцу. Присутствовал в храме, изучал книги, другими словами делал все то что он делал и раньше. Он был очень спокоен, и вся эта нездоровая атмосфера в ашраме его не затрагивала. Люди постепенно вокруг глядя на него стали следовать его примеру, и ситуация в ашраме постепенно стала более здоровая, атмосфера наладилась, и никто даже не понял что происходит. Но этот человек своим спокойствием изменил атмосферу во всем ашраме. Тот кто его послал туда, он конечно же знал о его способностях. Через три месяца этот монах вернулся обратно, и после того как он уехал жизнь ашраме шла хорошо и размеренно, так что ахимса это очень важный принцип.

Следующий принцип не менее важен, это сатья. Следование сатье, предполагает не просто говорить истину всегда и в любых условиях, а не обманывать! И если йогин ставит перед собой цель действительно познать нераздельную реальность, то сама мысль о лжи, о том как навредить или украсть, она не может у него возникнуть. Врет, вредит и ворует только тот кому чего-то не хватает, только тот кого кто-то обидел, и он в свою очередь хочет обидеть в ответ. Сатья подразумевает запрет на ложь. Но не всегда нужно говорить человеку правду в лицо. Толстый, некрасивый и больной человек спокойно обойдется и без того чтобы ему об этом лишний раз напомнили. Но всегда нужно избегать лжи. Ложь — это попытка выставить себя в более выгодном свете. Ложь — это попытка одеть маску, а любая маска будет вредить тому кто одевает ее.

Следовать сатье, это значит не плодить сущностей в виде масок. В том числе и не придумывать себе духовных имен, что в нынешние времена является очень распространенной практикой. Не придумывать себе несуществующих друзей, и не существующие оправдания. Иногда даже среди искателей встречаются не прошенная ложь на совершенно пустом месте, в совершенно невинных ситуациях! И та легкость с которой на пустом месте подобная ложь возникает, показывает насколько укоренилась привычка к неправде. Насколько легко ложь слетает с языка.

Стоит попробовать говорить правду, ведь гораздо проще просто сказать *я не могу*, чем выдумывать какие-то несуществующие причины. Или прямо сказать

я прошу, вместо того чтобы выдумывать несуществующих братьев или какие-то обстоятельства. Имей внутреннюю силу признать что опоздал, и не потому что где то тушил пожар, а просто потому что проспал. Или чашку уронил потому что зазевался, а не потому что кто-то что-то под руку сказал, или кот толкнул.

Необходимость выдумывания себе оправданий всегда является следствием нечистоты разума. Поэтому с чистым сердцем признай, что причина случающегося в мире с дживой, это *читта ашудхам ити каранам*, это не чистота разума. Опоздал, не сделал, не хочу делать, пропустил, мусор не вынес, всему причина *читта ашудхам ити каранам*. Нечистота разума. И в этом стоит честно признаться себе. Я что-то не сделал не потому что обстоятельства виноваты, а потому что мой разум недостаточно чист.

Сатья это огромная ценность, и эту ценность подчеркивает знаменитая история которая произошла еще во времена его жизни. Когда Шанкара пришел к Кумариллу бхатти, учителю Манданамишры, который в свою очередь потом стал его учеником, и даже основал матх к которому принадлежит наша традиция. Кумарила бхатта принял смерть в виде самосожжения, из-за того что он когда-то обманул своего гуру. Что примечательно, гуру которого он обманул не принадлежал к традиции которую поддерживал Кумарила бхатта. У него в жизни был эпизод, когда он желал лучше обучиться традиции буддистов, и для этого он пошел к буддийским учителям, и притворился учеником. Его приняли и начали обучать, но когда буддийский учитель рассказывал о том что поклонение Богу это глупости и ерунда, у него на глазах появились слезы. Он вспомнил о своем ишта девата, он вспомнил о своем Боге, о любимом образе, и у него непроизвольно закапали слезы из глаз. Поняв что он на самом деле в сердце не буддист, а последователь пурва мимансы (это люди которые следуют учению первой части Вед, и практикуют поклонение Богу), его с позором изгнали. Через какое то время он раскаялся в том что он обманул учителя, и хотя этот учитель принадлежал совершенно другой традиции, он принял смерть в результате самосожжения. Настолько высока для него была ценность сатьи, без которой чистота разума просто невозможна.

Ложь — это всегда избегание проблем, это всегда не принятие правды. Ложь может быть внутренняя, не произнесенная, но при этом она остается столь же разрушительной, как и высказанная ложь. Лживые уговоры внутри себя, касательно мотивов своих поступков, очень разрушительны. Ложь вовне, и постоянное памятование о том кому что сказал, необходимость поддержания нескольких субличностей внутри и снаружи себя, съедает огромное количество

энергии. Будь то ложь внутренняя, будь то ложь внешняя, она в любом случае требует энергии для поддержания себя. И когда теряется огромное количество энергии, ни о какой абсолютной истине речи идти не может. Искатель абсолютной истины должен быть абсолютно честен к самому себе, и ко всему окружающему его миру.

Отсутствие масок, отсутствие разделения, полное соответствие внутреннего и внешнего, дает огромную внутреннюю силу. На такого человека можно положиться, на его слово можно рассчитывать, и это выгодно как энергетически, так и для чистоты разума. Разум успокаивается и не тратит энергию на поддержание субличностей. Плодом практики сатьи, является то что результаты действия появляются без самого действия. Например в результате сказанного слова, или даже подуманного намерения.

Это происходит не мгновенно, но через какое-то время результат действия обязательно появляется. Внешне это будет выглядеть как стечение обстоятельств, и вот уже перед ним появляется то о чем он сказал или даже просто подумал. Не следует недооценивать силу правды. *Сатья эва джаяте*. Истина всегда побеждает. Это девиз Бхараты, девиз Индии. И даже если кажется, что на каком-то коротком отрезке времени побеждает ложь, или кажется что Истину требуется защитить с помощью лжи, это ошибка. Истина побеждает всегда, просто иногда для этого требуется подождать. *Сатьям эва джаяте*. Истина всегда побеждает. Не недооценивайте силу Истины, и не переоценивайте силу лжи.

Следующая ступень это астея, не воровство. Вор — это человек которому всегда чего-то не хватает, он не имеет самоуважения, он не полагается на свои усилия, он не удовлетворен приходящим результатом, и в том числе он не полагается на Бога, он полагается на что-то материальное, на что-то свое. Воровство — это всегда не способность к долговременному планированию, это короткий путь к желаемому результату, который кажется очень выигрышным, это глупая надежда на то что результат плохого действия человека не достигнет.

Даже если вор внешне и не пойман, то воровство — это огромное препятствие для понимания того как оно есть на самом деле. Даже если его не поймали, вор всегда живет в страхе, вор всегда боится что его откроют. Опять-таки, это жрет огромное количество энергии, и не позволяет разуму очищаться. Астея, не воровство, не присваивание того что тебе не принадлежит, это очень важная третья практика ямы. И результат практики не воровства, будет то что все богатства мира приходят сами. Они сами появляются в жизни человека, который

практикует астею. Включая известность, включая славу, включая уважение. Не только материальные блага, но и все ценимые человечеством блага, сами находят своего хозяина.

Следующая ступень Йоги Патанджали, это брахмачарья. Брахмачарья это искусство не следования за чувствами. Привязанность к чувственным удовольствиям, это признание того что объекты чувств имеют вес, признание того что они имеют ценность для меня. Такой человек полагается на приходящие объекты и удовольствия. Это указывают на то что у него не правильно расставлены акценты, и что такой человек не понимает чего-то большего, потому что он полагается на преходящее. Лень кстати, это тоже чувственное удовольствие, это глубоко тамасическое чувственное удовольствие! И соответственно следование лени, неделанью, это нарушение (в том числе) принципа брахмачарьи. Результатом же такой практики, (согласно Йоге Патанджали) будет обретение вири, обретение внутренней силы, обретение способности к достижению. Йога Сутра Патанджали указывает на достигаемый йогиним и результат, если определенное качество практикуется в абсолютной мере.

Итак, в яме пять ценностей, и пятая из них это апариграха. Апариграха это не накопление, не стяжательство. Кто может накапливать? Тот кто считает себя маленьким и ограниченным. Тот кто считает что если он что то получит, то от этого он станет сильнее и лучше. Такой ограниченной личности всегда чего-то не хватает, она всегда не уверена в себе, не уверена в жизни, не уверена в Боге, она не умеет отдавать. Он стремится только что-то заполучить. Очень важная задача подготовительного этапа, без которой дальнейший духовный путь вообще не возможен, это научиться не подгрести под себя. Научись не накапливать, научись больше отдавать чем получать.

Перестань быть потребителем, стань полноправным участником всех процессов мира, процессов отдавания. И отдавать больше чем получать, это касается не только материального, сначала научись говорить спасибо, научись видеть возможность для благодарности. И когда человек учится отдавать, у него не будет проблем с накоплением. Человек который умеет отдавать, он следует принципу апариграха. Накопить можно только объекты, а Истинное блаженство оно обнаруживается внутри. С пониманием этого отдавать становится легче, и не накопление становится совершенно естественным и безусильным.

Накапливать можно не только объекты, более тонкая форма накопления, это стремление к накоплению впечатлений. Например съездил на море. Сначала на южное, потом на северное, потом посмотрел Париж, закусил в пятизвез-

дочном ресторане, остановился в пятизвездочном отеле, отведал заморских вин. Попробовал то, попробовал сё. Материальное при этом вроде бы и не накапливается, потому что человек собирает только впечатления, но проблемы это приносит точно такие же, как и накопление материальных объектов.

Копить ощущения можно даже живя в ашраме, и используя каждую возможность уйти оттуда, ощутить что-то, что раньше не ощущалось. Есть любители и в медитацию погружаться за новыми и неизведанными ощущениями. Можно даже храмы посещать ради новых ощущений, и даже в ашрамы ездить за новыми впечатлениями. Это точно такой же обман, это погоня за отражениями, происходящая от непонимания настоящей цели. От непонимания того где находится действительный, настоящий источник всех наслаждений.

Понимание настоящей цели очень сильно упрощает практику апариграхи. Апариграха это не накопление как тонких объектов в виде впечатлений, ощущений, воспоминаний, фотографий, так и более плотных, в виде материальных ценностей. Результатом следования этой практике будет внезапное знание прошлых воплощений. Появляются воспоминания о том кем человек был в прошлой жизни, а также обретение отсутствия страха смерти.

Таковы пять практик ямы, затем следует нияма. Нияма это практики которые должны практиковаться ежедневно. Яма — это неделание запрещенных действий, потому что практика их приводит к падению. Нияма же, это неделание эгоистичных действий, так называемых камня карма, и перевод действий в разряд *нишкама*. Без желания, вне эгоистических желаний. Это уже средство духовного развития. Яма — это средство не падать вниз, а нияма это средство для восхождение вверх.

Нишкама карма становится причиной, средством освобождения. Потому что она позволяет избавляться от эго, позволяет очистить и успокоить разум, таким образом не эгоистичные действия становятся средством освобождения. Но всего лишь предварительным средством. Потому что окончательным средством всегда будет только познание. Не эгоистичные действия приводят к очищению разума, а чистый разум способен познавать. Нияма это подготовка разума, и на последних своих стадиях нияма переходит в карма йогу. Стадия ниямы, это стадия которая уже не является обязательной для всех. Она важна лишь для того, кто своей целью ставит абсолютное духовное развитие, освобождение и познание. Для таких людей это очень актуальная тема, а также необходимый жизненный этап.

Прожить жизнь в общем и целом можно и без этого. Можно зарабатывать деньги, можно заводить семью, воспитывать детей и быть уважаемым членом общества, выйти на пенсию, чтобы там достойно умереть. Это все можно сделать и без следования практикам ниямы.

Практик ниямы тоже пять. Первая практика это шауча. Чистота. Внешняя и внутренняя чистота. С грязным телом когда все чешется и зудит, медитация будет невозможна, и разум будет продолжать волноваться. С грязным разумом тоже невозможно понимание истины. Это не окончательная цель, но этому необходимо следовать и это необходимо делать, подобно тому как хирург перед операцией должен вымыть руки. Но если он будет только бесконечно мыть руки не переходя к операции, это уже будет не хирург.

Адвейтин обладающий чистым разумом, выполняет операцию над собственным понятием о себе и о мире. Чистый разум важен не как окончательная цель, а лишь для того чтобы он мог перейти к пониманию. Результатом практики *шаучи* (поддержания чистоты на физическом и ментальном уровне), будет бесстрашие по отношению к телу. Твердое понимание что я не тело. Тело состоит из мяса, крови и костей. И конечно же отмыть его до конца не представляется возможным. Практика поддержания его чистоты, приводит к бесстрастию по отношению к телу. А результат внутренней чистоты, состоит в том что разум обретает способность к сосредоточению. Становится приятным для общения, становится благожелательным к другим. Такой разум видит собственные недостатки, и начинает прощать недостатки другим.

Следующая практика это *сантоша*. Удовлетворенность. Удовлетворенность тем что получено. Что получено, то и хорошо, что должно быть сделано, то и должно быть сделано. Это не значит отсутствие мотивации, потому что отсутствие мотивации приводит к тамасическому бездействию, а тамасическое бездействие, это чувственное наслаждение, и отсюда мы возвращаемся к брахмачарье, к не потаканию чувствам. Отсутствие мотивации, это нарушение принципа брахмачарьи. Удовлетворенность тем что есть, это не безынициативность, это не отсутствие мотивации, и это должно быть практикуемо. Но не для того чтобы просто быть спокойным и удовлетворенным, для йоги этого достаточно, для адвейтиста этого мало. А для чего? Опять-таки, чтобы спокойный и удовлетворенный разум мог понять. Адвайта настаивает именно на таком понятии удовлетворенности. Чтобы понять, что источник моих страданий — это не верное понимание меня как чего-то ограниченного.

Пока невежество не убрано, полное спокойствие невозможно. Спокойствие облегчает понимание, а понимание успокаивает разум. Это два процесса которые взаимно подпитывают друг друга. Результатом практики удовлетворенности будет достижение блаженства и радости без видимой причины. Без трудов по их достижению. Понимание того что действие и счастье не связаны напрямую друг с другом. Понимание того что счастье находится вне зависимости от твоих действий и достижений. Счастье принадлежит тебе по праву, счастье — это твоя собственная природа, это твоя сущность. А действия не являются источником как счастья, так и не счастья. Действие само по себе, а счастье, внутреннее блаженство, само по себе. Это абсолютно не связанные между собой вещи. В результате практики *сантоши*, искатель приходит к такому пониманию.

Следующая практика называется тапас. Тапас это сознательная способность чего-то лишать себя ради благих целей. Само слово тапас происходит от корня *tap*, который означает гореть, сиять. Горение — это сжигание тамаса, сжигание негативных привычек, для того чтобы дать возможность сиять естественной чистоте. Тапас это преодоление негативных привычек, в том числе и отсутствие мотивации. Негативные привычки могут быть на любом уровне. На уровне тела, на уровне речи, на уровне разума, на уровне интеллекта. И соответственно тапас может быть на физическом уровне, на уровне речи (на уровне речи — это как раз говорить истину, говорить истину во благо, не во вред, говорить приятно, говорить вежливо, говорить подумав, повторять имя Бога), это все тапас на уровне речи.

Тапас на уровне разума, это поддержание чистоты эмоций, это спокойствие, мягкость, сострадание. Тапас на уровне интеллекта, это концентрация, ясность, это способность перестраивать свою жизнь в соответствии с воззрениями которые не противоречат Истине. Обычно жизнь протекает в соответствии с привычками и старыми убеждениями. Например я знаю что врать не хорошо, но в каких то условиях ради достижения желаемого, я могу соврать, потому что мне очень сильно хочется чего-то. Я знаю что источник счастья внутри, но по прежнему заглядываюсь на объекты. В таких случаях знание не стало внутренним убеждением. Тапас, это сознательные усилия для проживания жизни в соответствии со знанием того что есть Истина.

Интеллектуальный тапас, это умение с помощью постоянных размышлений переводить понимание в практическую плоскость, в убеждения из которых я могу жить. Это требует сознательных усилий, для того чтобы жить в соответствии с понятой истиной. И опять-таки, здесь очень важна сила постоянного и настойчивого размышления. Однонаправленность размышлений в заданном

направлении, постепенно приводит к тому что я начинаю жить исходя из понятых истин. Это огромная сила, которая постепенно меняет всю мою жизнь. Я размышляю об истине, и постепенно это истина входит в мою жизнь.

Результатом практики тапаса, практики избавления от негативных привычек, становится то что разум и органы чувств обретают способности которые другими методами обрести невозможно. Это внутреннее виденье, это понимание сути вещей.

Следующая практика все больше и больше возвышает искателя. Следующая практика это свадхья. Это изучение писаний, это сознательное повторение имени Бога, джапа. Такое изучение всегда будет давать больший результат, если оно будет проходить под руководством учителя, который может направить искателя. С точки зрения Адвайты, свадхья это изучение любых писаний которые относятся к категории самопознания. Не любых книг и источников духовной информации, а именно тех источников которые ведут к самопознанию. Тут как и на всех предыдущих ступенях, требуется постоянные усилия в понимании. Потому что цель это не получить как можно больше информации и готовые ответы, а научиться правильно думать и правильно размышлять. Получить инструмент, используя который я могу понимать все больше и больше, и постепенно приближаться к Истине.

Как ни странно, это огромная проблема, потому что люди в большинстве своем не умеют думать, и они ждут готовых ответов. Научиться думать, это огромная задача! Свадхья - это изучение писаний, изучение всего что относится к самопознанию, к познанию того что есть Бог и что есть мир, это метод для того чтобы научиться думать и приблизиться к Богу. Результатом становится большее понимание Божественного, осознание своего избранного Божества, ишта девата, лучшее понимание своей цели в жизни.

И пятое, это *ишвара пранидхана*. Это сдача Ишваре, это уже напрямую напоминает нам о карма йоге. Это отречение от эго-ответственности. Для начала эго-ответственность конечно же хорошо, и она должна быть. Потому что ребенок не может отказаться от эгоистической ответственности, просто потому что он еще не научился вообще быть ответственным за свои действия. Это должна быть зрелая личность, которая полагалась на свои собственные действия, на свое собственное понимание. Для достижения всего того что ей требуется в жизни, она отказывается, отрекается от своей ответственности, и отдает всю ответственность Ишваре.

Это случается не на пустом месте, это случается на основании понимания, на основании наблюдения и размышлений о том что такое личность, и что такое Ишвара. Ишвара это не просто безличная идея, абсолют. А это то что создало этот мир, это то что поддерживает его с огромной любовью и с огромной ответственностью. Ишвара поддерживает этот мир, и мое существование в этом мире это прямое доказательство того что эти силы существуют.

Это то что по своей природе имеет право на мою самую глубокую благодарность. На мое восхищение, на мое поклонение. И если в вас такого нет, то попытайтесь это найти. Оно не спрятано, оно очень очевидно во всех проявлениях этого мира. Человек не замечает этого, потому что ограничен в своих эго рамках. Ишвара пранидхана может произойти только у достаточно зрелой, наблюдательной и размышляющей личности. И тогда такая личность, может сдать ответственность за все этой тотальности, Ишваре.

Индивидуальное существо пытается понять Ишвару, приблизиться, стать единым с ним. Сдача Ишваре, это сдача результатов действия. Вместе с предыдущими ступенями, это и есть начало карма йоги. Здесь система йоги Патанджали, и система Бхагавад Гиты встречаются. Патанджали постепенно рассказал о всех предварительных этапах, которые приводят к сдаче эго Божественному. И с этого момента начинается карма йога. Результатом практики Ишвара пранидхана, становится возможность практики карма йоги, очищение и успокоение разума. После чего разум обретает возможность погружения в самадхи.

У Адвейтина же это способность к сосредоточению, потому что самадхи по Патанджали, и самадхи по системе Адвайты, это разные вещи. Далее уже следует карма йога. Карма йога — это процесс очищения разума, карма йога практикуется в повседневных делах, и понемногу она должна становиться нормой жизни. И тогда практика уже занимает двадцать четыре часа в сутки. А не время от времени.

Одновременно с этим так же есть еще несколько вспомогательных практик. Это асана, пранаяма и пратьяхара. Асана это то что позволяет сидеть *стирам и сукхам*, твердо и счастливо, в течении какого-то времени. Оставив неусидчивость, сидеть и медитировать на Безграничное. Когда ты можешь быть *стирам и сукхам*, и находиться в твердой и удобной позе достаточно долгое время, т.е. полчаса, час, это значит что асана освоена. Если в течении такого времени невозможно сидеть удобно и безуильно, то очень сложно выйти за границы тела в медитации.

Тело не должно мешать, в теле не должно быть боли, не должно быть напряжений, и собственно поэтому не надо откладывать это до старости. В старости тело начинает естественным образом разрушаться, в нем могут появиться боли и напряжения. Тогда уже будет несколько поздно для того чтобы успешно практиковать асаны. Результатом практики асан будет устойчивость к парам противоположностей. К холоду и жаре, к *сукха дукха*. Все это двандва, и эти пары противоположностей перестают затрагивать йогина освоившего асану.

Для адвейтина, асана необходима лишь для того чтобы обрести устойчивое и удобное положение в медитации. Это не искусство закручивания в какие-то экзотические позы, асана это возможность сидеть с прямой спиной без напряжения и без движения, в течении получаса-часа. Для этого так же необходимо найти удобное место, где никто тебя не будет беспокоить. Если такое место найти трудно, то необходимо найти спокойное время. В 4 часа утра, даже в коммуналке все скорее всего будут спать. Найти спокойное время, спокойное место не представляется неразрешимой задачей. Сюда же входит достаточный сон, достаточная работа, достаточная пища, достаточный отдых, одним словом все что бы мочь в течении некоторого времени сидеть без движения не отвлекаясь.

Еще одна из вспомогательных практик это пранаяма. Пранаяма это контроль дыхания для успокоения разума. Обычно это делается под руководством, но практика простого наблюдения за дыханием, *прана икшана*, наблюдение за праной, она доступна каждому, и ее можно практиковать без преподавателей. Это не так просто как могло бы показаться, стоит понаблюдать за праной, и это начинает влиять на процесс дыхания. *Прана икшана*, царская пранаяма, это процесс наблюдения за праной без влияния на процесс дыхания. Просто наблюдение. Это не так просто, но это можно сделать. Пранаяма приводит к контролю над разумом, над органами чувств, и опять-таки уменьшает нечистоту разума.

Дальнейшие методы концентрации по Патанджали, для адвейтина подходят с очень большой оговоркой, что обуславливается разницей в целях. У адвейтина цель это не двойственная реальность, а у йога это успокоение разума. Он не выходит за рамки двойственности. У йогов другие цели. Они практикуют концентрацию на любом объекте, на определенных точках тела, на чакрах, на энергетических центрах. А в Адвайте цель всегда осознание своей собственной природы. Методы адвайты это *шравана*, *манана*, *нидидхьясана*. А у йогов *дхарана*, *дхьяна* и *самадхи*.

Все это к Адвайте применимо уже с очень большими оговорками, и внимательно это мы рассматривать уже не будем, потому что оно выходит за рамки сегодняшней темы. Целью сегодняшней лекции было рассказать о практиках которые предшествуют карма йоге по Бхагавад Гите. До карма йоги, которая начинает рассматриваться в третьей главе, могут быть полезными практики аштанга йоги Патанджали. И если вы чувствуете что где то есть пробелы, то буквально берете и выписываете их на листочек, чтобы затем обращать внимание на те области где ощущается недостаточность.

Человеческая память очень обманчива, и она с большим удовольствием забывает такие вещи, поэтому реально записать и повесить на видное место будет полезным. Недостаточность на предыдущих ступенях, делает невозможным продвижение дальше. Будут возникать неожиданные проблемы, и даже будет непонятно почему эти проблемы возникают. Все проблемы всегда от того что предыдущие ступени недопрактикованы.

Итак, яма, это *ахимса, сатья, астея, брахмачарья* и *апариграха*. Пять практик ямы. И пять практик ниямы, это *шауча, сантоша, тапас, свадхьяя* и *ишвара пранидхана*. Дальше карма йога. Совместно с продвинутой практикой карма йоги, практикуется *асана, пранаяма, пратьяхара*. Эти моменты уже освещены в Бхагавад Гите, они могут несколько по-иному называться, но все это будет объяснено в последующих главах.

Вот такая предварительная теоретическая подготовка перед изучением третьей главы Бхагавад Гиты, которая полностью будет посвящена карма йоге.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 87

Глава 3 шлоки 1- 2

Сегодня мы с вами начинаем изучать третью главу Бхагавад Гиты. Вся вторая глава была посвящена краткому изложению учения Кришны. В ней он рассказал о Брахмагьяне и о карма йоге, а в самом конце было дано описание мокши, описание человека который обрел освобождение, описание того чье знание твердо. Это отсутствие желаний, это блаженное пребывание в собственной природе. В начале и в конце второй главы подчеркивалась важность знания, а в ее середине говорилось о карма йоге. По традиции обычно в начале и в конце всегда повторяется самое важное, для того чтобы оно хорошо уложилось в голове. Естественным выводом сделанным из второй главы, будет понимание важности знания. И это верный вывод. Но у знающего отсутствуют желания, и следовательно он не является деятелем. А отсутствие желаний означает отсутствие действий, что в свою очередь говорит о том что карма будет йога невозможна.

Арджуна спрашивал у Бхагавана о шреяс, о наивысшем благе. И когда Кришна ему рассказывал о карма йоге, он понял что необходимо следовать своей дхарме, и нужно сражаться. Ему сказали *tasmAd-uttiSTha kaunteya yuddhAya kRtanizcaуaH* (2.37). Поэтому поднимись о Арджуна, твердо решив сражаться. После этого он задает вопрос о том кто достиг мудрости, и Кришна отвечает ему о знании в котором нет действия. В описании *sthita-prajJaH* он вообще не касается карма йоги. Таким образом получается, что Арджуна оказался в смущении. Что важнее, действия или знание, для которого необходимо отказаться от действия? Как быть?

К тому же битва — это не просто какое-то действие, это ужасное и жестокое событие, которое включает в себя убийство и кровопролитие. Получается что Кришна говорит о важности знания, но в то же время он говорит и о необходимости сражаться. Что это значит? Может быть Кришна считает что Арджуна недостоин освобождения? К освобождению приводят знания, но тебе Арджуна

необходимо сражаться. Знание тебе нельзя, тебе разрешены лишь действия? Или же карма йога тоже может привести к освобождению? Вполне естественно что у Арджуны возникают подобные вопросы. Кришна нигде не говорил о том что знание и действие могут практиковаться одновременно. Итак, третья глава начинается с вопроса Арджуны.

Он понял что для освобождения необходимо знание, и в то же время он понял что Кришна побуждает его участвовать в битве. Поэтому он в смущении задает вопрос, который содержит сомнения. Начнем третью главу.

atha tRtIyo 'dhyAyaH karma-yogaH.

Теперь начинается третья глава. atha tRtIyo 'dhyAyaH, под названием карма йога, йога действия. Третья глава начинается с вопроса Арджуны. Читаем первую строфу.

-अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥

arjuna uvAca

jyAyasI cet-karmaNaS-te matA buddhir-janArdana |
tat-kiM karmaNi ghore mAma niyojayasi kezava || 1 ||

Арджуна сказал:

*О Кришна, если ты считаешь, что знание лучше действия,
тогда почему ты принуждаешь меня
к этому ужасному действию, О Кришна? (3.1)*

arjuna uvAca - Арджуна сказал, Арджуна спросил. jyAyasI - лучшая, это слово относится к слову buddhiH. Лучше buddhiH, это знание. Знание у нас упоминается в контексте атма гьянам, в контексте знания своей собственной природы, знания Брахмана. jyAyasI buddhiH - лучше знание, лучше чем что? Лучше karmaNaH, лучше чем действие. te matA. te - это твое, matA - мнение. matA - полагаемое, подуманное. **Касья** matA, te matA, твое мнение. Чье мнение? Кем подуманное? Это Арджуна обращается к Кришне. cet - если. Если твое мнение, cet te matA, jyAyasI

buddhiH karmaNaH. Если твое мнение таково, что знание лучше чем действие. O janArdana! Джанардана это еще одно имя которое использует Арджуна обращаясь к Кришне. O Кришна, если твое мнение таково что знание лучше чем действие, tat-kiM - тогда почему, karmaNi ghore, ghore - в ужасное. Почему в ужасное действие, mAM- меня, niyojayasi - ты побуждаешь, ты толкаешь. Почему ты толкаешь меня на такое ужасное действие. O Кешава! Это еще одно обращение к Кришне. O Кешава! O Джанардана, если cet твое, te мнение, matA тобой подразумевается, что знание buddhiH, лучше jyAyasi, чем действие. Тогда почему, по какой причине, tat-kiM, к ужасному и жестокому действию, karmaNi ghore, ты побуждаешь меня mAM niyojayasi, o Кешава?

Сомнение Арджуны указывает на четкое разделение (раз Кришна считает что знание лучше чем действие), то следовательно знание и действие это разные методы с разными целями, и Арджуна это понял. И если бы их действительно можно было бы объединить, если бы можно было бы практиковать одновременно действия и знание, то и результат у них был бы одинаков. Во второй главе Арджуна услышал что освобождение можно получить только с помощью знания, и в то же время Кришна его побуждает к действию. Если бы Кришна подразумевал их совмещение, то слова сказанные Арджуной в этой строфе были бы нелогичны, и уже в следующей шлоке Кришна бы сразу поправил его. То что знание и действие это совершенно разные вещи Арджуна понял правильно, и как мы потом увидим, Кришна еще не раз подтвердит это.

В этой строфе Арджуна дважды обращается к Кришне. Он называет его Джанардана и Кешава. Имя Джанардана означает тот кто волнует людей. Джанард, волнует, наказывает, тот кто приносит неприятности заслуженные ими по закону кармы, в результате их несправедных действий. Такие действия могут быть совершены человеком как в этой, так и в прошлой жизни. Эти действия приносят человеку страдания, и если бы страдания не приходили, то вполне возможно что человек никогда бы не задумывался о последствиях своих плохих поступков. Страдания очищают, и когда к человеку приходят результаты его действий, он может начать задумываться о последствиях своих деяний.

Следовать дхарме, значит уметь различать то что должно от того что не должно, и уметь сосредотачиваться на верных действиях. janA ard - это тот кто наказывает людей, тот кто дает им результаты их кармы. Второе значение этого имени, это тот к кому обращаются с молитвами и просьбами. janA - человек, Ardana - с просьбой. Это тот к кому стремятся обратиться для достижения истины. Арджуна неспроста использует именно эти имена Бхагавана, он обра-

щается к Кришне как к тому кто может объяснить. JanArdana, тот к кому люди обращаются с молитвами и просьбами, а так же тот кто приносит людям заслуженные ими следствия их нехороших поступков. О Кешава! У имени Кешава тоже есть несколько значений. Первое значение, это тот у кого прекрасные волосы, это сагуна аспект Ишвары обладающий качествами, и эти качества прекрасны. Так же это тот кто победил демона Кеши.

Скорее всего Арджуна здесь обращается к Кришне как к победителю адхармы, о победитель демона! Демон адхармы всегда основан на невежестве, потому что плохие поступки всегда совершаются из состояния невежества. Кришна обращается к Арджуне, о мой учитель, о победитель невежества! Ты побеждаешь врагов, помоги же мне победить демона невежества, помоги мне разобраться в том что мне должно делать, куда направить свои усилия, как лучше следовать дхарме, как знать что должно делать и что делать не должно.

И куда же мне направить усилия? На действия, или на знание? Арджуна использует слова karmaNi ghore, ты толкаешь меня на ужасное действие! Арджуна по-прежнему считает эту битву ужасным действием, ведь в ней ему придется сражаться против родственников, против учителей, против старейшин. Хотя Кришна ему и объяснял что в этой битве есть только две стороны. Это дхарма и адхарма, это две идеологии которые основаны на верном понимании, и на неверном понимании. Это две противоположные философии жизни. Это не битва между родственниками, это не битва против учителей! В свое время Кришна уже это все Арджуне объяснил, но тот по-прежнему считает что битва ужасна, karmaNi ghore. Это ужасное действие.

Как мы помним, в первой главе у Арджуны было сильное желание отказаться от этого ужасного действия в пользу знания. Он был готов отказаться от власти над королевством и жить в лесу на подаяние, учась у Гуру духовному знанию. Но сейчас, по сравнению с первой главой, Арджуна находится уже совершенно в другом состоянии. Он успокоился, у него давно уже нет слез на глазах, но желание оставить битву и ощущение что это ужасное действие, а не следование дхарме, у него осталось.

У него осталось желание избежать этой битвы. К тому же Кришна очень долго говорил о величии знания. Эти слова были понятны Арджуне, и они очень хорошо ложились на желание отказаться от сражения. Теперь же Арджуна искренне не понимает. Ведь битва не может привести к знанию которое столь важно, так почему же ему необходимо участвовать в этом сражении? Если знание столь прекрасно и приводит к освобождению, то почему нужно участво-

вать в битве? Если бы это было не такое ужасное действие, если бы это было какое ни будь благородное, приятное действие, с какой-то очевидной пользой, тогда другое дело. Тогда у Арджуны и вопросов бы никаких не возникло. Но здесь ему предлагается участвовать в кровавом и жестоком сражении.

Вопрос Арджуны продолжается и во второй строфе. В первой строфе он спрашивает: о Кришна, о Джанардана! О могущественный судья, который может выполнить любую просьбу, который может объяснить, но также может и принести наказание. Я обращаюсь к тебе, о Кришна, о Джанардана! Если ты считаешь что знание лучше чем действие, тогда почему ты принуждаешь меня к этому ужасному действию? О Кешава, о победитель невежества, объясни мне, я хочу это понять!

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

vyAmizreNeva vAkyena buddhiM mohayasi-iva me |
tad-ekaM vada nizcitya yena zreyo 'ham-ApnuyAm || 2 ||

*Речами, кажущимися противоречивыми,
ты как будто смущаешь мой разум.
Определившись, скажи мне один способ,
которым я могу достичь освобождения. (3.2)*

vyAmizreNa - это два слова. vyAmizreNa и iva, как будто. vyAmizreNa - смешанный, неоднозначный, двусмысленный. vAkyena - словами, речью. Такой двусмысленной речью, как будто двусмысленной, он употребляет iva. iva - это как будто, это сравнение. Речью двусмысленной, как будто двусмысленной. buddhiM - это разум, понимание. buddhiM чей? Чей разум? me - мой разум, мой разум, mohayasi - ты смущаешь, и опять употребляется iva, как будто. Речью, vAkyena, vyAmizreNa, неоднозначной и двусмысленной, как будто iva, buddhiM me, мой разум, mohayasi, ты смущаешь, как будто.

tad-ekaM, tad - это, ekaM - одно, это одно, vada, скажи мне это одно, что-то одно. nizcitya, nizcitya - решив, определившись твердо. Скажи мне твердо одно. Одно из чего? Из двух опций которые он видит. Одно из знания, или же одно из действий. yena - которым, zreyoH - благо, освобождение. Шреяс о котором Арджуна просил в самом начале. aham - я, ApnuyAm - могу достичь. Скажи

мне vada nizcitya, четко, определившись, твердо. tad-ekaM - что одно, это одно, yena которым, zreyaH aham Арджуна, я могу достичь zreyaH.

Хотя Бхагаван во второй главе был очень ясен и четок, Арджуна чувствует что он чего-то не понимает. Мне, плохо понимающему, слова Бхагавана кажутся как будто противоречивыми. vyAmizreNeva vAkyena iva, iva - как будто, Арджуна смягчает смысл, он не хочет Кришну обвинять в том что он намеренно хочет его запутать. Поэтому он говорит: как будто смущающими, как будто противоречивыми, как будто неоднозначными речами. Арджуна не обвиняет Кришну в том что он хочет его запутать. Арджуна знает что Кришна старается ему объяснить, это его друг, это его благожелатель, от Кришны всегда приходили только самые лучшие советы. И Арджуна знает что сейчас Кришна хочет только самого лучшего для него. Он не хочет его запутать. Поэтому iva, как будто. Ты совершенно прав, но я не понимаю, мне кажется что твои слова как будто противоречивы. Раньше Арджуна не понимал сражаться или не сражаться, а теперь как будто ему добавили еще одно сомнение, действие или знание? Ничто для него как будто бы не стало яснее.

Такое смягчение смысла, такое нежелание обвинить Кришну в чем-то нехорошем, это на самом деле правильный подход при слушании учителя. Арджуна говорит я вижу противоречия, и в первую очередь он сомневается в своем понимании. Я не обвиняю учителя, я не обвиняю то на что он опирается, я не обвиняю Упанишады.

Такой подход показывает уважение к учителю и смирение Арджуны, и только при таком подходе можно учиться. Только при таком подходе пересматриваются собственные воззрения. И только при таком подходе у каких-то неправильно понятых понятий появляется шанс быть исправленными. Именно поэтому и требуется учитель. Никакая книга не сможет поправить меня, не сможет объяснить мне то что я недопонял и пропустил, или понял не правильно.

Позиция когда я предполагаю что я не прав, и прошу дальнейших объяснений, это правильная позиция. А если человек считает что учитель не прав, что учитель ошибается, то это значит что на самом деле ты еще и не пытаешься учиться. Ты слушаешь только сам себя, и не собираешься работать над своим пониманием, а от учителя ты ждешь подтверждения какой-то дополнительной информации, которая будет расширять то что ты и так уже знаешь, и то в чем ты и так уже уверен. Если сказанное учителем будет идти в разрез с тем что тебе уже известно, ты будешь считать что учитель не прав, что он ошибается. И соответственно слушать его нечего, и я его слушать не буду.

Такая позиция — это недостаток уважения к учителю, это значит что своим заключением человек доверяет гораздо больше. Это не значит что сказанное учителем надо слепо принимать, просто потому что это приходит от учителя. Необходимо понимать! Но должен быть такой зазор, в котором я пересматриваю свои собственные заключения, а не добавляю к ним еще одно заключение что он не прав. Поэтому слова Арджуны: *речами которые мне кажутся противоречивыми, ты как будто смущаешь мой разум.* Это правильная позиция. Арджуна говорит я хочу понять, я хочу пересмотреть, я хочу заметить где я ошибаюсь. Но пока мне твои слова кажутся противоречивыми. Объясни мне, чтобы я понял что на самом деле в них противоречия нет. Если мне кажется что учитель не прав, то попроси объяснения и выясни, а действительно ли это так, или все же я ошибаюсь? Я не понимаю, я подозреваю что я не прав, поэтому объясни мне. Это правильное состояние ученика которое позволяет ему учиться, и действительно пересматривать свои собственные воззрения.

Стоит заметить, что если бы Арджуна остановился на первой строфе где он говорит: О Кришна! Если ты считаешь что знание лучше действия, то почему ты тогда принуждаешь меня к этому ужасному действию?! Если бы Арджуна остановился на этом, то оно выглядело бы как обвинение. Почему ты меня принуждаешь к этому, хотя сам говоришь что знание лучше действия? В первой строфе не видно никаких следов сомнения в не правоте Кришны. Но после второй строфы мы понимаем что Арджуна винит не Кришну, а он винит свое непонимание. Твои речи мне кажутся противоречивыми, поэтому пожалуйста поправь меня. Я знаю что ты мой учитель, я знаю что ты желаешь мне только блага. Я знаю что ты не можешь намеренно смущать мой разум. Я знаю что ты хочешь избавить меня от непонимания. Но своими словами мой разум, *me buddhim*, как будто смущаешь, *mohayasi-iva*.

К чему бы тебе смущать мой разум? И поэтому я говорю как будто, я добавляю *iva*. Как будто ты смущаешь мое понимание. Если ты считаешь что знание и действие предназначены для разных искателей и их невозможно практиковать одному и тому же человеку, что каждый человек должен практиковать что-то одно, тогда скажи мне то одно, *tad-ekaM vada*, скажи мне это одно, твердое, *nizcitya*. Какой метод знания или действия подходит лично мне Арджуне, в соответствии с моим пониманием, с моими заблуждениями, с моими возможностями? С моими обстоятельствами? Что мне в таком случае практиковать? Скажи мне определенно, знание или действие принесут мне высшее благо, *zreyo 'ham-АрнууAm*. Я могу достичь высшего блага. Я не отвергаю твое учение из-за непонимания, я только хочу яснее его понять. Если ты скажешь что карма для меня лучше, то я буду делать карму, но если ты скажешь что для ме-

ня лучше знание, то я буду стремиться к знанию! Но я не понимаю, почему же тогда ты говоришь что знание приводит к высшему благу, и тут же говоришь мне совершать действия. Как тебя понимать?

На самом деле нам со стороны видно, что Кришна ясно изложил свою точку зрения. Непонимание находится в голове у Арджуны, и никакого желания его запутать со стороны Кришны конечно же нет. В то же время если у нас в голове есть сомнения подобные сомнению Арджуны, то тогда мы сможем встать на его точку зрения, и понять что руководило им когда он задавал такие вопросы.

Карма, действие, оно порождено желанием, и действие может привести к четырем типам результата. Это может быть создание чего-то нового из существующих материалов, путем соединения их. Или же это может быть видоизменение старого, очищением или достижением уже имеющегося. Но все эти четыре типа достижений отделены от человека пространством или временем, и следовательно находятся отдельно от него. Все эти типы результатов подразумевают разделение на меня, действующего, на само действие, процесс, и на объект над которым я непосредственно совершаю действие.

Действие всегда существует мире где есть разделение, и обретение результата всегда подразумевает потерю чего-то другого. Если я создаю что-то новое, это значит что те материалы из которых я его создаю будут потеряны. Видоизменение старого, это значит что старое будет видоизменено и потеряно, а новое будет обретено. **Очищение. Как золото очищают. Руды больше не будет, золото чистое будет. (НУЖНО БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ПРИМЕР ПРИДУМАТЬ)** Достижение. Если я нахожусь в городе "В", и мне необходимо достигнуть город "А", то соответственно один из этих городов я в любом случае покидаю. Другими словами, в любом случае для того чтобы что-то обрести, я должен что-то потерять. Действие всегда подразумевает потерю чего-то одного, ради обретения чего-то другого.

Действие всегда основано на желаниях. А мокша, освобождение, шреяс, наивысшее благо, это то что не может появиться по желанию. Освобождение не подходит ни под один из этих возможных типов результатов. Это не создание чего то нового, это не видоизменение старого, это не очищение, это не достижение чего то что отделено от меня пространством и временем. Если бы освобождение было бы результатом действия, то оно принадлежало бы к одному из этих четырех видов результатов, или к какой-то их комбинации, и вследствие этого также было бы ограниченным. Его можно было бы обрести и его можно было бы потерять.

На самом деле освобождение — это знание того чем ты уже являешься. Атман, это я сам. Это не что-то, это не объект который можно создать, видоизменить, очистить или достичь. Мокша — это знание себя, и всего как оно есть в реальности, и она не зависит ни от чьего желания. Мокша не достигается действиями, потому что действиями можно достичь лишь ограниченного результата, а мокша не является чем-то ограниченным. И поэтому она не достигается с помощью действий. Знание и действие, мокша и действие, это нечто совершенно разное, совершенно несовместимое.

Поэтому вопрос Арджуны можно понять. Но на самом деле карма йога и знание в результате которого достигается освобождение, они одинаково важны для каждого. И из них как в магазине невозможно выбрать то что нравится больше. Карма йога — это первая часть садханы, это первая часть духовного пути которая подготавливает меня ко второй части. Практиковать нужно сначала одно, и только потом второе. Ведь невозможно просто захотеть и вместо школы пойти в университет. Университет это же почетнее, университет — это лучше, и диплом там будет красивее. Нет! Сначала школа, затем ее окончание, и только потом уже можно будет поступать в университет. Карма йога необходима нам для очищения разума, для подготовки этого разума к следующему этапу. Хирург перед операцией моет свои руки, затем надевает чистый халат и маску на лицо. И только потом он приступает к операции. Другими словами сначала подготовка к операции, и только потом сама операция.

Как подготовка так и операция очень важны, и они должны следовать именно в такой последовательности. Сначала подготовка (очищение разума), и только потом сама операция, выяснение того кто есть я, и что меня окружает. Именно в такой последовательности. Для каждого искателя необходим как этап карма йоги, так и этап гьяна йоги. И выбора в какой последовательности их практиковать не предоставляется. Почему Арджуна сразу не понял этого? Когда мы говорили об этом во второй главе, Кришна это явно подчеркивал, так почему Арджуна не смог этого понять?

Дело в том, что у него уже было сложившееся мнение, и поэтому его слушание Бхагавана было выборочным, и в основном он услышал именно то что он хотел услышать. У него было мнение о том что битва ужасна, что лучше отказаться от нее и жить как аскет на подаяние. Именно поэтому объяснение Кришны о том что знание очень важно, хорошо было услышано Арджуной. Поэтому он понял важность знания, но совсем не понял почему же ему необходимо вступить в эту битву.

Разум Арджуны не был беспристрастен. А ведь только тот чей разум беспристрастен, не имеет понятий о том что ему хочется и что ему неприятно. Беспристрастному разуму четко понятна мысль которую хочет донести Бхагаван. А тому кто имеет у себя в голове свои любимые понятия, сложно услышать то о чем говорит Кришна. Он услышал те же самые слова Кришны о которых мы говорили, но что то он услышал яснее, а что то он и вообще пропустил мимо ушей! Это обычная человеческая проблема.

Человек обычно слышит то что он хочет услышать, он слышит подтверждение тому что он хочет подтвердить. Именно поэтому зная эту проблему, учителя говорят что слушание должно продолжаться и должно повторяться, и именно поэтому не рекомендуется самостоятельное изучение. При самостоятельном изучении, при отсутствии внешней коррекции учителя, укрепляются уже существующие понятия, а новые не могут быть приняты. Они не замечаются, на них не обращают внимания, они просто пропускаются. Теперь Арджуна задает вопрос учителю, который в свою очередь услышав этот вопрос снова ему все объяснит. Он подчеркнет важность карма йоги, чтобы Арджуна окончательно понял ее необходимость.

Кстати очень интересный момент! Кришна объяснит это совсем не так как хотел бы Арджуна. Арджуна ожидает что? Он ожидает ответа на вопрос что будет лучшим для него? Действие или знание? Одно слово, и ему было бы достаточно. Одно слово и оставшиеся шестнадцать глав, с третьей по восемнадцатую, уже будут не нужны. Ему надо лишь одно слово. Но Кришна хочет понимания, Кришна хочет осознанности со стороны Арджуны. Он не хочет слепого следования совету, вне зависимости от того что он собирается сказать.

Слепое следование совету приводит к механическому перелистыванию страниц, к механическому слушанию лекций, и при таком подходе что-то постоянно будет избегать нашего внимания. Мы постоянно будем отвлекаться, нами постоянно что-то будет откладываться, что-то постоянно будет нами делаться через силу. При таком подходе учеба очень быстро может стать механическим действием. Но Кришна не хочет механического действия со стороны Арджуны! Следование директиве сражайся! Без понимания опять-таки будет не тем что надо. Просто участие в битве, это не карма йога.

На самом деле перед нами огромное поле с огромным количеством людей, на нем множество армий как с одной стороны, так и с другой стороны. Но на поле битвы, нашлось бы наверное всего несколько человек, которые участвуя в ней, следовали бы карма йоге. Огромное число людей просто сражалось, просто

действовало. Но Кришна хочет чтобы Арджуна не просто сражался, а чтобы сражение стало для него средством освобождения. Поэтому он хочет осознанности и понимания. Именно поэтому будет еще шестнадцать глав вплоть до восемнадцатой, на протяжении которых Кришна будет объяснять учение Арджуне, чтобы он понял все. Чтобы Арджуна участвовал в битве не просто потому что ему сказали иди и участвуй, а участвовал бы в битве осознанным образом.

Чтобы Арджуна не просто сражался, а чтобы это сражение стало для него средством для очищения разума. Ведь не любое действие может стать таким средством. Внешне это будет выглядеть совершенно обычно, и Арджуна будет участвовать в битве точно так же как будут участвовать в ней тысячи солдат и военачальников с каждой стороны. Но для кого-то эта битва будет средством для очищения разума, а для кого-то это битва будет просто действием, и средством накопления прегрешений.

Цель Бхагавад Гиты в том чтобы подойти к действию осознанно. Чтобы не просто следовать указанию учителя: сражайся или учись! А в том чтобы делать это осознанно. Чтобы битва, чтобы действие стало средством, а не просто продолжением самсары. Кришна хочет чтобы Арджуна самостоятельно принял решение, и чтобы следование этому решению было осознанно, и стало для него средством для очищения и освобождения. Действие просто так это не карма йога, это просто карма, это средство продолжения самсары, в которую мы и так были погружены в течении многих и многих жизней до этого момента, когда не поле боя встретились ученик и учитель. Арджуна стал учеником и попросил учения у Кришны.

Для того чтобы просто действие стало карма йогой, и предназначена вся Бхагавад Гита. Карма йога необходима нам как средство очищения разума, чтобы чистый разум мог понять то о чем говорит Кришна. Чтобы он мог понять что такое Брахман, кто такой я, что такое этот мир, на чем он основан, откуда все приходит, чем все это поддерживается, и куда в конце концов оно все уходит. Нужна осознанность! Поэтому на этот вопрос Кришна ответит не одним словом. Давайте еще раз перечитаем вопрос Арджуны, начиная с первой шлоки.

arjuna uvAca
jyAyasI cet-karmaNas-te matA buddhir-janArdana |
tat-kiM karmaNi ghore mAM niyojayasi kezava || 1 ||

Арджуна сказал:

*О Кришна, если ты считаешь, что знание лучше действия,
тогда почему ты принуждаешь меня
к этому ужасному действию, О Кришна? (3.1)*

vyAmizreNeva vAkyena buddhiM mohayasi-iva me |
tad-ekaM vada nizcitya yena zreyo 'ham-ApnuuAm || 2 ||

*Речами, кажущимися противоречивыми,
ты как будто смущаешь мой разум.
Определившись, скажи мне один способ,
которым я могу достичь освобождения. (3.2)*

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 88

Глава 3 шлока 3

arjuna uvAca
jyAyasI cet-karmaNas-te matA buddhir-janArdana |
tat-kiM karmaNi ghore mAM niyojayasi kezava || 1 ||

Арджуна сказал:

*О Кришна, если ты считаешь, что знание лучше действия,
тогда почему ты принуждаешь меня
к этому ужасному действию, О Кришна? (3.1)*

vyAmizreNeva vAkyena buddhiM mohayasi-iva me |
tad-ekaM vada nizcitya yena zreyo 'ham-ArnuAm || 2 ||

*Речами, кажущимися противоречивыми,
ты как будто смущаешь мой разум.
Определившись, скажи мне один способ,
которым я могу достичь освобождения. (3.2)*

Арджуна правильно понял Кришну, что знание и действие — это разные методы, и они приводят к разным результатам. Если бы была возможность их совместить, то это был бы один метод, метод действия и знания. И результат тоже был бы один. Так что Арджуна понял правильно, что это абсолютно две разные вещи. Однако во второй главе Арджуна услышал от Кришны что к освобождению ведет лишь знание, и поэтому он не понял как эти два метода могут быть одновременно верны, и поэтому речи Бхагавана ему кажутся несколько противоречивыми. Если знание лучше, тогда зачем участвовать в этом ужасном действии? Как мы видим битва для него по-прежнему остается чем-то ужасным, и связанным с убийством родственников и учителей. Он забыл то как он готовился к этой битве, он забыл что эта битва во имя дхармы.

Задавая подобный вопрос, Арджуна демонстрирует правильный подход. Во-первых, если что-то не понял то надо задавать вопросы. Это верно. Все сомнения должны быть развеяны, все вопросы должны быть отвечены. Но более того, он задает вопрос правильным образом! Если я ученик, и если я вижу противоречие, то в первую очередь я должен сомневаться в своем понимании, а не обвинять учителя, или то на что он опирается.

Учиться можно только при подходе что я не понимаю, и в моем понимании что-то не так, потому что только при таком подходе свое понимание может изменяться. Если всегда принимать только то что мне нравится и соглашаться с ним, то это прямой путь к продолжению ограничения разума. Это закрытие себя от возможности познания нового. Если я соглашаюсь только с тем с чем я уже заранее согласен, то ничего нового познать я не смогу.

Конечно же при слушании учителя не требуется слепая вера в то что все что сказал учитель — это правда. Но чтобы смочь с помощью учителя шагнуть в неизвестное, должна появиться уверенность в нем. Арджуна уверен в Кришне, потому что от него он уже не раз получал мудрые советы которые ему помогали в сложных ситуациях. Такое отношение привело Арджуну к возможности стать учеником, к возможности преподнести свое эго к ногам Кришны и сдать-ся ему. Отказаться от своих убеждений и спросить: что будет верным для меня? Объясни мне, и я приму это!

Без такого подхода не было бы учения, и не было бы Бхагавад Гиты. Потому что пока человеку хватает своих собственных заключений о себе и о мире, пока он не замечает их конфликтность, пока у него не появляются сомнения в адекватности собственного понимания, Бхагавад Гита будет закрытой книгой, даже если ее открыть и прочитать. Бхагавад Гита начинает говорить, и слова Кришны обретают адресата только когда я сомневаюсь в своем собственном понимании, и когда я ищу ответы на вопросы, самостоятельно на которые я ответить не могу.

Бхагавад Гита начинает обращаться к искателю, только когда искатель готов. В то же мгновение Бхагавад Гита становится зеркалом в котором постепенно узнается свое собственное отражение. Бхагавад Гита говорит обо мне, она говорит о моих проблемах, а не просто о каких-то абстрактных затруднениях какого-то абстрактного воина. Задающий вопросы Арджуна, это я сам! Это мои вопросы, и ответы которые на них дает Кришна, они предназначены лично для меня. Они о моей садхане, они о моей природе. Постепенно в Бхагавад Гите я начинаю узнавать себя. Сначала время от времени, то там, то тут какие-то слова гармонично воспринимаются мной. Сначала то одна то другая фраза касается моего сердца. Но идея в том, чтобы этот поток изучения стал нектаром для меня. Нектаром в котором я нахожу сам себя. Чтобы абсолютно все слова Кришны узнавались как адресованные непосредственно мне.

amba tvAm-anusandadhAmi bhagavad-glte bhava-dveSiNIm. О мать Бхагавад Гита! Я поклоняюсь тебе чтобы я мог тебя услышать. Я знаю что ты стремишься изба-

вить меня от непонимания, и если я чего-то не понимаю, я знаю что ты не специально смущаешь мой разум. Я не отвергаю твое учение из-за непонимания, я лишь хочу яснее понять его. Молю, объясни мне что же все-таки для меня лучше, знание или действие? Каким образом я могу достичь высшего блага? Подход к изучению Бхагавад Гиты должен быть таким. Ответ Кришны мне помогает лучше понять взаимоотношения между действием и знанием. Услышав такой вопрос, учитель начинает объяснять еще раз, для того чтобы недопонятое стало яснее. Он видит что это вопрос искреннего искателя, искреннего ученика, это вопрос настоящего ищущего, и такой вопрос всегда будет отвечен. Бхагавад Гита никогда не оставляет искреннего искателя без ответа.

Арджуна не понял то что Кришна говорил ему во второй главе Бхагавад Гиты, потому к этому моменту у него уже было свое сложившееся мнение. Именно поэтому его понимание было выборочным. Он что-то услышал, он что-то понял, но также он и что-то пропустил. Подобная ситуация является также и моей проблемой. У каждого миллионы уже сложившихся мнений которые корнями уходят так глубоко, что никто не помнит когда и почему какое-то из моих убеждений сложилось. С какой целью и зачем я его поддержал, и нужно ли оно мне сейчас? Все это уже давно забыто! Одно понятие прорастает, на него накладываются другие понятия, и такой груз предварительных заключений, накопленных за всю предыдущую жизнь, мешает правильному пониманию. Внимательное изучение Бхагавад Гиты помогает начать, продолжить и закончить с ними разбираться, постоянно корректируя свое мировоззрение ищущего.

Миро-воззрение, это то как я взираю на мир, это то как я вижу его, и соответственно то как я вижу себя в нем. При правильном и внимательном изучении Бхагавад Гиты, это мировоззрение сдвигается в верную сторону. В сторону в соответствии с истиной на которую указывает Бхагавад Гита, на которую указывает вся Веданта и Упанишады.

Искателю в руки дается инструмент для самостоятельного решения проблем. Этот инструмент, это то что останется после изучения Бхагавад Гиты в руках и в голове искателя. Он подобен компасу, стрелка которого всегда указывает в нужном направлении. Отклоняться от этого направления можно, за это в тюрьму не сажают, но за грубые прегрешения нас наказывает сама жизнь. Отклоняться можно, но себе дороже. Изучение Бхагавад Гиты, это настройка стрелки компаса для того чтобы у нас была возможность пользоваться им в любой ситуации.

Итак, действие и знание. Арджуна верно понял что это два разных пути. Действие предназначено для очищения разума, а знание предназначено для познания себя и всего того как оно есть. Для освобождения от ограниченности обусловленного существа. Действие и знание необходимы. Вторая глава была посвящена знанию, и в ней показывалось его величие. Но к знанию невозможно перейти пропустив предыдущую стадию действия, верного действия, именуемого карма йогой.

Карма йога — это не просто действие, это действие которое является средством для освобождения, потому что оно приводит меня к гьяна йоге, к знанию. Просто действие, это привычный бег за собственными желаниями, и такие действия не являются средством освобождения, это прямой путь оставаться в самсаре. Карма йога же, это искусство превращения действия в инструмент освобождения. Просто битва, это продолжение самсары. Для огромного большинства людей которые участвовали в сражении, это было средством продолжения самсары. Что же предлагает Кришна Арджуне, после того как он обратился с просьбой научить его, и объяснить что же приведет его к высшему благу? Кришна объясняет ему как превратить участие в сражении в карма йогу. Как сделать это действие не ужасным действием, а средством для очищения разума.

Так как Арджуна спросил его о наивысшем благе, то целью Кришны является сделать предстоящую битву средством освобождения, а не просто заставить Арджуну участвовать в ней. Поэтому Кришна продолжает объяснять, чтобы после всех его объяснений Арджуна осознанным образом самостоятельно принял решение. Зная зачем, зная почему и зная каким образом. Цель Кришны объяснить так, чтобы Арджуне все стало понятно, и он бы принял решение самостоятельно.

В соответствии с такой позицией начинается третья глава. Читаем третью строфу.

zrlbhagavAn uvAca
loke 'smin dvididhA niSThA purA proktA mayAnagha |
jJAnayogena sAMkhyAnAM karmayogena yoginAm || 3 ||

*Бхагаван Кришна сказал:
В этом мире с самого начала есть два типа практики,
как было объяснено, О безгрешный, -
стремление к знанию для отрекшихся от действия*

и карма-йога для йогов. (3.3)

zribhagavAn uvAca - Бхагаван Кришна сказал. loke 'smin, asmin - в этом, loke - в этом мире. dvividhA niSThA, dvividhA - два вида, два типа, два разделения. niSThA - это приверженность, твердая практика, стиль жизни. В этом мире два стиля жизни, две приверженности. Это не просто стиль жизни, niSThA, это стиль жизни тех кто стремится к высшему благу. purA prokTA, purA - давно, ранее, prokTA - объясненный, сказанное. mayAnagha, mayA - мной. Ранее объясненное мной, о Anagha! Anagha - безгрешный.

Это обращение к Арджуне. О, Арджуна, о Anagha! В этом мире есть два типа приверженности, ранее объясненные мной, о Арджуна. jJAnayogena - стремление к знанию, к гьяна йоге. Этот путь предназначен для sAMkhyAnAM (этот термин мы еще рассмотрим), для тех кто стремится к знанию, для отреченных. Вторая глава называлась санкхья йога, йога знания, и sAMkhyAnAM, это те кто привержены ей. jJAnayogena sAMkhyAnAM - это первая niSThA. karmayogena, с карма йогой, с помощью карма йоги, со следованием действиям. yoginAm - для йогов. Йогини это те кто следуют действиям.

С самого начала в этом мире есть два типа практики, два типа приверженности, как ранее было объяснено мной, о безгрешный! Стремление к знанию для отрекшихся от действий, и карма йога для йогов. В этом мире loke 'smin, для тех людей которым важны предписания шастр, (предписания шастр адресованы людям трех первых каст, это брамины, кшатрии и вайшьи). Предполагается что они будут следовать им. Для людей которые признают роль писаний в своей жизни, в этом мире есть два типа dvividhA, приверженности, niSThA, твердого устремления к цели. Ранее purA мной, mayA объясненные prokTA. О безгрешный Арджуна.

Что это за два типа приверженности? Говорится с гьяна йогой, jJAnayogena, с приверженностью к знаниям, следуют верные санкхье, sAMkhyAnAM. Они обладают различием относительно Атмана и анатмана, различием того что является мной, и того что мной не является. Также сюда входят и саньясины. Саньясины, это те кто отреклись от мира для того чтобы следовать пути знания. Саньясины бывают разного типа. Они бывают подобны Шанкаре, который отрекся от действий еще на стадии брахмачарьи. Шанкара принял саньясу в очень раннем возрасте. Так же есть саньясины которые пришли к этой стадии естественным путем, после прохождения предыдущих этапов жизни. Брахмачари, грихастха, ванапрастха, и только потом саньяса. На стадии санья-

сы всегда на первое место выходит стремление к знанию, именно для таких людей и существует гьяна йога.

Второй тип приверженности объясняется как karma-yoga, карма йога. Карма йога является средством для йогоинов следующих путем кармы. Все это было purA prokta mayA, ранее объяснено мной. Эти два пути ранее были объяснены мной. В данном контексте ранее, употребляется в смысле *изначально*, с начала творения, со времени создания существ, с того момента когда им были даны Веды. Это знание было дано для того чтобы существа имели возможность обрести высшее благо, и выйти за пределы самсары.

purA prokta mayA o Anagha. Кришна говорит это не как человек, не как друг Арджуны, не как его колесничий, а как всезнающий Ишвара. Все это было мною объяснено в Ведах. Это Ишвара, который знает и никогда не забывает о своей природе. Ишвара это Брахман + его сила майи. Ишвара, хозяин майи, он хозяин этого творения, он всезнающ, он вездесущ, и он не обманывается майей, потому что он является ее хозяином. В отличии от кого? В отличии от дживы, потому что джива находится под влиянием майи, джива обманывается ей. Джива, индивидуум, это Брахман плюс авидья, плюс невежество, которое обманывает этого индивидуума.

Кришна сейчас обращается к нам не как индивидуум, а как Ишвара. С начала времен мной было объяснено два пути для тех, кто идет к высшему благу. Если бы это говорил сын Деваки и Васудевы, если бы это говорил простой смертный и ограниченный человек, то это была бы всего лишь красивая и интеллектуальная теория, основанная на индивидуальных наблюдениях. Это было бы просто мнение хорошего, доброго, очень умного и очень справедливого человека, но все равно это было бы лишь мнение! Потому что наблюдения индивидуума, это его выводы о жизни и о высшем благе, они меняются, прозрения меняются, заключения меняются, и это была бы всего лишь временная теория. Временное мнение, которое человек мог бы поменять из желания улучшить его в чем-то по мере роста собственного опыта, собственных наблюдений. И таких мнений в мире на самом деле огромное количество.

И в науке, и в философии, и в обществе. Со временем эти мнения меняются в соответствии с состоянием общества. С удобством и модой. Стало модным какое-то определенное направление, и сразу же появилось множество мнений по этому поводу. Мнения приходят и уходят, они сменяют друг друга, и теория Кришны-человека, она тоже была бы подвержена изменениям. Но это не мнение человека, это объяснение Ишвары. Эти два пути, эти две приверженности существуют с самого начала творения, они были даны и объяснены мной, все-

могущим Ишварой, который предстает пред нами как Божественный аватар. Он говорит не как личность которой он видится, а как всемогущий Ишвара. В качестве Ишвары Кришна вездесущ, он знает этот мир, он знает свое творение которое им и является, и он знает его как человек знает свои пять пальцев. Даже лучше, потому что человек знает всегда ограниченно и поверхностно. Он знает как это выглядит, но не знает как это работает, и из чего оно состоит.

Знание индивидуума всегда ограничено. А Ишвара имеет полное знание всего творения. Сейчас Кришна говорит как Ишвара, и майя это его инструмент который ему подвластен. Он основа этого мира, и он говорит *loke 'smin dvividhA niSThA*. Два *niSThA* существует, два типа приверженности, два стиля жизни, с помощью которых обретается шреяс, высшее благо, о котором спрашивает Арджуна. Высшее благо, это освобождение.

Как было объяснено с самого начала творения, существует два *niSThA*, два стиля жизни. Один предназначен для тех кто привержен действию, для тех кто не может отказаться от него потому что у них еще есть обязанности в мире, и потому что они еще не готовы отказаться от них. Такие люди следуют путем карма йоги. Но это всего лишь один из путей! Один из *niSThA*, который объяснил и утвердил Кришна как Ишвара. Для этих людей предназначен путь карма йоги. А второй путь для *sAMkhyAnAM*, для санкхья. Это путь стремящихся к знанию, путь размышляющих, путь созерцающих, путь понимающих, путь саньясинов которые отреклись от преходящего.

Они отреклись от ограниченных целей, они оставили путь действия, и ступили на путь гьяна йоги, путь знания. Для таких людей не остается обязанностей в жизни кроме стремления к атма гьянам. Это стремление к высшей цели человеческого существования, к освобождению. К пребыванию в знании. Для них мир пуст, потому что они практически поняли ограниченность действий. Это те кто полностью посвящают свою жизнь знанию, чей разум достаточно очищен, и они называются санкхья, **санкхьяха**, те кто следуют пути знания. Гьяна йога в первую очередь предназначена для них. Окончательное знание, я есть Брахман, это атма видья, или Брахма Видья. Таков путь тех кто устремлен к освобождению, к шреяс.

Но как первый путь, так и второй предназначен для стремящихся к освобождению. Это два разных пути, для двух разных типов людей. Это подобно одной улице, которая на разных своих отрезках имеет разные названия. Новый Арбат в Москве очень плавно переходит в Кутузовский проспект. Но тем не менее это одна и та же улица. Сначала она называется новый Арбат, а потом Кутузовский

проспект. Таким образом, на пути к освобождению карма йога переходит в гьяна йогу. Но это один и тот же путь, который на первой своей стадии называется карма йога, а на второй стадии называется гьяна йога. В каждый конкретный момент большинство людей следует пути действия, пути карма йоги, а меньшинство идет путем знания.

На каждом из этих путей достигаются определенные цели. С помощью простых действий можно добиться успеха только в мирских делах, но на духовном пути таким образом не достигается совершенно ничего. Это прямой путь оставаться в самсаре. С помощью карма йоги, достигается очищение разума, и успех в мирских действиях становится сопутствующим, но не главным следствием. Потому что когда разум очищен, человек менее ограничен, лучше видит, больше понимает, и мирской успех будет сопровождать его. Но это будет не главным, потому что он идет по пути к освобождению.

В системе индуизма, в системе Санатана дхармы, следование пути знания в первую очередь предназначено для саньяси. Эта система признает что саньяса является естественной стадией жизни для любого человека. Когда дети выросли, когда уже все дела переданы им, когда собственные физические потребности уменьшаются, тогда предлагается следуя естественному ходу вещей задуматься о Боге и о понимании. Это стадия жизни зрелого человека, который пожил, многое понял, и хочет понять больше.

В нашей культуре тоже есть отголоски подобного отношения к жизни. Существует выражение: о душе пора подумать. Так вот, саньяса это как раз стадия жизни когда пора подумать о душе. Но для этого совсем не обязательно ждать старости. Для тех кто задумывается об этом раньше, для тех кто обладает всеми необходимыми качествами, для тех кто обладает искренним стремлением, он может получить посвящение в саньясу еще до того как эта стадия жизни придет в соответствии с возрастом. Но для этого все семейные дела, все семейные обязанности по отношению к супругам, к детям, к родителям, должны быть решены. Все обязанности в мире должны быть закончены, все желания карьеры и других мирских достижений должны быть оставлены.

Для этого цели в жизни должны быть четко поняты, и только тогда полное посвящение себя знанию становится возможным. Альтернативно, не входя в семейные отношения, можно следовать саньясе еще со стадии брахмачарьи. Это очень редкий случай, но тем не менее он встречается, как например в случае с Шанкаррой, который принял саньясу с пять лет. Для неформального принятия саньясы не требуется даже благословения учителя. Просто говорится адахаре-

ва вираджет та да харва прораджет. Как только осознается и появляется бесстрастие, такой человек должен покинуть родной дом. Но следует понимать, что это может быть сделано лишь один раз в жизни. Обязанности не оставляются чтобы в другом месте, с другим человеком опять начать новую семью, и продолжить жить на стадии грихастхи. Саньяса, оставление действий, принимается только один раз в жизни. Это может быть сделано как формально, так и не формально. Человек должен быть внутренне готов, он должен понимать то что он делает, и только тогда это будет эффективным.

Арджуна находится на стадии грихастхи, он домохозяин. У него есть жена, у него есть дети, у него есть обязанности по отношению к обществу. До начала битвы он совершенно не думал о том что стоит отречься от действий, и пойти искать знание. Он об этом не задумывался, он не размышлял о бесконечном Брахмане. И он однозначно еще не готов для полного бескомпромиссного стремления к знанию. Бесстрастие по отношению к миру которое появилось у него на поле битвы, его желание покинуть это поле битвы и питаться подаянием, оно вызвано страданием которое описано в первой главе.

Это так называемая шмашана вайрагья. Бесстрастие которое появляется на кладбище, когда в трудные моменты жизни, при потере кого-то близкого, значимого, появляется чувство что жизнь окончилась, что она больше не имеет смысла. Это подобно тому как человек всю жизнь ведущий не очень здоровый образ жизни попал-таки наконец в больницу, и перед тем как лечь на операционный стол он испытывает панику и обещает что все, больше пить не буду, курить не буду, и каждое воскресенье в церкви буду свечку ставить. Но вот операция проходит успешно, и данные им обещания понемногу забываются. Все это происходит потому что они были даны под влиянием большого страха, стресса и страдания. Такое бесстрастие не считается серьезным. Потому что через некоторое время оно бесследно исчезает. Арджуна был примерно в таком же состоянии. Ужаснувшись предстоящей битве, предстоящему убийству родственников и учителей, он испытывает бесстрастие по отношению к миру. Я лучше буду питаться подаянием и стремиться к знанию. Но она самом деле он еще не прошел свой путь кармы.

С кармой, с действиями, ему еще надо разбираться. Люди в огромном большинстве знают действие как единственный путь для достижения желаемого. С помощью действий можно сделать что-то, чтобы в результате получить что-то другое. Из человеческих целей мы знаем: артха, кама, дхарма, это первые три типа человеческих устремлений. Все человеческие цели достигаются с помощью действия, и все они попадают в эти три категории. Когда действия совер-

шаются ради собственных интересов, они связывают человека, и оставляют его в мире самсары.

Но действия которые выполняются ради очищения разума, для **манашудхи**, для поклонения Ишваре, для следования дхарме, (а дхарма — это закон Ишвары, он приводит к уничтожению рага и дवेशа, к уничтожению предпочтений и отвращений). Если такое действие производится с пониманием, то оно становится средством духовной эволюции. Я не ответственен за результат, за результат отвечает Ишвара. Я имею право только на действие, и это действие я выполняю не ради себя, это действие я выполняю для Бога. И поэтому я выполняю его наилучшим образом. Лучше, даже чем если бы я это действие делал лично для себя. Когда я тороплюсь, то для себя лично я выпью и из грязного стакана, и поем из грязной тарелки. Но для Бога все будет идеально чистое, и будет приготовлено наилучшим образом, потому что это подношение тому кого я безмерно уважаю.

Когда действие выполняется наилучшим образом в данных условиях, тогда любой результат с легкостью принимается как прасад, как благословение свыше. Я сделал свою часть наилучшим образом, и я принимаю любой результат как то что приходит ко мне как благословение свыше. В таком случае действие становится карма йогой, а карма йогой его делает правильное понимание, правильное отношение к нему. Внешне это может выглядеть как абсолютно обычное действие, но карма йогой его делает внутреннее понимание и правильное отношение к нему. Само действие может быть любым. Это может быть молитва, джапа, работа, учеба, любые повседневные обязанности могут стать карма йогой.

Правильное отношение, это то что отличает просто действие от карма йоги. Йога, это что приближает меня к Богу, это что соединяет низшее с Высшим. Карма йога очищает разум. Невозможно стать санньяси, не пройдя этап очищения разума с помощью карма йоги. Конечно формально можно быть санньяси, но жизнь такого человека будет по-прежнему полна желаний и предпочтений, и необходимость стремления к знанию будет восприниматься им как обуза. Потому что человек не готов, и именно поэтому он будет продолжает страдать. Преждевременная саньяса, т.е. преждевременный переход на стадию стремления к знанию, он разрушителен для самого человека. Потому что на этой стадии действие становится невозможным, а без действия невозможно избавиться от предпочтений и отвращений. Невозможно избавиться от грубых страданий. Без очищения, разума с помощью действий невозможно приблизиться к истине. И такая формальная саньяса, очень быстро становится обузой.

Арджуна еще не саньяси, он карма йогин, и действия которые он делал раньше, до битвы, они были направлены на благо страны, на благо подданных. Он обращался к Богам, он поклонялся им, и эти действия постепенно очищали его разум. Он не говорил что я следую пути карма йоги, но фактически он неосознанно следовал ему задолго до начала битвы не зная этого. И его путь как карма йогина еще не закончился. Карма йога — это искусство сознательного действия, но карма йога включает в себя также и понимание, т.е. знание. Совсем без знания карма йога невозможна, но это еще не знание высшего, это только частичное, только двойственное знание, которое не противостоит действию, и которое совмещается с ним. Знание безраздельного и безграничного Абсолюта с действиями совершенно несовместимо, потому что в нем нет разделения на того кто действует, и на само действие. На объект действия.

Арджуна должен еще в полной мере продолжить свой путь действия, и стать осознанным на этом пути, он должен завершить эту стадию до того как он станет готовым для пути знания. Потому что мокша, освобождение, достигается только с помощью знания. Абсолютное знание возможно только с отречением от действия. Подготовка к знанию возможна только с помощью информированных и сознательных действий определенного типа. Это и есть то что называется карма йогой. Без знания и без карма йоги, действия остаются просто действиями, которые продолжают удерживать в мире самсары. Просто действие, это не niSThA, не путь к освобождению.

В зависимости от человека, в зависимости от степени его подготовки, он может практиковать карма йогу, и такого человека называют йогиним. Или он может практиковать гьяна йогу, и тогда его будут называть гьяни, или санкхья. Это две *ништхи*, о которых говорит Кришна, два пути к освобождению, два пути к шреяс. Один из них ведет к освобождению непосредственно, это знание, а другой опосредованно, это карма йога. Опосредованно потому что он подготавливает человека к знанию. Практикующий эгоистические действия, устремляющийся к удовольствиям, к безопасности, и к тому что ему хочется, к освобождения (шреяс), не приближается. Он не карма йогин, он не гьяни, о нем Бхагавад Гита вообще не говорит, и Кришна к нему не обращается.

Каждый человек рождается не готовым к знанию, и даже не готовым к карма йоге! Потому что каждый человек рождается в невежестве. Чтобы достичь ступени карма йоги, он должен уже достаточное время жить в обществе, и учиться жить по его законам. Учиться взаимодействию с людьми, он должен получить образование, он должен стремиться к желаемому. Он должен много ошибаться, и учиться на своих ошибках. В конце концов вследствие допущенных оши-

бок и достигнутых успехов, он приближается к определенной ступени понимания, на которой ему становится доступна карма йога. Затем очистив с ее помощью свой разум, он становится готовым к гьяна йоге.

Указатели на гьяну даются в Веданте, в конечной части Вед. Все Веды кроме Веданты посвящены направлению эгоистичных человеческих желаний в русло карма йоги. Все Веды способствуют тому чтобы из эгоистического человека сделать карма йогина. По объему это основная, это большая часть Вед. И без вариантов. Для достижения освобождения, человек сначала должен пройти начальную стадию невежества, затем идет карма йога, и только потом гьяна йога. Арджуна задает вопрос, что лучше? Карма или действие? Он думает что у него есть выбор. Он думает что по указанию учителя или самостоятельно, можно выбрать чему следовать.

Кришна говорит ему, что выбор есть на самом деле не между кармой и действием, а между карма йогой и саньасой. И в общем то это даже не выбор, так как как важны обе стадии. Одна стадия — это не прямой метод для очищения разума и для подготовки его, вторая же это прямой метод для освобождения. Саньяса может показаться более прямым и более простым путем, но это не так. Далеко не каждый может медитировать и размышлять. Большая инерция склоняет человека к действию, к деланию, потому что это привычный способ достижения цели, который до сих пор безотказно работал. Всего чего я хотел до сих пор я достигал с помощью действий, и поэтому огромная инерция направляет меня в эту сторону.

В следствии этой инерции, даже к знанию человек часто подходит с позиции: хорошо, спасибо, я понял важность знания, а что мне теперь делать? Молиться, поклоняться, читать джапу, медитировать? Все это воспринимается им именно как желание, а не как процесс понимания. Это ошибка. Потому что человек еще не готов, человек еще думает и понимает все в терминах действия, и его понимание должно постепенно изменить это направление.

Именно поэтому Кришна не останавливается и продолжает объяснять. Саньяса, отказ от действий, стремление к знанию, это не так просто, это действительный отказ от всего. От проблем, от пристрастий, от отвращений. Человек к этому должен быть готов. И готов он должен быть к этому с помощью карма йоги. У Арджуны осталось множество нерешенных проблем. У него множество понятий о том что с ним поступили несправедливо, мы помним что до битвы он был изгнан из своего царства вместе со своими братьями, и со своей семьей. Он жил в лесу, он страдал вместо того чтобы править своей страной и в по-

следний год за ним охотились как за зверем, потому что он должен был жить инкогнито, чтобы его никто не узнал. У него осталось чувство обиды и несправедливости. У него было множество обид на Дурьодхану, у него были клятвы которым он должен был следовать. У него были обязанности по отношению к семье, к братьям, ко всем жителям своего государства. У него оставалось множество очевидно не решенных задач.

Невозможно стать саньяси и следовать пути знания, просто решив стать саньяси. Невозможно просто взять и решить что я теперь буду стремиться только к знанию. Разум должен быть готов к этому. Иначе саньяса будет лишь дополнительной обузой. Бхагаван хочет от Арджуны понимания. Поэтому он объясняет с разных точек зрения важность карма йоги и гьяна йоги. Он объясняет очень много разных тонких моментов, почему то, почему это? Все это делается для того чтобы учение которое он дает по-настоящему стало понятно для слушающего. Целью учения является дать в руки ищущего рабочий инструмент, и научить им пользоваться. Бхагаван объясняет учение не для того чтобы Арджуна встал и начал участвовать в битве, а для того чтобы он понял. Он дает в руки искателя инструмент для решения проблем, который будет работать в любых обстоятельствах и в любых ситуациях.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 89

Глава 3 шлока 4

loke 'smin dvividhA niSThA purA proktA mayAnagha |
jJAnayogena sAMkhyAnAM karma-yogena yoginAm || 3 ||

Бхагаван Кришна сказал:

*В этом мире с самого начала есть два типа практики,
как было объяснено, О безгрешный, -
стремление к знанию для отрекшихся от действия
и карма-йога для йогов. (3.3)*

В пуранах и в Йога Вашиште есть история про то как создатель увидел в созданном им мире страдания, и для их облегчения он объяснил всем живым существам путь выхода из них. Кришна в качестве Ишвары сначала времен объяснил этот двухсторонний путь. Это не два отдельных пути, это два типа практики, две *ништха*, две приверженности. Это не человеческая выдумка, это руководство которое дано всезнающим Ишварой, который является повелителем майи, и для которого вследствие его всезнания нет непонятных моментов. Он никогда не забывает свою собственную природу, и из этого всезнания он дает ограниченному существу путь для выхода из страданий. Это не мнение ограниченной личности, это не одно из многочисленных объяснений, это не временная теория которая может меняться, это объяснения самого Бхагавана, объяснение самого Ишвары. С самого начала творения есть две приверженности которые были объяснены Божественным Аватаром, объяснены тем что видится как Божественный Аватар.

Две *ништхи*, два стиля жизни, с помощью которых обретается *шреяс* (*шреяс* это другое название для освобождения), это высшее благо. Один из этих типов практики предназначен для тех кто продолжает пребывать в действии, для людей активных, для тех кто не может отказаться от действия вследствие того что у них есть обязанности в этом мире, а так же в следствие нечистоты своего разума, от которой (нечистоты) он (разум) должен очиститься с помощью действий. Такие люди следуют путем карма йоги. Вторая приверженность, вторая *ништха*, она предназначена для тех кто отказался от действия и полностью посвятил себя знанию. Эта *ништха* предназначена для стремящихся к знанию, для размышляющих, для созерцающих, для саньясинов. Для тех кто отрекся от преходящего и оставил действия. Для них есть второй путь, это путь гьяна йоги, путь знания.

В каждый конкретный момент огромное большинство людей следуют пути беспорядочного действия. Это прямой метод для пребывания в самсаре. Человеком что-то желается, после чего ему необходимо совершить действие для обретения желаемого, в следствии чего это желание пропадает, но сразу же возникает следующее желание, по отношению к которому снова пристраивается план действий, с помощью которого человек устремляется к желаемому. Достигнет он желаемого или нет остается под вопросом, но это прямой путь оставаться в самсаре.

Среди искателей которых меньшинство, большинство из этого меньшинства следуют путем карма йоги, а меньшинство из меньшинства, следуют путем гьяна йоги. Путь карма йоги плавно переходит в путь гьяна йоги, и человек желающий встать на путь знания, сначала должен пройти путь действия. Последовательность этих методов именно такова, что еще много раз будет подчеркиваться в Бхагавад Гите. Кришна не единожды будет указывать и объяснять ее (последовательность) именно таким образом. Цели у карма и у гьяна йоги разные, средства разные, но это два участка одного и того же пути. Следуя путем карма йоги, искатель с помощью действий которые отдаются высшему достигает чистоты разума, которая необходима для того чтобы встать на путь гьяна йоги, чтобы уже с помощью понимания достигнуть освобождения.

И там и там требуется усилия, но это усилия разного рода. Усилия по отношению к действиям, это усилия по изменению чего-то в уже существующем мире. Что-то переключается с места на место, что-то комбинируется, что-то очищается, и все это будет действием. А знание, это попытки без изменения узнать уже что-то существующее. Действие направлены на изменение существующего, а знание направлено на понимание существующего без изменений. Для того чтобы понять, изменения не требуются. Усилия требуются и там и там, но это будут усилия совсем разного типа. Человеком обычно очень сильно переоцениваются собственные способности к пониманию, а также недооценивается необходимость очищения разума. Чистый разум им воспринимается как некая непонятная абстракция.

Очень сложно заметить насколько предпочтения и отвращения искажают реальную картину мира делая ее привычной. Нам может просто не понравился какой-то человек, и вот он уже кажется нам глупым или даже уродливым, а его привычки смешными. Если мне что-то не нравится, то объективная оценка становится невозможной, и мое отношение к этому объекту будет искажено. Но для следования пути знания необходим максимально чистый разум. Сейчас

Кришна отвечает Арджуне, а Арджуна это грихастха, домохозяин. У него есть определенные обязанности, у него есть определенные предпочтения и отвращения. Так же у него есть не проработанные обиды, жажда мести и чувство несправедливости. У него есть обязательства по отношению к братьям, к семье и к обществу. Вот от этих то искажающих моментов разум должен быть очищен, до того как путь знания станет возможным. Арджуна еще не готов к пути знания, так как он еще не прошел путь кармы.

Кришна дает не абстрактные советы, он объясняет конкретному человеку в разуме которого присутствует множество активных предпочтений и отвращений. Объяснения Кришны актуальны для большинства искателей, потому что их разум так же полон активных предпочтений и отвращений. Разум очищается с помощью карма йоги, это действия которые выполняются для поклонения Ишваре, ради следования дхарме. Дхарма — это закон Ишвары. И действия отдаваемые высшему, они приводят к уничтожению рага и дवेशа, предпочтений и отвращений. Того что мне нравится, и того что мне не нравится.

Только тогда действие становится средством духовной эволюции, оно становится карма йогой. Карма йогой действие становится когда есть верное понимание и отношение к этому действию, когда действие выполняется исходя из верного отношения и с верной точки зрения. Само действие может быть любым. Это могут быть любые повседневные обязанности, чем бы человек не занимался, все это может стать карма йогой, все это может стать средством для очищения разума. Если по каким-то причинам действие невозможно, то так же невозможно избавиться и от предпочтений и отвращений. А без этого невозможно встать на путь гьяна йоги, и невозможно приблизиться к истине.

К гьяна йоге приводит карма йога, а карма йога — это уже весьма продвинутый этап духовной эволюции, потому что изначально человек не готов даже к ней! Потому что чтобы достичь ступени карма йоги, человек должен весьма продолжительное время действовать в обществе. Он должен ошибаться, он должен работать над ошибками, желать, достигать желаемого, не достигать желаемого, смотреть по сторонам на других людей, учиться на их примере, учиться на своих собственных ошибках. И только тогда в какой-то момент он сможет заметить внутренние противоречия в стремлении которое направлено исключительно на достижение безопасности и удовольствия. Он может начать задумываться, а может и не начать. Если он замечает, если он начинает размышлять, если он задумывается, если он начинает обращать внимание на других людей, и среди них более осознанно выбирать примеры для подражания, то

постепенно он сможет стать готовым для карма йоги. Очистив с ее помощью свой разум, он становится готовым к гьяне.

В каждый конкретный момент, для каждого конкретного человека нет выбора между карма йогой и гьяна йогой. Путь знания может казаться прямым и простым, но этот путь далеко не для каждого. Карма йога — это путь постепенного изменения привычного средства для достижения целей (действия), в средство по очищению разума. Невозможно просто захотеть и выбрать знание. Кришна от Арджуны (как и от любого искателя), хочет осознанного решения. Он не хочет слепого следования совету. Кришна хочет чтобы Арджуна понимал и знал почему и зачем он в данный момент выбирает карма, а не гьяна йогу.

Мы знаем что в конце Бхагавад Гиты Арджуна скажет: я все понял, я готов к битве, я начинаю ее! Но сейчас Арджуна говорит: ты меня путаешь, скажи точно что лучше, действие или знание? Бхагаван очень глубоко отвечает на его вопрос, объясняя ему разницу между карма и гьяна йогой. Он видит что Арджуна несколько опечален, и не понимает почему Кришна склоняет его к действию которое не ведет к свободе, вместо того чтобы заняться обретением знания. В следующей строфе Бхагаван продолжает объяснение.

न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥

na karmaNAm-anArambhAn-naiSkarmyaM puruSo 'znute

na ca saMnyasanAd-eva siddhiM samadhigacchati ॥ 4 ॥

Не совершая действий, человек не обретает состояния бездействия, и одним только отречением не достигает освобождения. (3.4)

karmaNAm - действий, anArambhAt - из-за не начинания, из-за не начинания действий, из-за не совершения действий. naiSkarmyaM - бездействия, совершенства, совершенного состояния. puruSaH - человек, na aznute, na - здесь находится, в начале и в конце aznute, не достигает. Человек puruSaH, na aznute не достигает. Не достигает чего? naiSkarmyaM не достигает совершенства бездействия, состояния где действия невозможны. Каким образом он не достигает? karmaNAm anArambhAt, не совершением действий, из-за не совершения действий, человек достигает состояния совершенства.

са - и, saMnyasanAd - отреченность, из-за отреченности. Отказом от действий, saMnyasanAd, eva - только, только отказом от действия. siddhiM - совершенство освобождения, na samadhigacchati, не достигает. Отречением от действия только совершенство, т.е. освобождение не достигается. Не совершая действие, человек не обретает состояние бездействия, naiSkarmyaM. Одним лишь отречением он не достигает освобождения. Невозможно отказаться от действия, и этим достичь совершенства действий, karmaNAm. Под действием здесь подразумеваются яги, ритуалы и прочие действия, которые были или будут совершены не только в этом рождении, но и все те действия которые совершались в рождениях прошлых, и которые приводят к очищению разума, а также являются причиной возникновения знания и утверждения на пути знания. Такие действия (не любые действия, а именно очищающие действия), т.е. под karmaNAm имеется ввиду карма йога.

Не совершая действий (как очищающих, так и всех остальных), состояния бездействия naiSkarmyaM, состояния свободы от действий, человек не достигает. Просто отказавшись от действий, человек не может встать на путь знания, не может достичь совершенства которое достигается с помощью гьяна йоги. Таким образом не достигается пребывание в своей собственной природе, где действие невозможно. Человек puruSaH не достигает na aznute, не обретает. Получается, что методом обретения состояния вне действий, т.е. знания, является выполнение действий. Карма йога — это средство по достижению гьяна йоги, качество которой и есть свобода от действий. На это указывают как Упанишады, так и Бхагавад Гита, а также и другие Ведантические тексты.

В прошлой строфе Бхагаван говорил про два типа *ништхи*. Гьяна йога для саньясинов отрекшихся от действия, и карма йога для действующих. Оба этих типа практик, *ништхи*, это путь к освобождению. Один путь, два *ништхи*, две части этого пути. Карма йога — это тот отрезок пути на котором происходит избавление от предпочтений и отвращений. Зачем? Потому что только таким образом очищается видение. Арджуна слушал Кришну сквозь фильтр отвращений и предпочтений, и поэтому он услышал только часть сказанного им, *рага-двеша*, это причина того что услышанное и увиденное фильтруется в соответствии с уже существующими установками в разуме. Обычно это не замечается, но это имеет огромное влияние на видимую нами картину мира. Это оказывает влияние на то что мы считаем красивым, вкусным, какие книги нами читаются, что в них выделяется, что в них запоминается, кого считать авторитетом. Все это происходит под влиянием индивидуального набора предпочтений и отвращений.

Этот набор очень индивидуален, и у каждого он свой. Он выступает в роли фильтра через который каждый из нас смотрит на мир и делает заключения о нем. В течении жизни предпочтения и отвращения продолжают накладываться на этот фильтр и видоизменять его, что в свою очередь приводит к все большему и большему искажению. Мокша, или освобождения, сидхи, высочайшее благо, это свобода от ограничивающих фильтров. Это свобода узнать все так как оно есть.

Это истина, а истина это что не меняется, это что не зависит от фильтров. Чтобы появилась возможность познать истину, необходимо для начала научиться видеть без ограничивающих фильтров. Постепенный процесс очищения видения, это процесс постепенного избавления от ограничивающих фильтров, и все это происходит в процессе карма йоги.

Ограничивающий фильтр подобен очкам одеваемым на глаза, которые искажают наше видение жизни. Глядя на мир через такие очки, я легко могу убрать их и узнать то что находится прямо передо мной, т.е. соотнести то что я вижу через фильтр, с тем что есть в действительности, с тем что окружает меня. Но фильтр через который разум смотрит на мир и делает о нем заключения, он гораздо более сложен. Он искажает во времени, он искажает в пространстве, он искажает причинно следственные связи, потому что это не просто очки от которых легко отказаться, это все мои предпочтения и отвращения которые были накоплены как в этой, так и в предыдущей жизни, это все искажения присущие мне как человеку. Помните, раньше были комнаты смеха? В них можно было посмотреть на себя в искажающих зеркалах. Но это искажение только видимого! А фильтры через которые разум смотрит на мир и делает заключения о нем, они гораздо более сложны. Наше видение искажают предпочтения, искажают отвращения, искажение происходит во времени и пространстве, а также искажаются причинно следственные связи.

Первоочередная задача состоит в том, что нам необходимо избавиться от этого фильтра, но это не так просто, это очень недооцененная работа которая необходима для того чтобы можно было приблизиться к истине. Поэтому первый этап заключается в избавлении от искажающих фильтров. Более того, человек настолько привыкает к этим фильтрам, что он не замечает их существования, что конечно же делает избавление от них гораздо более сложным. Человек привык смотреть на мир определенным образом, и видеть его исключительно в искаженном виде. Он не представляет как может быть по другому. Первый этап, это избавиться от этого фильтра, второй этап, это без фильтров понять то о чем говорит Веданта. Понять то, что же это такое я вижу без фильтров?

При отказе от действия, предпочтения и отвращения не нейтрализуются, и фильтр остается на месте. Виденье остается фильтрованным, и поэтому всегда понимается только часть того что было услышано, увидено и понято. Виденье фрагментировано, и оно остается таким потому что предпочтения и отвращения никуда не ушли. Они не могут пропасть, потому что действие (средство для их нейтрализации) оставлено. Инструмента для работы с этим фильтром нет! А не приятные события, объекты, люди, или наоборот приятные в соответствии с этими фильтрами, они будут продолжать встречаться и будут продолжать влиять на мироощущение человека, будут вызывать его эмоциональный ответ, и соответственно будут накладываться на этот фильтр по-прежнему, делая его все более и более искажающим.

Карма йог может с этим работать, потому что он продолжает действовать. А преждевременный гьяни такой возможности лишен, и поэтому предпочтения и отвращения у него продолжают увеличиваться и накапливаться. Карма йога — это средство для нейтрализации предпочтений и отвращений, а не для накопления новых. Сначала нам необходимо прекратить добавлять к фильтру новые искажающие понятия, а уже только потом можно понемногу начать нейтрализовать их. Каким образом они нейтрализуются? Путем посвящения всех своих действий Ишваре. Таким образом карма йога становится методологией для того чтобы гьяна йога стала возможной, а гьяна йога — это метод достижения освобождения. Освобождение — это ясное понимание Истины, где нет деления на деятеля, действия и деятельность. Это найшкармья, отсутствие деятеля и действия. Бездействие которое обретается только знанием, но никогда простым отказом от действия.

Более того, это не просто теоретическое знание что деятеля нет. Это непосредственное знание безграничного абсолюта, когда узнается то что есть, когда ничего нет. Когда не остается объектов. Преждевременный отказ от действий закрывает путь к освобождению, потому что он лишает искателя средства для очищения разума. Карма йога — это подготовка к саньясе, а саньяса это отказ от действий. Даже в самой саньясе существует еще два подразделения. Первая разновидность санньясы, это вивидеша саньяса, саньяса которая существует для человека стремящегося к знанию. **Вивидеша означает (прим. редактора)** стремится, стремящийся к знанию. В такой саньясе убирается необходимость большинства обязанностей по отношению к семье и обществу. Но остаются другие обязанности! Остаются обязанности, которые позволяют расстаться с остаточными предпочтениями и отвращениями. Это может быть жизнь в ашраме, служение учителю, и другие повседневные вещи. У такого саньясина

обязательные действия остаются для того чтобы он мог избавиться от остаточных предпочтений и отвращений.

Если искатель освобождения не готов к этому шагу, то у него будут проблемы с жизнью в ашраме. Не уничтоженные желания и предпочтения будут толкать его во внешнюю жизнь в поисках удовольствий, а так же он всячески будет стараться избегать различных неудовольствий. Полы мыть мне не нравится, и поэтому я буду это делать только если очень сильно заставят. При вивидеша саньясе остаются обязанности совсем другого толка. В ней нет обязанности по поддержанию семьи, нет обязанности по выращиванию детей, и нет обязанностей поддерживать общество. На первой стадии саньясы, от таких грубых обязанностей человек формально освобождается.

Второй тип саньясы, это видват саньяса. Это полное отречение от действий, для знающего истину. У такого саньясина не остается обязанностей даже по отношению к учителю. Его единственная обязанность (которая не обязанность даже), это пребывание в знании, достижение дживан-мукты. Его пребывание в знании настолько твердо, что человек становится полностью освобожденным. В карма йоге действие всегда соединено со знанием. Потому что карма йога — это осознанное действие, это действие с пониманием роли высшего в своей жизни, с пониманием кто такой Ишвара, и с осознанным отдаванием ему результатов своих действий.

Только в таком случае действия становятся средством для постепенного приближения к знанию. Однако совершение действия всегда предполагает разделение. Разделение происходит потому что *я действую*. Даже если практиковать по восемь часов в день, это разделение никуда не денется. Можно по восемь часов медитировать на то что деятеля нет и пытаться это понять, но ты все равно будешь оставаться в разделении. Можно даже саньясу принять, но для огромного большинства людей стремление к знанию не становится главным стремлением в их жизни, потому что у них сохраняются другие интересы и желания. Таким образом получается, что стремление к знанию у таких людей, это всего лишь один из интересов в жизни, а помимо этого остаются и другие стремления. Пока стремление к знанию не является единственным интересом, таким людям предписывается карма йога, а не саньяса. Стремление к знанию приводит к успеху только в одном случае, когда ничего кроме истины, когда ничего кроме абсолюта не интересуется.

Существует достаточно известная история про Вивекананду и Рамакришну. Вивекананда пришел к Рамакришне и попросил дать ему знание. На что Рамакришна ему ответил: приходи завтра в восемь утра к реке где я делаю омо-

вание, и тогда поговорим. Вивекананда решил что ему собираются дать посвящение, и на следующее утро на восходе солнца он уже был на берегу. Они зашли в реку, и когда совершали омовение, Рамакришна взял голову Вивекананды и начал удерживать ее под водой. Сначала Вивекананда подумал что это какое-то испытание, что его сейчас подержат и отпустят, он задержал дыхание, и некоторое время спокойно оставался под водой. Но его не отпускали! Совершенно естественно что очень скоро ему потребовался воздух, он захотел дышать и начал сопротивляться, чтобы поднять голову над водой. Его тут же отпустили.

Отдышавшись он спросил: что это было? Почему ты хотел чтобы я захлебнулся? На что Рамакришна ему ответил: а чего ты хотел, когда я держал твою голову под водой? О чем ты думал? Ты хотел воздуха, а думал ли ты о чем ни будь еще? О незаконченных делах, о своих обязанностях? Нет! Единственная твоя мысль была о том что мне необходим воздух! Вот когда твое стремление к знанию становится столь же интенсивным как твое желание вдохнуть воздуха, тогда это стремление не сможет остаться без ответа, только в таком случае ты обретишь знание. Это и есть настоящая саньяса, это настоящий отказ от действий, потому что я желаю только чего-то одного. Только знания. И я желаю его с такой же интенсивностью, с какой человек которого удерживают под водой, желает глотка воздуха. Для подготовки себя к такому однонаправленному устремлению к истине и нужна карма йога, потому что без подготовленного разума стремление к знанию будет бесполезным. Предпочтения и отвращения которые не дают видеть то что есть, должны быть нейтрализованы. Не отложены в сторону с помощью усилия на какое-то время, а полностью нейтрализованы!

Кришна говорит, что просто не выполнением действий не достигается состояние найшкармья. Состояние свободы от действия. Найшкармья достигается только с помощью непосредственного осознания того что отдельный деятель и отдельное действие отсутствует, и это результат знания. Это не просто решил и перестал действовать, или решил и принял саньясу, хотя формально конечно же это можно сделать. Но в духе настоящей саньясы это просто невозможно. Только знание полностью уничтожает ощущение существования отдельного деятеля, и ничто другое!

От самсары невозможно просто отказаться. Как и невозможно отказаться от действий и обязанностей, чтобы стать спокойным где-то далеко в пещере, в Гималаях. Потому что оставшийся в разуме отдельный деятель будет продолжать создавать проблемы. Невежественный разум не сможет убежать от проблем, ибо проблемы всегда следуют за ним. А знающий, мудрый разум, он будет пребывать в спокойствии как в пещере в Гималаях, так и посреди толпы на

рынке. Проблема на самом деле не в окружении, не в семье, не в обществе, не в работе, не в теле и даже не в разуме. Проблема в отсутствии понимания. Проблема в неразумных попытках держаться за то, что твоим не является. Что такое действие? Как оно начинается?

Действие — это видимое выражение наших мыслей, наших решений и наших желаний. Сначала я думаю, затем осознанно или неосознанно принимаю решение, и только потом действую. Все эти понятия и решения основаны на одном допущении, на аксиоме, которая принята без доказательств! На ощущении собственной отдельности! Ощущение отдельного я, это корень невежества, который определяет неверность всех последующих шагов. А то что основано на неверном, вполне естественно тоже будет не верным. Корень невежества — это понятие об отдельности меня. Если существую отдельный я, то в мгновение ока это понятие обрастает желаниями, которые находят свое выражение в виде действий. Борьба с действиями, попытка просто отказаться от них, подобна попытке обрывать листья у дерева, когда необходимо избавиться от самого дерева. Это борьба со следствием, в то время как надо обратить свое внимание на корень этой проблемы.

Понятие об отдельном мне приводит к тому что эта мысль становится привычной. А отдельному мне хочется того, хочется другого, и вполне естественно, что эти желания толкают меня на действия. Действие — это следствие того что я считаю себя отдельным. Я отдельный добываю желаемое, и считаю его законно своим. Я окружаю себя кучей объектов которые мне нужны для комфорта, и потом я охраняю эту кучу от тех кто посягает на нее. Собственно это и вызывает множество проблем и страданий.

Мы уже рассматривали пример с обезьяной которая попала в ловушку горшка с узким горлышком. Обезьяна ловится на свой собственный кулак, и все что ей надо сделать это разжать его, и пойти по своим обезьяньим делам. Но она же уже ухватила! Она считает это своим, и она не может освободиться, не может раскрыть свой кулак. Она реально не может отдать то что считает своим. Она это чувствует, она это ощущает, у нее же полный кулак орехов! Так и отдельный деятель, он всегда будет хватать не свое, как эта обезьяна. Потому что своего в этом мире вообще ничего нет! Поэтому отдельный деятель всегда обречен на ошибку.

А что делает карма йога? Карма йога учит отдавать то что обычно человек считает своим. Отдавать это размышляя, рассуждая, наблюдая и осмысляя. Карма йога учит отпускать. Отпускать сначала результат действия, оставляя себе само

действие, а потом отпустить и само действие. Это всегда очень постепенный процесс. Потому что во-первых нет привычки к отдаванию, и вообще со своим расстаться очень сложно. Второе, это то что отдать все сразу не получается никогда. Хотя бы потому что не очищенный разум, который смотрит сквозь искажающий фильтр на мир, даже не представляет как много ему предстоит отдать. Он не замечает насколько сильно он вцепился в свои неверные заключения, и насколько много он считает своим из того что ему не принадлежит.

Он не замечает как он крепко держится, он не замечает как он охраняет свои накопленные понятия, и отдать все ему не позволяет инерция. Ну и конечно же очень обидно вдруг обнаружить, что все накопленное за всю прошлую жизнь непосильным трудом, это только результат невежества. Обидно осознать свою глупость. Поэтому отдавание сразу всего не получается. Обидно понять, обидно увидеть что все придется отдать. Именно поэтому расставание со своим должно быть постепенным. Причем постепенное расставание не на словах, а на деле! Карма йога — это выработка привычки жить из понимаемых принципов. Я понял, я размышлял об Ишваре, я размышлял о Божественном, и я действительно понял что результат мне не принадлежит. Теперь проживи это. Я понял что и действие тоже нужно отдавать Ишваре. Проживи теперь и это!

Следующий этап это гьяна йога, это отпускание самого отпускающего, и выход за пределы как хорошего, так и плохого действия, выход за пределы дхармы и адхармы. Выход за пределы карма йоги. Гьяна йога представляет из себя следующий этап, когда необходимо расстаться даже с тем кто расстается. Отпускание самого отпускающего. Гьяна йога — это исследование реальности, которая лежит за всеми фильтрами. Это отбрасывание нереальности, это вопрошание, это погружение и выход за пределы понятий о реальном и нереальном. Это оставление понятий как о саньясе, так и гьяна йоге. Путь гьяна йоги оканчивается тем, что я оставляю понятия о себе, следующем пути гьяна йоги.

Само чувство эго, само ощущение себя пропадает, потому что оно знает как не истинное. Не потому что я решил от него отказаться, а потому что в этом случае отказывающийся остается, настоящее я остается. Все это происходит потому что я увидел что этого не существует. Я увидел не реальность. И только когда ощущение ограниченного я знает как не истинное, как наложение, когда узнается истина в отсутствии я, то только тогда пропадет деятель. Пропадает ощущение *я делаю*, и следовательно пропадает само действие тоже. Знающий больше не принимает себя за деятеля, и это знание и есть найшкар-

мьям, состояние бездеятельности, которое не достигается одним лишь отказом от действий. na karmaNAm-anArambhAn-naiSkarmyaM puruSo 'znute. Не совершая действий человек не обретает состояние бездействия.

Найшкармья это осознание абсолюта, это знание реальности, это узнавание того что обнаруживается на том самом месте где было чувство я, и это чувство видится как не реальное. Это узнавание реальности прямо на том месте где было чувство я, и после этого эта же реальность знается повсюду. Это и есть состояние мокши, освобождения, атма гьянам. Пока остаются действия, остается и понятия о я *деятель*, это понятие остается даже во сне. Если внимательно на самом деле присмотреться, то сон начинается именно с ощущения действия. Я действую. А потом по ходу дела к нему прикрепляется образ снящегося тела, который действует. Этот образ вторичен, и с легкостью меняется по мере того как меняется ощущение что именно я делаю.

Просто отказом от действия освобождение не достигается. Арджуна спрашивал, зачем ты заставляешь меня выполнять это ужасное действие, если говоришь что освобождение достигается только знанием? У него была мысль, он хотел отказаться от битвы. Почему он спрашивал именно об этом? Потому что это ему подсказывал здравый смысл. Бездеятельным можно стать отказавшись от действия, и Кришна ему отвечает именно на это его сомнение. Он убирает его своим ответом, что не совершая действия, человек не обретает состояния бездействия. И одним только отречением не достигает освобождения.

Отказом от действия можно добиться только состояния "я не действую". Не действую, это само по себе действие. Как ты будешь не действовать? Стоя? Это действие. Сидя? Это тоже действие. Лежа? Лежание тоже действие! Я не действую, это просто другое действие. Говорение — это действие, размышление — это тоже действие, молчание — это действие. Все что делает индивидуум — это действие. Отречение от действия, от обязанностей, одной лишь саньясой, одним только отречением от действия без знания, не достигается. Оранжевые одежды, духовное имя, они не гарантируют освобождения. Формальный обет и решение идти по пути саньясы не дает освобождения. Потому что если это остается только формальностью, то значит человек не следует пути знания, и не отказывается от понятия я действую.

С помощью этой строфы Кришна своим ответом убирает наше невежество. Это сомнения не только Арджуны, это и наше не высказанное сомнение. Может быть оно было и не сформулировано, но где-то вполне возможно оно уже за-таилось. Кришна отвечает на все возможные сомнения, для того чтобы пони-

мание его слов было четким, правильным, и решение которое человек принимает в результате размышлений над ними, было бы осознанным решением.

na karmaNAm-anArambhAn-naiSkarmyaM puruSo 'znute
na ca saMnyasanAd-eva siddhiM samadhigacchati || 4 ||

*Не совершая действий, человек не обретает состояния бездействия,
и одним только отречением не достигает освобождения. (3.4)*

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 90
Глава 3 шлока 5-6

na karmaNAm-anArambhAn-naiSkarmyaM puruSo 'znute
na ca saMnyasanAd-eva siddhiM samadhigacchati || 4 ||

*Не совершая действий, человек не обретает состояния бездействия,
и одним только отречением не достигает освобождения. (3.4)*

Интуитивно кажется, что для свободы от действий необходимо просто отказаться от них, но на самом деле оказывается что это не так. С помощью усилий от действий отказаться невозможно, потому что усилие всегда ограничено, и следовательно результат у ограниченного инструмента тоже будет ограничен. Из этого следует, что с помощью ограниченных усилий можно достичь только ограниченных результатов. А состояние **найшкармьям**, о котором говорит Кришна как о желательном, это не какой-то ограниченный отказ от определенных действий по типу: я шел, а теперь я отказался идти и остановился. Такое понимание не является отказом от действий, это не **найшкармьям** о котором говорит Кришна.

Полное отсутствие действия возможно только при отсутствии деятеля! Оно возможно только при условии что мысль *я деятель*, не принимается за себя самого. Это становится возможным только при осознании того, что обнаруживается когда понятие *я деятель*, и любые другие понятия пропадают. Только при осознании того что остается когда ничего не остается. Только при непосредственном осознании безобъектного и безграничного **нечта**. Это будет не обычное знание или осознание ограниченного объекта, это знание будет абсолютным.

Это совершенно другой тип знания, с которым человек в обычной жизни практически не встречается. Это знание другого рода, и для этого знания нам крайне необходим очень чистый разум, так как это знание отличается от любого другого привычного нам типа знаний. Нам необходим спокойный, подконтрольный, и свободный от предпочтений и отвращений разум. И чтобы сделать его таковым необходима подготовка.

Кришна говорил о двух типах ништхи. Карма йога для действующих, и гьяна йога для саньясинов которые отреклись от действия. Оба эти типа ништхи ведут к освобождению. Один путь к освобождению, и два типа ништхи как две

составные части одного пути. На стадии карма йоги привычные инструменты действия перенаправляется. Обычно действия используются для достижения того или иного результата, что является прямым способом постоянно оставаться в самсаре. Я желаю того, и я пытаюсь с помощью действий достигнуть этого, потом у меня возникает другое желание, которое точно так же толкает меня на другие действия. Таким образом следуя от желания к деланию, человек остается в самсаре.

Карма йога — это перенаправление действия с привычного, на действия не эгоистичные результат которых отдается Высшему, отдается Богу. Отдается с пониманием, с осознанием. Для эгоистического разума, расстояние между им как маленькой отдельностью, и безграничностью о которой говорят как об освобождении, в которой его, этой отдельности вообще в принципе нет, просто непреодолимо. В безграничной свободе в которую его направляют учителя, чувства эго, чувства я, попросту нет. Эгоистический разум — это разум с очень сильным понятием о себе отдельном. Он хочет оставаться отдельным, он не желает пропадать, но при этом он хочет стать свободным и безграничным. Повесить на грудь себе маленькому медальку о том что я Петя Иванов, 28 января 2018 года стал свободным. Разум хочет оставаться ограниченным, но при этом он стремится к свободе.

Но это невозможно! Это взаимопротивоположные понятия. Маленькое и ограниченное, оставаясь ограниченным не может познать безграничность. Невозможно оставаясь в привычных границах обрести безграничную свободу. Карма йога — это путь для очищения разума от загрязнений, которые не позволяют ему понять что такое свобода, как она познается и как к ней прийти. Не чистый разум действует по привычке, он действует автоматическим образом. Такой разум глух даже к тому что ему говорит его собственный интеллект, а уж тем более он глух к словам учителя. Для загрязненного разума, любое отклонение от привычного вызывает стресс, вызывает сопротивление, и всеми силами он пытается возвратиться к привычному состоянию.

Для чистого и для загрязненного разума предназначены совершенно разные методики, и совершенно разные объяснения. Невозможно для всех раз и навсегда объяснить что такое истина, и как ее достичь. Объяснения для чистого разума будут непонятны для разума загрязненного. Даже еще хуже! Загрязненный разум поймет, и даже не заметит что он понял это совершенно не верным образом. Именно в силу своей загрязненности. Это подобно тому что пятилетнему ребенку невозможно объяснить смысл любви, он не сможет понять глубокий смысл сонетов Шекспира. В силу своего возраста, он сможет понять

только то что доступно его возрасту. Но он не сможет понять всю глубину с которой они были написаны. Для пятилетнего мальчика объяснения будут совершенно на другом уровне. Кушай кашу, чтобы побыстрее вырасти и пойти в школу. Такое объяснение будет соответствовать его возрасту, в соответствии с тем что он может понять.

Это ни в коем случае не умаление пути карма йоги. Обратите внимание кому Кришна рекомендует встать на этот путь. Арджуне, великому войну, лучшему лучнику, защитнику дхармы который поклонялся Богам, он был успешен, он встречался ними, он получал от них благословения и оружие. Это был один из лучших людей своего круга. Он не врал, он не воровал, он всегда придерживался самых лучших побуждений, он спокойно переносил тяготы, невзгоды, несправедливость по отношению к своим братьями и жене. Он долгое время жил в лесу с детьми, потому что таковы были условия заключенного им договора. Он сохранял присутствие духа, он не отчаивался и не терял энтузиазма. Это был очень сильный и праведный человек, это был один из лучших людей своего времени.

И такому человеку Кришна советует следовать пути карма йоги, пути дальнейшего очищения разума. Он не говорит ему: оставь все действия и пойми что все есть Брахман. Почему это происходит? Потому что не смотря на все свои достоинства, Арджуна не готов к пути гьяна йоги. Для него не будет верным следование исключительно пути знания, не будет верной попытка стать саньяси, не будет верной попытка отречься от действия. Потому что при отказе от действия, предпочтения и отвращения которые живут в разуме не нейтрализуются. Виденье остается фрагментарным, искаженным, и не лечится. У такого человека отсутствуют инструменты для очищения разума.

Но карма йог может со всем этим работать, потому что он продолжает действовать, а преждевременный гьяни отказавшийся от действия, не может. Без возможности нейтрализации предпочтений и отвращений, рага и двеша только увеличиваются. Следование карма йоги позволяет отдавать то что обычно человек считает своим. **Карма йога учит отпускать результат действия, чтобы впоследствии отпустить и сам процесс действия. (Требуется сверка)** Такое отпускание — это постепенный процесс, потому что обычно у человека нет привычки к отдаванию, и он даже не подозревает насколько огромен груз его убеждений каждое из которых он считает своим. Заслуженно своим. Насколько ему сложно расставаться со своими понятиями.

Гьяна йога — это уже следующий этап, это отпусkanie не только действий и их результатов, а это уже отпусkanie и самого отпускаящего. Это выход за пределы действия, для того чтобы узнать что остается когда отпущено все, и когда ничего не остается. Знающий не принимает себя за деятеля, и это знание и есть **найшкармьям**. Это состояние бездеятельности которое не достигается одним лишь отказом от действия. Потому что отказом от действия можно добиться только состояния я не делаю что-то конкретное. А *не делаю*, это всегда само по себе действие, потому что *я делаю неделание*. В любом случае получается, что в то время когда я не иду, я делаю что то другое. Пока есть ограниченное чувство я, всегда будет совершаться какое-либо действие.

Первый аргумент который приводит Кришна звучит так: не совершая действий, человек не обретает состояния бездействия. Одним лишь отречением, он не достигает освобождения. Шреяс, высшее благо, освобождение, таким образом не достигается. Шреяс это именно то о чем спрашивал Арджуна, и простым отказом от действия шреяс не достигается. Почему так происходит? Почему освобождение не достигается простым отказом от действия? Кришна выдвигает следующий аргумент.

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥

na hi kazcit-kSaNam-api jAtu tiSThaty-akarma-kRt |
kAryate hy-avazaH karma sarvaH prakRtijair-guNaiH || 5 ||

*Потому что никто никогда даже на мгновение
не может оставаться в бездействии.*

*Воистину, каждого поневоле заставляют действовать качества,
порожденные изначальной природой. (3.5)*

hi - ибо, потому что. kazcit - кто-то, любой, kSaNam-api, kSaNam на мгновение даже, т.е. даже на мгновение, любой. jAtu - когда ни будь, всегда. Кто-то любой, даже на мгновение, всегда akarma-kRt без действия. na tiSThaty не существует, tiSThaty - стоит. Нет, не существует, не бывает. Не бывает такого чтобы кто-либо, даже на мгновение, когда-либо, всегда, он не бывает akarma-kRt, бездействующим. kAryate - вынужден делать, это не делает кто-то, а его заставляют делать. Кто-то заставлен делать, кто-то вынужден делать. hy - воистину, avazaH - бессильный, подневольный. karma - действие. karma kAryate, он вынужден делать действие подневольно. Кто он? sarvaH - все, т.е. все вынуждены действо-

вать, подневольно вынуждены делать действие. Кто заставляет их делать, эти действия? prakRtijair-guNaiH, prakRtijair, prakRtijai(???). prakRti - изначальная природа, jair - порожденный. Порожденными изначальной природой, чем? Гунами, качествами. Получается sarvaH avazaH, sarvaH - все, avazaH - бессильно, подневольно, karma - действие, kAryate - вынужден делать. Вынуждены делать под влиянием prakRtijair-guNaiH. prakRtijaiH guNaiH, под влиянием качеств которые порождены изначальной природой. Потому что никто и никогда, даже на мгновение не может оставаться в бездействии. Потому что hi даже на мгновение, kSaNam-api когда-либо, jAtu никто, kazcit не остается na tiSThaty бездейственным akarma-kRt. Почему? Ибо, или воистину, hi все существа sarvaH вынуждены делать действие kAryate karma подневольно, avazaH, у них нет возможности противостоят этому, они не имеют выбора. Под воздействием качеств, guNaiH. Эти качества порождены изначальной природой, prakRtijair-guNaiH.

Шанкара уточняет, что в этом предложении речь идет о каждом *не знающем*. Для каждого не знающего, даже на мгновение невозможно оставаться в бездействии. Качества порожденные изначальной природой заставляют его действовать, в отличии от мудрого который не затронут ими. Те кто следуют пути знания рассматриваются отдельно, потому что карма йога предназначена только для не имеющих знания. Мудрые не затронуты качествами гун, и поэтому они сами по себе неподвижны. Получается что не только отказ от действия не приводит к освобождению, но так же никто и никогда не может остаться даже на мгновение в бездействии.

Я стою, я сижу, я сплю, я отдыхаю, я дышу, я смотрю, я говорю, я считаю. Пока остается я, невозможно быть вне действия. Даже когда я не делаю действие, я делаю ничто. И совершенно неважно, молодой, старый, ленивый, трудолюбивый, не важно работает он или отдыхает, он все равно действует. И даже если он отказался от физических действий, действия ментальные от этого становятся еще более интенсивными. Каждый кто пытался медитировать это хорошо знает. Стоит попытаться отказаться от действий и сесть закрыв глаза чтобы сосредоточится, как в голове тут же начинается круговерть мыслей, понятий, предлагается подумать о том или о другом. Все что не вспоминалось пока выполнялись физические действия, начинает приходить в голову и отвлекать. Это тоже действие, но более тонкое, ментальное действие.

Таким образом получается, что никто не может оставаться свободным от действия, от активности. Одно из определений кармы, это то что имеет природу движения. **Чалана атмакам карма.** То что имеет природу движения, и есть

карма, действие. Все тело постоянно пребывает в движении, даже если постараться полностью не двигаться. Продолжает биться сердце, продолжает течь по сосудам кровь, желудок продолжает переваривать пищу. Движение ни на секунду не прерывается, от него невозможно освободиться пока есть тело. Пока человек живет, движение продолжается. И даже если определить действие как не просто движение, а как то что делается сознательным образом, то все равно действие не прекращается. Хочется подумать, хочется сосредоточиться, хочется отказаться от мыслей, но через какое-то время рука уже тянется почесаться, хочется чихнуть, хочется отвлечься, музыку включить, о чем-то вспоминается, хочется пойти покушать или прилечь. Кришна говорит, что даже против воли, человека на действия толкают качества *пракрити*. *Пракрити* это материальная причина творения, это тот материал из которого создается материальная часть творения. Это тело со всеми органами, это разум который оживляется отражением чистого сознания. Но сам разум он тоже творение *пракрити*. *Пракрити* создает как бы отражающую поверхность, для того чтобы отражение чистого сознания могло оживить разум, и чтобы он показался живым.

Для тех кто изучал Веданта Сару, это подходящий момент вспомнить всю схему творения. Там для определения *пракрити* используется слово майя. **Майя тригуна атмака**, то что по своей природе состоит из трех гун. Саттва, раджас и тамас. Следовательно, все следствия майи так же будут состоять из этих трех гун, подобно тому как ребенок наследует качества своих родителей. Как все сделанное из дерева будет деревянным, а все сделанное из глины будет глиняным, так же все что сделано из майи, т.е. весь мир, он будет состоять из трех гун. Помимо этого, другого материала нет, **тригуна атмака**. Все в разных пропорциях состоит из этого материала, и качества *пракрити* будут присутствовать во всем, но в разных количествах. Саттва это качество спокойствия, ясности, света, раджас это качество активности, действия, тамас это качество инерции, тьмы, невежества. Во всех материальных объектах будут присутствовать все три качества. Они соединяются по-разному, и благодаря этому в разуме появляются разнообразные желания, которые тем и или иным образом выражаются в виде действия.

Будучи материалом разума, **антахараны**, эти гуны качества не могут не соединяться чтобы не выражаться в форме желаний, которые в свою очередь неизбежно выражаются в виде действий. Действие — это следствие желания. Сначала в голове возникает желание, "я хочу этого", и только потом оно выражается в качестве действия.

Сама природа разума, сама природа этого мира толкает на то что эти проявления постоянно будут. В разуме постоянно будут появляться желания которые постоянно будут проявляться во вне в виде действий. Все живые существа будут продолжать действовать, потому что невозможно остаться незатронутым игрой этих трех гун. Даже камень, как пример полного отсутствия желаний, как совершенная неодушевленность, он тоже является результатом действия пракрити и содержит в себе эти три качества. В нем есть раджас, есть саттва и есть тамас. Раджас-действие, поэтому камень можно взять и кинуть, его может нести река или ледник. В нем под воздействием внешних условий могут появляться трещины и отваливаться кусочки. Таким образом в нем проявляется раджас. Камень не действует самостоятельно, но он может двигаться под влиянием внешних воздействий. Действие присуще и ему, но это действие пассивное, а не активное. Саттва и тамас также пребывают в этом камне. Саттва это то в результате чего мы можем осознавать его, это то благодаря чему он воспринимается нами. А тамас, это то благодаря чему он такой тяжелый, материальный и не сознательный. Любое живое или не живое существо не может постоянно пребывать в состоянии бездействия.

Но как же найшкармьям, состояние вне действия? Дело в том, что в этом состоянии нет дживы. Найшкармьям это непосредственное понимание того что деятеля нет. Это постоянное знание, постоянное понимание в котором отсутствует разделение. В том числе разделение на деятеля, на действие, и на объект с которым это действие совершается. Состояние найшкармьям, это результат понимания!

Кстати, есть еще одно состояние в котором возможно пребывание вне действий. В глубоком сне отсутствует понятие я, но это не осознанное и временное отсутствие действия. Сон обязательно заканчивается, и деятель снова появляется. Это временное состояние, которое наступает вследствие усталости в течении дня. Оно заканчивается, оно имеет начало и конец, и вследствие того что это состояние не сопровождается пониманием и осознанием, оно не приближает к знанию.

Найшкармьям, это состояние где отсутствуют любые состояния. Это понимание того что деятель отсутствует, и это понимание не достигается отказом от действий или принятием саньясы, потому что с принятием саньясы происходит только отказ от части обязанности. А найшкармьям, состояние бездействия, оно достигается только с помощью знания. Без знания, отказ от действий для достижения найшкармьям, это попытка нарушения естественного закона, потому что все состоит из гун, и под влиянием этих гун отдельная личность

провоцируется на действие. Попытаться отказаться от действий не имея знания, попытаться отказаться от действий для достижения освобождения найшкармьям, это попытка нарушения естественного закона вещей. А нарушение закона, нарушение дхармы, это прямой путь к духовной деградации. Это внутренняя бесполезная растрата энергии, это отсутствие духовного роста и продвижения.

Карма йога, это правильное направление энергии действия, она подобна воде которая все время течет вниз. Эта вода которая при разумном подходе может не только течь, но и вращать мельничное колесо чтобы молоть муку или вырабатывать электроэнергию. Точно так же, энергия действия совсем не обязательно оставляет человека в самсаре. При разумном подходе, при перенаправлении этой энергии в правильное русло, она может стать средством освобождения.

Карма йога — это сознательное перенаправление энергии на очищение разума. Действия не могут прекратиться пока продолжается жизнь тела, и лучше если они при этом будут работать на очищение разума, и на приближение окончательной цели человеческого существования. Карма йога — это искусство превращения деятельности от которой невозможно отказаться, во что то приближающее меня к освобождению. Для того кто не знает атмана, отказ от выполнения действия будет ошибочным решением. Это не просто не верно, это приводит к деградации, что и объясняет нам Кришна в следующей строфе.

कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

karmendriyANi saMyamya ya Aste manasA smaran |
indriya-arthAn-vimUDha-AtmA mithya-AcAraH sa ucyate || 6 ||

*Глупец, который, удерживая органы действия, сидит с разумом,
погруженным в воспоминания об объектах чувств, -
называется лицемером. (3.6)*

karmendriyANi, karma indriyANi(??) это органы действия. Карма — это действие, индрии это органы. Органы чувств и органы действий называются индрии. Здесь кармендрия, органы действия. karmendriyANi saMyamya удерживая, контролируя. yaH - тот. Тот кто удерживая органы действия Aste сидит неподвижно, удерживая органы действий, manasA smaran, manasA - умом, smaran - помня,

помнящий удерживая органы действия, он сидит и разумом помнит. Что он помнит? Он помнит indriya-arthAn, объекты органов чувств. arthAn - объекты, indriya - чувства. Он помнит объекты органов чувств. vimUDha-AtmA - тот чья природа, чей разум vimUDha, vimUDha - заблуждается. Это глупец, глупый человек. yaH vimUDha-AtmA - тот глупец который сидит удерживая органы чувств и при этом manasA smaran, разумом помня объекты органов чувств. saH ucyate, тот называется mithya-AcAraH, mithya - иллюзорное, AcAraH - поведение. То чье поведение вводит в заблуждение, лицемер.

Такой человек называется лицемером. Он сидит удерживая saMyama, органы действия, органы действия — это руки, ноги, это органы размножения и выделения. Все это он удерживает, и он сидит Aste, разумом manasA размышляя, вспоминая smaran, помня предметы, объекты органов чувств, indriya-arthAn. Этот глупец, yaH vimUDha-AtmA. Его называют saH ucyate, mithya-AcAraH, его называют лицемером, притворщиком. Лицемер и притворщик — это не нейтральные характеристики, это указатели на греховное поведение. Глупец который не знает своей природы, vimUDha-AtmA, он не знает свою природу, он считает себя деятелем, он знает себя как отдельную личность. У него есть понятия о том что я действую, он не знает своей природы, он не знает что он по своей природе является найшкармьям. Вне действия.

Оставаясь деятелем, он удерживает свои органы действия, он не говорит, он ничего не делает своими руками и ногами, его органы размножения и выделения находятся в бездействии, в то время как его разум продолжает блуждать среди объектов чувств. Он помнит их, он лелеет приятные воспоминания, у него возникают мечты о каких-то будущих развлечениях или обидах. И не важно, думает он о приятных или о неприятных вещах. Он вспоминает о том чего у него сейчас нет, он сидит удерживая свои органы действия, а его разум блуждает среди прошлых, настоящих или будущих объектах. Все это обычное состояние деятеля.

В прошлой строфе Кришной говорилось что никто не может оставаться бездеятельным, потому что гуны изначальной природы толкают на действие. Пока есть отдельный я, гуны порожденные изначальной природой будут толкать меня на действие. И когда человек пытается сидеть притворяясь бездействующим, притворяясь медитирующим, его называют лицемером. mithya-AcAraH, иллюзорного, притворного, обманывающего поведения.

Такой человек не знает полноты собственного я, он не видит себя как безграничное блаженство, и мечтая об ограниченных удовольствиях он остается ограниченной личностью. Только теперь воздерживаясь от действий, он лишает себя возможности занимаясь карма йогой, и постепенно очищать свой разум. Именно это и называется притворством и лицемерием. А тот кто настаивает на таком поведении, он накапливает желания и недовольства от того что он не может удовлетворить свои желания. Если у него достаточно силы воли чтобы длительное время продолжать действовать таким образом, т.е. внешне не действовать, а в уме продолжать развлекаться, продолжать желать, то со временем это приводит или к взрыву, или к углублению обмана. Человек или бросает все, или когда его никто не может видеть он крадется к холодильнику, и украдкой удовлетворяет свои желания.

Или же он пытается обмануть не только внешнего наблюдателя, но и себя самого, что в свою очередь может приводить к умственным нарушениям. Когда человек сам от себя пытается скрыть это разделение, когда он обманывает сам себя и говорит что я истинный последователь какого ни будь учения, что я сижу и медитирую так как мне сказал учитель, а вместо этого его мысли постоянно концентрируются на неудовлетворенных желаниях, то в таком случае его склонности и васаны только углубляются. Это подобно тому как протаптывается ропинка, и постепенно колея привычных размышлений углубляется и стертеть их становится все сложнее и сложнее.

Часто бывает что лучше один раз пойти и удовлетворить это желание чтобы забыть о нем, но такой человек не может удовлетворить его, потому что он не контролирует свои органы действия. Он не может выкинуть это из головы, он постоянно возвращается к этому в своем уме, и таким образом склонность только усугубляется, и ситуация становится еще хуже. Стремление внешне выглядеть этично и добропорядочно, а внутри позволять разгул желаний очень опасно, потому что это отдаляет от истины. Это не просто безобидное занятие, это движение в другую сторону. Для того чтобы приблизиться к истине, необходимо очень ясно и четко видеть свои обусловленности. Не прятать их от себя, а очень хорошо их видеть. Видеть их причины, работать с ними, а если обусловленности скрываются, даже не осознанно, то работать с ними не получается и они накапливаются.

Такая схема верна не только по отношению к жизни одного человека, точно так же это работает в жизни общества в целом, и даже отражается на развитии целых стран. В той же степени это проявляется и в физических законах, что в свою очередь, например, приводит извержению вулканов. Постепенно где-то в

глубине накапливается напряжение которое ищет путь чтобы вырваться наружу. То что скрывается, то что удерживается, оно всегда приводит к накоплению напряжения которому необходима разрядка. В обществе это проявляется в виде насилия, войн, революций, извержений вулканов и землетрясений. Если человек внешне не действует, а внутри он блуждает среди объектов, то таким образом он в себе накапливает напряжение, которое тем или иным образом будет искать разрешения, и как правило это будет неконтролируемый выход энергии. Карма йога же, это контролируемый выход энергии, это направление ее в нужное созидательное русло для очищения разума. Когда неконтролируемая энергия выходит, она выходит там где ей проще всего выйти. Где тонко там и рвется. Неконтролируемый всплеск ни к чему хорошему не приводит.

Если человек сознательным образом может работать с имеющимися напряжениями, то он может их контролировать. Но если он скрывает их от самого себя и от внешних наблюдателей потому что так якобы считается правильно, то он уже по определению не может работать с причинами своих напряжений, потому что он их не видит. Он не сознателен, и таким образом он лишь отдаляется от истины. Сознательный человек умеет себя контролировать не подавлением, не физическими усилиями, а он осознанно может найти правильный путь для проявления этой энергии. Это включает в себя умение работать с причинами, потому что для сознательной работы необходим достаточно чистый разум.

Идеал Кришны это полная открытость миру, но не как арене для исполнения собственных эгоистических желаний, а как поле для действия Божественной воли и Божественных законов. В которых индивидуум осознанно и контролируемо, исходя из своего собственного согласия и понимания участвует. При таком участии всегда возникает огромное количество ситуаций в которых возможно самонаблюдение, обнаружение нежелательных проявлений, исправление их, постоянно возникает множество возможностей для очищения разума. Сознательное следование карма йоге, делает процесс очищения гораздо более осознанным и не случайным, чем многократно повышает эффективность. Если от карма йоги по тем или иным причинам человек отказывается, то он теряет огромное поле для деятельности. Его негативные тенденции не вскрываются и не излечиваются, у человека не появляется возможности работать с ними, и как следствие отсутствует возможность очищать свой разум.

Для того чтобы можно было следовать пути знания, для того чтобы все усилия можно было посвятить изучению Веданты, мирские желания, желания объек-

тов и склонности к ним должны быть полностью выработаны и превзойдены. Человек попросту должен вырасти из них, как ребенок вырастает из своих погремушек.

У зрелого человека не остается мирских склонностей, не остается огромного количества желаний которые удерживают его, и от которых он зависит. Этот этап должен быть пройден, для того чтобы человек мог направить все свои усилия на поиск знания, и на попытки его осознать. Личность должна вырасти из этих желаний, они попросту становятся ей не интересными, потому что ее интересы лежат совсем в другой области. Этот процесс постепенного взросления, постепенного вырастания из привычных желаний, это довольно естественный процесс. Начиная от базовых потребностей в обеспечении безопасности и удовлетворении желаний. Но если базовые потребности остались неудовлетворенными, то тот кто всегда голоден и не имеет крыши над головой не может перейти на следующий уровень, он не может думать об удовольствиях, потому что его базовые потребности еще не обеспечены. Голодный и холодный он не сможет воспринимать слова о том что необходимо оставить действие, оставить желание, он не сможет понять что для освобождения необходимо посвятить все результаты действий Богу, и слова об истине для него будут попросту недоступны, ибо он будет думать только о еде и одежде.

Постепенно происходит взросление, и эволюция человеческих ценностей становится более осознанной. Человек способен осознавать и взрослеть в своих целях, в своих желаниях, в своих стремлениях, и потому он может научиться управлять своими желаниями. Управлять желаниями это значит что желание пропадает не только когда оно удовлетворено, а человек может зрело пытаться размышлять и рассматривать, а действительно ли мне это так нужно? Или мне на первое место поставить другие цели? Когда четко осознается главная цель человеческой жизни, остальные желания и стремления уходят с первого плана.

Если базовые нужды не были удовлетворены, и личность не имела возможности повзрослеть, если она осталась на уровне поиска безопасности или поиска желаний, то она не сможет спокойно сидеть в медитации и размышлять об истине. Потому что разум будет отвлекаться множеством различных желаний. Разум будет пытаться найти опору в ограниченном. А истина — это отсутствие опор на ограниченное. Желание того или иного объекта, это попытка опереться на ограниченное, и пока эти желания существуют, это значит что человек еще не до конца понял бесполезность поиска опоры среди ограниченных объектов. И пока он этого не понял, ему нужны не просто действия, а ему нужна

карма йога, для того чтобы он мог очистить разум. Для того чтобы более четко понять то к чему он стремится, чтобы встав путь знания, он уже не оглядывался назад и не пытался протащить туда свои любимые игрушки с которыми он в свое время не доиграл. Карма йога — это искусство практического отпускания любимых игрушек разума, и это практическое искусство заключается в очищающем действии, заключается в том чтобы не быть притворщиком который удерживается от действий органами действия, но разумом блуждает среди объектов. Кришна у нас выдвинул три аргумента. Первое это что отказ от действий не приводит к освобождению, второе, это что отказ от действий не возможен для ограниченной личности, и третий аргумент заключается в том, что отказ от действий без знания ведет в противоположную от освобождения сторону.

Карма и знание. Арджуна спрашивал, что лучше для меня? Карма или знание? Это не выбор, это две части одного пути, и обе эти части очень важны, ибо между ними нет выбора, и человек который еще не полностью очистил свой разум, человек у которого остались желания и склонности к действиям, он должен следовать пути карма йоги. Преждевременно пропустить этап невозможно, потому что это ведет к всевозможным негативным последствиям. Каждый стремящийся к освобождению идет одним и тем же путем. Сначала очищающие действия, карма йога, и только после этого с чистым разумом становится возможно следование пути знания. Выбора на самом деле нет.

Каждый кто обрел освобождение, пришел к нему именно таким путем. Любой искатель может сравнить себя с Арджуной, а Арджуна был лучшим из людей того времени, лучший из людей своего круга, так вот искатель может задать себе вопрос, а насколько я близок по качествам к Арджуне? Если я не дотягиваю даже до уровня Арджуны, то мне само собой будет прописана карма йога, для того чтобы подняться на необходимый уровень, после которого можно было бы непосредственно перейти к знанию.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 91
Глава 3 шлока 7

na hi kazcit-kSaNam-аpi jAtu tiSThaty-akarma-kRt |
kAryate hy-avazaH karma sarvaH prakRtijair-guNaiH || 5 ||

*Потому что никто никогда даже на мгновение
не может оставаться в бездействии.*

*Воистину, каждого поневоле заставляют действовать качества,
порожденные изначальной природой. (3.5)*

karmendriyANi saMyamya ya Aste manasA smaran |
indriya-arthAn-vimUDha-AtmA mithya-AcAraH sa usyate || 6 ||

*Глупец, который, удерживая органы действия, сидит с разумом,
погруженным в воспоминания об объектах чувств, -
называется лицемером. (3.6)*

Потому что никто и никогда даже на мгновение не может оставаться в бездействии. Таким образом Кришна отвечает на вопрос почему человек отказывающийся от действия и не обладающий знанием не достигает освобождения. Потому что никто и никогда даже на мгновение не может оставаться в бездействии! Воистину, каждого поневоле заставляют действовать качества порожденные изначальной природой. И глупец который удерживает свои органы чувств и действий сидя с разумом погруженным в воспоминания об объектах чувств, называется лицемером.

В защиту такой точки зрения Кришна выдвинул три аргумента. Аргумент первый заключается в том, что отказ от действий не приводит к освобождению. Аргумент второй говорит что отказ от действия невозможен, потому что пока продолжается жизнь, продолжаются и действия. И третий аргумент заявляет, что отказ от действий ведет к деградации и удалению от освобождения, т.е. к абсолютно противоположному результату. Все эти аргументы относятся к ситуации когда отсутствует знание. Для того у кого нет знания, отказ от действий не может привести к освобождению, и более того, для человека не обладающего знанием отказ от действий невозможен! Все его попытки отказа от действий ведут лишь к усугублению невежества и отдалению от освобождения. Что касается мудрых, то о них будут говорить другие строфы. Мудрый вне действий,

потому что он знает себя как того кто в принципе не может действовать. Он знает свою природу как атмана. Атман есть Брахман, там невозможен отдельный деятель, как и невозможно отдельное действие.

В отсутствии знания от действия отказаться невозможно потому что остается я, и этот отдельный я всегда действует, даже если он старается ничего не делать. Он не может отказаться от действия, и таким образом достигнуть освобождения. Даже если пойти радикальным путем и совершить самоубийство, все равно освобождения достигнуть невозможно, потому что остается ограниченное я, и это ограниченное я ищет нового рождения в соответствии со своими наработанными васанами

Более того, отказ от физических действий приводит к активации действий ментальных! Потому что пока остается отдельная отдельность, на нее продолжают действовать качества изначальной природы которые толкают ее на действия. Если ограниченное существо удерживается от одного типа действий, то компенсационно будет возрастать активность в другой области.

Гуны материальной природы это саттва, раджас и тамас, и из их разных комбинаций состоит все творение. Все творение, это значит что все творение без исключений. Это и объект (то что можно пощупать и увидеть), это и действие, это и пространство в котором все происходит, это так же и тонкие объекты в виде понятий и восприятий, в виде ощущений и эмоции. Это так же и сам разум в котором возникает мысль я-действую, и даже мысль я-действую, это тоже тонкий объект, потому что она принадлежит этому миру. Таким образом получается, что из этих трех гун состоит абсолютно весь мир.

С точки зрения гун получается, что мысль, кусок глины и процесс действия, это одно и то же! Разница может быть лишь в количественной пропорции той или иной гуны, и в том как они соединяются между собой. Может преобладать одна или другая гуна, эти гуны могут быть в плотном или тонком состоянии, но все равно все будет состоять только из них. Получается что объект, действие и мысль, с точки зрения гун являются одним и тем же, потому что все сделано из майи, и следовательно весь мир на всех уровнях будет состоять только из этих трех гун. Просто потому что помимо этого другого материала нет! Материальны не только объекты, а также мысли, образы и действия. Различаться они будут только пропорциями саттвы, раджаса и тамаса.

Эти качества находясь в творении всегда будут в постоянном движении, они не могут остановиться просто потому что это конструктивно не предусмотрено.

Они могут соединяться, переплетаться, разъединяться, соединяться снова в других комбинациях, и этот процесс в сотворенном мире остановить попросту невозможно. Такое движение качеств не может не выражаться в виде желаний возникающих в разуме. Эти тонкие желания выражаются вовне в виде действий, и находясь под их влиянием отдельное существо всегда будет продолжать действовать. Даже объекты находясь под влиянием качеств будут действовать! Они будут меняться, дно океана может постепенно превратиться в вершину горы. Камни разрушаясь превращаются в песок и в пыль, звезды взрываются и остывают. Планеты появляются и прекращают свое существование. Действия постоянно происходят. Но лишь до тех пор пока есть джива, пока есть отдельность, и пока нет знания. Пока есть отдельность, продолжаются и действия. В состоянии найшкармьям, в состоянии освобождения отдельности нет, как нет и дживы. Это состояние достигается не дживой, не отдельным я, не отдельной личностью. Найшкармьям это непосредственное понимание того что деятеля нет. Нет того я которое может действовать.

А без знания, отказ от действий для достижения освобождения будет попыткой нарушения естественного закона. Гуны постоянно толкают все ограниченное на взаимодействие друг с другом, на превращения, на изменения, на разрушения и появления. И пытаться без знания остановить это действие для того чтобы достичь состояния бездействия, это попытка нарушения естественного закона природы, попытка нарушения закона дхармы. Это бесполезная трата энергии в попытке поменять то что изменить невозможно, и настаивать на этом, это настаивать на невежестве, настаивать на грязи в разуме, настаивать на прямом пути к духовной деградации. Путь к освобождению лежит через очищение разума, а попытка нарушить закон природы, это путь в противоположную сторону. Гораздо лучше направить энергию на очищение разума с помощью карма йоги.

Если действия не могут остановиться пока продолжается жизнь тела, жизнь индивидуума, ограниченного я, то пусть эти энергии, пусть все это работает на очищение разума, на приближение к освобождению. А глупец который удерживая органы действия сидит неподвижно, закрыв глаза и внешне выглядит медитирующим, но разум которого погружен в воспоминания об объектах органов чувств, называется лицемером. Глупец это тот кто не обладает знанием, это тот кто считает себя деятелем. Он не знает свою реальную природу. И вот когда деятель, отдельное я, удерживая органы действия пытается сидеть в бездействии, в то время как его разум мечтает или вспоминает об объектах органов чувств, он называется лицемером.

Это путь в противоположную сторону, потому что желания накапливаются, и если разум бродит среди объектов, то васаны только углубляются, а желания не могут найти своего выражения и продолжают приумножаться. По мере их накопления, усилий для поддержания и удержания органов действия в бездействии требуется все больше и больше, потому что это обман. Это обман как внешний так и внутренний, это попытка удерживать маску которая не соответствует внутреннему содержанию. Заключенный внутри разум продолжает бродить среди объектов, а внешние органы действия удерживаются от того чтобы обрести желаемое и насладиться им.

Такое поведение приводит лишь к углублению нечистоты разума. Это путь противоположный необходимому, это путь который ведет в противоположную от истины сторону. Потому что усилия бесполезно тратятся на удержание маски которая не соответствует истинному положению дел. Такой подход не позволяет работать со своими обусловленностями. Это опасное направление практики, потому что в таком состоянии усилия по очищению разума невозможны. В таком состоянии не предпринимаются усилия по контролю органов чувств и разум практикующего загрязняется, потому что он находится в состоянии обмана.

Кришна у нас выдвинул три аргумента. Первое, это почему отказ от действий для достижения освобождения (если человек еще находится на пути карма йоги), невозможен? Потому что отказ от действий сам по себе, без знания, к освобождению не приводит. Отказ от действий без знания невозможен, потому что такой отказ ведет к деградации и к удалению от освобождения.

Действия в духе карма йоги должны продолжаться, пока они не выработают свой потенциал и не прекратятся естественным образом. jAnayogena sAMkhyAnAM karmayogena yoginAm. Карма йога для йогов, и гьяна йога для того кто следует по пути знания. Две части одного и того же пути.

Карма йога в которой присутствует понятие о я, оно (понятие) может быть совмещено со знанием, но это будет несколько другое знание, это не будет знанием безграничного в котором я невозможно. Карма йога может быть совмещена только с объектным, только с относительным знанием, но не со знанием которое дает освобождение.

Возможно совмещение карма йоги с информацией, с упасаной (это тип медитации). Это не адвейтическая медитация, это медитация начального уровня, это медитация на образ, на качества Ишвары. На отдельность друг от друга всех проявлений мира, на такие то возвышенные цели, но которые тем не ме-

нее являются объектом. Упасана это мощный метод для очищения разума, но так как он производится из позиций *я сажусь и медитирую*, то это не метод для освобождения, потому что это ментальное действие.

Карма йога может быть совмещена с ограниченным объектным знанием, именно поэтому Кришна рассказывал Арджуне (которому необходимо идти по пути карма йоги), о знании. Вся вторая глава посвящена йоге знания. Кришна рассказывал Арджуне о высшем знании, но для Арджуны это пока еще лишь слова, это *не* знание которое приводит к освобождению, это только информация. Рассказ Кришны помогает понять ему общее направление движения, определиться с целью которую требуется достичь, и дает ему средства которые необходимы для достижения этой цели. Это воодушевляет, это придает сил, но это остается всего лишь информацией, потому что Арджуна еще не готов к такому знанию.

Для человека который имеет необходимые качества только для действия, указатели на Высшую истину будут восприниматься как информация, потому что получаемое им знание не может быть использовано по назначению, и, следовательно, оно не может стать средством освобождения. Все это продолжается ровно до тех пор, пока остается эго. Потому что у эго, у ограниченного чувства я, есть девиз который звучит так: *делай все что угодно, только не трогай меня!* Все что угодно, лишь бы я оставалось в том же состоянии как и было. Но Веданта говорит: до тех пор пока чувство эго не затронуто, знание невозможно. Таким образом получается, что карма йога — это очень аккуратная работа с эго, на которую эго не имеет поводов оскорбиться, испугаться, и сказать что нет-нет-нет, я так не играю.

Это подготовка к уничтожению эго с использованием самого эго, и с его постепенным ослаблением. Изучение эго слабых сторон это осада, подобно тому как происходит осада города, которая начинается с подготовки позиций, с изучения плана города который необходимо атаковать. Карма йога - это подготовка, осада. Подготовка к уничтожению эго с использованием самого эго, потому что карма йога оперирует понятием *я-делаю*. Я делаю, но отдаю результат Высшему. Я делаю, и отдаю само действие Высшему. А гьяна йога, это уже атака! Это непосредственная атака против эго, для того чтобы уничтожить эго с заранее заготовленных позиций.

Карма и гьяна йоги имеют одинаковую ценность и между ними нет выбора. Если позиции заранее не подготовлены, то эго остается в целостности и сохранности, и еще посмеется над тем кто попытался его уничтожить. В то же время

осада не должна продолжаться вечно, и когда будет подходящее время, она должна завершиться атакой и уничтожением эго. Это два разных метода направленных на одно и то же, которые имеют разные методологии и разные цели. Карма йога является вторичной по отношению к гьяне, но гьяна йога без карма йоги невозможна, так же как и карма йога без гьяна йоги не имеет смысла.

Таким образом Кришна рассказал Арджуне как о знании, так и о карма йоге. Он прямо указал Арджуне на необходимость занятий карма йогой. Далее Кришна продолжает развивать эту тему, и в шестой строфе он сказал что глупец который удерживая органы действий сидит с разумом погруженным в воспоминания об объектах чувств называется лицемером. В следующей строфе он рассказывает о том, кто лицемером не называется.

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।
कर्मैन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

yas-tv-indriyANi manasA niyamyA-Arabhate 'rjuna |
karmendriyaiH karma-yogam asaktaH sa viziSyate || 7 ||

*Но кто, удерживая разумом органы чувств, О Арджуна,
органами действия практикует карма-йогу,
не будучи привязанным, тот является лучшим. (3.7)*

yaH - кто, tu - но. Но тот кто, indriyANi manasA niyamyA, niyamyA - удерживая, контролируя, чем? Разумом. Что? indriyANi - органы чувств. Но тот кто удерживая органы чувств с помощью разума, Arabhate - выполняет, в нашем контексте - следует. Следует чему? Следует карма йоге, карма йога — это не действие, и ее нельзя выполнять. Это состояние разума с которым выполняются действия. Arabhate - начинает, следует, о Арджуна! Обращение к Арджуне. О Арджуна! Arabhate - следуют чему? karma-yogam - карма йоге, выполняет, действует с точки зрения карма йоги. Чем? Что он использует? karmendriyaiH - органами действия. Он следует карма йоге с помощью органов действия. Оставаясь asaktaH, a-saktaH, не привязанным. Тот кто органы чувств контролирует разумом, следует карма йоге с органами действия, оставаясь не привязанным. saH viziSyate, он превосходит. Тут не уточняется что и кого превосходит, но это очевидно относится к предыдущей строфе, превосходит того кто считается лицемером.

Однако, tu, тот yaH, yaH имеется в виду невежественный человек, человек не имеющий знания, которому предписаны действия. Он контролируя niyama, органы чувств, indriyaNi, с помощью разума, manasA, он действует Arabhate, только органами действия. karmendriyaiH. Руками, ногами, органами речи, и прочими органами действия он выполняет действия. Выполняя что? karma-yogam - карма йогу, оставаясь не привязанным, asaktaH. Он превосходит, он выше лицемера, он лучший.

В этой шлоке речь идет о человеке который правильно практикует карма йогу, с помощью разума контролируя свои органы чувств. *С помощью разума*, это значит что этот человек имеет различие, и понимает что счастье заключается не в объектах и в их достижении. Под *разумом* как раз и подразумевается различие. Другими словами, он удерживает свои органы действий не силой тапаса, а силой понимания, manasA, разумом, а он умеет управлять вниманием разума, его разум не бессильно следует за ощущениями органов чувств.

С правильным пониманием, с правильным внутренним отношением следуя карма йоге, он действует одними лишь органами действия. Сознательным образом, не ради результатов действия выполняя свою садхану, он очищает свой разум. Он не привязан к объектам, он asaktaH, не привязанный. Он не привязан ни к самому действию, ни к результату действия, он не привязан к объектам, он действует исходя из того что должно быть сделано. Зачем он так действует? Для того чтобы подготовить разум к знанию и освобождению.

Каким образом он следует карма йоге? Он следует ей с помощью разума, с помощью понимания, потому что карма йога — это не действие, это внутреннее состояние, это внутреннее отношение к действию. Действие совершается не ради объекта, не ради результата самого действия, а ради очищения разума. Существует прекрасная история, о том как путешественник встречает нескольких человек которые катаю на холме камни. Он останавливается и спрашивает у них: чем вы здесь занимаетесь? И один из этих людей устало посмотрев на него отвечает: я зарабатываю деньги для того чтобы прокормить свою семью. Платят плохо, я всегда боюсь что им не хватит, работа у меня тяжелая, но другой в настоящий момент нет. Этот человек занимается удовлетворением естественного человеческого стремления по обеспечению безопасности (артха). Он делает это для того чтобы было что есть, чтобы было где спать ему и его семье. Это стремление к артхе, к безопасности.

Другой же человек ему вдохновенно отвечает: я скульптор, я качу этот камень потому что я в нем вижу прекрасную скульптуру. Я ее сделаю, все увидят ее и поймут насколько я талантлив, я стану знаменитым! Этот человек стремится к камне, к удовольствию. Для чего он это делает? Он это делает ради результата действия. Для того чтобы получить эту скульптуру, и стать с ее помощью знаменитым, для того чтобы обрести множество последователей. Все это стремление к накоплению удовольствия.

Третий человек говорит: я строю храм для спасения местных нехристей, я хочу чтобы они уверовали, и им жилось лучше. Это так же законное человеческое стремление, стремление к дхарме. Ну а четвертый человек говорит: мы вместе строим храм для Бога, и я дарю Ему свой труд. Эта точка зрения карма йога, который отдает Богу результат своего действия. Он видит что все остальные его товарищи тоже вкладываются в это действие, и храм который они строят, они строят вместе

Так же там был и пятый человек, который сказал: здесь строится храм. Это точка зрения уже познавшего мудреца который не является деятелем, который понимает что его тело оказалось здесь случайно благодаря игре майи, и он просто помогает этому строительству. С точки зрения стороннего наблюдателя он трудится наравне со всеми, а с его собственной точки зрения, он просто созерцает то что есть, при этом не являясь деятелем.

Все эти люди, при столь различных мотивах и столь разных ответах на один и тот же вопрос, внешне никак не отличаются. Они просто катают камни на холме, и пока им не был задан вопрос, между ними не было никакого различия. Но внутренне, у них очень разное понимание того зачем они это делают и что они при этом получают. Стремящийся к артхе получит зарплату, стремящийся к камне получит известность и последователей, тот кто строил храм для следования дхарме тоже получит свой результат. Карма йог получит результат очищения разума, а познавший мудрец не получит никакого результата, потому что он не действует. Результат получить может только тот кто совершает действие.

С позиции очищения разума, самая полезная точка зрения — это точка зрения карма йога. Он очищает свой разум сознательным образом, сознательно действуя в духе карма йоги. Карма йога — это состояние разума и интеллекта, это направленность внимания, и определенное отношение к результату. Результат отдается. Карма йог, следует не своим желаниям, не своим отвращением, он делает то что должно быть сделано. Почему? Потому что в отличии от первых

нескольких человек которые таскали здесь камни, он понял, что следуя желаниям и отвращениям даже ради возвышенных религиозных целей (таких как распространение своей религии), можно добиться только чего-то очень ограниченного. Так же он понял что ограниченное не может быть окончательной целью его жизни, и поэтому он отдает результаты своих действий высшему.

Отдавание это обратная сторона получения. Он отдает результат Высшему, и он получает от Высшего, замечая как много он имеет. У него нет поводов для волнений, у него нет поводов считать что он отдает последнее. Карма йог видит как много он получает за просто так, он видит что даже если он очень сильно постарается, то вернуть столько же сколько он и получил, он никогда не сможет. Он просто с радостью участвует в этом вселенском процессе отдавания. Он видит что в творении огромное количество действий, и большинство этих действий происходит не ради личного обогащения. Ветер дует, потому что такова его дхарма, таково его свойство, качество, такова его природа. Дождь идет, солнце светит, цветы распускаются. Все это происходит не для чего-то, а потому что такова природа вещей. Делание с отдаванием результата естественно. Солнце светит не для себя самого, река не пьет свою воду, яблоня не ест своих плодов.

Отдавание результата это естественно и не сопряжено со страданием, и понимание этого помогает карма йогу учиться отдавать с легкостью, отдавать естественным образом. Он видит позитивные примеры, он видит что вся вселенная работает таким образом, и он легко и безуспешно следует этому примеру. А маленькая личность которая не видит как много она получает, которая имеет ограниченное виденье, она склонна вступать в отношения со всем миром с точки зрения *я тебе дам, только если ты дашь мне*. Только если я получу что-то взамен, я согласен тебе сделать что-то доброе. Отдать просто так, для маленькой ограниченной личности, для маленького эго, это просто непостижимо, это невозможно.

Отношения ты мне-я тебе, связаны со страданиями и страхом. А вдруг мне не дадут? А вдруг меня обманут? А вдруг я дам больше, а получу меньше? Вдруг меня обворуют? Личность всегда сосредоточена на том что она получает, она волнуется о том что она может чего-то недополучить. И при этом она сосредоточена только на чем-то осязаемом, на видимом. Как на рынке или в магазине. Я тебе даю, ты мне дай за это ровно столько, сколько я за это заплатил! Не меньше! Если больше, то лучше. Лучше дай больше!

Таким образом можно купить сыр или колбасу, но если весь мир ограничен только этим, то это получается очень маленький мир. А маленький мир всегда находится в опасности, он всегда подвержен изменяющимся условиям. Все аквариумисты знают что чем меньше система, тем больше усилий необходимо для удержания ее в равновесии. Чем больше система, тем меньше усилий требуется для ее поддержания. У ограниченной личности система очень маленькая, очень ограниченная, и требует огромного количество сил для того чтобы поддерживать ее в стабильности, но постоянно поддерживать ее в стабильности невозможно. Что-то меняется снаружи, и система обязательно меняется тоже. Маленькая личность всегда дрожит, всегда боится изменений, и всегда находится в страхе и в волнении.

А если помимо колбасы, сыра и зарплаты начать замечать целый мир который дан за бесплатно, за просто так вместе с солнцем, вместе с луной, вместе со звездами, с дождями, с облаками, с реками, с деревьями, с лужами, с днем и ночью, с пространством, с воздухом которым можно дышать, с этим телом которое тоже дано за просто так! Ведь это тело маленькая личность получила абсолютно бесплатно, его родили в этот мир, оно было дано ему совершенно за просто так! Вся вселенная дана, и никто за это счет не выставляет.

Если смотреть на мир с такой точки зрения, то мир личности расширяется до вселенских масштабов, а когда мир такой большой, то отдавание становится естественным и простым. Поэтому карма йог живет всегда в гораздо более широком мире, чем ограниченное эго. У карма йога эго тоже ограничено, но оно гораздо меньше ограничено. Ограничения эго — это не константа, с этим можно работать, и эту границу можно размывать и постепенно разбирать. Карма йог работает с границей своего эго. Он расширяет мир и свое понимание, и по мере того как его разум очищается, этот мир расширяется все больше и больше.

Совершение действия ради очищения разума не является эгоистической целью, потому что в процессе очищения разума эго уменьшается и ослабляется. Для чего нам нужна чистота разума? Она нужна нам для осознания истины, которая находится вне любого эго. Очищение разума — это *не* следование своим предпочтениям, это стремление к освобождению, это значит что я хочу понять Ишвару, я хочу знать истину, я хочу осознать атмана-основу-всего. Я хочу понять основу как дживы, так и Ишвары в том числе. Действие ради результата всегда происходит с ожиданием результата для наслаждения им.

Каждое действие ради результата это небольшое укрепление границ я. Потому что я это делаю ради себя, я буду наслаждаться этим результатом. Это подобно маленькой песчинке положенной в гору накопленных понятий о себе. Одна песчинка — это не много, но в течении дня делаются десятки и сотни действий с пониманием я. Я делаю для себя, и в течении дня скапливается небольшая горсточка песка которая добавляется к этой горе и делает ее все больше и больше. Это накапливается при повторении таких действий, и чувство я постепенно становится все более и более твердым.

А действие с отдаванием результата Богу забирает эту песчинку силы у я, оно забирает их у этой огромной горы накопленных понятий. При повторении эффект накапливается, десятков или сотня действий совершенных с точки зрения карма йоги, это уже достаточно чувствительная горстка песка, удаленная из этой горы. Таким образом эго понемногу начинает разрушаться, и у него не возникает причин возмутиться и прекратить это действие, настолько незаметно для него оно происходит.

Одновременно с каждым действием которое совершается как карма йога происходит обращение к Высшему, происходит поклонение, молитва, происходит обращение к Божественному закону и жизнь в соответствии с этим законом. Постоянно идет обращение к Высшему, обращение не ради какой-то выгоды, что вот я молюсь, а ты мне за это пошли то-то и то-то. А обращение ради осознания истины Ишвары, а это значит ради осознания природы себя, природы Ишвары, осознание истины которая находится и во мне, и в Ишваре.

Карма йогин каждым своим действием обращается к Высшему, и таким образом он постепенно размывает границы своего эго. Карма йог полностью сосредотачивается на действии, потому что он отдает его Богу, и удовольствия приносимые органами чувств при этом не отвлекают его. *indriyaNi manasA niyamyA*. Удерживая органы чувств с помощью разума, с помощью понимания. Его внимание направлено не на ощущения органов чувств, а на само действие, при этом эффективность действия только возрастает, потому что все внимание направлено на него. Энергия никуда не тратится. Каждому знакомо такое состояние, когда его внимание чем-то поглощено. Вокруг ничего не слышится и не видится, и даже если позвать такого человека, он этого не заметит.

Таким образом карма йог направляет внимание своего разума на Высочайшую цель. Он направляет свое внимание на Ишвару, а Ишвара это творец всего, это максимально безграничное из всего ограниченного. Ишвара тоже ограничен, он творец мира, и он определяется относительно этого мира. Есть мир, а зна-

чит есть и его творец. Ишвара это максимально всеобъемлющий ориентир для разума, это окончательная цель, и приближение к этому ориентиру делает возможным превосхождение его! Выход за его пределы является окончательной целью. Карма йог ставит себе целью Ишвару как максимально безграничное из всего ограниченного. Максимально всеобъемлющее, но окончательная цель заключается в превосхождении его.

Почему обращение к Высшему является обращением к истине? Истина — это основа всего, это что наполняет собой как большое, так и малое. Доступное мне малое, это джива, я сам, ограниченное я, а Ишвара это максимально огромное, это творец всей вселенной. Это творец в котором существует все множество джив, в том числе и это маленькое я. Ишвара это не идея голове дживы, как полагают многие искатели-фантазеры, а джива это идея в творении Ишвары! Истина — это решение уравнения Ты есть То. Тат твам Аси. Ты это маленькая джива, То это огромный всеобъемлющий Ишвара. Решение уравнения Ты = То. Уравнение обязательно содержит знак равно и имеет две части. Решить уравнение можно только принимая во внимание эти обе части. Ты-джива, То - Ишвара, результат, истина, понимание это решение этого уравнения. Ты есть То, джива есть Ишвара, каким образом это возможно?

Уравнение не может состоять только из одной половины. Оно не решается только исследованием чувства я, так же как и не решается только обращением к Ишваре, без исследования чувства я. И то и другое должно быть понято и исследовано, чтобы потом появилась возможность обращения к специальной методологии, которая разбирается каким образом эти две части равны между собой

Самоосознание, это не только осознание природы себя, это осознание истины в себе и истины Ишвары тоже. Без Ишвары можно найти только какую-то ограниченную локальную обусловленную истину, которая истиной не является из-за своей ограниченности. Ишвара и джива, это две части уравнения которые необходимо решить для того чтобы осознать истину.

Но кто удерживая разум и органы чувств о Арджуна, органами действия практикует карма йогу, не будучи привязанным, тот является лучшим! Лучшим с точки зрения подготовки разума к осознанию истины с помощью карма йоги. Кто удерживает органы чувств с помощью разума и позволяет действовать органам действия, тот следует карма йоге. Он ставит себе ориентиром Ишвару, он отдает ему все результаты своих действий, для того чтобы можно было разобраться в том что такое Ишвара, и что такое джива. Карма йог имеет широ-

кую картину мира, потому что он видит как много ему приходит, и поэтому ему легко отдавать. Он действует только с помощью органов действия, и он не привязан к результатам. Такой наилучший! saH viziSyate, тот является наилучшим.

Наилучший это карма йог, который удерживает органы чувств с помощью разума, и позволяет действовать органам действия. При этом его разум не накапливает новых искажающих понятий и очищается от старых, потому что он следует карма йоге. А наихудший, это тот кто удерживает от движения органы действия, и позволяет разуму развлекаться среди объектов органов чувств. Он mithya-AsAraH, притворщик, тот кто делает вид. Его разум не только не очищается, но он продолжает накапливать новые искажения, вследствие чего становится все более и более грязным. Более того, у притворщика грязь разума скрыта гораздо лучше и до нее гораздо сложнее добраться, в виду того что отсутствуют методы для работы с этой грязью. Потому что органы действия удерживаются, а разум сосредоточен на неверных целях.

О Арджуна! Лучше контролируя чувства с помощью разума и понимания, продолжать действовать органами действия в духе карма йоги, не будучи привязанным к результату. До этого Кришна объяснил что отказ от действий невозможен и не приводит к освобождению, а наоборот ведет к деградации и удалению от него.

yas-tv-indriyaNi manasa niyama-Arabhate 'rjuna |
karmendriyaiH karma-yogam asaktaH sa viziSyate || 7 ||

*Но кто, удерживая разумом органы чувств, О Арджуна,
органами действия практикует карма-йогу,
не будучи привязанным, тот является лучшим. (3.7)*

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 92 Глава 3 шлоки 8-9

yas-tv-indriyaNI manasA niyamyA-Arabhate 'rjuna |
karmendriyaiH karma-yogam asaktaH sa viziSyate || 7 ||

*Но кто, удерживая разумом органы чувств, О Арджуна,
органами действия практикует карма-йогу,
не будучи привязанным, тот является лучшим. (3.7)*

Для карма йогина занятого действием, лучшим будет с помощью понимания удерживать органы чувств. Именно с помощью понимания, а не с помощью грубой силы. Он не должен быть привязан к результатам действия, потому что привязанность к объектам толкает человека на действия ради этих объектов. С какой целью это делается? Это делается с целью очищения разума и подготовки его к знанию. В отличие от любых других целей в мире, очищение разума с помощью действий для понимания не является эгоистической целью, потому что осознание такой цели не является привязанностью к какому-либо объекту, и не ведет к укреплению эго. Разум очищается для понимания истины которая одинакова как для одной личности, так и другой личности, которая одинакова по отношению к Ишваре и ко всему творению.

В отличие от объекта истину невозможно присвоить, так как она никому не принадлежит. Эго стремясь к объекту привязывается к нему, оно надеется насладиться им, но истина объектом не является. Стремление к истине происходит не ради обретения какого-то огромного и бесконечного объекта для эго, это цель совсем другого уровня. Стремление к очищению разума ради понимания и осознания истины не является эгоистической целью которая укрепляет чувство эго.

В прошлый раз я приводила пример что карма йога — это как бы подготовка позиций для осады могучего города или замка, крепости чувства эго. Чувство эго позволяет человеку делать все что угодно, лишь бы это не касалось его целостности. Карма йога — это очень мудрая методика которая позволяет сделать максимально возможную подготовку для успешной победы над чувством

эго, с использованием этого чувства эго. Эта подготовка необходима для того чтобы потом можно было применить более прямые методы.

Карма йога — это период осады, период подготовки, период ослабления эго по всем фронтам настолько, чтобы оно не могло этому воспрепятствовать. Это как подготовка к военным действиям, когда подвозятся припасы, устанавливаются коммуникации, налаживается связь, идет разведка, идет составление карт. Делаются подкопы под укрепления, взрывчатка закладывается под все самые важные элементы инфраструктуры, чтобы в один прекрасный момент когда подготовка закончена, сокрушить кажущуюся реальность чувства эго, и узнать что остается на том месте где оно было.

Карма йога — это действие с отдаванием результата Богу, по его желанию, для его наслаждения, и каждое такое действие понемногу забирает силы у чувства эго, у чувства я. Я остается, но каждый раз оно ослабляется, и по мере того как такое действия повторяется, чувство эго понемногу уменьшается. Эффект накапливается, и эго постепенно слабеет, постепенно сдувается, оно остается, у него по-прежнему нет поводов для возмущения, но оно очень сильно ослабляется. Каждое действие которое совершается в духе карма йоги — это обращение к Высшему, обращение к Божественному закону, и именно такое обращение ослабляет чувство эго.

Но это обращение не к закону который подтверждает чувство эго, (я хочу, мне нравится, мне не нравится, мне лень,) каждое мое я хочу или я не хочу усиливает чувство эго, потому что таким образом мы напрямую обращаемся к законам которые это чувство эго утверждает. Но каждое обращение к Высшему, обращение к закону Божественному, обращение к закону Ишвары, обращение к закону творения ослабляет чувство эго, потому что таким образом мы не подтверждаем его авторитет.

Обращение к Высшему — это как бы шаг в неизвестное, потому что человек всю свою предварительную жизнь стоял на позиции эго, на позиции я хочу, я стремлюсь, я делаю! Обращение к Высшему для него является шагом в неизвестное, когда он одной ногой еще стоит на знакомом ему чувстве эго, а вторая его нога аккуратно проверяет куда ему предстоит ступить. Таким образом он учится доверять, и сравнивает свои ощущения от опоры на привычное но не постоянное, обманчивое и давно знакомое чувство эго, с ощущением опоры на что то твердое, на то что никогда не подведет и не обманет, на то неизменно поддерживает все творение. Карма йога — это прощупывание места для того чтобы сделать следующий шаг. Карма йога подготавливает плацдарм для оставления и разрушения реальности чувства эго. Она подготавливает нас к это-

му разными способами и путями, она постепенно ослабляет наше чувство эго и одновременно делая Высшее, Божественное более привычным в жизни.

Когда человек осознанным образом делая то что должно делать переходит от и привычного эгоистического действия которое основано на желаниях к практике карма йоги, у него появляется осознанность вследствие понимания что стремление к ограниченным объектам и желаниям не может быть целью его жизни. До сих пор это работало, но со временем это перестает его удовлетворять. Человек начинает замечать что мир за исключением вечно озабоченного человечества, вечно озабоченных людей действует из совсем других принципов. Мир работает по методу безвозмездного отдавания. Солнце светит, ветер дует, дожди льются, трава растет, земля вращается. Никогда и никем не задается вопрос, а что мне за это будет? А что я от этого выиграю?

Человек пользуется всем этим совершенно не замечая его. Он постоянно бурчит что все плохо, ему не хватает денег и времени на отпуск. Им не замечается то огромное что он имеет, а замечается лишь что-то очень и очень маленькое. Но когда осознанным образом переводится взгляд на то что имеется, когда это замечается, когда это осознается, тогда делание с отдаванием результата становится естественным. Все работает таким образом.

Переход к такому способу существования требует практики и тренировки, потому что до этого человеком была приобретена привычка эгоистического действия, привычка к присваиванию результата, а сейчас человек готов к тому чтобы осознанно начать изменять свои привычки. Маленькая личность которая находится в огромном мире и которой постоянно чего то не хватает, она чувствует себя одинокой и изолированной. Маленькая личность всегда готова защищаться, она в любой момент ожидает нападения, и поэтому ей живется очень и очень сложно. За все приходится платить, на все сил не хватает, поэтому она вынуждена постоянно очень аккуратно рассчитывать что она может отдать, и что она получит взамен. Лучше получить больше, а отдать поменьше.

А личность которая живет исходя из принципов карма йоги отдает свободно, она видит как много она получает, и она не чувствует себя обделенной или потерявшей что-то, когда она отдает. Она замечает этот огромный мир, она замечает гораздо больше чем она видела раньше, гораздо больше чем то что можно потрогать, пощупать и подержать в руках. Такой человек начинает замечать мир который дан совершенно бесплатно, дан за просто так, дан не прося ничего взамен, а просто по факту твоего рождения здесь, без требования оплаты, без каких-то мелким шрифтом прописанных деталей в договоре. Вообще без

договора! Когда личность начинает действовать исходя из такого видения, ее мир расширяется до вселенских масштабов. И по мере того как происходит очищение разума, мир расширяется все больше и больше.

Карма йог направляет внимание своего разума на Высшую цель, на самое величайшее из того что только можно вообразить и подумать. На Ишвару. Это максимально огромный, максимально вообразимый ориентир для разума. Окончательная цель превосходит и этот ориентир, потому что самоосознание и осознание истины, это понимание истины как маленькой личности, так и истины тотального Ишвары, который является творцом всей вселенной. Карма йог как бы поднимает глаза и замечает Ишвару, замечает тотальность, вселенский закон, творца этой вселенной, и это позволяет ему отвлечься от желаний которые диктует ему ограниченное чувство эго. Таким образом карма йог начинает свой восходящий путь к освобождению от любых ограничивающих понятий.

Кришна говорит нам что действовать лучше с помощью органов действия, а с помощью понимания необходимо удерживать органы чувств, чтобы органы чувств не диктовали органам действия куда им следует двигаться. Жизнь под влиянием органов чувств, под влиянием понятий разума о том что мне хочется или не хочется, это примитивная жизнь ограниченная чувством эго. С помощью понимания карма йог переходит на следующий уровень, он контролирует свои органы чувств, он совершает действия будучи не привязанным к результату действия, отдавая результат этого действия Ишваре. Он замечает его и его принципы в своей жизни, благодаря чему его видение мира расширяется и включает в себя всю вселенную.

По мере очищения разума он начинает видеть взаимосвязанность всего со всем в окружающем его мире, и ему становится доступно все более и более тонкое понимание. Со временем его разум подготавливается к тому чтобы перейти на следующую стадию, чтобы непосредственно заняться пониманием того что же является истинной Ишвары в том числе.

Правильным будет действовать органами действия, удерживая разумом органы чувств, будучи не привязанным как к результату действия, так и к самому действию. Для карма йогина такой способ действия является наилучшим. В предыдущей строфе было сказано, что вредно сидеть в медитации удерживая органы действий, при этом позволяя разуму блуждать среди чувственных наслаждений. Такой человек называется притворщиком и лицемером. Следующая шлока продолжает развивать эту идею.

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥

niyataM kuru karma tvaM karma jyAyo hy-akarmaNaH |
zarIra-yAtrA-ari ca te na prasiddhyed-akarmaNaH || 8 ||

*Делай то, что предписано делать,
ибо действие превышает бездействия.*

Даже поддержание твоего тела невозможно при бездействии. (3.8)

niyataM karma kuru, niyataM - предписанное, karma, действие. Предписанное действие kuru, делай. tvaM - ты, ты делай предписанное действие. karma jyAyaH, действие лучше, hy-akarmaNaH, akarmaNaH чем бездействие. hi - ибо, ибо действие лучше чем бездействие. Ты делай tvaM kuru niyataM karma, предписанное действие. Предписанное это значит то что должно быть сделано. hi - ибо, karma jyAyaH akarmaNaH, действие лучше чем бездействие. zarIra-yAtrA-ari, zarIra-yAtrA, zarIra это тело, yAtrA это путешествие, путешествие тела, т.е. поддержание тела, жизнь тела, ari - даже. Даже жизнь тела, te - тебя, твоего тела, na prasiddhyed - не будет достигнуто, невозможно. akarmaNaH - из-за бездействия. При бездействии невозможно даже поддержание тела. Необходимо действовать делая предписанные действия, потому что действия превыше бездействия, и при бездействии невозможно даже поддержание тела.

niyataM обязательные, предписанные писаниями действия. Действия в меру возможностей не ради какого-то определенного результата, а в силу того что должно быть сделано. Такие действия karma, ты делай, tvaM kuru, о Арджуна. Кришна по-прежнему обращается к Арджуне. Ибо, или потому что hi, действие лучше, karma jyAyaH, т.е. такое действие превосходит лучший результат, оно приносит лучший результат чем бездействие, чем не выполнение действия, akarmaNaH. Почему? Даже ari ca поддержание тела, zarIra-yAtrA, путешествие тела, жизнь тела. Твоего тела, te, невозможно, не достигается, na prasiddhyed, при бездействии, т.е. при отсутствии действия, akarmaNaH.

Здесь имеется в виду общепринятое понятие что действие отлично от бездействия, потому что при бездействии невозможно даже поддержание жизни собственного тела. niyataM karma предписанные действия, это то что должно быть

сделано. Если то что должно быть сделано тебе нравится, тем лучше, потому что ты делаешь это с удовольствием. Но при делании главным должно быть не то что нравится или не нравится, а то что должно быть сделано. Выполнение действий должно быть отделено от того что нравится и не нравится. От желаний и от предпочтений.

Что такое предписанное действие? Предписанное действие, это действие прежде всего предписанное писаниями, но конечно же невозможно составить список всех действий которые необходимо сделать. Невозможно составить методичку на все случаи жизни, потому что ситуации и обстоятельства у разных людей разные, и одного списка на всех конечно же не существует. Чтобы понять что должно быть сделано, нам необходимо расширить контекст хотя бы на один шаг, чтобы отойдя в сторону от ситуации смочь увидеть больше. Для понимания того что должно быть сделано, необходимо увидеть ситуацию в общем, необходимо посмотреть на нее с более удаленной позиции. Потому что каждая ситуация — это часть более глобальных процессов, и она сама диктует то что должно быть сделано в том или ином случае.

Проблема видится проблемой только когда человек вовлечен в ситуацию, и не видит ее со стороны. С чего началась проблема Арджуны? Проблема Арджуны началась с того что он увидел себя посреди двух армий, в каждой из которых находятся его учителя, друзья и родственники. Он перестал видеть врагов, он перестал видеть тех кто нарушает и тех кто защищают дхарму. Он увидел только своих людей.

В качестве решения этой ситуации он видит только два выхода. Или сражаться с врагами, или отказаться от сражения с родственниками, и он склоняется именно ко второму решению. Кришна же показывает ему совершенно другую перспективу, но для того чтобы увидеть ее Арджуне необходимо расширить границы обзора, посмотреть на ситуацию по-другому.

Если отойти в сторону от ситуации и посмотреть на нее со стороны, то не остается ни врагов, которых по определению он должен ненавидеть, ни родственников которых он должен любить, остается только противостояние дхармы и адхармы. Дхарму необходимо защищать, а адхарму необходимо уничтожить. Как только сделан шаг в сторону от ситуации для того чтобы посмотреть на нее со стороны, то моментально не остается места для предпочтений и отвращений, а остается только то что должно быть сделано. Адхарма должна быть побеждена, а дхарма должна быть восстановлена.

niyataM karma это предписанные действия, это то что должно быть сделано из соображения правильности. В любой ситуации возможна точка зрения с которой очень четко видно то что должно быть сделано. Для этого необходимо иметь навык выхода из ситуации чтобы была возможность посмотреть на нее со стороны. Следование тому что должно быть сделано превыше бездействия, превыше ничего не делания. Отказ от участия в активной жизни даже если в ней совершаются ошибки, для не знающего истину это конец любого пути. Да и это попросту невозможно! Возможно только вообразить бездействие по контрасту с действием, но именно такое воображение и будет концом пути, потому что возможность совершать и исправлять ошибки отсутствует. Воображаемое бездействие консервирует ситуацию, и не дает возможности работать с невежеством, оставляя ситуацию без изменений.

Попытка отказа от действия и воображение бездействия происходит в результате действия гуны тамаса. Под воздействием этой гуны жизнь проходит зря. В ней не делается ничего хорошего и ничего плохого, но жизнь просто оказывается выкинутой в помойное ведро. Жизнь продолжается, равно как и продолжается действие в этой жизни. Но если воображается отсутствие действий, то это будет действие тамасическое, и это самый худший из вариантов. Почему? Потому что ничего не происходит, и следовательно сделать с этим ничего не возможно, да и человеку погруженному в тамас делать ничего не хочется. Альтернатив кроме как выйти из-под влияния тамогуны и начать что-то делать для такого человека нет.

Активное действие поддерживается раджа гуной. Раджас это активность, а раджасическое действие, это обычное действие погруженных в самсару людей, все эгоистические действия совершаются именно под воздействием раджа гуны. Это действие можно превратить в средство по очищения разума, в карма йогу. Очищение разума — это процесс избавления его от тамаса и раджаса, за счет чего в нем возрастает количество саттвы, что в свою очередь делает возможным понимание слов учителей и писаний, а также делает возможным узнавание истины. Непосредственно само знание это максимальная саттва.

Карма йога это, во-первых, отказ от тамасического бездействия, а во-вторых это превращение раджасического действия в действие саттвическое. Это осознанное действие, действие которое направлено на постижение Высшего, что в свою очередь является лучшим использованием действия в жизни. При относительном отказе от действия, при воображаемом бездействии, когда человек просто говорит: я не буду делать то или иное, при таком бездействии становится невозможным даже поддержание жизнедеятельности тела, zarlra-yAtrA, na

prasiddhyed невозможно становится. zarlra-yAtrA путешествие тела по жизни, жизнь этого тела.

Жизнь не ограничивается одним лишь поддержанием существования тела, потому что такая жизнь очень примитивна и в ней отсутствуют чисто человеческие цели. За такую жизнь в тюрьму конечно не посадят, если нарочно не нарушать закон, но с точки зрения высшей цели человеческого существования такая жизнь проходит совершенно бесполезно. Обычное действие — это продолжение существования в самсаре, это поддержание бесконечно повторяющегося цикла рождения, страдания и смерти.

Карма йога — это действие которое совершается с правильным пониманием и становится средством для очищения разума. Конечно с помощью одной лишь карма йоги (без понимания), освобождение и выход за пределы самсары невозможен, но знание которое непосредственно ведет к освобождению, невозможно без чистого разума. А для чистого разума необходима карма йога. Поэтому делай то что предписано делать, потому что действие превыше бездействия.

Также существует еще одна точка зрения, которая утверждает что действие не должно выполняться потому что оно способствует не свободе. В следующей строфе Кришна уничтожает это потенциальное сомнение Арджуны.

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥

yajJa-arthaAt-karmaNo 'nyatra loko 'yaM karma-bandhanaH |
tad-arthaM karma kaunteya mukta-saGgaH samAcAra || 9 ||

*Этот мир связан действием, отличным от действия,
выполненного как подношение.*

*Поэтому действуй, О Арджуна выполняй действия как подношение,
оставаясь свободным от привязанности. (3.9)*

yajJa-arthaAt - ради подношения. Слово yajJa на протяжении нескольких следующих строф будет очень внимательно нами рассматриваться. Это очень многозначное слово, для которого в русском языке нет хорошего эквивалента. Слово yajJa часто переводится как ритуал, как подношение, как жертвоприноше-

ние. yajJa-arthAt - ради ягьи, ради подношения. karmaNaH anyatra, anyatra - иное, karmaNaH, иное чем действие ради жертвоприношения, ради ягьи.

lokaH ayam karma-bandhanaH, ayam - этот, lokaH - мир, ayam lokaH karma-bandhanaH, этот мир связан действием. karma-bandhanaH связанный. Этот мир связан действием, каким действием? Которое другое, anyatra, отличается от действия, karmaNaH yajJa-arthAt которое совершается ради подношения. Любое действие становится связующим, кроме действия которое совершается ради ягьи, ради подношения.

tad-artham - ради того, tad в данном случае ради ягьи, tad-artham, ради этого, т.е. ради ягьи. karma - действие, kaunteya, о Каунтея! Это обращение к Арджуне, о сын Кунти! О Арджуна! Ради этого, ради ягьи, действия, mukta-saGgaH - будучи свободным от привязанностей, samAcAra - выполняй, samAcAra это императив, делай, выполняй! О Арджуна, о Каунтея, выполняй действие, karma tad-artham, ради ягьи, mukta-saGgaH, будучи свободным от привязанности.

Этот мир, ayam lokaH, имеются в виду люди-деятели, люди которые действуют в мире где предписано действие. И находясь в этом мире люди связаны действиями, karma-bandhanaH. Которые отличны от действий, anyatra karmaNaH, т.е. другие действия, чем те которые выполняются, yajJa-arthAt, которые выполняются как подношения. Поэтому ради этого tad-artham, т.е. ради подношения, выполняй действия, karma samAcAra, о Арджуна, о Каунтея!

Не будучи привязанным к плодам действия и будучи свободным от привязанности, mukta-saGgaH. О чем тут говорится? Тут говорится что не каждое действие приводит к несвободе, а к ней приводит лишь действие эгоистическое, действие которое выполняется с привязанностью к результату. Такое действие усиливает эго, а усиление эго отгораживает человека от безграничной сат-чит-ананды. В отличии от действия которое выполняется как подношение, как ягья, такое действие не связывает. Ягья это очень глубокое слово, это ритуал подношения, а в более широком смысле это любое действие которое выполняется как подношение.

Каким образом делается подношение? Подношение делается не ради себя, не ради результата, это не просто отдавание чего-то другому в ожидании что он тебе в ответ что-то даст. Это отдавание ради чего-то возвышенного, ради Высшего, и символом такого отдавания служит алтарь. Такое действие кладется на алтарь, и это возложение (как и сам алтарь в том числе) может быть как физическим, так и ментальным.

И **Тайкире** упанишаде говорится: ягья воистину есть Вишну. Ягья это Ишвара, и действие совершаемое как подношение. Это не обязательно действие физическое, это может быть действие на любом уровне. Когда я говорю Ом намах шивайа, это означает ОМ! Я поклоняюсь Шиве, это тоже ягья, это тоже подношение, я это делаю не ради себя, я это делаю как поклонение Высшему, и любое действие которое совершается как подношение может быть ягьей. Даже принятие пищи может быть ягьей, если оно совершается в духе подношения. По ведическим законам пища должна сначала быть поднесена Ишваре. В каком виде? В виде пран, в виде энергий тела. Тот кто был в Индии, он знаком с этим ритуалом. Сначала ставится блюдо с пищей, и говорится Ом, праная сваха, ом апаная сваха, ом вьяная сваха, ом саманья сваха, ом уданая сваха, ом брамманея сваха, и таким образом запах пищи преподносится пранам. Только после совершения этого ритуала человек может принимать пищу.

Такое действие становится возможным когда весь мир видится как проявление Бога, и тогда любое действие которое отдается ему, оно кладется на алтарь ради этого Высшего, ради Ишвары, и только такое действие может стать ягьей. Эти лекции по Бхагавад Гите, это Гита-ягья, и они происходят не ради меня, и даже не ради кого-то из слушателей, это подношение Богу и слушателям как его проявлению.

Любое действие совершаемое как отдавание становится ягьей, и такая деятельность способна поднять человека на следующий уровень. Очень хорошее объяснение пранаямы как ягьи содержится в Йога Вашиште, когда ворон-долгожитель Бхушунда который пережил множество циклов творения и разрушения этого мира, объясняет как прана подносится апане. Прана и апана это вдох и выдох, это жизненная сила которая разделена на два типа. Одна движется вверх, это прана, и апана которая стремится вниз. Прана сравнивается с солнцем, с огнем который движется вверх, а апана сравнивается с луной, нектар которой течет вниз. Таким образом они питают друг друга и поддерживают жизнь всего тела, связывая его со вселенскими законами.

Прана это солнце, это огонь который поддерживает существование тела изнутри, а апана это то что питает тело извне. Вселенские силы поддерживают энергии в этом теле, и таким образом внешнее связывается с внутренним. Эти энергии питают тело, и именно поэтому сначала пища подносится им, и только после этого ее можно употреблять. Это очень красивое видение тотального, потому что все энергии в мире связаны с энергиями которые протекают в теле. Для поддержания жизни необходим как вдох так и выдох. С каждым вдохом

ты вдыхаешь извне вовнутрь, а с каждым выдохом ты выдыхаешь из тела во-вне.

Тело не может существовать отдельно от окружающего мира, так же как и маленькая личность в этом теле не может существовать в отрыве от него, потому что с каждым вдохом и с каждым выдохом, она соединяется со всем сущим. Через вдох и выдох. Это постоянно идущий процесс который не прерывается даже во время сна, это связь всего со всем, и она постоянно подтверждается. Вселенские силы — это силы Ишвары, которые с каждым вдохом и выдохом поддерживают существование этого тела. Это грандиозное виденье которое никогда не позволяет человеку оставаться в одиночестве, потому что он всегда поддерживаем вселенскими силами. И когда такое виденье есть, тогда даже дыхание становится ягьей. С каждым вдохом и выдохом я получаю поддержку извне, и таким же образом я сам поддерживаю весь этот мир, я приношу каждый выдох на алтарь тотальности, на алтарь вселенной, на алтарь Ишвары.

Асаны в хатха йоге становятся йогой когда совершаются как ягья. Джапа, распевание бхаджанов, чтение мантр, они тоже становятся йогой когда осознанным образом делаются как ягья. Для этого необходимо виденье процессов которые соединяют каждое действие личности со вселенской тотальностью.

Ягья это действие которое поднимает на следующий уровень, это обожествление того что делается, а так же оно обожествляет того кто совершает его. Такое действие совершается медитативно, как подношение, оно совершается созерцающая тотальную картину взаимосвязи всего со всем. На английском ягья звучит как *sacrifice*, *деланье сакральным, священным, божественным*. Ягья это обожествление действия, это деланье его Божественным, и такое делание в свою очередь обожествляет личность. Оно освобождает ее от оков эго, и приближает к тотальному. Делание действия Божественным, виденье Божественного как в подношении, так и в самом действии, а также и в том кто делает это подношение, это процесс ягьи. Это не добавления к я, я святой! Это деланье Божественным всего, и себя в том числе тоже. Не в первую очередь себя, а себя тоже. Это деланье Божественным всего.

Само слово ягья очень красиво образуется. Яха-гня, то что является знанием, то что приводит к знанию. И если переводить его как жертвоприношение, это очень грубый и неподходящий перевод, но обычно именно он и используется. Это жертвоприношение животного начала находящегося внутри человека, это жертвоприношение эго, это жертвоприношение личности которая полна эгоизма, зависти, ненависти, злобы и страсти. Все эти негативные качества по-

добно животному преподносятся на алтарь где они должны быть убиты. Они должны быть уничтожены ради того чтобы приблизиться к Божественному и понять Божественную истину. Ягья это возвышающее действие, это положение на физический или ментальный алтарь. Любое действие может стать ягьей, а так как ягья это действие, то следовательно оно имеет результат, карма фала. Когда действие совершается как ягья, как подношение, результат его приходит от Бога, это просад, это благословение Бога вне зависимости от того что получается в результате.

В ягье подношение делается Богу, и сам момент подношения рассматривается как нечто уже принадлежащее Богу. У меня не остается на него никаких прав, я не могу считать его своим, я не могу требовать чего-то в ответ. Здесь невозможны отношения ты мне, а я тебе. Непосредственно в момент подношения я расстаюсь с идеей что это мое. Я отдаю. Идея "это мое" у меня могла быть раньше, но здесь я осознанно отказываюсь от этой идеи, я осознанно отказываюсь от любых прав по отношению к тому что я подношу. В сам момент подношения я понимаю что это не мое, что это теперь принадлежит Ишваре. Эгоистическое действие всегда совершается с понятием мое и для меня. Именно такое действие является связующим, и именно таким действием связан весь мир. 'yaM loko karma-bandhanaH здесь имеются ввиду именно эгоистические действия.

Но действия которые совершаются как подношение Ишваре, они освобождающие. Эгоистическое действие оставляет в самсаре, эгоистическое действие включает в себя понятия *мое*, и *я совершаю*, а действие которое совершается как ягья, это осознанный отказ от понятия *мое*, это осознанный отказ от желания получить что-то взамен. Непосредственно в сам момент деланья этого подношения, чувство *мое* пропадает.

Ягья становится возможна когда весь мир начинает видеться как проявление Ишвары, именно такое понимание Ишвары и является бхакти йогой. Бхакти йога — это не отдельная йога, это понимание которое присутствует как в карма йоге, так и в гьяна йоге. Кришна говорил что у нас есть два пути. Карма йога и гьяна йога, это один и тот же путь разделенный на две части, и нет отдельной бхакти йоги, потому что она по умолчанию включена в оба этих пути. Карма йога это отдавание действия и результата этого действия Богу, и оно невозможно без бхакти, именно поэтому карма йогин обязательно и бхакта.

Гьяна йога — это понимание что ты есть То, что джива есть Ишвара, и это тоже невозможно без Бога. Гьяна это стремление понять природу дживы и Ишвары,

это стремление познать основу и того и другого. Саньяси, гьяна йогин, он обязательно бхакта, потому что он стремится к Ишваре, он преподносит Ишваре свое знание, а само знание к которому он стремится, это Ишвара, и это стремление делает его бхактой. Бхакти это не отдельный тип йоги, это не отдельный путь, это интегральная часть как карма, так и гьяна йоги. Бхакта который медитирует на избранное Божество, который поет бхаджаны и киртаны, который поклоняется в храме, он делает действие на уровне тела, на уровне речи и на уровне разума. Он карма йог.

Когда происходит обращение к Ишваре делаемое с позиции карма йоги, любое действие становится тем что соединяет индивидуальное и Высшее. Это может быть абсолютно все что угодно. Это может быть рождением и воспитанием ребенка, поддержанием семьи, служением, все это может быть карма йогией, все может быть подношением, все это может быть ягьей. Ягья это любое действие и усилие совершаемое ради Ишвары. Карма йог делает ягью отдавая действие Богу, гьяна йог делает ягью отдавая самого отдающего, пытаюсь понять истину. На разных уровнях они отдают результаты и усилия Высшему.

Узнавание Ишвары это возвышающее действие которое делает человека более чувствительным, оно расширяет его виденье, он учится видеть гораздо больше чем видят его глаза. Помните, мы с вами говорили о практике превосходения? Держа в руках чашку, понимать что это еще и стекло, таким образом прозревая в суть этой чашки, что само по себе уже является открытием третьего глаза. Практика на уровне что чашка — это не только чашка, но это еще и стекло, это начальная практика которая показывает направление превосходения виденья просто формы объекта. Это указание в какую сторону это превосходение должно вести.

А ягья, это несколько более глубокий указатель чем стакан и стекло, но тем не менее направление то же самое. Чашка и стекло — это указатель только на уровне материальной причины чашки и стекла. А интеллектуальная причина — это уже еще более тонкая причина, это не только чашка, это не только стекло, это еще и все человеческие идеи которые были заложены в производство этой чашки. А ягья, это видение причины всех причин. Причина всех материалов, причина всех идей, это материальная и сознательная причина всех инструментов которые использовались для того чтобы появление этой чашки стало возможным. Это виденье причины всего творения, и видение причины причин. **Абхинна немитта упадана карана, нераздельное созидательное и материальная причина. Материальная и интеллектуальная причина всего творения.**

Это постепенный процесс превосхождения виденья исключительно внешнего. Эго видит только внешнее, эго видит то что оно хочет получить, и оно стремится к этому! Эго всегда рассчитывает получить какой-то выигрыш, оно видит только очевидно внешнюю ценность всего. А тот кто делает ягью, он прозревает в суть вещей. Точно так же сначала он замечает стекло в чашке, затем он начинает видеть в ней идеи, и постепенно этот процесс продолжается все дальше и дальше, и приводит его к тому что он замечает причину всех причин.

Карма йог действует из видения более широкой картины мира, и поэтому он пытается приблизиться к причине причин. И чем больше он видит взаимосвязь всего со всем, тем больше он осознает что любое действие совершается не лично им как личностью, а все действия в этом мире совершаются как ягья. И он сознательным образом начинает участвовать в этом процессе тотальной ягьи, в процессе тотального подношения.

Ягья это грандиозная тема, которая сейчас начинает раскрываться в Бхагавад Гите, и у нас впереди еще несколько занятий которые непосредственно будут рассказывать об этом.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати 93
Глава 3 шлока 10

niyataM kuru karma tvaM karma jyAyo hy-akarmaNaH |
zarIra-yAtrA-ari ca te na prasiddhyed-akarmaNaH || 8 ||

*Делай то, что предписано делать,
ибо действие превышает бездействия.*

Даже поддержание твоего тела невозможно при бездействии. (3.8)

yajJa-artha-karmaNo 'nyatra loko 'yaM karma-bandhanaH |
tad-arthaM karma kaunteya mukta-saGgaH samAcAra || 9 ||

*Этот мир связан действием, отличным от действия,
выполненного как подношение.*

*Поэтому действуй, О Арджуна выполняй действия как подношение,
оставаясь свободным от привязанности. (3.9)*

Этими шлоками закрывается тема о том что отказ от действий невозможен, и в подтверждение этого Кришна выдвигает несколько аргументов. Первый аргумент заключается в том что отказ от действий не приводит к освобождению. Второй аргумент говорит что отказ от действий невозможен и ведет к удалению от освобождения и к деградации. В восьмой шлоке Кришна говорил что действие превышает бездействия, и что без действия невозможно даже поддержание тела.

Далее Кришна открывает очень большую тему том что само по себе действие не приводит к несвободе, что само по себе действие не является связывающим. К несвободе приводит неправильное действие исходящее из неправильных предпосылок и неправильного понимания. Не правильное действие — это когда я действую только для себя, а правильное действие, это действие совершаемое в духе яги, это действие которое приводит к очищению разума.

*Этот мир связан действием, отличным от действия,
выполненного как подношение.*

*Поэтому действуй, О Арджуна выполняй действия как подношение,
оставаясь свободным от привязанности. (3.9)*

Этот мир связан действием отличным от действия выполненного как подношение, yajña-artha от действия которое выполняется как ягья. Дословно слово ягья, яджня, яджна, переводится как подношение, жертва, жертвоприношение, ягья означает ведический ритуал который проводится перед огнем. Строится куб, в нем разводится огонь, и огонь призывается в свидетели. Агни призывается как присутствующее на жертвоприношении божество. Пред огнем читаются мантры, в огонь делаются подношения, льется гхи, проносятся сваха. Существует огромное количество разновидностей этого ритуала, от очень простых до очень сложных.

Главная тема любой ягьи это то что она совершается перед лицом Бога, и подношения которые сгорают в огне, отдаются ему. В широком смысле ягья это действие которое совершается перед лицом Бога как подношение. Именно позиция отдавания действия делает его ягьей. Можно готовить пищу как ягью, можно петь как ягья, можно учиться как ягья, можно копать землю как ягья, можно участвовать в битве как ягья. Совершенное таким образом действие не является связывающим. Если оно делается как подношение от чистого сердца и кладется на алтарь перед Богом.

Перед Богом, это значит что я совершаю лучшее из того что я могу сделать в данных условиях. Я подношу лучшее, я отказываюсь от действия отдавая его Богу. Но ведь можно же действовать без отдавания. Можно петь ради славы, для себя, можно копать землю ругаясь с кем-то внутри себя, можно убивать врагов и конкурентов, и тогда это будет связывать нас.

Те действия который совершаются ради себя, исходя из моих представлений о том что мне хочется или не хочется, это будут связующие эгоистические действия. Такое эгоистическое действие обязательно приводит к несвободе, так как оно выполняется с привязанностью к результатам, и с ожиданием того как я буду наслаждаться этими результатами. Я постоянно думаю о том что я получу в результате этих действий, и будет ли этот результат приятным для меня или же наоборот.

Действие для себя и во имя своего усиливает эго, и еще больше отделяет нас от безграничной Сат-чит-ананды. А действие которое совершается как подношение, как ягья, такое действие не связывает, и поэтому оно способствует очищению разума, и приближению нас к Божественному. Очищение разума требуется для того чтобы этот разум смог понять, потому что понять и освободиться способен только чистый разум.

Действие в духе ягьи не обязательно должно быть физическим действием. Это может быть действие на уровне тела (с помощью органов действия), это может быть действие на уровне речи, например пение бхаджанов и чтение мантр. Это может быть действие на уровне разума (медитация, внутренняя джапа), это могут быть действия как на плотном так и на тонком уровне, любое действие может выполняться как ягья, если оно делается и отдается в процессе делания. Это следующая стадия карма йоги.

Карма йога это отдавание результата. Ягья же, это отдавание действия прямо в процессе этого действия. Карма йога приводит к тому что человек начинает действовать в духе ягьи, и такое действие становится возможным когда весь мир начинает видеться как проявление Бога, тогда любое действие которое отдается ему, становится ягьей. Ягья помимо действия включает в себя возвышающее виденье, это процесс в котором само действие, само подношение становится Божественным, это процесс обожествления всего, и того кто совершает эту ягью тоже Само действие становится подношением, а все вокруг видится как Божественное. Это очень возвышающий процесс.

Это приводит не к тому что я чувствую себя святым, а наоборот, вокруг меня все становится священным, все становится Божественным. Любое проявление видится как Божественное проявление. И в близком человеке, и в не близком человеке, и в друге и во враге, и в человеке и в собаке. Во всем! Это не значит что перед врагом надо опустится на колени как перед Божественным, это не значит что змею надо брать в руки и класть ее на грудь. Это значит понимать, и различая делать то что должно, делая это как подношение. Любое действие имеет свой результат, карма фала, плод действия.

Ягья это тоже действие, и его результат (карма фала, ягья фала), это прасад, это благословение от Бога. Когда действие отдается в момент совершения, я больше на него не могу предъявить никаких прав. Любой результат который приходит, он приходит от Божественного. Ягья и прасад очень взаимосвязаны, и когда о ягье вспоминается только время от времени, то и прасад видится тоже только время от времени. Человек ощущает что он благословен Божественным только время от времени, а когда каждое действие становится ягьей, тогда и прасад видится постоянно. Человека со всех сторон окружает прасад, он постоянно чувствует себя благословенным, он никогда не упускает из вида все то что он получает от чего? От тотальности, от Божественного.

Отдавая каждое действие Богу он доверяется ему, и каждый миг он получает Божественное, получает его глядя, дыша, идя, сидя, он получает его просто

существовая в этом мире, он постоянно связан с Божественным. А неблагодарный человек который не замечает как много он постоянно получает, даже сидя в золотом замке будет страдать о том что жемчуг мелок, и что вокруг слишком много врагов, и ему чего ни будль будет по прежнему не хватать. Ему будет не хватать безопасности, ему будет не хватать крупного жемчуга, он будет завидовать тому кто имеет больше, он будет желать и он не будет находить себе места. Виновных в том что ему чего то не хватает всегда будет находиться с лихвой, а сказать Богу спасибо за золой замок и возможность наслаждаться жизнью ему никогда не придет в голову. Все что имеется у такого человека воспринимается им как должное, а должное не требует благодарности. Он не испытывает благодарности, он не видит как много он имеет, он страдает по тому маленькому что ему не хватает.

А совершающий ягью, каждым своим действием, каждый миг своей жизни со всех сторон окружен прасадом, он со всех сторон окружен благословением. Он ходит по той же самой земле, он дышит тем же самым воздухом, но его мир другой, его мир Божественный, он во всем видит проявление Бога. У него нет необходимости волноваться о каких-то мелочах, потому что он знает что его поддерживает вся вселенная, его поддерживает сам Бог. Про таких говорят что он у Бога за пазухой, и это не какой то оторванный от реальности идеализм, это не фантазия, это не сладкий сон, это виденье которое гораздо тоньше отражает действительность, гораздо ближе отражает реальность чем точка зрения неблагодарного человека который видит вокруг только фрагментированный мир. Мир разделенный, мир антагонистичный, мир который вечно старается запустить свою руку в его карман.

Такое не эгоистическое виденье, такое обожествление всего мира, это необходимая практика на пути к освобождению. Так происходит очищение разума, так происходит ослабление эго. Невозможно эгоисту (а эгоист это тот кто действует из понятия о я и мое), моментально осознать свою природу, эгоист остается эгоистом даже если он слышал о том что ты есть бесконечность, ибо он просто добавляет к понятиям о себе дополнительную информацию. Это может быть прочитанная в книгах или услышанная где-то информация что я есть Брахман. Это никак не меняет тот факт что он остается отдельной личностью действующей из понятия об отдельном я.

Адвайта постепенно приводит к непосредственному осознанию Брахмана, т.е. к непоколебимому знанию того что я есть бесконечность. Этот шаг между ограниченной личностью и безграничностью где невозможно существование личности, невозможен без предварительного очищения разума, невозможен

без выполнения действий в духе яги. Это углубленная практика карма йоги, углубленная практика очищения разума с помощью карма йоги, это совершенные действия в духе яги. Дух яги предполагает, что я постепенно начинаю все вокруг себя видеть как проявление Божественного, я начинаю замечать как много имеет любая отдельная личность, и как ее поддерживает окружающая ее Тотальность. Таким образом замечается что тотальные процессы, глобальные силы которые поддерживают его существование, так же поддерживают существование и любого другого существа. Это промежуточная, но крайне необходимая стадия.

Когда человек замечает что эти тотальные силы не требуют ничего в обмен за свою поддержку, он начинает спокойно и безусильно отдавать. Он начинает жить и действовать таким же образом как и эти тотальные силы, так как они проявляются во всем. Они проявляются в существовании этой вселенной, где происходит множество процессов в духе яги, в духе чистосердечного отдавания, и не требования ничего взамен.

Такое узнавание Ишвары, узнавание Божественного начала во всем постепенно делает человека все более и более чувствительным, расширяя его виденье. Он учится видеть больше чем видит просто глаз. Глаз видит формы и цвета, а человек учится видеть то что объединяет, то что поддерживает, то что является основой всех форм. Это та же практика которая началась с того что в стакане можно увидеть просто стеклянный стакан, а можно видеть и стекло, которое поддерживает существование этого стакана. Чашка не отдельна от этого стекла, и она не может существовать сама по себе. Это хотя и начальная, но очень важная практика, потому что она указывает на материальную причину чашки. Если эта практика продолжается и дальше, то уже на следующем этапе начинает видится материальная причина как чашки так и стекла. Постепенно практика расширяется, и начинает замечаться не только материальная причина, но и интеллектуальная, сознательная причина.

Совершение яги, это продолжение практики в том же направлении. Это практика виденья материальных и сознательная причин как чашки, так и стекла из которого эта чашка состоит, а так же всех человеческих идей которые были необходимы для появления этой чашки передо мной. Это практика видения всех инструментов которые использовались для того чтобы появление чашки стало возможным. Практика яги позволяет постепенно переходить к виденью причины всех причин, причины всего творения. *Абхинна немитта упадана карана*, нераздельная, созидательная (т.е. интеллектуальная) и материальная причина творения. Это Ишвара. Ишвара это как материальная, так и созна-

тельная причина творения в следствии своего всезнания. Ишвара сам становится этим творением, потому что помимо него нет другого материала для создания этого творения. Нет материала отдельного от самого Ишвары. Ишвара сам видится в виде этого творения, он сам проявляется как это творение. В нашем привычном мире, создатель всегда отделен от своего создания, как например тот кто сделал эту чашку отделен от этой чашки.

Нераздельная причина творения обычно иллюстрируется на примере паука. Есть и в нашем мире примеры, когда творец не отделен от своего творения. Если понаблюдать за пауком, то иногда можно увидеть как он спускается откуда то с веточки выпуская паутину из специальных желез. Если в такой момент его напугать, то он быстро поднимается обратно, но куда же при этом девается его паутина? Паутина снова входит в паука. Он может как проявить эту паутину, так и забрать ее обратно.

Паук — это живое существо, он творец паутины, он знает свою паутину. В данном случае он как материальная, так и сознательная причина ее творения. Паутина сделана из того же самого материала что и паук, и в то же время паук является как творцом, так и материалом для этой паутины. Он может как выпускать ее, так и вбирать ее в себя обратно. Он творец который не отделен от своего творения. И точно так же Ишвара является творцом этого мира, творцом который не отделен от своего творения. Это не дедушка который сидит где то на облаке и со стороны смотрит на свое творение. Ишвара это творец который становится самим творением, он полностью знает свое творение, он планирует свое творение, он является сознательной причиной этого творения, а также одновременно он является и материальной его причиной. Для этого творения помимо Ишвары другого материала нет.

Ишвара вокруг нас, он проявляется как каждое живое существо в этом творении, а также как любой не живой объект в нем. Он проявляется как пространство которое содержит в себе все объекты и все живые существа. Он проявляется как действие и как процесс сознания, он проявляется как осознающий, и как осознаваемый объект, и как процесс осознание между ними. Все это Ишвара. Ягья это практика постепенного приближения в виденью этой материальной и сознательной причины. Причины, которая одновременно является и материалом и сознанием.

То что это видится отдельным, и то что мы разделяем на объект не имеющий сознания, и себя осознающего, это иллюзия. Причина этого мира, это нераздельное, интеллектуальное и материальное начало. Ягья это постепенное при-

ближение к видению сознательной и материальной причины этого мира. В процессе яги постепенно происходит прозревание в то что стоит за действием, и в то что стоит за каждым объектом. За руками которые совершают действие, за стремлением к действию и к освобождению, за каждым инструментом который используется в действии, за каждой ситуацией в которой необходимо действовать. Такое действие, это освобождающее действие, это действие которое делается в духе прозревания в природу всего того что включается в это действие.

Когда человек позитивно думает и стремится к Высшему, к Божественному, он постепенно обретает качества того к чему он стремится. Размышляя об истине, пытаясь увидеть Божественное во всем, размышляя о сознательной и материальной причине всех причин, размышляя о Божественных свойствах, практикуясь видеть Божественное во всем, практикуясь видеть основу всего. Действуя таким образом человек постепенно приближается к тому о чем он размышляет. Даже западные психологи советуют думать и говорить об успешных и гармоничных людях, потому что когда внимание разума направлено на то что он считает успешным и гармоничным, он постепенно перестраивается. То на что направлено твое внимание, к тому ты и приближаешься. Даже психологи понимают это в простых вещах, а мы говорим об истине. Постоянные размышления об истине, постоянная практика яги, постоянная практика виденья Божественного приближает нас к этому Божественному. А когда человек обращает внимание на негатив, пусть даже и критикуя его, это значит что он придает ему значение, и его разум задерживается на этом уровне.

Действие которое выполняется не как подношение Высшему, без прозревания в суть вещей и происходящего, действия которые совершаются с точки зрения моих сиюминутных желаний и прихотей, такие действия связывает и оставляют человека в самсаре без возможности освобождения. Самсара это постоянное стремление то к одной цели, то к другой цели, и это стремление невозможно остановить. Это кстати еще один указатель на полноту собственной природы, если бы моей природой была ограниченность, то находясь в постоянном поиске я бы ощущал себя совершенно комфортно. Я не испытывал бы неудобств, потому что пребывание в собственной природе никогда не доставляет неудобств и проблем.

Пребывание в собственной природе всегда происходит безуильно. Сам факт того что ограниченное существование меня тяготит, это указатель на то что моя природа не ограничена. Я стремлюсь к безграничному, и чувство неудобства в ограниченном, это указатель на мою истинную природу. Действие кото-

рое исходит из ограниченности, оно оставляет меня на уровне ограниченного. Такое действие продолжает ограниченное существование, оно оставляет меня на уровне ограниченности, потому что оно поддерживает существование ограниченного деятеля. А действие которое совершается как ягья безграничному всемогущему Ишваре, оно делает меня более чувствительным к тому что обычно глазами не замечается. Такое действие очищает разум от ограниченных идей и понятий, и постепенно вся жизнь становится ягьей, вся жизнь становится приближением к Божественному. Устремляя свое внимание на Божественное, я делаю шаги по приближению к этому Божественному. Одно дело видеть в чашке только чашку и ничего более, другое дело видеть чашку как форму стекла. Это начало движения в нужном направлении. Третье дело видеть чашку и стекло как проявление Ишвары, а четвертое дело видеть все как проявление Ишвары, и действовать в таком духе.

Это постепенное движение в правильном направлении. Все эти практики указывают правильное направление. Направление к превосходению, к видению причины, к видению и приближению к этой причине. Действие которое совершается как отдавание, как ягья без привязанности к результату, это не связывающее действие, это освобождающее действие. Это действие ведущее в нужном направлении, это подготовительное средство для освобождения.

Такое действие ведет к очищению разума от ограниченных идей об ограниченных объектах, а также об ограниченном мне-деятеле. Такой подход указывает в нужную сторону и позволяет превосходить ограниченность. Он очищает разум от ограниченных понятий и идей, и разум в свою очередь становится готовым к пониманию истины, а знание и понимание истины становится методом освобождения.

Тема ягьи это огромная тема, это замечательное виденье дающее вдохновение, и эта тема продолжает объясняться Кришной. Карма йога должна постепенно приближать к выполнению действия в духе ягьи. Карма йога должна выполняться не из страха перед Богом, а из любви к нему, из любви к истине, из стремления к ней. Страх может удержать ребенка и мало понимающего человека от каких-то опасных для него и для общества действий. Не трогай утюг, иначе обожжешься! Ребенок начинает бояться утюга и не трогает его, и следовательно не обжигается. Не соври, а то накажут! Все скрытое становится явным! Не обманывай, потому что я все равно узнаю. Не укради, а то посадят в тюрьму.

Когда нет понимания, такие запреты работают, но люди следуют им из за страха наказания. А для ягьи, для карма йоги, а потом и для гьяна йоги, страх не может являться движущей силой, потому это практики более высокого уровня. Необходимо понимание почему я так действую? Необходимо сознательное движение. Я стремлюсь к истине, я хочу приблизиться к Божественному, я хочу понять Божественное. Я хочу осознать свою Божественную природу. Это осознанное движение, и запреты исходящие из страха наказания не подходят для выполнения карма йоги и ягьи.

Для ягьи, для карма йоги, а потом и для гьяна йоги, необходимо понимание, движущей силой которого является любовь. Чем больше понимание, чем больше осознанности в действиях, тем более эти практики действенны, и тем яснее становится само понимание. Надо понимать что это процесс с положительной обратной связью, и чем больше это практикуется, тем больше будет наше понимание. Чем больше понимание, тем легче и осознанней это практикуется. Это самоподпитывающийся процесс с положительной обратной связью. Когда он начинает работать, когда начинает пониматься как это действует, к чему оно приводит, и каким образом это работает, значит этот процесс ведет нас в нужную сторону, и подготавливает разум к знанию и освобождению.

Этот мир связан действием отличным от действия выполненного как подношение, как ягья. Поэтому действуй о Арджуна, выполняй действия как подношения оставаясь свободным от привязанности. В следующей строфе рассказывается о том что действие должны выполняться тем кому они предписаны. Давайте прочитаем десятую строфу третьей главы.

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ १० ॥

saha-yajJAH prajAH sRSTvA purovAca prajApatiH |
anena prasaviSyadhvam eSa vo 'stviSTa-kAma-dhuk || 10 ||

*В самом начале, создав существ вместе с подношениями,
Творец сказал - «Этим вы должны преумножаться.
Да будет для вас подношение коровой, исполняющей желания». (3.10)*

saha-yajJAH - с подношением, слово ягья мы уже с вами знаем. saha-yajJAH, saha это вместе, "с", с ягьей. prajAH это потомство. имеются в виду живые существа, purA - изначально, давно, раньше, sRSTvA - создав, сотворив. Изначально со-

творив существа с ягьей. Существа с самого начала были сотворены с ягьей. uvAca prajApatiH, создав таким образом существ с ягьей, uvAca prajApatiH, uvAca - сказал, мы знаем это слово. prajApatiH - создатель, prajA - существа, patiH это владелец, создатель, предводитель, главный над ними. Тот кто является мастером всех существ, создатель, prajApatiH. anena - этим, т.е. подношением, ягьей. prasaviSyadhvam, происходит от корня прасу, такая сложная глагольная форма, вы должны будете приумножаться. Это обращение к вам, это будущее время, и это приказ. Вы должны будете приумножаться. Чем? anena, этой ягьей, с помощью этой яги, да будете вы приумножаться.

eSaH vaH astu, vaH для вас, astu - да будет, eSaH - это, он. Что он, iSTa-kAma-dhuk это волшебная корова исполняющая желания. С помощью яги вы да будете приумножаться, *прасти*, и она для вас будет iSTa-kAma-dhuk. iSTa-kAma желаемое удовольствие, dhuk - дойные, дающие молоко, корова исполняющая желания. Создав sRSTvA потомство, людей всех каст, prajAH, и эти люди, эти существа, они изначально были созданы вместе с жертвоприношением, с подношением. saha-yajAH, давно, в начале творения, purA. **Таким образом создав, prajApatiH сказал вторую строку)))** С помощью этой яги, anena, подношением, вы должны приумножаться prasaviSyadhvam, и это подношение eSaH для вас, vaH, пусть будет astu, коровой которая исполняет желания, iSTa-kAma-dhuk, пусть это будет тем что приносит желаемое, что дает желаемые результаты.

Создав творение и дав инструкцию к нему, Праджапати сказал каким образом оно должно функционировать. Это не единственные слова которые он сказал, это большая инструкция с объяснениями как что работает, и что необходимо делать чтобы получить тот или иной результат. Это похоже на то когда покупается телевизор и к нему прилагается инструкция. Но пока он исправно работает, кто читает эти инструкции? Никому они не нужны, потому что каждый считает что все и так понятно. Но в случае проблем с этим телевизором обычно человек обращается не к инструкции, а к соседу или к здравому смыслу, ведь основные функции можно понять и безо всякой инструкции.

Но без инструкции не всегда понятны скрытые и неочевидные функции. Например там может быть написано не эксплуатировать устройство в том или ином режиме, иначе оно попросту перегреется и сломается. Назначение множества кнопок без инструкции тоже может быть непонятным. Как всегда и бывает, что инструкции никто и никогда не читает заранее, к инструкциям обычно обращаются когда что то уже ломается. Когда перестает работать народный способ удара кулаком по корпусу, то только тогда начинают обращаться к ин-

струкции, и внимательно изучать ее. При этом неизбежно случается какое-то открытие. А! А я и не думал что все может быть так просто, и как же много я делал не правильно!

На пути осознания истины тоже есть инструкция которая изначально прилагалась к творению в котором мы себя обнаруживаем. Но на пути к осознанию истины встречаются и дополнительные проблемы. То что поломалось, чинить приходится не прекращая жизни, не прекращая действие. Перестройка должна идти прямо на ходу. Телевизор или микроволновку можно выключить из розетки, можно отвлечься на какое-то время от починки, а можно просто пригласить специалиста. На пути к истине, когда мы обнаруживаем внутренние проблемы которые мы хотим разрешить, это скорее похоже не на сломавшуюся микроволновку, а на движущийся автомобиль у которого отпадает колесо, которое необходимо починить на ходу не прекращая движения. Откуда обычно возникают проблемы? Проблемы возникают от не правильной эксплуатации, или от того что машина едет не в ту сторону, что в свою очередь вызвано тем что инструкции не были прочитаны вовремя.

Праджапати создал мир с существами, и с инструкцией для этих существ. Он обратился к существам объясняя им важность этой инструкции. Следуй принципу подношения, и все будет хорошо. Ты последовательно достигнешь цели человеческого существования, ты дорастешь до мокши, до освобождения. Если не будешь следовать инструкции то тебе будет плохо и ты будешь страдать. Ты вряд ли дорастешь до дхармы, не говоря уже о мокше.

Эту инструкцию конечно же можно не принимать во внимание, жизнь — это не атомный реактор где недопустимы ошибки в эксплуатации. Жизнь прощает очень многое, но у любого образа жизни есть цена. При неправильном образе жизни многое невозможно понять, невозможно приблизиться к истине, невозможно достичь освобождения. Ведь если пить и курить то не будет здоровья, а если действовать эгоистично, то не будет освобождения. Никакой мистики, это закон творения. Для освобождения, для окончательной цели человеческой жизни необходима жизнь в соответствии с инструкциями которые прилагаются к этой жизни. Эти инструкции рассчитаны на достижение освобождения в человеческой жизни. Так уж случилось, что эти инструкции содержатся в Ведах. Веды — это учебник правильной жизни на всех ее этапах, и для всех типов людей. Инструкции эти прилагаются к творению самим Праджапати, самим творцом. Действуй в духе яги! Так в Ведах сказал человечеству сам Праджапати.

Деревьям и животным говорить подобные вещи необходимости не возникает, потому что свободы воли у них нет, и нарушать дхарму они не могут. Они всегда следуют своей животной природе. А людям уже необходимы указания, как и по каким правилам жить. Существуют ритуалы, мантры и упасаны для всех стадий жизни. Человеку подробнейшим образом объясняется как жить в самсаре, и как выйти из нее. У человека есть свобода воли, у него есть выбор жить как бесконечное сознание в теле, или же жить как тело в огромном мире. Или я знаю себя как бесконечное сознание которое кажущимся образом временно ограничено этим телом, или же жить как тело среди множества ограниченных объектов в этом мире. У человека есть выбор. Жить как полный и безграничный дух, или же жить как маленький и ограниченный душок.

Все инструкции находятся в Ведах, все ведические ритуалы направлены на то чтобы на каждой стадии, каждому человеку, в каждом действии напоминать о Боге. Напоминать о том что ты не животное не имеющее свободы воли, а ты человеческое существо которое может обращать внимание на Божественное и приближаться к нему. Существует огромное количество ритуалов которые совершаются с самого детства, нитья карма. А так же есть специальные ритуалы, которые совершаются в особых случаях, наймиттика карма. Есть специальные ягьи, где огонь выступает в качестве посредника. Отдавая подношение в огонь, проводящий ягью сжигает свое подношение, и теряет право на него. Подношение сгорает, и дым уносит вверх его ароматы. В момент отдавания подношения огню, это подношение больше невозможно считать своим, отныне оно принадлежит Богу.

Ведическая система признает огромное количество различных Божеств. Но это не политеизм, потому всякий кто следует этой системе знает что Бог на самом деле один. Существует одно Божественное начало, это Ишвара, и множество его образов, наделенных той или иной силой. Обращаясь к образу, обращающийся обращается именно к той силе которую этот образ представляет, т.е. к самому Ишваре.

Одно Божественное начало, и огромное множество Божеств, деватов. Деваты это такие же представители Божественного, и у каждого есть своя сфера ответственности, у каждого свои обязанности и свое место в божественной иерархии. Яма отвечает за смерть, Сарасвати отвечает за знания. Считается что за каждым органом чувств есть ответственный девата, и в результате этой слаженной деятельности, подчиненной закону творения, это творение действует гармонично. В нем все работает так как надо. Потому что представители Боже-

ственного никогда не нарушают закон, и всегда действуют в соответствии с ним.

Множество разных образов, множество деватов разных уровней, представляют собой один Божественный принцип. И поэтому не смотря на множество образов и имен, Божественный принцип один, и это Ишвара. Обращаться к Ишваре можно через его представителей. За ясностью зрения обращаются к одному, чтобы получить ребенка обращаются к другому, чтобы пошел дождь обращаются к третьему. За истиной обращаются к Высшему, к тотальному, к самому Ишваре. Но сделать это можно через любой образ ишта деваты, образ избранного Божества.

Ягья это обращение к Божественному через все доступные средства. Человек подносит результат или само действие, и до Божественного доходит не сам объект, не само действие, а доходят тонкий компоненты, как аромат сгоревшего подношения доходит до небес. И в ягье, этот аромат — это состояние сердца самого подносящего. Существа с самого начала сотворены с ягьей. saha-yajAN prajAN sRSTvA создав существа с ягьей. Существа изначально созданы с возможностью обращения к Божественному, и через обращение к нему они должны духовно расти. И пусть это будет для вас коровой исполняющей желания, камадхену.

Существует история что эта корова принадлежала риши Васиштхе, и она давала ему все то что он пожелает. Однажды король Вишвамित्रа с огромной армией пришел в лес где находился ашрам риши Васиштхи, и встретив его Васиштха сказал: я приглашаю тебя в гости со всей твоей армией. Вишвамित्रа высокомерно оглядев его сказал: Как можешь ты принять нас? У меня в войске тысячи человек которых необходимо накормить! Васиштха сказал: не волнуйся, все будет сделано. Они сели, и через пять минут им начали разносить прекрасные кушанья. В ашраме, в лесу где нет ничего, потому что сам Васиштха питался подношениями которые уважающие его люди приносили ему для пропитания. А тут посреди леса накрыта огромная поляна, и каждому солдату включая и самого Вишвамитру, подносятся очень изысканные блюда. Конечно же Вишвамित्रа заинтересовался каким образом это стало возможным? На что Васиштха ему ответил, что у него есть корова которая дает ему все что он захочет. Вишвамित्रа тут же захотел обладать этой коровой, на что Васиштха ответил отказом, потому что корова исполняет желания только брахма риши. А ты Вишвамित्रа, кшатрий.

Вишвамित्रа решил что его обманывают, он изобретал множество путей каким бы образом он смог бы получить эту корову. Он напал на ашрам, он пытался увести ее, и в конце концов когда все это не сработало, он решил сам стать брахма риши, чтобы иметь возможность исполнения всех своих желаний. Для того чтобы стать брахма риши он совершал суровый тапас, он практиковал крайний аскетизм, но только переломив свою гордость и начав учиться (попросив указаний у Васиштхи), он смог достичь этого состояния. И достиг он его только оставив само желание стать брахма риши. Став знающим Брахмана, он стал имеющим все, и само желание коровы у него конечно же прошло.

Корова которая исполняет желания это аллегорический образ мудрости, образ знания Истины. И Праджапати говорит, обращаясь к сознательным существам в этом создании: Пусть ягья и обращение к Богу, станет для вас знанием! Пусть она приведет вас к знанию. Сначала очищением разума, и только потом знанием. Знание полноты, это знание в котором нет желаний, отсутствие желаний означает что все желания исполнены, и корова исполняющая их это мудрость в которой нет отдельного желающего. С помощью ягьи, с помощью обращения к Богу начинается путь к полному исполнению желаний.

Когда ты знаешь как действовать в духе гармоничного взаимодействия со всем миром, тогда обращение к Высшему становится ягьей исполняющей желания, и с помощью этой ягьи можно достичь абсолютно всего. При правильном подходе невозможно не достичь чего-то, потому что весь мир действует по принципу ягьи, и действуя в соответствии с законами этого мира можно обрести желаемое.

Действуя эгоистично, эгоистичный человек полагается только на себя, он как бы плывет против гармоничного течения мира, потому что он полагается только на свои силы. Он может достичь чего-то, но это будут очень маленькие и ограниченные достижения. А когда человек действует в духе ягьи, он действует в соответствии со всеми законами этого творения, он как бы плывет по течению гармоничного взаимодействия, и это течение само несет его. Весь мир начинает ему помогать.

Расширение контекста работает для решения любой проблемы. Стремление работать вместе с миром, оно продуктивно на любом уровне, по сравнению с эгоистической сосредоточенностью на том что мне надо, и том что мне хочется. Ягья это продвинутый уровень, когда ты сознательно отдаешь Ишваре, отдаешь создателю этого мира, который не отделен от него и который сам впоследствии становится им. Отдавание вселенной и понимание что это отдается

Богу, это поддержание этой Вселенной. Вселенная и Ишвара поддерживают тебя, они несут тебя, и жизнь становится не потребительской, не эгоистичной, это жизнь со-творца. Спонтанно отдавая и не требуя ничего взамен ничего. Ведь Ишвара именно так и создал этот мир, у него нет потребности наслаждения им, он создал его от чистого сердца.

И действуя в таком духе ты становишься подобным Творцу, ты участвуешь в существовании и в поддержании этого мира. Отдавая Богу, человек сам приближается к Богу, он начинает постепенно жить совсем в другом измерении. Не в эго измерении, где все измеряется желаниями и принципом торговли ты мне, а я тебе. А в Божественном измерении где все взаимосвязано, и где тотальные силы поддерживают все.

Для эго это может выглядеть фантастикой и попыткой ограбить его, ведь у него и так мало, а тут ему говорят что еще нужно делиться! Но это не фантазия, это не придуманный мир, это Божественное измерение, и оно существует прямо здесь в этом же самом мире, где обитает и ограниченное эго. Но! Ограниченность эго и всего вокруг него, это не свойство творения, это свойство эго-фильтра, через который эгоистическая личность смотрит на мир.

Божественное измерение существует в том же самом мире, стоит только избавиться от фильтра искажающего наше виденье, и начать замечать Божественное которое никогда и не терялось. Когда замечается что все творение существует не по принципу ты мне, а я тебе, а по принципу ягни, по принципу отдавания и подношения, то начинает видеться все больше и больше подтверждений этому, и следование этому принципу становится естественным и простым. Будешь подпитывать практикой это виденье, оно будет расти, а будешь подпитывать эгоистическое виденье, будет расти оно. У человека есть выбор каким образом он будет смотреть на этот мир. Через эгоистический ли фильтр ограничивающий и искажающий виденье, или же он будет жить исходя из тотальной картины мира. Осознанная эволюция человека начинается с пониманием свободы выбора, и с решением практиковать в соответствии со сделанным выбором.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 94

Глава 3 шлока 11

saha-yajJAN prajAN sRSTvA purovAca prajApatiH |
anena prasaviSyadhvam eSa vo 'stv-iSTa-kAma-dhuk || 10 ||

*В самом начале, создав существ вместе с подношениями,
Творец сказал - «Этим вы должны приумножаться.
Да будет для вас подношение коровой, исполняющей желания». (3.10)*

Творение изначально создавалось с указаниями к нему. Когда были созданы существа, им с высшей точки зрения (которая включает в себя достижение освобождения как главной цели человеческого существования), было дано наставление по наиболее продуктивному использованию этого творения. Это были наставления о сознательном проживании жизни, чтобы освобождение было не случайностью, не мифом, не фантастикой о которой говорят мудрые, а чтобы оно было закономерным итогом. Это предписание было дано самим создателем Праджапати. Редко кто живет согласно наставлениям, и поэтому когда у человека возникают вопросы о Высшем, ему обычно требуется перестройка накопленных понятий о себе. Так как такая перестройка должна происходить прямо по ходу жизни, она требует огромного желания и усилий.

Конечно же можно и не прилагать усилий по такой перестройке, но это будет негативно отражаться на самом человеке, так как к главной цели своей жизни он будет идти окольным путем, постоянно используя микроскоп в качестве молотка. Идя таким путем, очень много в его жизни остается не достигнутым, а о многом вообще никогда не придется задуматься. Вряд ли у такого человека когда-то вообще возникнет вопрос об освобождении.

Какие цели достигаются, если человек следует указаниям Праджапати? Им достигается артха, кама, дхарма, а также остается место для мокши. Наставления Праджапати это детальные инструкции практически на все случаи жизни. Почти, но не на все! Потому что им даются лишь общие инструкции, которые заключаются в следовании принципу подношения, принципу отдавания. Неукоснительно следуя этим предписаниям, человек постепенно достигает главной цели своего существования, мокши.

При следовании этому принципу освобождение становится естественным результатом. Сам принцип естественен, а результаты его закономерны. Для того чтобы заметить естественность этого принципа, достаточно не зашоренным взглядом посмотреть по сторонам и обратить внимание как все существует и взаимодействует в этом огромном мире. Все кроме человека.

Конечно же можно по-прежнему не принимать во внимание предписания Праджапати и не следовать этому естественному принципу отдавания, но тогда нужно быть готовым к тому что естественные цели и результаты в этой жизни достигнуты не будут. У человека есть свобода воли, и он может выбрать жить ему таким образом, или жить как-то по-другому. Можно жить щедро, и щедро получать, и в своей щедрости приближаться ко все щедрому Богу, который создал этот мир с гармонично взаимодействующими между собою частями.

А можно жить как ограниченная личность, которая всегда остается в своих границах, и которой всегда не хватает. С каждым годом такой ограниченной жизни, ограничения становятся все привычней и привычней, и соответственно из них все сложнее и сложнее выйти, все более и более сложно становится вообще заметить появление идеи о том что из этих границ можно выйти, они как бы прирастают к человеку, и становятся его второй природой.

Сам принцип ягьи, принцип отдавания, это принцип обращения к Божественному. Существа сотворены с ягьей, с возможностью обращения к Божественному, и через эту возможность они и должны приумножаться. Творец сказал: этим вы должны приумножаться. Имеется в виду духовное развитие, но даже материальные цели лучше достигать имея в виду естественные Божественные принципы построения мира.

Ягья это корова исполняющая желания, ближайший русский аналог этого слова - скатерть самобранка. Эта скатерть уже расстелена, и на ней есть абсолютно все. Но эту скатерть самобранку мешает увидеть ограниченное мировоззрение, когда человек смотрит на мир с эгоистической точки зрения понятий о себе и о своем. Это очень ограниченное мировоззрение. Человек с таким ограниченным мировоззрением ходит ногами по этой скатерти, он не замечает накрытый для него стол. Ягья же позволяет увидеть этот мир как огромную скатерть самобранку, мир в котором уже все готово для того чтобы служить тебе. Если ты в свою очередь обращаешь внимание на Высшее, если ты отдаешь и сам служишь тотальности, то пусть ягья, пусть обращение к Богу станет для вас такой скатертью самобранкой, пусть она (ягья) станет коровой исполняющей

желания. Обращение к Богу станет для вас тем что открывает вам дорогу к дальнейшей эволюции, открывает дорогу к знанию. Ягья это само знание, и пусть ягья-отдавание приведет вас к знанию. Сначала очищая разум с помощью действий, в процессе действия, а потом непосредственно очищая его самим знанием.

Обращение к Высшему — это метод достижения всего. Действуя в соответствии с законами мира, с законами творения, с тотальными законами Ишвары (а Ишвара создал этот мир и законы которые существуют в нем), можно обрести любую цель. Весь мир это ни что иное как образ Ишвары, Ишвара не просто создает мир отдельный от себя, он входит в этот мир, и он находится в этом мире. Весь мир — это его проявление, весь мир это Ишвара, и он всегда поможет человеку который видит эти законы. Отдавание всего, понимая что оно отдается Богу, это поддержание вселенских законов, и нет ничего удивительного что вселенная в ответ поддерживает тебя.

Таким образом человеческая жизнь перестает быть эгоистичной и потребительской, она становится жизнью со-творца, соавтора. Когда ты участвуешь в естественном исполнении Вселенских законов, ты становишься как бы соавтором, ты спонтанно отдаешь не требуя ничего взамен. В этом и заключается следование закону творения. Таким образом человек приближается к Богу, потому что Бог тоже создает это творение спонтанно, а не ради чего-то. У него нет потребности, у него нет недостаточности ни в чем, это творение не отвечает никаким его запросам. Оно создается исключительно из полноты и любви.

Следуя этому принципу, человек постепенно начинает жить в другом измерении. В том же самом месте, в том же самом мире он начинает жить в другом измерении, в котором узнавание своей природы и освобождение от ограниченности становится закономерным следствием следования естественным процессам. Освобождение и безграничность — это закономерный итог такой жизни. Ограниченность это и всего видимого не является свойством этого творения, это свойство эгоистического мировосприятия дживы.

Не следуя предписаниям Праджapati, джива воспитывает в себе ограниченное мировоззрение, она постоянно видит подтверждение своей эгоистической точке зрения которая неизменно подтверждает саму себя, и неуклонно усиливается. Если продолжать питать такую точку зрения она будет расти, она будет становиться все более сильной, из нее будет сложнее выйти, потому что она постоянно будет подтверждать саму себя. А если с помощью практики начать питать правильную точку зрения, питать тотальное виденье Божественного во

всем, пытаться приблизиться к видению когда видится именно то что есть таким как есть, истина видится как истина, а ложь видится как ложь, если поддерживать такую точку зрения, то она тоже начинает подпитывать сама себя.

У человека есть свобода воли, и он может выбирать какую точку зрения (эгоистическую или тотальную) ему поддерживать. Абсолютная точка зрения дает абсолютное знание, которое выходит за границы как той, так и другой точки зрения, а эгоистическое мировоззрение не подразумевает выход за пределы каких-либо точек зрения. Точка зрения которая включает в себя Божественное, естественным образом приходит к кульминации когда любая точка зрения превосходится.

В самом начале создав существ вместе с подношениями, Творец обратился к осознанным существам которые наделены свободой воли. Он сказал им: этим вы должны приумножаться. Да будет для вас подношение коровой исполняющей желания.

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥

devAn bhAvayata-anena te devA bhAvayantu vaH |
parasparaM bhAvayantaH zreyaH param-avApsyatha || 11 ||

*Питайте этим подношением божества,
и эти божества пусть питают вас.*

Взаимно питая друг друга, вы достигнете высшего блага. (3.11)

devAn - Божества, bhAvayata - вы должны питать Божества. bhAvayata - должны питать, должны поддерживать существование. Чем? anena - ягьей, с помощью подношения. Вы должны поддерживать существование Божеств. te devAN - те Божества, bhAvayantu vaH, bhAvayantu - пусть они питают, vaH - вас. И те Божества пусть питают вас. Вы питаете, вы должны питать, вы должны поддерживать существование Божеств с помощью яги, и эти Божества пусть питают вас. Вы поддерживаете их, а они поддерживают вас. parasparaM - друг друга, bhAvayantaH питающие, zreyaH - благо, благополучие, param - высшее, высшее благополучие, avApsyatha - вы достигните. Вы достигните, и будет хорошо вам и Богам.

Божества которые здесь имеются в виду, это множество проявлений Божественного в нашей жизни. Вы должны питать, вы должны поддерживать их, bhAvayata, этим, anena, подношением, о котором раньше говорится. Эта шлока посвящена ягье. И те Боги, te devAN пусть они питают bhAvayantu vaH, вас. Как Боги питают? Боги питают нас тем, что ими дается нам все необходимое для жизни в этом мире. Льются дожди, светит солнце, растет пища, так Божества питают вас.

Так друг друга parasparaM питающие, bhAvayantaH, высшее благо, zreyaH, zreyaH param, высшее благо это освобождение. Кто-то может считать высшим благом достижение чего-то материального, или же достижение рая. Высшим благом здесь называется освобождение, т.е. знание истины. Со временем вы достигните avApsyatha. Божества. Имеется ввиду иерархическая схема Божественного начала, с самого верха и до самых незначительных проявлений. От Ишвары до деват. Слово девата иногда переводится как полубог, но это не правильный перевод, это Божественные проявления ответственные за каждое действие, и их не обязательно знать по именам, их просто необходимо включить в свое виденье Божественного начала. Видеть Божества, как то что отвечает за каждое проявление этого мира.

Они поддерживают собою все! Начиная с вдоха и выдоха, с сокращения сердца, они дают нам возможность видеть и слышать, язык воспринимает вкус, нос воспринимает запахи. За все это отвечают деваты, Божества. Человек такую скоординированную и гармоничную схему творения воссоздать не в состоянии, потому что он сам является частью этого творения, и тотальная схема этого творения ему не доступна.

В тотальной космогонической Ведантической схеме творения, качества Божественного присутствует во всех следствиях. Качество того что является причиной (а причиной является Ишвара который присутствует в каждой частице этого творения), присутствуют во всех проявлениях следствия. Это подобно тому как сладость сахара будет присутствовать во всех сладких вещах которые сделаны с помощью этого сахара. Сахар является причиной сладости, и эта сладость будет распространяться на все следствия, на все то что приготовлено с использованием сахара. Пирожные, конфеты, тортики, леденцы, все они все будут наследовать качество своей причины. Качество сахара. Весь видимый мир является следствием Божественного начала, и, следовательно, по своей причине он тоже Божественен. Первопричина всего это Ишвара, и в каждой части мира будет содержаться Божественное, потому что весь мир — это след-

ствие Ишвары. Ишвара это причина, и качества Ишвары, качества Божественного будут содержаться во всех даже самых маленьких частицах этого мира.

Основополагающие свойства этого мира наследуются от Божественного, а второстепенные свойства, свойства подверженные изменению (форма, цвет, название и т.д.) они добавляются. Основополагающие же свойства наследуются от самой причины. Это существование-сознание-блаженство, которое присутствует во всем, потому что оно не может не присутствовать. В этом Ведантическая система творения отличается от материалистической схемы мира. В материалистической схеме сначала возникает материя, потом какая-то комбинация материальных причин приводит к тому что появляется сознание. Схема мира по Адвайта Веданте изначально имеет качества существования, и изначально имеет качества сознания.

Сознание это не то что появляется в результате взаимодействия каких-то частей, потому что качество сознания изначально присуще самой причине, и это качество наследуется всем тем что находится в этом творении. Оно наследуется живыми существами, наследуется объектами, наследуется процессами которые происходят в этом творении. Качества сознания изначально присутствуют во всем. Это качество проявляется как разумность в сознательных существах, а в объектах оно проявляется как наша способность к осознанию их. Качества ананды, так же как и качества существования, тоже проявляется во всем том что существует, потому что эти качества так же наследуется от первопричины. Качества ананды присутствуют во всем. Каждый объект и абсолютно каждое существо кому-то дорого, кому-то нужно, оно кем-то любимо. Существо может любить, а объект может быть любимым. Качество блаженства так же унаследовано от первопричины.

Во всем существующем в этом творении есть качества которые унаследованы от изначальной причины творения. Все является Божественным. Божественное начало присутствует во всем, все подчинено Божественному закону, все взаимодействует согласно ему. За соблюдением этого закона стоят сознательные Божества, сознание присуще любому действию, любому процессу который совершается во вселенной. Если есть действие, то есть и тот кто ответственен за это действие. За каждым действием стоит сознание унаследованное от Божественной первопричины.

Этого ответственного может быть и не видно, но он есть на тонком уровне. Дождь идет, солнце светит, сердце бьется, ноги идут, глаза видят, разум думает. Есть деваты, которые за это ответственны, это сознательная часть вселенной, которая отвечает за любое действие. Индра считается богом дождя и гро-

ма, а Варуна это бог вод. Он ответственен за то чтобы текла вода, за то чтобы вовремя шли дожди, чтобы реки не выходили из берегов и поддерживали существование всех тех существ которые живут возле них.

Божественные силы стоят за появлением и существованием любого живого существа. Тайтирья упанишада говорит нам что ко всему что нас окружает нужно относиться как к Божеству, ведь за любой природной силой стоит дева-та, сознательная часть процесса. К своим родителям, к учителю, к гостю который непрошенным пришел в твой дом, надо относиться как к Богу. В христианстве тоже есть подобные принципы, например возлюби брата своего как самого себя. Заметив Божественное во всем, служи этому всему, и все то что ты получаешь от других воспринимай как приходящее от Бога, потому что Божественное пропитывает собою все. Именно так существует весь мир, и человек имеет выбор участвовать в этом сознательно, без эгоистических желаний. Эго должно быть принесено в жертву, оно должно быть положено на алтарь, и сгореть в огне понимания. Ягья это ритуал который совершается перед лицом огня. В огонь вливается подношение в виде очищенного масла гхи, которое сгорает без остатка. Точно так же в процессе ягьи человек постепенно отдает свое эго которое тоже должно сгореть без остатка. И тогда без ограничивающих шор эго, человеку становится доступным не эгоистическое блаженство, удовлетворенность, спокойствие.

Наши желание исполняются Богом через мир, через соседа, через гостей, через близкого, через учителя, через совершенно незнакомого человека, через ситуацию. Ситуация может казаться случайной, но что-то желаемое может быть обретено нами и через ситуацию, например с помощью дождя, снега или светящего солнца. Возможно даже путем смены дня и ночи! Желания могут исполняются таким образом даже до того, как они имеют возможность появиться. Да будет для вас ягья коровой исполняющей желания. Если не пытаться постоянно присваивать и прятать по карманам, и если не смотреть на нее с вожделением, то все творение будет волшебной скатертью самобранкой. Весь мир, вся природа, все космические силы действуют на благо всех. Жизнь возникает и поддерживается, планеты летят в космосе, звезды светят, при внимательном рассмотрении можно увидеть на самых разных уровнях непрерывно проходящую ягью, отдавание, которая поддерживает гармоничное существование всего. И человек в этом может участвовать сознательно.

*В самом начале, создав существ вместе с подношениями,
Творец сказал - «Этим вы должны преумножаться.
Да будет для вас подношение коровой, исполняющей желания». (3.10)*

Теперь он говорит нам:

*Питайте этим подношением божества,
и эти божества пусть питают вас.
Взаимно питая друг друга, вы достигнете высшего блага. (3.11)*

Таким образом Праджапати объясняет нам как и каким образом можно эволюционировать с помощью ягьи. Это не обязательно должны быть ежедневные Ведические ритуалы, это может быть любое действие с помощью которого идет процесс отдавания. Этим процессом отдавания человек питает Божества, он питает Божественное начало которое ответственно за существование этого мира. Ягья - это отдавание действия Божественному процессу гармоничного взаимодействия, и взаимоподдержки всего со всем.

Это постоянное виденье взаимосвязанной гармоничной картины мира, где все взаимодействует со всем. Между таким виденьем, и привычной эгоистичной картиной мира где на первом месте находится я и мое, существует огромная разница. Такой взгляд на мир позволяет видеть гармонию во всем том что окружает меня. Это не эгоцентрическая позиция, это Божественно-центрическая позиция. Исходя из такой позицией появляется повод улыбнуться и поприветствовать восходящее солнце, сказать спасибо ветру, сказать спасибо окружающим, порадоваться дождю или снегу, и не важно что происходит за окном или внутри дома. Божественные энергии которые циркулируют в моем теле, они связаны с Божественными энергиями которые пронизывают все творение. Делая что-то на благо любой части этого творения (с пониманием что я отдаю Божественному), я подпитываю и способствую продолжению проявления Божественного закона в этом творении.

Совершая ягью, человек осознанно обращается к более тотальной, к более верной, к более естественной и интуитивной картине мира. Он начинает участвовать в тотальных процессах. Конечно же обращение к Божественному оно как бы подпитывает Божественное начало во всем. Одно дело смотреть на солнце как на идущую термоядерную реакцию, и конечно совсем другое дело радоваться что земле повезло вращаться вокруг такого светила. Но это инертное благословение, тут не видится сознательного начала. А если ты смотришь на солнце как на Божество, когда ты видишь в нем Божественное, ты узнаешь его как что-то не отдельное от Ишвары. Это более верная картина.

Просто река Волга это одно, но когда ты видишь в ней Божество вод, когда ты видишь в ветре Вайю, когда ты в огне видишь Агни, а в земле и в пространстве соответствующие им Божества, тогда ты с каждым узнаванием обращаешься к сознательному Божественному, к Сат-чит-ананда, и мир для тебя постепенно становится совсем другим миром. Мир наполняется сознательной, Божественной энергией. Ты начинаешь взаимодействовать с этими энергиями, с этим божественным началом которое пронизывает собой все. Ты видишь Божественное во всем, и ты начинаешь взаимодействовать с ним, ты замечаешь его, ты отдаешь ему, и ты начинаешь замечать его благословение. Ты обращаешься к нему с ягьей, и видишь как оно питают тебя. Каждый день, каждое мгновение, каждым своим вдохом и выдохом. Таким образом получается, что ты во всем начинаешь видеть Ишвару, Божественное начало, космические силы которые действуют в каждом мельчайшем проявлении этого Творения.

Ты повышаешь свою чувствительность к Божественному присутствию, ты не принимаешь это как должное, ты начинаешь видеть силы которые стоят за всем этим, которые наполняют собою все. Видя насколько все наполнено этими силами невозможно быть отдельным от этих процессов, и при таком подходе поддержание эгоистической точки зрения становится проблемой. Ты видишь что тело, разум и интеллект тоже действуют согласно Божественным законам, ты видишь что все это пронизано Божественными тотальными энергиями. Это виденье гораздо больше того что могут увидеть глаза, это виденье гораздо глубже и тоньше любых форм, цветов и ощущений органов чувств.

Это больше чем любое обозначение, это тоньше чем любое название. Ты с большим уважением обращаешься к Божественному, а оно в свою очередь с уважением поддерживают твою жизнь и существование. Оно поддерживают ее с уважением к твоим желаниям и потребностям. Оно дает тебе здоровье, энергию, возможности, оно дает тебе дожди и воздух, оно дает тебе пространство и силы проснуться, оно дает тебе возможность заснуть и действовать. Виденье тотального, виденье взаимосвязанности всего со всем, и своей не исключенности из этой тотальной картины мира очищает разум и меняет жизнь. Отпадает необходимость бороться с окружением, с обществом, нет необходимости бороться с природой, нет необходимости вырывать милости силой. С природой и с обществом можно и нужно жить в гармонии. Окружающий тебя мир — это не враг, расти нужно вместе, а не вопреки! Нужно быть не быть потребителем, а быть соавтором всего происходящего.

Взаимно питая друг друга. Живя так ты отдаешь Божествам, ты видишь их присутствие, ты замечаешь и уважаешь его, ты принимаешь его во внимание.

Божества тоже замечают тебя, и взаимно питая друг друга вы достигнете Высшего блага, освобождения. Без обращения к Божественному, без виденья Божественного во всем, и очищение этим видением разума, невозможно узнавание основы основ, невозможно узнавание безграничности, абсолюта.

Безграничность — это то что остается без границ во всех проявлениях. Узнать и увидеть это невозможно без обращения к тотальной картине мира. Все это невозможно сделать без практики виденья Божественного во всем, без уважения Божественных проявлений, без подпитывания деват. Без участия в этом тотальном процессе. Творение создано одновременно с ягьей, с отдаванием, творение основано на отдавании. Это отдавание поддерживает жизнь и существование в это мире, ибо все существование основано на этом. Это корова исполняющая желания. Ягья это метод получения всего, и это все предусматривает в том числе и освобождение как естественную кульминацию осознанной жизни которая принимает во внимание Божественный аспект, Божественный процесс тотального отдавания. Живые существа, и не осознанные объекты следуют этому процессу естественным образом. Они не могут нарушить тотальный закон существования, потому что они следуют ему инстинктивно. Даже камень лежащий под ногами следует этим законам, потому что он создан таким образом. Но только у человека есть свобода воли делать так как ему хочется, думать так как ему хочется, и смотреть на мир где все гармонично взаимодействует друг с другом, через тот фильтр который ему хочется.

В той мере в какой человек нарушает закон всеобщего отдавания, в той же мере он и страдает от своих невежественных эгоистических действий. Нарушая закон он вредит не закону, он вредит самому себе. Это подобно фальшивой ноте в хорошо слаженном хоре. Человек может учиться петь вместе со всем хором, а может продолжать фальшивить, ведь у него есть выбор в отличии от камня и любого животного. Можно жить и так и так. Можно жить исходя из эгоистических принципов, а можно жить принимая во внимание тотальные Божественные процессы. На то нам и дана свобода воли, чтобы можно было выбрать. Но последствия у выбора будут разные. Если главным в жизни становится жить так как живут все расталкивая окружающих локтями, это значит что у человека нет стремления к освобождению, это значит оставаться привычной ограниченностью, не знающей тотальных законов.

Путь к освобождению — это путь редких, это путь тех которые видят больше и дальше собственного эго. Это люди которые начинают и продолжают узнавать тотальные законы, и они хотят жить в соответствии с ними. В результате их существование, их жизнь, и их законные желания артха, кама, дхарма и мокша

уважаются, они поддерживаются, и их несет вся вселенная. Это значит не плыть против течения, а плыть вместе с Божественным, это значит что ваши усилия суммируются, и течение само несет тебя в правильную сторону.

Все процессы этого мира основаны на отдавании. Даже маленькое семечко отдает свою жизнь, переставая быть семечком для того чтобы появился росток. Семя умирает, и на его месте появляется росток. Пчела опыляет цветок, а цветок радуется своим ароматом не требуя ничего взамен. Река несет свои воды, дерево растет, корова дает молоко. Отдавание — это процесс почти магического превращения, это процесс перетекания одной субстанции в другую. Разделение, соединение, новые комбинации, этот процесс происходит непрерывно. Ишвара отдает себя в подарок этому творению. Творение — это проявление Ишвары, и Ишвара сам становится этим творением, отдавая тебе в подарок самого себя. Тело со всеми органами чувств, для того чтобы воспринимать окружающий мир и наслаждаться им, это подарок от Ишвары.

А что ты можешь дать в ответ? То что ты делаешь с этим подарком Ишвары, это твой подарок ему! Ишвара дает тебе тело, дает тебе весь мир. То что ты делаешь с этим подарком, это твой подарок ему. Что ты делаешь с телом, что ты делаешь с интеллектом, что ты делаешь с чувствами, с разумом. Что ты делаешь с миром, и как ты это делаешь? Это уже зависит от тебя. От тебя самого. Или ты делишься с миром, с Богом, со всеми живыми существами которые тоже есть проявление Божественного, или ты используешь это только для себя. Тело можно использовать только для себя, а можно с его помощью служить миру.

Разум может быть инструментом для любви, или он может быть инструментом для жадных эгоистических мыслей. Он может использоваться для понимания тотальности, или для укрепления собственного эго. Сознательное использование с отдаванием и будет подношением, оно будет поклонением Ишваре на всех уровнях. Поклоняясь всем, я получаю все необходимое в этой жизни, вплоть до мокши, вплоть до освобождения.

Не участвует в этом тотальном процессе отдавания, в тотальном празднике щедрости и взаимопомощи только тот кто считает себя отдельностью. Отдельность не замечает непрерывного процесса отдавания, и в силу своего не замечания не может заметить его тотальности, и поэтому не участвует в нем. Вернее думает, что не участвует. Неосознанный человек так же вдыхает и выдыхает, он участвует в кругообороте всего со всем в этом мире, но он думает что не участвует. И не осознавая этот процесс, отдельность с легкостью нарушает все-

ленские законы. Таким образом она становится преступником, становится грешником, становится вором. Жизнь вокруг человека не видящего и нарушающего тотальные законы становится ужасной. Его эгоистические желания влияют на окружающих людей, а он влияет на окружающую среду своим эгоизмом, своей жадностью, своими низкими мотивами.

Отдавать необходимо и чувство своей отдельности. Участие в тотальном процессе невозможно с точки зрения я. Я должно постепенно раствориться в этом процессе. Отдаваться должно чувство отдельности, чувство обособленности, чувство оторванности, отгороженности от тотальных процессов. Маленькое гордое самостоятельное я чувствует себя отдельным, и этим самым оно не замечает тотальные процессы отдавания. А не замечая эти процессы, оно становится вором. Следующая строфа очень емко говорит об этом.

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥

iSTAn-bhogAn-hi vo devA dAsyante yajJabhAvitAH
tair-dattAn-apradAyaibhyo yo bhugkte stena eva saH || 12 ||

*Божества, питаемые подношениями, дадут вам желаемое.
Кто наслаждается тем, что дается ими,
не отдавая им, тот воистину вор. (3.12)*

Человек который наслаждается, человек который берет то что дают ему Боги не отдавая им взамен, становится вором. Он становится преступником и грешником.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати 95
Глава 3 шлоки 12-13

saha-yajJAH prajAH sRSTvA purovAca prajApatiH |
anena prasaviSyadhvam eSa vo 'stv-iSTa-kAma-dhuk || 10 ||

*В самом начале, создав существ вместе с подношениями,
Творец сказал - «Этим вы должны преумножаться.
Да будет для вас подношение коровой, исполняющей желания». (3.10)*

devAn bhAvayata-anena te devA bhAvayantu vaH |
parasparaM bhAvayantaH zreyaH param-avApsyatha || 11 ||

*Питайте этим подношением божества,
и эти божества пусть питают вас.
Взаимно питая друг друга, вы достигнете высшего блага. (3.11)*

Праджапати создал этот мир, и дал нам учение как необходимо жить в нем. Учение заключается в том, что все должны следовать принципу подношения. В своих наставлениях Праджапати обращался к сознательным существам, поскольку существа не сознательные в учении не нуждаются, и следуют естественному принципу своей дхармы не нарушая ее. Тигр не совершает преступления поедая свою жертву, для него это естественное поведение, подчиненное врожденной программе. И только человек обладающий свободой воли может прислушиваться к наставлениям о том как ему необходимо прожить жизнь.

Если следовать учению создателя этого мира Праджапати, то совершенно естественным образом достигаются все цели человеческого существования. Артха, кама, дхарма и мокша. При таком подходе к жизни, мокша становится не заповедной целью, а естественным событием. Жизнь достигает своей кульминации вместе с достижением мокши. И принцип при котором человеческое существо естественным образом созревает, взрослеет и движется в правильном направлении, это естественный принцип отдавания. Когда человек следует этому принципу, то и результаты получаемые им в процессе следования впол-

не закономерны. Достигнув результатов на уровне артха-кама-дхарма, он естественным образом достигает мокши.

Существа были созданы с ягьей, с подношением, а подношение — это обращение к Божественному. Таким образом получается, что существа созданы вместе с возможностью обращения к Божественному, и через эту возможность они должны преувеличиваться. *Преувеличиваться* - это расти духовно через обращение к Высшему. Сознательным образом следуя принципу бескорыстного отдавания, человек становится соавтором этого творения. Он перестает быть эгоистичным потребителем, он становится сознательным соучастником хорошего дела.

Это приближает его к Богу, приближает его к Ишваре который творит из полноты, творит не потому что ему чего-то не хватает, не потому что ему стало скучно, а он творит из полноты. Следуя этому принципу в своей жизни, человек приближается к Ишваре. Живя так, человек постепенно оставляет свою сосредоточенность на себе, на своем я, он расстается со своей эгоистичностью и становится соавтором. Он творит в соавторстве в соответствии с законом творения, творит спонтанно отдавая и не требуя ничего взамен.

Таким образом человек освобождается от своей ограниченности, и осознание своей природы становится закономерным результатом его жизни. В момент отдавания результата действий, человек фактически отдает свою ограниченность, свое невежественное восприятие. Таким образом исправляется ошибка которую джива тренировала всю свою предыдущую сознательную жизнь. Или множество жизней. Подношение с оставлением невежества питает Божества. Божества — это представители Божественного начала. Они присутствуют абсолютно во всем! В каждом объекте, в каждом действии, в каждой ситуации. Это причина которая в неизменном виде присутствует во всех следствиях. Все изделия в состав которых входит сахар, будут иметь в себе качество сахара, они все будут сладкими. В неизменном виде качества сахара передается всем следствиям этого сахара. В какой бы объект, какой бы формы, какого бы цвета и вида не был заключен сахар, его сладость будет наследоваться этим объектом.

Так и Сат-чит-ананда, как изначальная причина присутствует во всем видимом! Она присутствует во всех следствиях которые основаны на этой причине. Она присутствует в них как основа, как то что дает возможность всему творению быть и восприниматься. Одновременно с этой причиной (Сат-чит-ананда), на всех уровнях творения действует тотальный Божественный закон. Совершение яги, совершение подношения и видение Божественного во всем,

должно стать смыслом жизни. Видя во всем Божественное человек должен служить ему, в то же время понимая, что все что он имеет, он получает от Божественного. Ты делаешь действие ради кого-то. Увидь в том *ком то* Божественное, и делай действия с осознанием того что ты отдаешь его представителю Божественного. Когда ты что-либо получаешь от ситуации, от человека, от существа, от какого-то стечения обстоятельств, ты должен воспринимать это как преходящее от самого Бога.

Именно так существует весь мир, и человек может (но не должен), участвовать в этом процессе сознательно. Но ведь он может и не участвовать? Праджапати говорит: да будет для вас подношение коровой исполняющей желания. Если не пытаться постоянно присваивать, если не пытаться смотреть на мир и его объекты с вожделением, то он становится коровой исполняющей желания. Это накрытая поляна, где есть абсолютно все что можно только вообразить. На этой поляне нет недостатка ни в чем, и все творение совместными усилиями, в соответствии с законом накрывает эту поляну. В этой ситуации у человека есть выбор. Он может только питается оттуда, или же он так же может участвовать в накрытии этой поляны.

На самых разных уровнях в творении идет ягья, идет сознательное бескорыстное отдавание. Именно оно поддерживает гармоничное существование всего со всем. С практикой виденья Божественного во всем, человек повышает свою чувствительность и осознанность, он становится восприимчивым к Божественному присутствию. Эгоистичная реакция — это принимать все как должное не заботясь ни о ком, и не видя то откуда оно приходит.

А когда ты начинаешь видеть силы которые стоят за всем этим, когда ты видишь насколько все наполнено ими, это лишается эго своей власти над тобой. Власть эго в неведеньи, в сокрытии очевидного. Именно из-за власти эго человек не видит истину которая находится у него пред глазами. Освобождаясь от власти эго человек приближается к истине, он подготавливается к пониманию ее, к пониманию того что ничем не спрятано кроме эго. Процесс отдавания, это процесс отдавания своего эго.

Виденье тотального, виденье Божественного, следование Божественным законам понемногу очищает его разум. Жизнь человека меняется, меняется его восприятие, меняется его настроение, меняется то как человек видит мир, и то как он действует в нем. Так, взаимно питая друг друга вы достигнете высшего блага, освобождения. Без обращения к Божественному во всем, без виденья Божественного во всем, без сознательного взаимодействия с ним, без созна-

тельного следования тотальному принципу отдавания, невозможно очищение разума и узнавание основы основ.

Основа основ — это безграничность, которая присутствует во всех проявлениях, во всем том что кажется ограниченным. Без практики сознательной жизни виденье истины невозможно. Виденье истины — это не просто задавать себе вопрос кто я? Виденье истины — это результат сознательного приближения и понимания к этому видению.

Человек получает в подарок целый мир со множеством объектов, он получает в свое распоряжение тело с органами чувств и со множеством возможностей. У человека есть выбор в том что он будет с этим делать. Разумный выбор, это делать что-то полезное с этим подарком. Бхагавад Гита подсказывает нам какой выбор будет самым разумным и полезным.

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥

iSTAn-bhogAn-hi vo devA dAsyante yajJabhAvitAH
tair-dattAn-apradAyaibhyo yo bhUGkte stena eva saH || 12 ||

*Божества, питаемые подношениями, дадут вам желаемое.
Кто наслаждается тем, что дается ими,
не отдавая им, тот воистину вор. (3.12)*

iSTAn-bhogAn, iSTAn - желаемых, bhogAn - объектов, любых объектов, это как плотные объекты, так и тонкие объекты в виде наслаждений, это любые жизненные блага. iSTAn-bhogAn - желаемых объектов, ибо, hi, vaH - вам, devAH - Божества, dAsyante - дадут. Божества devAH dAsyante дадут вам желаемые блага. Какие Божества дадут желаемые блага? Прилагательное к Божествам, yajJabhAvitAH, питаемые подношением. Удовлетворенный ягьей, которую вы совершаете по отношению к Богам, эти удовлетворенные подношением Божества дадут вам желаемые объекты.

taiH - ими, т.е. Божествами, dattAn - данные объекты, т.е. данное ими. apradAya - не отдавая, pradAya - давая, а apradAya не отдавая. Не предлагая, не делясь с Божествами данным вам объектами, благами. ebhyaH - им, т.е. опять Божествам, не отдавая объекты которыми они поделились с тобой. yaH - тот кто так дела-

ет, bhugkte - наслаждается, т.е. тот кто наслаждается не отдавая Богам, тот stena eva saH, saH - тот только, eva, stenaH - вор. Воистину он только вор.

*Божества, питаемые подношениями, дадут вам желаемое.
Кто наслаждается тем, что дается ими,
не отдавая им, тот воистину вор. (3.12)*

Наслаждения которые даются Богами, ибо hi, Божества, devaH, питаемые, наполняемые подношениями, yajjabhavitAH, дадут dAsyante, вам, vaH, желаемые объекты iSTAn-bhogAn, т.е. дадут вам все желаемое. Жену, скот, детей, дадут деньги, дадут огромные богатства. Ими, Божествами, taiH, данные наслаждения dattAn, не отдавая, apradaya, т.е. не возвращая им долг. Кому им? Божествам, ebhyaH. Тот кто yaH наслаждается таким образом, bhugkte, т.е. тот кто удовлетворяет только свое тело, свои органы чувств, наслаждается в одиночку, тот воистину вор, stena eva saH. Он крадет принадлежащее не ему, а принадлежащее всему миру, принадлежащее Богам, принадлежащее другим существам. Такой человек не просто пассивно не делает чего-то хорошего, он является вором.

Божества, которые дают человеку все и которым он совершает подношения, это представители Ишвары, это сам Ишвара который опускается на более понятный для искателя уровень. Для того чтобы человеку было легче обратиться к Ишваре через какой-то образ, через какой-то видимый объект, или через какое-либо совершаемое действие и ситуацию. Божества наполняют собой все, и именно к ним обращается человек. Так как Ишвара вездесущ и наполняет собой все, то в этом творении нет ничего помимо его. Ишвара сам становится творением, и поэтому божества тоже находятся повсюду. Они питают каждого человека, они питают каждое живое существо давая ему все необходимое. Давая ему воздух для дыхания, давая ему пространство для существования, давая ему землю для хождения. Солнце, дом, все это дается самыми разными Божествами которые находятся повсюду, и которые по-разному проявляются в нашей жизни.

Они по-разному питают нас. И это не только объекты и пища, это все необходимое для жизни. Все образы, все объекты мира — это образы Ишвары, потому что Ишвара находится во всем. Божества дают нам все необходимое, и обращаясь к ним, отдавая им свое действие, свою благодарность (а благодарность — это уже понимание того как много ты получаешь) человек питает их. Такое ответное питание в первую очередь важно для самого человека, потому что оно

способствует его духовному росту. А тот кто только получает и не отдает, он во-истину вор!

Кому нужно отдавание? Отдавание нужно не Божествам, отдавание нужно не Ишваре, это нужно самому человеку. Потому что без отдавания человек не растёт духовно. Деваты, Божества, они делают свою работу вне зависимости от того дается им благодарность, преподносятся им действие или результаты, или не дается. Они действуют по законам, и они никогда не нарушают их. Они продолжают действовать вне зависимости от того как в ответ действует человек. Но когда ты действуешь против дхармы, когда ты нарушаешь закон, то деваты продолжают поступать с тобой согласно ему (закону), и в результате этого человек нарушающий дхарму страдает.

Тот кто нарушает закон отдавания, в первую очередь от этого страдает сам. По закону дхармы к нему возвращаются результаты его действий или не действий. Для того чтобы духовное развитие такого человека стало возможным, он должен делать то что должен. Божества выполняют свою работу, а ты должен выполнять свою работу. С высшей точки зрения, обязанность человека — это обращать свой взор к Божественному. Потому что не делая этого, человек проживает животную жизнь, и как следствие получает животные же результаты.

Если человек обеспечивает потребности своего тела и разума не обращая внимания на Высшее, он действует как животное, и соответственно результат и его достижения тоже будут животными. Человека отличает от животных осознанность, а осознанный человек понимает законы творения, и сознательным образом участвует в них. Тогда приходящие к нему результаты будут соответствовать его уровню осознанности. Он будет жить как человек, и результаты получаемые им тоже будут человеческими.

Человек очень много получает от того что его окружает, он много получает от солнца, от огня, от воздуха, от пространства, от земли. Все это следует закону, все это выполняет свою работу. Чтобы на столе были фрукты и овощи, чтобы на теле была одежда, чтобы было доступно все то что необходимо для его духовного развития, чтобы он получал любовь, чтобы он получал уважение. Все это может быть им достигнуто и получено. Все сделанное человеком и человечеством невозможно без содействия, без кооперации тотальных сил. И принимать это как должное без благодарности, без отдавания в ответ, это значит быть вором. Это значит обкрадывать в первую очередь самого себя.

Не Богов, не Ишвару, а самого себя! Свое виденье, свое понимание, свою возможность жить осознанной жизнью. Не зная законов и не следуя им, нарушая их, вред наносится человеку и тому что его окружает. Человек может нарушать законы, и последствия нарушения этих законов будут преследовать его, но так же человек может не нарушать их, и тогда все творение будет помогать ему.

Следуя течению дхармы человек остается в спокойствии, в мире, он получает все необходимое для жизни, и замечая это, он испытывая благодарность, он не боится, потому что он уверен в правильности своих действий. Он не волнуется опасаясь что ему чего-то не хватит, и он останется без заслуженного результата. Он не беспокоится о том что он может что-то потерять, потому что он знает что его постоянно поддерживает постоянное. Его постоянно поддерживает неизменное, поддерживает то что инфляции не подвержено. Это единственная основа которая не меняется и соответственно не может пропасть, не может предать, это единственное на что следует опираться.

Но когда человек действует против дхармы, когда он действует не замечая тотальных сил и не отдавая им ничего в ответ, он будет волноваться и беспокоиться. Потому что он полагается только на самого себя. Ему постоянно чего-то не хватает, он постоянно боится что-то потерять. Это состояние вора который всегда боится что его поймают, потому что вор знает что он делает что то нехорошее, он боится что его накажут и лишат присвоенного нечестным путем. Человек, который каждое мгновение получает поддержку от тотальных Божественных сил которые являются проявленными аспектами Ишвары, должен отдавать что-то в ответ, он должен что-то класть на алтарь. Свою благодарность, свою молитву, свои не эгоистичные действия, свое подношение.

Это уважение, это признание Высших сил. Это подношение Ишваре который дает и наполняет собою все, и джива, как не большая часть Ишвары, делает то что может в мире, который и так принадлежит Ишваре. А другого мира нет. Джива это творение Ишвары и она находится в его мире, она преподносит себя Ишваре, потому что другого мира попросту нет. Это не принцип ты мне а я тебе, потому что для принципа ты мне а я тебе, должно быть разделение. В нашем случае Ишвара отдает Ишваре. Действуя таким образом я постепенно понимаю что я не отделен от этой тотальности, где непрерывно происходит процесс отдавания. На самом деле этот процесс, это процесс отдавание своего невежества. Отдавая действие и его результаты, человек отдает свое невежество. Он расширяет свое виденье, и это отдавание делает человека более чувствительным к тому что есть. Человек начинает видеть больше чем видят его

глаза. Совершение ягни, это постепенное открытие третьего глаза, глаза мудрости. Это постепенное обретение виденья того что всегда есть, было и будет.

Вор никогда не испытывает благодарности, он никогда не говорит спасибо, он никогда не уважает того у кого он берет. Он не задумывается откуда это к нему приходит, он просто берет то что ему не принадлежит, и никогда не возвращает обратно. Обворованный человек может обратиться в полицию которая поймает вора и посадит его в тюрьму. Деваты же не обращаются в полицию если им не делается ответное подношение, и конечно они никому не жалуются, но за воровство на тонком уровне, расплата происходит так же на тонком уровне. Соответственно своему выбору человек оказывается в тюрьме тонкого мира которая обуславливает его, и ослепленный невежеством он не может покинуть ее.

Тонкая тюрьма это самсара, это ограниченная жизнь, это клетка ощущений, это завеса которая не дает мне видеть, это фильтр эгоистического восприятия. Это клетка ощущений, это оковы желаний и привязанностей которые невозможно прекратить. Не каждый чувствует это бремя, и не каждый становится искателем. Искателем становится лишь тот кто начинает чувствовать что ему чего то в этой жизни не хватает, и он начинает искать выход из этой тюрьмы. Для того кто ощущает эти оковы, они становятся невыносимыми. И так как это не физическая тюрьма, а тюрьма находящаяся на тонком уровне, ситуация от этого кажется еще более безнадежной, потому что что можно сделать с тем что ты не видишь, но чье давление непрерывно ощущается?! Кришна дает такому человеку совет очищать разум с помощью карма йоги, отдавая результат и все свои действия Божественному. Признавая его существование, и таким образом приближаясь к нему.

Практикуя этот подход, человеком начинают пониматься законы, им начинают пониматься закономерности тонкого мира, и его понимание меняется в нужную сторону. Только таким образом происходит выход за пределы самсары из тюрьмы неверных умозаключений. Деваты питаемые подношениями исполняют все желания. У человека который действует по законам этого мира будут исполнены все желания, потому что такое действие также является законом. Тот кто нарушает законы, тот кто ворует, он неизбежно сталкивается с последствиями на тонком уровне.

Взаимно питая друг друга, вы достигнете высшего блага.

Эгоист не может достигнуть высшего блага, эгоист не может достигнуть просветления, он не может вырваться из тюрьмы тонкого мира. Для того чтобы достижение понимания истины стало возможным, необходима благосклонность Божеств которые окружают нас. Ситуации начинают складываться благоприятным для нас образом, только когда Божества удовлетворены нашими подношениями, а когда ситуации складываются благоприятно, становится возможным достижение освобождения.

Такое видение ситуации недоступно для эгоиста. Эгоист не замечает заботы о себе, и следовательно ему некому отдавать в ответ, он не испытывает благодарности и любви к окружающему миру, его виденье зашорено. Эгоист — это не чувствительный человек, который своей черствостью в первую очередь вредит самому себе. Благодарность это и есть ягья очищающая разум. С благодарностью отдаются действия и результаты. Тот кто уважает космические силы, это не обычный среднестатистический человек, потому что действуя таким образом он превосходит ограничение эгоистичных желаний и отвращений. Желания и отвращения, это две стороны одной и той же медали.

Для такого человека ягья является стилем жизни, потому что он принимает во внимание очевидную заботу о себе вселенскими силами, он благодарен этим силам, он видит их поддержку, он обращает на нее внимание, и он благодарен им. Таким образом поддерживается весь мир. Процесс ягьи, это корова исполняющая желания, корова дающая все что надо для жизни полной любви, уважения, красоты и понимания.

Совершая ягью человек достигает гармонии как в материальной, так и в духовной жизни. Это взаимосвязанный процесс. Человек с зашоренным виденьем игнорирующий вселенские силы, не замечает представляющихся ему возможностей. Он видит только то что лежит на поверхности, только то что можно схватить и присвоить. А тот кто видит больше, он видит больше возможностей, и его способность к наслаждению этим миром гораздо тоньше. Его способность видеть красоту и любить многократно увеличиваются. Он живет в гармонии, он живет в спокойствии, он не боится.

Взаимно питая друг друга вы достигнете высшего блага.

Высшее благо — это очищение разума, и неизбежно следующее за этим освобождение.

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

yajJa-ziSTAzinaH santo mucyante sarva-kilbiSaiH |
bhujjate te tv-agmaM pApA ye pacanty-Atma-kAraNAAt || 13 ||

*Вкушающие то, что сначала подносится Богу,
освобождаются от всех прегрешений.*

Но грешники, готовящие только для себя, вкушают нечистоту. (3.13)

yajJa-ziSTAzinaH, это сложное слово, наслаждающиеся тем что остается после ягьи. Я потом объясню что это значит. yajJa-ziSTA - остаток после ягьи, azinaH тот кто ест остающееся после ягьи, yajJa-ziSTA-azinaH. santaH - от слова sat, оно может означать хорошие люди, но само слово sat очень многозначное. Если считать что оно означает реальность, то это хорошие люди, люди существующие, реальные, добродетельные, преданные. А если считать что sat означает просто существование, то это просто существующие люди. Хорошие люди, питающиеся остатками от подношений ягьи, mucyante они освобождаются, sarva-kilbiSaiH от всех прегрешений. sarva - все, kilbiSaiH от всех прегрешений.

bhujjate - едят, te - те, tu - но, но те кто едят aghaM - грех, нечистота, pApAH - те едят нечистоту, те едят грех, грешники, ye те которые так делают, pacanty - готовят, Atma-kAraNAAt только для себя. Atma это я сам, kAraNAAt - причина. По причине себя, только для себя, ye те кто готовят только для себя, te, они едят грех. Они вкушают нечистоту, такие грешники едят грех. Тот кто совершив поклонение Божествам вкушает оставшуюся после этого пищу (ее называю Амрита, нектар), будучи такими yajJa-ziSTAzinaH, santaH, хорошие люди, те освобождаются от всех прегрешений. mucyante sarva-kilbiSaiH, от всех грехов. Но, tu, те эгоисты, которые готовят pacanty только для себя, Atma-kAraNAAt, те едят bhujjate, грех, aghaM. И сами они грешники, pApAH.

Такое ежедневное действие как приготовления пищи используется здесь в качестве примера. Каждое действие должно совершаться как подношение Богу. Смысл этой строфы заключается в том, что человек должен научиться перестать питать свое чувство эго, и совершать любое действие как подношение. Действие может внешне выглядеть очень красиво, это может быть огромная сумма денег, отданная в виде пожертвования университету или больнице. С точки зрения общества это может быть полезным действием, ведь множество

людей получают квалифицированную помощь, и это оправдывает такое действие. Но с точки зрения дхармы, какой мотив был главным? Если мотивом такого действия было увековечивание своего имени, то это действие будет грешным. Если же это была бескорыстная помощь, то результат как бы получается смешанный, в нем как бы заключена дхарма и адхарма. Благое смешано с грешным. Такое смешение, такая неразборчивость — это признак самсары.

Библия говорит, что пусть твоя правая рука не знает что делает левая (Евангелие от Матфея (гл. 6, ст. 2-4)). Если человек совершает добро, то он должен тут же об этом забыть, потому что это *отдается*. Такое действие будет богоугодным, и не будет содержать в себе греха. Действие совершаемое как подношение Ишваре не должно быть средством самовозвеличивания, средством усиления своего я и чувства отдельности.

Но даже какие-то незначительные действия по отношению к другим людям, если эти люди видятся как проявления Божественного, будут действиями очищающими от греха. Осознанно выполняя такие действия как подношения, я учусь постоянно обращать внимание на Божественное, я начинаю видеть его во всем. Любое, даже самое повседневное действие может стать действием которое очищает разум. С помощью такого простого действия, огромный груз старых привычек постепенно уменьшаться.

yajJa-ziSTAzinaH santo mucyante sarva-kilbiSaiH, даже при приготовлении пищи, yajJa-ziSTa-azinaH, те кто вкушают остатки от яги, они освобождаются от всех прегрешений. В индуизме есть очень красивый обычай, перед тем как пища ставится на стол для всех, она несется в храм и ставится перед алтарем. Для этого совсем не обязательно выходить на улицу и нести ее в какой-то большой храм. Она может ставится на домашний алтарь перед Божеством, и преподноситься ему с помощью особых мантр. После этого пища считается освященной, и остальные могут приступить к трапезе.

Таким образом, ежедневно выполняемое действие становится средством для обращения к Божественному. Ты отдаешь Божествам, отдаешь деватам, ты обращаешься к ним с благодарностью, и они выполняют свою работу отдавая тебе. Ты признаешь их вклад, отдавая им с благодарностью. Отдавая ты не становишься вором, ты наслаждаешься тем что осталось, и та пища которая преподнесена Божеству, перестает быть просто пищей, она становится прасадом. Поступая таким образом ты освобождаешься от всех прегрешений. Те люди которые вкушают то что сначала преподносится Богу, они освобождаются от

всех прегрешений. Пища это только пример, эта схема работает для абсолютно любого действия.

Прегрешения могут быть двух типов. Некоторых прегрешений можно избежать, а некоторых нет. Прегрешения — это результат свободы выбора и осознания этого. Без свободы выбора, нет прегрешений и нет заслуг, потому что прегрешение — это следствие человеческой свободы воли. Есть такие прегрешения, которых избежать невозможно. Даже самый строгий вегетарианец когда он будет резать помидор, будет совершать насилие! Когда человек принимает ванну, огромное количество микробов которые жили на его коже тонут, умирают и страдают. В полной мере избежать насилия по отношению к другим существам, которые ничем этого не заслужили, невозможно. При подметании полов кого-то обязательно задавят, кого-то покалечат. Все подобные процессы связаны с насилием. Каждый наш шаг означает чью-то смерть.

Наше тело является оболочкой еды, оно состоит из еды, оно поддерживается с помощью еды, и обязательно становится пищей для кого-то еще. То тело в котором находится человек, оно постоянно кем-то естся! Человек его постоянно питает, но также это тело постоянно кто-то ест. После смерти тело будет разрушено полностью, и не важно кто это сделает, огонь или червяки под землей. С каждым мгновением ради жизни тела, тело саморазрушается. И с каждым мгновением ради поддержания жизни этого тела, разрушается множество живых существ.

В результате накапливаются прегрешения, и их невозможно предотвратить. Само пребывание в этом теле связано с постоянным насилием перед другими живыми существами. Жизнь, оболочка еды, она постоянно связана с химсоединениями, с вредом другим существам. Человек который наслаждается пищей или объектом, после того как он предлагает его Богу, освобождается от неизбежных для жизни тела прегрешений.

Человек который сначала отдает Божественному, и только потом вкушает сам то что осталось, освобождает от всех прегрешений. Существует ритуал посвящения приготовленной пищи Божеству, а не освященная таким образом пища называется найведьям. После того еда была поставлена перед изображением Божества, она становится прасадом, становится благословенной пищей. И вкушение этой пищи, так же становится благословением.

Это очень красивый ритуал, но важен не сам ритуал, а важно внутреннее состояние сознательного отдавания в этом процессе. То что остается после того

как пища была предложена Богу, человек уже может есть, и это будет освобождением от прегрешений. А что остается? На самом деле пища никак не поменялась, но теперь вкушение ее, пользование этим результатом, становится для человека, освященным. И не просто разрешенным, а возвышающим и освобождающим от прегрешений.

Ишвара не питается материальной пищей, и на самом деле результат действия ему не нужен, потому что он существует на совершенно на другом уровне. До Ишвары доходит само намерение, сам аромат подношения. Предлагающий таким образом пищу, или любой другой объект наслаждения, очищается от всех прегрешений. То что отдается Ишваре, оно как бы возвращается к отдающему обратно более ценным. Как и обещал Кришна еще во второй главе, в этой практике не теряются усилия и не наносится вреда, и даже немного такой практики спасает человека от большого страха, от страха самсары. Окончательная цель таких практик — это подношение своего я, своего чувства ограниченности. Это понимание самого несуществования отдельного я, отдельного эго, отдельной сущности. Подношение приводит к постепенному отказу от себя, а отказ от себя освобождает от греха.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 96
Глава 3 шлока 14

iSTAn-bhogAn-hi vo devA dAsyante yajJabhAvitAH
tair-dattAn-apradAyaibhyo yo bhUGkte stena eva saH || 12 ||

*Божества, питаемые подношениями, дадут вам желаемое.
Кто наслаждается тем, что дается ими,
не отдавая им, тот воистину вор. (3.12)*

yajJa-ziSTAzinaH santo mucyante sarva-kilbiSaiH |
bhUjJate te tv-agmaM pApA ye pasanty-Atma-kAraNAAt || 13 ||

*Вкушающие то, что сначала подносится Богу,
освобождаются от всех прегрешений.
Но грешники, готовящие только для себя, вкушают нечистоту. (3.13)*

Мы с вами продолжаем рассматривать объясняемую Кришной тему ягьи. Почему ягья является основой жизни, и как необходимо жить в соответствии с Божественным законом? Для того чтобы состояться как человек, нами должны быть достигнуты истинно человеческие цели. Высшая человеческая цель это освобождение. Следовательно, необходимо делать все что будет правильно с точки зрения достижения освобождения.

Смысл этих шлок таков: тот кто не отдает, тот кто не поддерживает вселенский закон отдавания и при этом непрестанно получает, является вором. Тот кто готовит только для себя, он вкушает нечистоту. А тот кто в ответ питает Божества, тот получает все желаемое, вплоть до высочайшей человеческой цели, освобождения. Тот кто вкушает пищу только после того как она сначала преподносится Богу, тот освобождается от всех прегрешений.

Как питают Божества? Ишвара вездесущ, Ишвара видится нами как эта вселенная, он становится творением, и таким образом наполняет собой и своими энергиями все существующее в этой вселенной. Нет ничего помимо Ишвары. Все творение проникнуто Божественным, и таким образом оно питает каждого человека, и каждое живое существо в этом мире, проявляясь в нем по разному. Весь мир будучи проявлениями Бога, дает все необходимое для жизни любого существа находящегося в нем. В этом мире доступны всевозможные наслаждения, и могут быть исполнены абсолютно любые желания. Само желание не может появиться без того, чтобы в этом мире не было предпосылок для его исполнения.

Таким образом будучи проявлением Бога, вселенная дает нас все необходимое, она дает нам всевозможные наслаждения. Не сам мир который есть проявлением Бога, а сам Бог, проявлением которого является этот мир! При таком взгляде на творение, мир получается наполненным не случайными законами и объектами, а он видится полным сознательной Божественностью. Это совсем другое отношение к миру. Обращаясь к проявлениям мира как к Богу, видя за этими проявлениями Божественное и отдавая ему в ответной благодарности свои действия и их результаты, человек питает их. Он участвует в глобальном Божественном процессе, что в свою очередь способствует его духовному росту. Этот процесс нужен не Богу, это в первую очередь необходимо самому человеку. И тот кто постоянно получая не возвращает, тот вор.

Не получать невозможно. Потому что каждый с рождением получает все что ему необходимо для жизни. И тот кто не испытывает благодарности, тот кто постоянно жалуется на то что ему недодали, что ему не хватает, хотя он сам и его существование уже является свидетельством того что все необходимое ему было дано. Тот кто не видит как много ему было дано, и в связи с этим не испытывает благодарности, тот несчастный человек. Потому что он не видит тотальной картины, он не понимает что он страдает не от тех или иных обстоятельств, а он страдает от своего собственного взгляда на мир. Он не видит того что есть, и от этого страдает. Чем дальше от истинного положения дел удалено виденье личности, тем больше страданий оно приносит. И наоборот. Чем ближе к истине, тем меньше страданий испытывает личность.

Отдавание благодарности и результатов, отдавание действия, все это нужно не Ишваре, это нужно человеку для духовного роста и полной жизни. Можно конечно жить и не отдавая, но тогда расти духовно не получится. Чтобы духовное развитие стало возможным, каждый должен делать то что должно. Божества

во всем мире выполняют свою работу, и таким образом они подчиняются тотальным законам. С высшей точки зрения обязанностью человека является обращение внимания на Божественное, с желанием понять и приблизиться к нему. Человек должен осознанным образом пытаться жить в соответствии с тотальным законом.

Сознательные существа были сотворены с ягьей, они были сотворены с возможностью обращения к Высшему. Человек может жить не обращая внимание на Божественное, но он будет жить животной жизнью. Он будет жить обеспечивая потребности тела, обеспечивая свои желания, он будет жить для удовлетворения разума и своих органов чувств. Когда подобным образом живет животное, оно не совершает греха! Но человек у которого есть выбор и возможность для понимания, проживая жизнь и обращая внимание только на свои самые простые потребности, не отдавая, не делясь, не будучи благодарным, такой человек становится вором. То что простительно животному, то не простительно человеку. В этом и разница между ними.

Не будучи благодарным, не видя тотальной картины творения, не участвуя сознательным образом в поддержании его, человек обкрадывает сам себя, он обкрадывает свое понимание. У него есть возможность видеть тотально, у него есть возможность сознательного участия, и сознательным образом отказываясь от этого, человек обкрадывает сам себя. У такого решения обязательно будут последствия, будут страдания, будет ограниченная жизнь. При сознательном выборе ограниченной жизни, освобождение становится невозможным.

Вор который берет и не отдает, он никогда не уважает того кого он обкрадывает. Он не говорит спасибо, он наоборот чувствует себя умнее и хитрее, чем тот кого он обворовал. Но по факту проигрывает вор! Даже если его не поймали и не наказали за воровство, он платит за свою позицию, он платит за свой способ взаимодействия с миром. Он платит за свой образ жизни страхом, платит постоянными опасениями. И хотя он формально живет в том же самом мире где живут и другие люди, он живет совершенно в другом измерении, в котором ему постоянно приходится оглядываться по сторонам чтобы его самого не обокрали, ему постоянно приходится держаться за свои карманы, он постоянно боится. При таком образе жизни взгляд у него направлен не к истине, он по привычке видит то что плохо лежит, он замечает где и чем можно поживиться. Он постоянно просчитывает варианты, и постоянно опасается быть битым ногами.

За воровство на тонком уровне, за неподдержание тотального порядка Ишвары, за не отдавание Божественному по крайней мере благодарности, есть расплата на тонком уровне. Это тонкая тюрьма зависимости, тонкая тюрьма беспоконья, тюрьма привязанностей и опасений. Это отсутствие возможности жить спокойно наслаждаясь каждым моментом. Эти оковы на тонком уровне ощущает далеко не каждый человек, а лишь тот у кого есть достаточная чувствительность заметить их.

Замечая эти тонкие оковы, человек ощущает и то что с ними невозможно разобратся привычным образом. С ними невозможно разобратся с помощью действий, с помощью привычного инструмента которым человек успешно решал свои проблемы до сих пор. Так как оковы находятся на тонком уровне, то действия получаются слишком грубым и плотным инструментом.

Бхагавад Гита нам дает подходящий инструмент для работы на тонком уровне, она дает нам средство для избавления от невидимых оков которые возникают от непризнания, от не замечания, от не следования тотальному Божественному закону. Ягья, подношение Высшему, подношение Божеству и уважение его, все это признание существования тотальных сил которые творят, поддерживают и разрушают. Доказательством существования этих сил является то что это творение существует. Оно совершенно очевидно окружает нас со всех сторон. Это творение появилось, оно существует, и очевидно что есть силы которые привели его к этому творению. Очевидно, что есть и силы которые творят это творение. Обращение к этим силам с подношением благодарности, с подношением действия и его результата, является отдаванием своего невежества.

Невежество не позволяет нам видеть эти силы, но обращаясь к ним я отдаю его. Это постепенное прозревание, это постепенное открытие третьего глаза мудрости, постепенное виденье того как оно есть на самом деле. Все это очевидно находится вокруг нас, но почему-то до сих пор огромное количество людей предпочитают этого не замечать. Но почему же я сам этого раньше не замечал? Потому что я был слишком занят своими маленькими проблемами, своими маленьким желаниями, и теперь мне предлагается расширить свое виденье и включить в него то что ответственно за творение этого мира. Мне предлагается заметить Божественные силы которые стоят за всем этим. Человек уважающий тотальные силы, он преодолевает ограничение своих желаний и отвращений, он преодолевает ограничение своего эго. Это я люблю, а это я терпеть не могу, и поэтому к этому я буду стремиться, а этого я буду избегать. Пара противоположностей, это то что мешает видеть то как оно есть на самом деле.

Ягья для человека который уважает тотальные силы, который выходит за ограничения пар противоположностей, становится естественным образом жизни. Естественным, потому что это естественно принимать во внимание очевидную поддержку себя тотальными силами. Понимая это, взгляд на мир и мировоззрение такого человека очень сильно меняются. С помощью ягьи, с помощью отдавания поддерживается весь мир. Я вижу что весь мир это проявление Ишвары, я вижу что он питает меня, я благодарен ему за это, и поэтому я отдаю ему свои действия. На самом деле нет никого помимо Ишвары, кому можно было бы отдать эти действия. Человек присваивает их себе по невежеству, и когда он хочет освободиться от него, у него нет другого выбора. Ему необходимо отдать. Отдать действия Ишваре, который сам стал этим миром, и этой вселенной.

*Вкушающие то, что сначала подносится Богу,
освобождаются от всех прегрешений.*

Но грешники, готовящие только для себя, вкушают нечистоту. (3.13)

На первом месте для таких людей стоит не удовлетворение собственных желаний, а подношение, благодарность Божественному и отдавание. Вкушая то что остается после этого, такие люди освобождаются от всех прегрешений.

В последней разобранный нами строфе, ежедневное действие приготовления пищи, используется в качестве символа. Это относится не только к пище. То что вкушается будучи сначала поднесенным Богу, оно становится средством для освобождения от всех прегрешений. Все прегрешения, это действительно все. Даже те от которых ограниченному существу невозможно освободиться каким либо другим образом. Жизнь тела всегда сопряжена с вредом который наносится другим живым существам. Тело — это оболочка еды, которая поддерживается за счет еды, и которая является едой прямо во время своего существования. Это тело постоянно кто-то жует изнутри и снаружи, и после смерти оно полностью съедено.

При жизни любого тела уничтожаются миллионы других жизней, это неизбежно. Если есть тело, то будет и вред который наносится другим живым существам. Множество полезных, бесполезных и вредных бактерий живут на коже и внутри каждого нашего органа. Даже обычный акт приема пищи или выведения непереваренных ее остатков, это непреднамеренное убийство огромного количества различных живых существ. Ежесекундно кто-то умирает при каждом нашем вдохе и выдохе, при передвижении тела из одной точки в другую

кто-то обязательно будет раздавлен. Когда действие подносится Богу, и только потом из него извлекается польза для себя, джива очищается от прегрешений от которых невозможно очистится другим способом. Таким образом любое действие может стать поводом для обращения к Богу, и тогда оно перестает поддерживать и подпитывать эгоистическую точку зрения. Вариантов всего два. Или каждое действие подпитывает понятия я и мое, т.е. я хочу и делаю только для себя, или же оно отдается Богу и перестает поддерживать чувство эго, становясь таким образом средством для очищения. Или-или. Или так, или так.

У человека есть выбор. Осознанно совершая действие как подношение, он постепенно учится обращать внимание на Божественное. Он постоянно переносит фокус своего внимания с ограниченного на менее ограниченное, он движется к абсолюту, и это является правильным направлением для достижения освобождения. Кришна нам показывает способ каким образом мы можем постепенно приучить свое внимание отвлекаться от ограниченного и обращать внимание на безграничное, на то что поддерживает все это творение. Окончательным шагом будет достижение того что стоит даже за тем кто поддерживает, рождает, творит и уничтожает эти вселенные.

Каждый день нами совершается огромное количество действий, и получается что у человека каждый день есть множество возможностей для обращения к Высшему. В течении дня у меня возникает множество поводов обратиться к Ишваре, множество возможностей еще чуть-чуть очистить свой разум. Сначала я отдаю должное Божественному, и только потом вкушаю сам. Это относится к любому действию. Это верная и правильная система расстановки приоритетов. Что для меня стоит на первом месте? Я хочу остаться ограниченным существом, или же я хочу Божественного безграничного? На что я первым делом обращаю внимание? Таким образом получается, что система моих приоритетов должна быть постепенно перестроена. От привычного эгоистичного мировоззрения, когда поводом для любого действия являюсь я и мои желания, на другой способ функционирования в этом мире, когда первым делом обращается внимание на Божественное, и только потом, по остаточному принципу, на ограниченное и личное. Мне нужно обратить внимание на то как расставлены мои приоритеты.

В Бхагавад Гите Кришна постепенно показывает как это можно сделать. Эгоист не может во мгновение ока обратиться к Божественному. Эго слишком сильный противник, и оно не позволяет так просто вырваться из собственной хватки. Эго — это просто привычка. Оно воспитывалось как привычка, оно десятки

лет поддерживалось как привычка, и оно как привычка может быть побеждено другой привычкой. Постепенной тренировкой движения в противоположную сторону.

Следствия отдавание результата действия, и отдавания благодарности накапливаются. Это накопление не подвержено порче, его невозможно украсть, его невозможно потерять, его невозможно лишиться. Это те накопления которые никто не может забрать у человека. Окончательная цель это подношение ограниченного я, которое окончательно избавляет от греха. Грех — это то что принадлежит маленькой и обусловленной личности. Человек не просто отказывается от себя не получая ничего взамен, он получает очищение, он получает знания, он получает Божественное, он становится абсолютно полным.

Окончательное освобождение происходит с помощью знания, которое освобождает как от всех прегрешений, так и от всех благих заслуг, которые тоже принадлежат эго. При окончательном отказе от неверно понимаемого чувства я, человек осознает абсолют, он осознает безграничную основу, осознает себя как Брахмана, он не пропадает, он становится бессмертным, зная себя как то что не рождается и не умирает.

Это отказ от невежества, в результате которого человек ничего не теряя, обретает сам абсолют.

*Вкушающие то, что сначала подносится Богу,
освобождаются от всех прегрешений.*

Но грешники, готовящие только для себя, вкушают нечистоту. (3.13)

Те кто сосредотачивают свое внимание на ограниченном ставя его на первое место, при этом отказываясь от безграничного и действуя только для себя, совершают грех. Человек наслаждающийся результатом такого действия считает что он что то обрел, но на самом деле он совершает грех. Грех это не что-то за что потом придется жариться на сковороде, грех это препятствие в духовном развитии. Это то что стоит между человеком и истиной. Это то что мешает человеку увидеть ее. Это накопленные за множество жизней и лет прегрешения в виде эгоистических действий. Человек сам ограничивает себя, и сам же страдает от этих ограничений.

Человек у которого на первом месте стоит эго и его собственные желания, меняет доступное, возможное, Божественное, на конкретное. И ему этот выбор кажется выигрышным. Он не видит Божественного в своей жизни, он не раз-

личает правильного от неправильного. Он автоматически действуют по многолетней и многожизненной привычке. Он делает то что ему удобней, он не видит тотальных законов существования, он неизбежно нарушает их, и следовательно накапливает прегрешения. Таким образом человек накапливает препятствия в своем собственном духовном процессе, и если таких препятствий становится слишком много, вполне естественно что духовный процесс становится невозможен.

Для такого человека становится невозможным познание истины, потому что совершая действия он не обращается к тотальному, он не отказывается от своего я, и таким образом укрепляет его. Прегрешения — это препятствие, это невидимый результат произведенного действия. Такие препятствия не очевидны в отличии от результата самих действия, карма фала, который можно поддержать в руке, и которым можно насладиться. Прегрешения — это невидимый результат произведенного действия.

Прегрешения, равно как и благие заслуги накапливаются, и отнять их у человека невозможно, потому что только он может с этим что-то сделать. Не помогут ни доброжелатели, ни родственники, ни богатства. Все то что человек с этим делает или не делает, это исключительно зона его личной ответственности, это его свобода воли. Он может поддерживать тенденции направленные в сторону очищения разума, но также он может поддерживать и противоположные тенденции, продолжая накапливать прегрешения.

Прегрешения полученные в результате прошлых действий, это то что приводит к страданиям в настоящем, а прегрешения действий которые совершаются сейчас, это причина для страданий в будущем. Делая что-то правильно сейчас, я обеспечиваю себя уменьшением страданий в будущем, и наоборот, делая что-то не правильное сейчас, я буду страдать в результате своих неверных действий когда-то потом, в будущем. Внешний мир не является причиной ни для счастья, ни для несчастья, он не является причиной для страданий, боли и радости. Причина всегда в мире внутреннем, ибо именно там человек создает себе препятствия, и сам избавляется от них.

Видя вокруг Божественное и живя с ним в гармонии, в соответствии с тотальными вселенскими законами, человек внутри себя уничтожает препятствия для узнавания истины. Потому что причина страданий и причина освобождения находится внутри! Не во внешних обстоятельствах, не во внешних объектах, а исключительно внутри! Искатель который искренне стремится к знанию, он очищает свой разум и избавляется от препятствий на пути к истине. Для не-

го высшей ценностью является внутреннее очищение, а материальный результат действия находится на втором, на третьем, на десятом месте.

Отдавание результата Ишваре не является каким-то обязательным требованием или приказом. Кришна в Бхагавад Гите *советует*. Если ты стремишься к внутренней чистоте, если ты хочешь очистить свой разум чтобы увидеть истину, то тебе лучше поступать таким образом. Потому что действуя иначе и не предлагая тотальному свои действия, ты попросту не очистишь свой разум. А не очищенный разум не может осознать истину. Выбора тебя никто не лишает, выбор исключительно за тобой самим. Действия можно сделать инструментом для духовной эволюции, для духовной садханы, но можно этого и не делать. Действие может быть инструментом для того чтобы продолжать оставаться в окопах, в тонкой тюрьме ограниченного мира, и выбор в данной ситуации исключительно за самим человеком.

Не обращая внимание на тотальное, человек вредит самому себе, но в результате очищения разума человек делает свою жизнь проще, он убирает из нее беспокойства о сохранении полученного непосильным трудом. Он делает свою жизнь лучше, он делает ее гармоничней, естественней и обожествленной. Следование совету Кришны, это лучшее что может быть для тебя самого.

Сначала может показаться что мы стоим перед выбором, или что-то конкретное для себя, или тотальное для Бога. Но выбирающий конкретное, ограниченное, он получает только это конкретное и ничего больше. Он не получает ничего сверх того к чему он стремится. А выбирающий Божественное, он получает нечто что не зависит от конкретных проявлений. Он никогда не будет обделен, потому что Божественное ни в чем не противостоит конкретному. Но конкретное противостоит Божественному! Если человек выбирает конкретное, ограниченное, то он исключает из своей жизни Божественное. Но Божественное не противостоит конкретному, выбирая Божественное человек не будет лишен конкретного. Он получает Божественное, и как побочный продукт он получает конкретное тоже, потому что конкретное это так же проявление Божественного.

Таким образом получается, что необходимо отказаться не от конкретного, а необходимо отказаться от собственной глупости, которая не позволяет ему наслаждаться конкретным и ограниченным в полной мере. Потому что полное и абсолютное наслаждение жизнью возможно только когда из нее не упущено самое основополагающее. Когда из жизни не упущено Божественное, которое

и поддерживает эту жизнь. Божественное которое привело к созданию этой жизни, и в которое эта жизнь когда ни будь вернется

Грешники, которые готовят только для себя, вкушают нечистоту.

Они вкушают нечистоту, они отравляют самих себя, а добродетельные поднося пищу Богу ,освобождаются от всех прегрешений.

Следующие две строфы посвящены объяснению того как подношение, жертвоприношение, ягья, поддерживает существование творения.

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥

annAd-bhavanti bhUtAni parjanyaAd-anna-saMbhavaH |
yajJAd-bhavati parjanyaH yajJaH karma-samudbhavaH || 14 ||

*Живые существа рождаются от пищи, пища порождается дождем,
дождь порождается ягьей, ягья порождена действием. (3.14)*

В этой строфе четыре коротких предложения, каждое по четвертинке строфы. annAd-bhavanti bhUtAni. bhUtAni - существа. bhavanti - рождаются, происходят, появляются. annAd - из пищи. Существа рождаются из пищи. Следующее короткое предложение, parjanyaAd-anna-saMbhavaH. anna - пища, saMbhavaH - появление, возникновение пищи. parjanyaAd - из дождя. Существа рождаются из пищи, пища порождается дождями. Следующее предложение, yajJAd-bhavati parjanyaH, parjanyaH - дождь, bhavati - рождается, происходит, yajJAd - из ягьи, из подношения. yajJaH karma-samudbhavaH, ягья karma-samudbhavaH, порождается кармой. Ягья порождается кармой. Живые существа рождаются из пищи, живые существа bhUtAni bhavanti, они рождаются из съеденной пищи, annAd. Порождение пищи, anna-saMbhavaH, происходит благодаря дождю, parjanyaAd. Дождь появляется parjanyaH bhavati из жертвоприношений, из ягьи, yajJAd. И ягья порождается действием, yajJaH karma-samudbhavaH.

Как ягья способствует поддержанию целого мира? Съеденная пища поддерживает существование живого существа. Пища необходима на всех стадиях существования этого тела, начиная с момента оплодотворения. Потому что даже

плод вынашиваемый матерью, получает возможно расти и развиваться только благодаря съеденной ею пище. Телу необходимо постоянное питание, ему необходимы белки, жиры и углеводы, которые в свою очередь является материалом для построения и поддержания жизни всех живых существ. От бактерий, до самого сложного существа, человека.

Для того чтобы у пищи была возможность появиться должен идти дождь, потому что производство еды очень тесно связано с дождями. यज्ञाद्भवति पर्जानाṅ дожди появляются из подношения. Боги питают людей с помощью своих благословений, а люди питают Божеств с помощью своих подношений. Боги которые удовлетворены сознательными подношениями людей, или естественными рефлекторными подношениями всего остального творения, они благословляют землю дождями. Пока поддерживается тотальный порядок, дары Богов будут благоприятны и для людей, и для животных. Дожди будут идти вовремя, и можно будет рассчитывать на урожай. Дождь — это то что порождается тотальным космическим порядком, он проливается на землю согласно Божественному закону.

Но бывает что этот баланс нарушен, тогда природные события происходят хаотично. Эгоистичные человеческие действия способствуют нарушению такого баланса. Они напрямую могут влиять на происходящее по всей земле. Где-то может разлиться нефть, и в связи с этим нарушаются крупные океанские течения, которые напрямую влияют на климат от Африки до Европы. Мы можем не знать всех деталей, но мы будем ощущать на себе последствия эгоистических действий других людей. Это основанное на стремлении к наживе сжигание топлива, вырубание лесов, массовое истребление животных. Все это влияет на глобальные процессы, и нарушает гармонию вселенной.

Эгоистические действия на уровне человечества, всегда начинаются с одного конкретного человека. Свами Даянанда в качестве примера приводит хор со множеством участников, и когда все поют вместе, его всегда приятно слушать. Но если в хоре появляются люди которые фальшивят, которые спотыкаются и забывают свои партии, то начинает нарушаться гармония исполняемого произведения, и хор перестает быть хором. Человек имеет привычку смотреть по сторонам, а что же делают другие? И если все так делают, то и я тоже буду делать так! Если человек видит что все вокруг нарушают, то скорее всего и он тоже будет нарушать. Таким образом действия человечества становятся отражением действий его отдельных индивидуальных членов. Гармония начинает нарушаться, и последствия влияют на всю экосистему земного шара. Если человек видит, что все вокруг не ходят в храмы и не обращаются к Богу, то он

тоже будет так делать. Слаженный таким образом хор перестает петь в унисон, гармония пропадает, и последствия не заставляют себя долго ждать.

В прошлой строфе говорилось о том что действующий эгоистично, действующий только для себя является с вором. А делающий ягью, делающий подношения Божественному, чувствующий благодарность, уважающий космические силы, он действует гармонично в хоре тотального вселенского отдавания. Существует индийская народная мудрость, что если в деревне есть хотя бы один хороший человек который ежедневно совершает подношения, т.е. ежедневно обращает свой взор к Высшему, то вся деревня будет получать дожди вовремя.

Человек который обращает внимание на Божественное, который совершает подношения, он делает благо не только себе, он делает благо всему сообществу. Из этой тотальной ягьи, из обращения к тотальному и рождаются дожди. Человек делает подношения Божественному, а Божественное благословляет его и все его окружение. Дождь порождается подношением, потому что Божества удовлетворенные им, посылают дожди вовремя.

Пример дождя, это очень хороший пример. Он хорош еще и потому что дождь не сразу превращается в пищу. Должно произойти большое количество процессов, прежде чем на поливаемой дождями земле вырастет урожай. Ягья тоже дает результат далеко не сразу, потому что разум который обращается к Божественному с помощью ягьи, очищается очень постепенно. Нарушение тотального процесса тоже не сразу становится видимым, грубо говоря должно пройти какое-то время, прежде чем последствия начинают видится на глобальном уровне.

Ягья не дает мгновенного результата, как и дождь не сразу приводит к появлению пищи. Ягья это не только эгоистическое действие с обращением к тотальному, но это также и невидимый результат такого действия. Он тоже называется ягьей, подношением, это божественное благословение которое приходит от Богов, в ответ на не эгоистические действия. Подношения это ягья, и из ягьи порождаются дожди. Божественное благословение, это невидимый результат действия в духе ягьи, и только спустя какое-то время, оно приводит к тому что это благословение проявляется в виде дождя.

Человек обращается к Высшему с ягьей, с подношением, и он получает результат. Поначалу этот результат не заметен, но через какое-то время от конденсируется посредством не очевидных причинно следственных связей, и приводит

к осяутимому и закономерному результату. Сама ягья порождается действием, потому что без действия она невозможна. Благодарность, отдавание результата и действия называется ягьей, и оно невозможно без действия. Ягья это действие в духе подношения, и это невидимый результат действия. Именно в этом смысле ягья порождается действием.

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

Хари ОМ!

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати 97
Глава 3 шлоки 15-16

annAd-bhavanti bhUtAni parjanyaAd-anna-saMbhavaH |
yajJAd-bhavati parjanyo yajJaH karma-samudbhavaH || 14 ||

Живые существа рождаются от пищи, пища порождается дождем, дождь порождается подношением, подношение порождено действием. (3.14)

Сейчас нами обсуждается очень большая тема, тема ягьи как закона творения. Этот закон действует на всех уровнях, и все божества следуют этому ему. Ишвара как непосредственный создатель этого мира сам является этим законом, и для него не может быть даже речи о том чтобы нарушить его.

Таким образом существует абсолютно все, и Кришна нам показывает пример того как ягья включена в общую картину взаимодействия всего со всем. Взаимодействия земного и Божественного. Съеденная пища превращается в кровь и семя, при помощи нее протраивается наше тело и появляются другие живые существа. Считается даже что джива, душа, тонкое тело, спускается с небес на землю вместе с дождем и становится зерном. Семя формирует ту индивидуальность которая формируется у каждого конкретного человека. Тонкое тело вместе с дождем спускается с небес на землю, и посредством съеденной пищи формирует свое тело и душу. Это один из способов объяснения того как формируется джива, и того как она становится воплощенным существом.

Пища является материалом как для тела так и для разума, который отражает сознание. Пища порождается дождями, ведь без дождей не растут растения, а без растений производство пищи на этой планете невозможно. Дождь — это благословение свыше, он приходит от Богов как ответ на ягью, на подношение снизу-вверх. Дожди идут сверху вниз, а подношение идет снизу-вверх. Ягья которую совершают живые существа, и благословение которыми Божества благословляют их, на самом деле являются одним и тем же процессом отдавания, с той лишь разницей что ягьей называется то что идет снизу-вверх, а благословением то что идет сверху вниз.

Процесс протекающий горизонтально, неосознанно, это взаимодействие между животными и растениями, это не осознанная ягья. Но отдавание как в одном, так и в другом случае является ключевым процессом. Процесс один и тот же, вне зависимости от уровня, вне зависимости от проявленности и направления. Живое существо делает ягью, а божества отвечают ему благословениями. Такая ягья идет постоянно, потому что ничто не может существовать в изоляции, ибо таков закон творения. Ягья поддерживает существование этого творения, и ничто не может в нем (в творении) пребывать в изоляции, не отдавая и не принимая без получения и без отдавания. Если гипотетически представить отдельного от всего человека, то это должен быть человек который не имеет абсолютно никаких точек соприкосновения с окружающим миром.

Такой человек не должен дышать, он не должен иметь точки опоры, он не должен воспринимать окружающий его мир посредством органов чувств. Все это будет причиной очень и очень быстрой смерти. Проведя такой умозрительный эксперимент, нам очень быстро становится ясно что для смерти живого существа совсем не обязательно с ним что-то делать. Совсем не обязательно отрубать ему голову, достаточно просто быть действительно отдельным, и полностью независимым.

Существует знаменитая история про золотого мальчика. В какой-то стране королю на праздник решили подарить карету, которая бы сопровождалась живым золотым мальчиком. На эту роль выбрали самого прекрасного малыша во всей стране, и покрасили его золотой краской. Ребенок был очень счастлив от того что он стал золотым, но через некоторое время ему стало плохо, и он умер. Это произошло от того что его кожа была покрыта краской и это препятствовало ее дыханию. Через нашу кожу постоянно идет взаимообмен с окружающей средой, и даже частичная изоляция может быть смертельной.

Однако человек который не является отдельным от окружения, но тем не менее воображает себя таковым и ведет себя как отдельность не замечает очевидной взаимосвязи, он оторван от реальности. Он считает себя выше всего, и ему приятно думать о себе как об отдельности. В мировоззрении такого человека существует своего рода слепое пятно, которое не позволяет ему замечать очевидное. Это ошибочное воззрение. А ошибочное воззрение всегда приводит к ошибкам, а ошибки в свою очередь всегда приводят к страданиям.

В действительности же человек на уровне тела не может быть отдельностью. Хочет он этого или не хочет, но на телесном уровне он вовлечен в отдавание и получение вне зависимости от своей воли. Он может считать себя отдельным, а когда он считает себя таковым, он может действовать в соответствии со своим пониманием, не учитывая взаимозависимости всего с всем.

Ощущая себя отдельным он будет действовать как отдельность, но его действия будут исходить из непонимания, и будут вести к неверным взаимодействиям и конфликтам. Все это будет отражаться как на уровне личности, так и на уровне общества. На уровне личности это будут личные проблемы, личные страдания, волнения, сомнения, переживания, одним словом то что не дает быть человеку в покое. Любые страдания, волнения и беспокойство, это всегда следствие неверного понимания. На уровне общества — это будет выражаться в виде войн, в виде негативных влияний на экологию, это могут быть конфликты в обществе, и другие подобные этому вещи. Все это будет следствием неверного понимания.

Когда баланс нарушается, нарушаются и природные события которые становятся более хаотичными. Хаос на уровне индивидуума отражается как хаос на уровне общества. Хаос на уровне общества будет влиять на окружающие его глобальные природные события, которые в свою очередь тоже становятся более хаотичными. Таким образом эгоистичные действия способствуют нарушению баланса, и появлению проблем на всех уровнях. Человек который сознательно вовлечен в ягью, он делает благо не только себе, он как часть общества делает благо для общества, а общество как часть глобальной экосистемы выигрывает, и сама экосистема также становится более гармоничной. Понимание одного человека будет влиять на всю систему в целом. В этой шлоке ягья называется причиной возникновения не только дождей, но и причиной гармоничного существования в системе где все находится и происходит в свое время и в своем месте.

Шлока на примере дождя говорит нам о глобальных взаимодействиях всего со всем. Ягья со стороны ограниченных существ приводит к тому что это существо замечает и пользуется благословениями посланными свыше. Оно пользуется ими не автоматически, принимая их как само собой разумеющееся, а начинает замечать их закономерность. Это позволяет ему жить в гармонии и очищать разум, что в свою очередь имеет огромное количество последствий.

*Живые существа рождаются от пищи, пища порождается дождем,
дождь порождается подношением, подношение порождено действием. (3.14)*

Человек делает подношения Божественному, а Божественное благословляет его и его окружение. Само действие, и его невидимый результат называют ягьей. Ягья без действия невозможна, и поэтому говорится что подношение, ягья, порождается действием. Ягья это как само действие, так и его результат. На действии эта цепочка причинно следственных связей не оканчивается. Следующая строфа продолжает развивать эту идею, и то откуда появляется действие мы узнаем из пятнадцатой строфы третьей главы.

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥

karma brahmodbhavaM viddhi brahma-akSara-samudbhavam |
tasmAt-sarvagataM brahma nityaM yajJe pratiSThitam || 15 ||

*Знай, что действия порождаются Ведами,
и Веды порождены неразрушимым Брахманом.*

Поэтому вездесущий Брахман всегда пребывает в подношении. (3.15)

viddhi - знай, это императив, знай! Кришна обращается к Арджуне, знай! Знай, что karma brahmodbhavaM, karma - это действие, ритуал, brahmodbhavaM - порождено Брахмой. Сейчас мы разберем эту строфу, но я хочу обратить ваше внимание на то что слово Брахма здесь употреблено три раза, в двух разных смыслах! Карма порождена Брахмой, знай это! Следующее короткое предложение, это Брахма порожден akSara-samudbhavam, Брахма порожден akSara, akSara это неизменный. Тут необходимо отметить некое противоречие, которое мы с вами разберем позднее. tasmAt-sarvagataM brahma - поэтому, sarvagataM вездесущий Брахман, nityaM - всегда, yajJe в ягье, в подношении, pratiSThitam он пребывает.

Дословно: действие порождено Брахманом, а Брахман порожден неизменным. В таком переводе замечается проблемность, потому что казалось бы это должно значить, что Брахман является изменяемым. Если Брахман порожден неизменным, то Брахман это что-то отдельное от неизменного, от akSara. Но это проблема только до тех пор, пока мы не обращаемся к комментарию, или даже к словарю. Любой словарь говорит что у слова Брахман, среднего рода есть еще одно значение, и слово Брахман так же означает Веды. В зависимости от контекста то же самое слово будет означать совсем другое. Брахман это не только бесконечный абсолют, Брахман — это так же еще и Веды.

Отсюда же кстати происходит слово брахмачарья! Брахмачарья это стадия человеческой жизни, это название ученика который изучает Веды. Брахма - (а) чарья тот кто следует Ведам, тот кто изучает их. Слово Брахман употребляется в смысле Веды достаточно часто, хотя например в Йоге Вашиште это слово в таком контексте не используется. Как только мы понимаем это, все сразу же становится на свои места. karma brahmodbhavaM, карма порождается Ведами, а Веды порождаются бесконечным Брахма, т.е. Веды akSara-samudbhavam, рождено бесконечным. Знай это!

Веды здесь названы причиной и источником действий, karma brahmodbhavaM, brahma-udbhavam появляющиеся из Брахмы, из Вед, карма. Карма — это последствия Вед, потому что Веды являются причиной и источником проявления действий. В Ведах описаны ритуалы и обязанности, в них описаны наставления по правильному действию, и поэтому Веды являются источником кармы. Вполне очевидно, что слово карма здесь использовано в смысле *Ведическое действие, Ведический ритуал*, действие в согласии с Ведами. Хорошая карма. Негативные кармы запрещены Ведами, и не поддерживаются ими. А в этой шлоке слово карма используется в смысле ведические ритуалы или просто хорошие действия. Далее Веды которые называются Брахманом, они порождены неизменным. Неизменным Брахманом, который является Абсолютом и высочайшим сознанием. Брахман, Атман, бесконечное, не рожденное. Это смысл слова akSara.

Из неизменного, которое называется Высочайшим Сознанием, Брахманом, Атманом, порождается Веда, которая освещает все темы, и является вездесущей sarvagataM, sarvagataM brahma. Веды вездесущи, и Брахман который является их причиной, тем более вездесущ. Поэтому вездесущий Брахман, или вездесущие Веды, всегда пребывают в ягье. Главное темой Вед являются ритуалы, а Брахман который порождает Веды, всегда пребывает в них (в ритуалах). Действия в духе ягьи порождены Ведами, в которых описано искусство действия и

множество ритуалов обращения к Высшему. Подношение порождено Ведами, потому что оно происходит непосредственно из Вед. Веды являются источником знания о том как правильно обращаться к Высшему, о том как с помощью действия очистить разум, и о том как с помощью знания достичь Высшего знания. Веды — это своего рода свод инструкций, в которых записаны пути к освобождению и законы гармоничной жизни.

Гармония не создается Ведами, гармония уже существует. Ишвара создал законы по которым функционирует это творение. Гармония уже существует, и создавать ее нет необходимости, Веды не создают ее. Этой гармонии просто не нужно мешать, нужно знать ее законы и уметь жить в соответствии с ними. Веда показывает и объясняет нам этот тотальный закон, она показывает нам как жить в гармонии с творением так, чтобы достигнуть освобождения. Высшая цель человеческой жизни достигается после того как этот закон бескорыстного отдавания понят и прожит.

Освобождение достигается только знанием которое описано в Ведах. Знание не сотворяется Ведами, оно ими раскрывается. Веды показывают очевидный закон существования, они показывают истину существования, они показывают путь к освобождению. Каким образом обусловленное существо которое считает себя ограниченностью может достичь освобождения. Понять свою природу как безграничность.

Веды именуется не сотворенными, они не созданы человеком, они явлены ему. Это откровения, это не творение. Адвайта Веданта — это тоже Веды, это конец Вед, где указывается путь окончательного освобождения. Все Веды до Веданты показывают как необходимо действовать, а Вада-анта показывает путь к освобождению. Если бы знание было сотворенным а не явленным, оно бы существовало в мире пар противоположностей, и было бы за счет этого ограниченным. Другими словами, оно включало бы в себя и невежество, потому что существовало бы как его противоположность, и следовательно было бы ограничено. Оно не включало бы в себя все, и соответственно не могло бы уничтожить невежество.

Но знание о котором мы говорим, знание Абсолюта, это не сотворенное знание, потому что для того чтобы сотворить знание, его нужно знать. В науке все происходит точно так же. Ученые не создают знание, они познают уже существующее, они обращаются к природе, они задают вопросы творению, они получают ответы, и избавляются от невежества относительно законов природы.

Уже существующих законов. Знание уже есть, и ученые открывают его для себя, они его не создают.

Так же и Веды не создают новое знание о том как надо жить, они лишь раскрывают его, они показывают нам уже существующую схему тотального Божественного закона в творении. Они дают нам совет как для собственного блага следовать этому закону, или же не следовать, и получать результат в соответствии с не следованием. Результатом будет ограниченное виденье, и незнание того как оно есть на самом деле. А при таком незнании постоянно совершаются ошибки, которые всегда приводят к страданию. От ограниченности которое неразрывно связано со страданиями, человек который жаждет освобождения стремится избавиться с помощью знания.

Почему можно не знать? Не знать можно потому что есть невежество относительно *чего-то*, а любое знание — это удаление невежества относительно этого *чего-то*. Ученые многое не знают о природе, потому что знание скрыто невежеством, они удаляют невежество для того чтобы увидеть уже существующее знание, уже существующие законы. Процесс познания, это всегда удаление невежества.

Можно закрыть глаза и не видеть знания, тогда оно будет как бы скрыто от меня невежеством. Открытие глаз будет эквивалентом применению правильного метода познания. Применяя правильный метод познания, я избавляюсь от невежества. Если я не знаю китайского языка который уже существует, для того чтобы его узнать, нужно избавиться от невежества по поводу китайского языка. Для этого может потребоваться усилие, но когда я избавился от невежества, это знание будет безусильным. Усилия требуются для того чтобы избавиться от невежества, но само знание безусильно.

Знание, которым оперирует ученый и любой другой человек в окружающем мире, это поверхностное, объектное знание, это знание которое никогда не сможет быть полным. Можно увидеть стакан, но это совсем не значит что я на 100% знаю его. Я могу не знать из чего он сделан, я могу не знать процессов которые способствовали появлению этого стакана. Я не знаю свойств материалов из которых сделан этот стакан, я не знаю идей которые стоят за ним. Всего этого я не знаю потому что у меня нет подходящих средств познания, ведь для познания объектов всегда приходится использовать какой-то инструмент, какие-то средства.

Самым простым примером средства для того чтобы увидеть стакан, будут мои глаза. Глаза как орган чувств, являются моим средством познания объектов окружающего мира. Но нужно понимать, что мое знание всегда будет ограничено возможностями инструмента. То насколько хороши мои глаза, будет определять то каким я вижу объект. Это подобно телескопу который используется для исследования космоса. Очень много зависит от того какой это телескоп, как он был сделан, какой принцип его работы и что он фиксирует. Наблюдает ли он видимый спектр волн, или какие-то другие волны и частицы. Какое у него увеличение. То что можно видеть через этот телескоп, будет напрямую зависеть от его характеристик.

То что узнается нами через телескоп, будет напрямую ограничено его возможностями. Все вышесказанное верно для работы с любым инструментом. С микроскопом, с вольтметром, с амперметром, с зондом для слежения за температурой или погодой. Какая бы работа не выполнялась посредством инструмента, будет ограничено возможностями этого инструмента. Топором можно срубить дерево или разрубить тело, но успешную операцию на сердце с его помощью сделать невозможно. Хотя топор и скальпель оба могут являться режущим инструментом, но их возможности будут определять то что с помощью их можно сделать.

Наши органы чувств являются инструментом для познания окружающего мира, и с помощью их наш разум осознает то какими объекты кажутся нам посредством этих инструментов. Картина мира будет очень сильно различаться у человека и собаки, у пчелы и летучей мыши. Почему? Потому что они используют разные инструменты для коммуникации с окружающим миром. Пчела видит цвета которые человеку недоступны, а собака живет в мире запахов которые человек попросту не замечает. У них другой воспринимаемый мир, хотя мир на котором основаны эти восприятия один и тот же.

Знание объектов всегда будет ограничено, а ограниченное знание всегда будет видоизменяться. Наука постоянно обновляется, она постоянно движется вперед. В науке постоянно открываются новые законы, отбрасываются старые воззрения, то что считалось правильным сто лет назад, сейчас не имеет совершенно никакого значения. Знание объектов постоянно обновляется и меняется.

Единственное что можно знать полностью и совершенно не ограничено, объектом не является, и находится за ним (за объектом). Единственное что можно знать полностью и без искажений которые привносят инструменты, это знание

своей собственной природы, потому что это знание не требует инструментов. Если бы нам для познания этого требовались инструменты, то такое знание было бы искаженным возможностями этих инструментов. Знание собственной природы не воспринимается через органы чувств, оно не воспринимается с помощью разума, это знание другого рода. Это единственное в своем роде знание, которое можно познать полностью и без искажений. У любого познавшего это, знание будет одно и то же.

На пути к этому знанию требуется инструмент, разум. Но это инструмент не для знания своей природы, это инструмент для освобождения от невежества. А само знание не зависит от разума и органов чувств, оно не зависит ни от каких человеческих качеств. Это знание в отличии от любого другого знания никогда не изменяется, потому что это не человеческое знание, это сверхчеловеческое знание. Оно не ограничено человеческими возможностями для познания, не ограничено органами чувств и разумом. Разум и органы чувств требуется только для избавления от невежества, но никогда для самого знания.

Веды считаются воплощением этого знания, знания не имеющего человеческого начала. Если бы это знание можно было бы изменить, если бы у него было начало, то это означало бы что у него был бы и конец. Веды — это само воплощенное знание, они приходят в это творение вместе с ним, и имеют Божественное происхождение. Это знание совершенно, к нему нечего добавить, в нем нечего исправить и улучшить. Если кто-то видит дефект в этом знании, то это происходит только потому что он его не до конца понимает. Он проецирует на него ограниченное понимание, ограниченного разума. А так как понимание разума ограничено, оно обязательно будет меняться, так как это его свойство. Но знание воплощением которого являются Веды не изменяется, потому что оно не требует инструментов познания. Это единственное в своем роде знание.

Для взаимодействия с окружающим миром это знание не используется, для этого используется совсем другое знание, объектное знание. Знание Абсолюта будет тем же самым и тысячу лет назад, и миллион лет назад, и на другой планете для других существ. Знание будет абсолютно тем же самым, и знать этот безграничный абсолют означает быть им. Брахман, абсолют, он вездесущ, он наполняет собой все, и он является всем. В том числе и ограниченной личностью, которая считает себя ограниченной, так как помимо него (Брахмана) нет ничего. Ограниченная личность существует только с точки зрения ограниченной личности. Этот абсолют, эта безначальная причина всего одинаково пребывает во всех следствиях этой причины. Из него рождаются подношения из которых выпадает дождь, благодаря которым растет пища, и благодаря кото-

рой существуют все живые существа. Вездесущий Брахман всегда пребывает в подношении, так как он пребывает во всем.

Подношения являются законом этого творения, а Брахман является сознательной и материальной причина всего. Это не две разных причины, а одна. Это сознательный материал творения, или материальное сознание. Сознательный материал, т.е. материальное и сознательное, не отделены друг от друга, это одна и та же причина. Она видится нам и как материал, и как сознание освещающее этот материал.

*Знай, что действия порождаются Ведами,
и Веды порождены неразрушимым Брахманом.*

Поэтому вездесущий Брахман всегда пребывает в подношении. (3.15)

Карма йога, это действие, это ягья в соответствии с Ведами, в соответствии с законом творения. Закон творения — это дхарма творения, а карма йога — это следование дхарме, это желание того что должно быть сделано. У человека есть выбор, следовать этой тотальной гармонии, или нет. Животные, растения и неживая природа следует этому закону естественным образом, никогда не нарушая установленный ею закон. Они никогда не создают дисбаланс, и никогда не нарушают эту гармонию.

Изначально творение уже гармонично, и эту гармонию не нужно создавать, так как это уже существующий факт. Ее не нужно нарушать, нужно действовать вместе с ней. У человека есть возможность жить и знать, что он живет в соответствии с этой гармонией. У него есть возможность жить осознанно, жить гармонично следуя тотальному закону, или жить не осознанно, по-своему не зная нарушая этот закон, совершая ошибки и в результате неизбежно обретая страдания.

Закон гармонии гласит: Ты получаешь, делись и отдавай в ответ! Благо должно двигаться, оно должно передаваться из рук в руки на всех уровнях! На материальном и ментальном уровне. Ты не можешь только брать, и не отдавать ничего в ответ. На первом этапе необходимо научиться отдавать что-то самое простое, и уже потом обретая знание, ты сможешь расстаться со своим эго, со своими представлениями о себе.

С эго расстаться невозможно, если ты не умеешь отдавать. Выполняя действие с отдаванием результата действия и самого действия, я учусь отдавать. Отдавать то что я считаю своим. Это умение очень пригодится мне, когда я буду в медитации пытаться избавиться от чувства эго, и понять что есть моя природа.

Для этого мне придется расстаться со своими понятиями о себе, так как без этого невозможно погрузиться в глубокую медитацию. Мне придется расстаться с тем что я как ограниченное существо считаю самим собой. Если я не умею отдавать, то дальше своего я просто не смогу пройти, так как оно будет непреодолимым барьером для меня. Принцип отдавания очень прост. Начните со спасибо, с искреннего спасибо, спасибо сказанного с открытым сердцем, с благодарностью за то что я так много получаю. Увидьте то что вы получаете, и научитесь отдавать! Отдавать то что мне не принадлежит.

Окончательная цель, это отдать самого себя, чтобы видеть то что остается когда ничего не остается. Не научившись отдавать, я не смогу расстаться с самим собой, я не смогу расстаться со своим неверным и ограниченным пониманием. Я не смогу осознать безграничное. Любимый образ себя не дает возможности оставить его без предварительной практики. Предварительная практика, это практика отдавания всего. Отдавание чему? Отдавание Ишваре, который и есть все. Ишвара который дает так много! Он дает нам эту жизнь, он дает нам это тело, а что я, как ограниченное существо могу дать Ишваре? Я могу ему дать то что я делаю с этим телом, то что я делаю с этим разумом, то что я делаю с тем подарком который был безвозмездно дан мне. Это и будет мой подарок Ишваре.

Тот кто не умеет отдавать, и тот кто практикует это, тот кто в этом не замечает необходимости, тот кто не видит тотальный закон на котором основана вся вселенная, он не сможет расстаться с неверными понятиями о себе. Такой человек проживает бесполезную жизнь. Его жизнь грешна точки зрения высшего, он вор. Следующая строфа говорит, что тот кто не поддерживает вращение колеса творения, живет бесполезно.

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥

evaM pravartitaM cakraM na-anuvartayati-ihā yaH |
agha-Ayur-indriyA-rAmo moghaM pArtha sa jlvati || 16 ||

*Кто не следует в жизни этому запущенному колесу творения,
кто живет в грехе и наслаждается только чувствами,
тот бесполезно живет, О Арджуна. (3.16)*

evaM - так, таким образом. pravartitaM - приведенный в движение, приведенный во вращение, cakraM - колесо. В данном случае имеется в виду космический круг взаимодействия тотального на основе отдавания. na-anuvartayati - на это отрицательная частица, anuvartayati - не следует. Тот кто не следует, yaH - тот. Тот кто не следует, тот кто не вращает это космическое колесо творения. iha - здесь, в этом мире. Тот кто не следует этому запущенному pravartitaM cakraM. saH jlvati тот живет, yaH тот который вот такой вот, тот живет каким образом? Тот живет moghaM бесполезно. Еще он какой? agha-AyuH, живущий в грехе. AyuH это жизнь, agha это грех, он живет в грехе. indriyA-ArAmaH он наслаждается чувствами. Наслаждается через органы чувств, наслаждается объектами чувств. ArAmaH это наслаждается, mogham бесполезно. pArtha, o Партха, O Арджуна!

Тот кто не поддерживает это запущенное колесо творения, тот живет бесполезно, o Арджуна. Его жизнь проходит в грехе и чувственных наслаждениях. Тот кто обязан действовать и при этом не следует ему, не следует запущенному во вращение колесу творения. Запущенному кем? Запущенному Ишварой на основе Вед, на основе подношений. Круг мира, pravartitaM cakraM, тот проводит жизнь в грехе, вся его жизнь грешна. Все чтобы он не делал в этом мире, будет грешно. Не совершение греха, это поддержание изначально созданного закона творения. indriyA-ArAmaH, он наслаждается чувствами и объектами посредством ощущений органов чувств. Он живет бесполезно, saH jlvati. saH moghaM jlvati. O Партха, o Арджуна!

Эта шлока являет собой как бы заключение темы, которая посвящена человеку не имеющему знания. Человеку который еще не готов оставить все, и посвятить свою жизнь исключительно поиску этого знания. Людям живущим в этом мире вменены в обязанность действия, и действовать они должны в правильном направлении. Они должны делать то что должно. Человек осознающий свои обязанности, должен продолжать действовать в соответствии с законом творения, до тех пор пока он еще не имеет качеств необходимых для следования пути *атма гьянам*. В процессе сознательного следования закону творения, он обязательно обретет их. Но пока он не имеет их, он должен следовать пути карма йоги.

Знания своей собственной природы у него еще нет, и поэтому ему необходимо действовать. Именно про такого человека говорилось что:

Не совершая действий, человек не обретает состояния бездействия,

и одним только отречением не достигает освобождения. (3.4)

*Потому что никто никогда даже на мгновение
не может оставаться в бездействии.*

*Воистину, каждого поневоле заставляют действовать качества,
порожденные изначальной природой. (3.5)*

*Глупец, который, удерживая органы действия, сидит с разумом,
погруженным в воспоминания об объектах чувств, -
называется лицемером. (3.6)*

*Но кто, удерживая разумом органы чувств, О Арджуна,
органами действия практикует карма-йогу,
не будучи привязанным, тот является лучшим. (3.7)*

Так Кришна объяснил нам принцип карма йоги.

*Делай то, что предписано делать, ибо действие превыше бездействия.
Даже поддержание твоего тела невозможно при бездействии. (3.8)*

Затем Кришна указал на причины, почему необходимо действовать в духе подношения.

*Этот мир связан действием,
отличным от действия, выполненного как подношение.
Поэтому действуй, О Арджуна, выполняй действия как подношение,
оставаясь свободным от привязанности. (3.9)*

*В самом начале, создав существ вместе с подношениями,
Творец сказал - «Этим вы должны преумножаться.
Да будет для вас подношение коровой, исполняющей желания». (3.10)*

*Питайте этим подношением божества,
и эти божества пусть питают вас.
Взаимно питая друг друга, вы достигнете высшего блага. (3.11)*

Все цели человеческой жизни (включая освобождение), будут достигнуты именно таким образом. Так же Кришна говорил Арджуне о последствиях не выполнения действий.

*Божества, питаемые подношениями, дадут вам желаемое.
Кто наслаждается тем, что дается ими,*

не отдавая им, тот воистину вор. (3.12)

*Добродетельные, вкушающие то, что сначала подносится Богу,
освобождаются от всех прегрешений.*

Но грешники, готовящие только для себя, вкушают нечистоту. (3.13)

*Кто не следует в жизни этому запущенному колесу творения,
кто живет в грехе и наслаждается только чувствами,
тот бесполезно живет, О Арджуна. (3.16)*

Питая Божества, отдавая результат действия и само действие Божественному, человек пребывает в гармонии с мировым порядком, который был создан с самого начала творения. Это колесо взаимодействия поддерживает существование всего творения. Если оно останавливается, то прекращается и существование творения. И творение, и живые существа должны действовать в соответствии с этим законом, поддерживая вращение этого колеса. Потому что ничто не может существовать отдельно в изоляции от всего остального, все взаимосвязано друг с другом, и чтобы это творение существовало в гармонии, необходимо поддерживать вращение колеса. Не действующий в соответствии с этим законом живет в грехе, он живет бесполезно, потому что ему не доступно достижение окончательно цели человеческой жизни. Мало того что он вносит дисгармонию в существование всего творения, но больше всего своим образом жизни он вредит самому себе. Не поддерживая творение, не поддерживая всеенские законы он обретает страдания.

Человек имеет выбор, и так же он может ощущать на себе последствия этого выбора. Это может быть внутреннее спокойствие, или же постоянное беспокойство, это может быть блаженство, или же постоянные страдания. Ограниченные существа образуют единое общество, которое в свою очередь вносит вклад во взаимодействие с тотальной экосистемой творения. Без поддержания гармонии, жизнь человека становится бесполезной, и в обществе начинаются проблемы. Человек своей неосознанностью вносит дисбаланс как на уровне личной жизни, так и на всех последующих уровнях. Потому что одно существо, это частица взаимосвязанного между собой творения.

Общество поддерживает личность, а личность должна поддерживать общество. Творение поддерживает каждое отдельное существо, и каждое отдельное существо должно поддерживать творение. Потоки энергии идут от солнца к растениям, растения в свою очередь поддерживают жизнь на земле. Все происходящее вокруг нас взаимосвязано. Каждая маленькая часть находится на

своем месте, и имеет свою роль. Она вносит свой вклад в функционирование этого запущенного колеса творения, основанного на принципе отдавания.

Отдавание это не привилегия, это не одолжение, это закон жизни, и следовать ему можно как осознанно, так и не осознанно. Можно конечно ему и не следовать, но разве что по глупости, не понимая этого закона и тех последствий которые неизбежно настигнут такого человека. Если есть понимание закона творения, то осознанное существо естественным образом будет следовать ему. Этот закон, эта сама природа Ишвары, природа создателя который сам становится этим творением. Закон бескорыстного отдавания это любовь, это блаженство, это полнота, и осознанное следование этому закону вполне естественно наполняет человека любовью, блаженством, полнотой, и приближает его к Богу. Оно стирает границы эго, которые отделяют нас от Божественного абсолюта.

Человек чья жизнь полна греха живет бесполезно, он берет не отдавая. Тот кто выполняет действие только для себя, он самому себе создает препятствия, он все больше отдаляется от истины. Чем дальше он находится от истины, тем больше искажений в его видении, чем больше искажений, тем больше ошибок он совершает, чем больше ошибок он совершает, тем больше он погружается в страдания. Тот кто не поддерживает вращение колеса творения, тот бесполезно живет о Арджуна! Он живет в грехе и в чувственных наслаждениях.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 98

Глава 3 шлока 17

karma brahmodbhavaM viddhi brahma-akSara-samudbhavam |
tasmAt-sarvagataM brahma nityaM yajJe pratiSThitam || 15 ||

*Знай, что действия порождаются Ведами,
и Веды порождены неразрушимым Брахманом.
Поэтому вездесущий Брахман всегда пребывает в подношении. (3.15)*

evaM pravartitaM cakraM na-anuvartayati-ihā yaH |
agha-Ayur-indriyA-rAmo moghaM pArtha sa jIvati || 16 ||

*Кто не следует в жизни этому запущенному колесу творения,
кто живет в грехе и наслаждается только чувствами,
тот бесполезно живет, О Арджуна. (3.16)*

Пятнадцатая строфа это заключительное описание круга взаимосвязанности всего со всем. Человеческие существа порождаются пищей, пища порождается дождями, дожди приходят из подношения, подношения порождается действиями, действия порождаются Ведами, а Веды порождены неразрушимым

Брахманом. Именно из этого следует что вездесущий Брахман всегда пребывает в подношении. Веды являются причиной и источником действий. В Ведах описаны ритуалы, описаны обязанности, в них описано то что необходимо делать человеческому существу. Веды порождают действия, действия порождают ягью, ягья приводит к своевременному дождю как к благословию свыше с помощью которого поддерживается не только человек, но и вся окружающая природа, все творение поддерживается с помощью яги, в которой пребывает вездесущий Брахман.

Беспричинная причина всего неизменно пребывает в каждой частице этого творения, все пронизано, все наполнено и все является ею. Есть только Брахман. Брахман наполняет собой Веды, он наполняет действие которое происходит из Вед, он наполняет собою ягью, отдавание. Отдавание это фундаментальный принцип существования этого творения. Существа отдают Божествам, а Божества в ответ питают существ, и таким образом все и всё пребывает в гармонии. Ягья, действие, как и все в этом творении пропитано не сотворенным знанием, мудростью, Брахманом, Ведами.

Веды — это несотворенное знание. Знание находящееся в нашем мире всегда относительно, оно частично, оно никогда не бывает полно. Знание любого объекта смешано с большим количеством не знания. Нами может узнаваться форма и название, но неизбежно будет упускаться множество деталей касательно природы этого объекта. Любое знание ограниченной личности об окружающем мире, это знание смешанное с незнанием.

Веданта как заключительная часть Вед, указывает путь к знанию которое выходит за границы любых пар противоположностей. Это знание дает окончательное освобождение, оно не создается человеком, для этого не требуются ограниченные инструменты, это знание открывается, оно показывается, оно узнается, оно является. Веды — это знание не созданное человеком, это явленное откровение. И чем больше познаешь это знание, тем больше ты в этом убеждаешься.

Это не мистика, подобное положение дел присутствует даже в науке. Ученые не создают знание, они находят все новые и новые подходы чтобы избавиться от невежества. Не чтобы создать знание, а чтобы избавиться от невежества по поводу уже существующих фактов! Избавление от невежества дает возможность знать уже существующее. Ученые не создают знание, они убирают свое невежество относительно того или иного явления.

Метод познания всегда соответствует тому что познается. Для изучения дальних звезд используются телескопы, для изучения морских глубин делаются батискафы. Инструменты и сам метод познания должны соответствовать тому что именно познается. Так и Веды показывают на уже существующие законы творения, но Веданта идет дальше науки! Наука принимает окружающий нас ограниченный мир как само собой разумеющееся, она принимает отдельность мира от наблюдателя.

А Адвайта исследуя этот вопрос обнаруживает, что на самом деле отдельность не является аксиомой, а является скрытым невежеством на которое никто не обращает внимания. Исследовав и убрав это невежество подходящими средствами, становится очевидной скрытая реальность, которая из-за этого невежества была не видна. Обычна эта реальность науке недоступна, попросту потому что наука в эту сторону не смотрит. Она не исследует нераздельность мира, она начинает с того что мир отделен от меня, и в нем существует множество отдельных объектов. Адвайта в этом отношении идет гораздо дальше обычной науки. Веданта занимается тем что объединяет то что нераздельно находится во всем том что кажется разделенным. Она занимается исследованием, она указывает на причину причин, на то что находится до любого разделения.

Знание объектов всегда будет ограничено инструментами познания. Единственное что может быть познано человеком полностью и без ограничений, находится за любым объектом и является моей собственной природой. Это знание не требует инструментов, оно не воспринимается через органы чувств и не зависит от разума. Конечно же органы чувств и разум необходимы на пути к этому знанию, но само знание уже не зависит от этих инструментов. Единственно возможное безграничное знание, это знание своей собственной безграничной природы.

Именно с этим знанием и имеет дело Веданта. Более того, она сама является этим знанием, Веда-анта, часть Вед. Абсолют которым является Веда, это абсолютное знание, он наполняет все, он является всем и нет ничего помимо него. Будучи изначальной и беспричинной причиной всего, он пребывает во всех следствиях которые исходят из этой причины. Это единственная и изначальная причина всех причин. Все что видится, все что существует, все что осознается, является только ее следствием.

Эта причина пребывает во всех следствиях, как сахар пребывает во всем что приготовлено с его использованием. Причина прямо сейчас находится во всех наблюдаемых нами следствиях. Брахман, абсолют, безграничность, он напол-

няет собой Веды из которых появляются действия, из которых в свою очередь рождаются подношения по причине которых выпадает дождь, с помощью которого растет пища, и за счет которой существуют все живые существа.

Во всей этой цепочке, с самого начала и до самого конца полностью наполняя ее пребывает причина, пребывает абсолютная безграничность. Именно поэтому вездесущий Брахман всегда пребывает в подношении, так как он пребывает во всем. Брахман — это материальная и сознательная причина этой вселенной, потому что помимо него ничего нет. Человек может сознательно следовать или не следовать этому закону вселенной. Бхагавад Гита советует, что для твоего собственного блага, будет лучше следовать этому закону. Лучше знать и понимать этот закон, и сознательно следовать ему. Пока действия обязательны, пока нет знания абсолюта, человек должен действовать отдавая результат высшему. И только таким действием мир не связан.

Пока есть деятель, он должен действовать в соответствии с законом вселенной. Для отдельной личности предписано действие, и бездействие для нее невозможно. Действие можно превратить в инструмент по очищению разума, а бездействием ничего не достигается. Действие в духе ягьи, действие отдаваемое Божественному которое видится в виде этого творения, действие совершаемое как подношение, это и есть следование закону творения! И тот кто таким образом поддерживает вращение колеса творения, живет в гармонии с миром и очищает свой разум, он достигает всех человеческих целей, в том числе и высшей цели - освобождения. Но тот кто не участвует в поддержании этой вселенской ягьи, тот вор и грешник! Его жизнь проходит бесполезно.

Получая любые материальные блага от мира, от Божественного, и отдавая ему обратно, поддерживается существование этого творения. Отдавание это закон жизни, и не отдавать можно только по глупости, не зная этого закона. Закон отдавания это природа Ишвары, который сам становится этим творением. Ишвара это Брахман + сила майи, Ишвара это сам Брахман, который проявляет силу творения становясь самим творением. Человек существующий в творении и нарушающий этот закон живет в грехе, он берет не отдавая. Берет абсолютно каждый! Потому что каждый смотрит, каждый видит, каждый дышит, каждый кушает, каждый ходит по земле. Каждый уже по факту своего рождения одарен уже очень многим. Он имеет тело, он имеет органы чувств, он имеет разум, и он пользуется всем этим.

А тот кто берет и не отдает, сам себе создает препятствия, и все больше и больше удаляется от истины. Он создает себе препятствие в видении того как оно

есть на самом деле. В видении законов по которым действует и существует это творение, он лишает себя возможности пребывать в гармонии. А гармония — это спокойствие, это отсутствие страданий, гармония — это блаженство, гармония — это знание. Знание того как оно есть на самом деле. Виденье реально-го как реальное, а не реального как не реальное.

Тот кто не различает, тот кто путает реальность и нереальность, он видит окружающий его мир через искажающие фильтры. И чем больше искажений в его видении, тем больше им совершается ошибок, а чем больше им совершается ошибок, тем больше им испытывается страданий. Чем больше не знания, тем больше искажений и тем больше ошибок. Путь ведущий к избавлению от страданий, это путь приближения своего видения к тому как оно есть на самом деле. Это путь избавлений от искажений в своем видении, путь замечания гармонии и сознательного следования закону творения, который был создан вместе с этим творением.

Человек чья жизнь полна греха, agha-AyuH, видит наслаждения только в ощущениях органов чувств, только в объектах, indriyA-ArAmaH, так его называет Кришна. Объекты, органы чувств и их возможности ограничены. Соответственно наслаждения такого человека, также будет ограниченным. Это будет наслаждение ограниченным объектом через ограниченные органы чувств, это очень опосредованное наслаждение. Его наслаждение ограничено, он не видит дальше того что видит глаз и слышит ухо. Он не видит больше чем то что доносят ему органы чувств. Это очень поверхностная, очень неглубокая жизнь.

Человек который видит только очевидные и поверхностные характеристики окружающего мира, не задумывается о том что все может быть взаимосвязано. Он не видит гармонии, он не признает и он даже не нуждается в каких-то тотальных космических законах. Ему вполне достаточно того что он видит, он ограничен ограниченным, и не стремится выйти и увидеть что-то большее. Такой человек только потребляет, он не умеет отдавать. А так как отдавание и получение взаимосвязаны, то он не умеет даже правильно взять. Даже беря он делает это не правильно, он вредит самому себе, он не может полностью наслаждаться жизнью.

Есть очень известная история о монахе который сидел и медитировал возле входа в свою пещеру. Он смотрел на луну, он наслаждался тихой ночью и звуками кузнечиков, и вдруг к нему приходит вор, которому нужно что-то украсть. Но у монаха ничего нет! Завидев вора, монах говорит: не бойся меня, скажи что ты хочешь? Вор отвечает: я вор, я хочу лишить тебя чего-то. Монах говорит

ему: у меня ничего нет кроме этого покрывала, возьми его! Он снимает с себя покрывало и отдает его вору. Вор удивляется, но берет покрывало и уходит. Оставшись снова наедине с сами собой, монах говорит: О! Если бы я мог дать ему то спокойствие которым я наслаждаюсь! Если бы я мог дать ему эту прекрасную луну!

Вор смотрит на мир с чисто утилитарной точки зрения. Ему нет дела до высоких наслаждений, до тонких ощущений. Он не может наслаждаться красотой и тишиной ночи. Ему это недоступно, он не может видеть тишину внутри себя, он не может этим наслаждаться, он не может это почувствовать, он не может в это погрузиться, он не видит в этом смысла. Все его удовольствия завязаны на внешней форме. Он даже в подарок не может принять то, что глубже внешних форм. Он не может взять наслаждение такого уровня, оно ему попросту недоступно, даже если оно находится прямо перед ним. Он не может им воспользоваться. И таким же образом он не может наслаждаться истиной, которую от него никто не прячет, кроме его собственного невежества, которое закрывает его виденье. Он не может увидеть гармонию, он не может насладиться ей, он не может узнать об истине, он не видит в ней блаженства, и поэтому он не может к ней устремиться.

Ему некого в этом винить, потому что виной всему его собственное невежество. Это его выбор на что смотреть и к чему стремиться. У человека есть выбор. Все существа инстинктивно следуют естественному закону, и только человек может выбирать, поддерживать гармонию или нарушать ее. Ведь когда-то вор тоже не был вором, когда-то он был маленьким ребенком, когда-то ему были доступны другие наслаждения, когда-то он мог выбрать какие тенденции в самом себе поддерживать, т.е. стремиться ли к внешним объектам, или же держаться хотя бы в рамках приличия и не воровать для начала. С точки зрения высшей цели, жизнь человека нарушающего естественный закон бесполезна. Прекрасный подарок рождения в человеческом теле, это очень редкий подарок. И иногда случается так что этот подарок не замечается, и не используется по назначению.

Тот кто нарушает Божественный закон является вором. Он вор по глупости, он считает себя телом, и поэтому он старается для своего тела. Он доставляет ему удовольствия ограниченными объектами, он соревнуется с другими существами за объекты, он завидует тому кто имеет большее. Он гордится, когда ему удалось достать больше чем у соседа. Не пересмотрев своего понимания себя как ограниченного тела, он не может поставить себе более высокую цель, чем поиск наслаждений для органов чувств. А пересмотреть свое понимание чело-

век может, такая возможность у него есть, просто потому что он родился человеком, в отличии от всех других существ. Возможность есть, а желания может и не быть! Может не быть силы воли, может не быть понимания, много чего может не быть, но возможность всегда есть у каждого.

Называя такого человека вором, говоря что его жизнь бесполезна, Кришна не пытается его заклеймить, он не пытается навесить на него ярлык, он пытается направить искателя в нужную сторону. Советы Бхагавад Гиты, советы Кришны даются не для того чтобы навешивать ярлыки на окружающих, не для того чтобы оценивать их. Они существуют для внутреннего употребления. В этих советах я должен видеть самого себя. Полезно я ли живу? В гармонии ли я живу? Сознательно ли я следую закону творения, или же моя жизнь проходит бесполезно? Каждый для себя должен сделать выводы. Что должно быть сделано, должно ли поддерживаться колесо существования? Не правильно думать что пусть другие поддерживают, других много, а мне это делать не обязательно. На самом деле гармония и баланс начинаются с каждого. У каждого есть своя роль в общей системе, каждая травинка важна для системы, каждый муравей находится на своем месте, а уж тем более человек!

Самое важное что может сделать человек в своей жизни, это сознательно следовать закону творения. Он может поддерживать гармонию существования делая то что должно, при этом очищая свой разум и становясь все более и более чувствительным к истинному, к правильному. Для чего? Для того чтобы осознать истину, для того чтобы достичь окончательной цели человеческого существования.

Не знающий истины и стремящийся к ней, он поддерживает гармонию осознанным действием. А тот кто уже знает истину, он поддерживает гармонию несколько по другому. Он поддерживает ее *не действуя*, на другом уровне. Предвосхищая возможный вопрос Арджуны о том что все ли должны действовать в соответствии с запущенным колесом творения? Или из этого правила есть исключения? Для человека обладающего знанием и для не имеющего его, будут одни и те же указания? Если да, то это значит что действие приоритетно и первостепенно, и с помощью его достигается все! В таком случае вопрос о знании даже не поднимается. А почему же тогда во второй главе мне рассказывали о гьяна йоге? О великолепии знания? Как бы предвосхищая возможные вопросы Арджуны, Кришна отвечает на них.

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥

yaH-tv-Atmaratir-eva syAd-Atma-tRptaz-ca mAnavaH |
Atmany-eva ca saMtuSTas-tasya kAryaM na vidyate || 17 ||

*Но для человека, находящего наслаждение только в себе
(своей истинной природе),
удовлетворенного в себе и умиротворенного только собой,
нет никаких обязанностей. (3.17)*

yaH - кто, mAnavaH - человек. tu - но, как бы противопоставление, в отличии от сказанного раньше. Раньше Кришна говорил о том кто должен поддерживать колесо творения, действуя правильным образом. Теперь он развивает эту тему. Но тот человек, который Atma-tRptaH. Atma - я сам, моя природа, RptaH - наслаждающийся. Atma-tRptaH - наслаждающийся в себе. eva - только, все наслаждения, такой человек чье наслаждение только в самом себе. syAt - если, может быть. Но если кто, такой человек mAnavaH, чье наслаждение только в самом себе, Atma-tRptaH. Atma - я сам, tRptaH - удовлетворенный, удовлетворенный в самом себе. ca - и, тот кто наслаждается в себе, Atma-ratiH, и тот кто удовлетворен в себе, Atma-tRptaH. Такой человек mAnavaH.

Atmany-eva saMtuSTaH, в себе Atmany, eva только, saMtuSTaH умиротворенный, удовлетворенный, ca - и. И умиротворенный только в себе. tasya - для него, для такого, kAryaM na vidyate, обязанностей не существует. Для такого не существует того что должно быть сделано, kAryaM na vidyate. Но есть кто syAt, yaH tu, следует пути знания, человек знания, который наслаждается в себе, он познавший, он наслаждается только в себе, Atma-ratiH eva. Чье наслаждение не в объектах, а только в знании своей природы. Он видит наслаждение только в себе. Он в себе удовлетворен, Atma-tRptaz-ca. Он удовлетворен не вкусной пищей, не красивой одеждой, не ощущениями органов чувств. Такой человек, mAnavaH, Шанкара называет его саньяси. Но здесь речь идет не обязательно о человеке который формально принял саньясу, это тот кто отказался от наслаждений объектами. Отказ от наслаждений объектами, это и есть саньяса. Такой человек умиротворен только в себе самом, Atmany-eva ca saMtuSTas.

Обычные люди удовлетворены обретением внешних объектов, но саньяси не зависит ни от обществ людей, ни от внешних объектов, потому что он удовлетворен только в самом себе, в Атмане. У него нет желаний во внешнем мире. Для такого tasya человека знающего свою природу, не существует обязанно-

стей, kAryaM na vidyate. Потенциально возникающий вопрос звучал так: всем ли необходимо следовать запущенному колесу творения, или только некоторым? Кришна отвечает на этот вопрос. Для знающего, для умиротворенного в себе нет никаких обязанностей, он не обязан поддерживать это колесо творения.

Действия всегда совершается ради чего-то. Обычно это происходит ради достижения объектов, или же, в случае карма йогов, для очищения разума, с последующим переходом к атма гьяне, к знанию. Но у того кто *уже* знает, у него не возникает потребности ни в объектах, ни в наслаждениях, ни в очищении разума. Сам факт того что он знает свою природу и наслаждается ей в самом себе, означает что его разум достаточно очищен для обретения знания. Перед ним не стоит задача в дальнейшем очищении разума, и тем более нет необходимости искать наслаждения в окружающих объектах. Ему знакомо более высокое наслаждение, и его источник он нашел в самом себе. Он знает самого себя как не отдельное от блаженства, и превыше этого наслаждения ничего нет. Поэтому у него не возникает необходимости искать что-то во вне.

У него не остается причин для действия, так как у него нет отдельного я, которое могло бы действовать. У него нет желаний, потому что он полностью удовлетворен в себе. Он знает себя как то что невозможно потерять, как то что не может испортиться, уменьшиться, и как то что никто и никогда не сможет отнять. За неимением того, кто мог бы него что-то отнять. В такой ситуации вполне естественно, что нет силы которая могла бы заставить его действовать.

Для стороннего наблюдателя он по-прежнему ходит, по-прежнему ест, по-прежнему дышит, т.е. действует, но для него самого отдельного действующего нет. Для него все есть Брахман, а все происходящее для него это иллюзорная видимость, это игра трех гун. Три гуны принадлежат майе, а майя — это то что видится, но не существует. Этот мир продолжает видится, но он видится не как отдельная реальность, а он видится как игра иллюзии, как соединение трех гун, раджаса, саттвы и тамаса. Он видится, но знающий знает что он не существует отдельно от Абсолюта, от Сат-чит-ананды.

Знающий свою природу, пребывающий в ней, наслаждающийся ей, удовлетворенный ей, все эти слова на самом деле не очень подходящие, потому что они как бы подразумевают разделение. *Наслаждающийся в себе*, т.е. кто-то где-то пребывает, и кто-то чем-то наслаждается. Но надо понимать, что для описания состояния знающего, мудрого, слов уже может быть недостаточно. Настоящее описание невозможно, потому что это превосходит слова и понятия разума. Знающий знает себя как само наслаждение, как блаженство, как удов-

летворенность, как полноту. Полнота — это отсутствие любой недостаточности, и соответственно невозможность возникновения любого желания. Потому что любое желание в своей основе имеет недостаточность. Я желаю чего-либо, только когда чувствую что мне этого не хватает.

У человека знающего себя как полноту, желание не может возникнуть в принципе, потому что он знает себя как нечто в чем невозможна любая недостаточность. Все что я искал в жизни, я обнаруживаю как самого себя. Для меня больше не возможны цели отличные от самого себя. Я искал наслаждений? Так я и есть воплощение наслаждения! Я и есть само блаженство, не отдельное от блаженства. Блаженство — это нескончаемое наслаждение которое невозможно отнять, невозможно уменьшить, невозможно ограничить, и невозможно никак окончить. Я искал безопасности и цельности? Оказывается, что я сам и есть воплощение безопасности и цельности. Неизменное и стабильное то, в чем невозможны никакие изменения. То что есть, то что не может пропасть, то что абсолютно безопасно потому что нет другого, которое могло бы вызывать страх и опасения. Опасность в принципе не может возникнуть в неизменной стабильности, которую я обнаруживаю как самого себя.

Раньше я искал целостности, я хотел обрести наслаждение добавив к себе какой-то объект. За любым желанием объектов, стоит стремление к целостности и полноте. И тут я обнаруживаю, что это я сам и есть. Я хотел бессмертия? Я обнаруживаю что я не рождался и не умирал, я знаю что я превосхожу любое рождение и любую смерть. Я не то что рождается, и не то что умирает.

Я обнаруживаю себя как все то что я искал, как все то к чему я стремился в жизни. Я сам есть та полнота в которой нет разделения, я есть неподвижность. Я искал спокойствия, я искал гармонии, и оказывается что все это есть я. Я счастлив, я блажен, я удовлетворен, я умиротворен, потому что все это и есть я сам. Узнавание безграничного себя уничтожает отдельность, уничтожает понятия *я действую, я наслаждаюсь, я боюсь, я хочу*. Уничтожается та отдельность которая желает, которая стремится, которая хочет, которая боится. Раньше для счастья мне было нужно что-то внешнее, а теперь я сам и есть это счастье и это блаженство! И я знаю это как свою собственную природу.

Для знающего себя таким образом, нет необходимости в действиях. У такого человека нет необходимости действовать, потому что он достиг всего что должно быть достигнуто. Веды описывают путь к этому достижению, они указывают на то что нужно делать чтобы этого достичь. Когда знание описанное в Ведах достигнуто, они перестают быть законом, потому что их предназначение

быть указателем на пути. Они созданы для того чтобы сопроводить искателя до конца, и когда он с помощью их указаний обретает то на что они указывают, они ему больше не нужны. Он больше не нуждается в указателях, потому что он достиг того на что было указано. Указания Вед, это указание к действию, к очищению разума, к ягье, к поддержанию в гармонии колеса творения.

Когда узнается истина, все это становится ненужным, *tasya kAryaM na vidyate*. Для человека который узнал свою природу не остается никаких обязанностей, потому что он достиг всего того что должно быть достигнуто. Ему больше не нужны плоды действий, ему не нужны ни наслаждения, ни объекты, ему не нужно очищение разума для обретения знания. Потому что он уже знает, у него уже есть необходимая чистота разума. Он без сомнений, без неопределенности, без неясности, без допущений, без каких-либо пропусков знает собственную природу, и он блажен в ней. Только обладая полным знанием можно быть блаженным в самом себе, и только тогда у человека не остается никаких обязанностей. Это абсолютное блаженство, это абсолютная удовлетворенность, это абсолютная ненужность действий. Я не являюсь ни одной из причин блаженства и удовлетворенности, а я сам и есть эта единственная причина. Я есть блаженство, я есть сама удовлетворенность.

Не блаженный и не удовлетворенный человек, это человек не знающий самого себя, человек не знающий свою реальность и свою природу. Когда он знает себя как ограниченность, как деятеля, а у деятеля сразу появляется то что надо сделать, появляются какие-то обязанности и желания. Знающий же не является деятелем, он даже не является наслаждающимся! Когда есть наслаждающийся, сразу появляются и градации наслаждения. У кого-то больше, у кого-то красивее, у кого-то престижнее или вкуснее. Как только появляется деятель, как только появляется наслаждающийся, моментально появляются и сопутствующие этому проблемы.

Маленькие радости, маленькие страдания. Ограниченность действует, ошибается, достигает, исправляет свои ошибки, грешит, наказывает кого-то, накапливает заслуги и прегрешения. Таким образом ограниченности приходится зависеть от внешнего мира, и менять ситуацию на удобную для себя. Ограниченность постоянно недовольна своей ограниченностью, всегда обвиняя в этом нечто внешнее. Он недоволен тем что он маленький, он недоволен тем что у него мало сил и возможностей для изменения окружающей среды под свои желания. Все это и есть самсара. Маленькая недовольность, которая хочет как можно больше себе и для себя.

У знающего свою природу нет необходимости менять мир чтобы почувствовать себя счастливым, мир и так постоянно находится в изменении. Более того, для знающего свою природу нет необходимости не только в изменении мира, но и в самом мире тоже! Потому что он сам есть Сат-чит-ананда, он есть абсолют, он безграничность. Это то что не может не быть. Мир может быть, а может и не быть, творение может присутствовать или не присутствовать, а я сам, тот которым я себя знаю, не может не быть. Это то что по определению есть всегда. Реальность, это то что существует всегда, в любых условиях, и вне зависимости ни от ничего.

Природу самого себя невозможно отбросить, и невозможно присвоить. Это то что есть. Для того чтобы быть тем что есть, единственно тем что есть, не требуется абсолютно никаких усилий. Усилия требуются для того чтобы быть чем-то еще, а пребывание тем что ты есть не требует необходимости в усилиях. Нет необходимости волноваться что это когда-то окончится, что с этим что то случится, ты не можешь просто перестать быть когда ты знаешь себя как то что не рождается и не умирает. У тебя не возникает необходимости что-либо менять. Нет необходимости менять что-то в окружении, нет необходимости и возможности менять что-то в себе. Потому что это неизменно, потому что это то в чем нет недостатка. Просто потому что это полнота и безграничность.

Знающему нет необходимости стремиться и становиться кем-то еще, потому что он уже есть безграничное счастье, он уже есть полнота и блаженство. Достижение любого количества объектов не могут это изменить. Даже наличие или отсутствия этого творения, совершенно ничего не меняют в его блаженстве. Он блажен в самом себе. Он находит наслаждение только в самом себе, *Atma-ratiH eva*, только в самом себе. *Atma-tRptaH eva*, *Atmani eva saMtuSTaH*, он удовлетворен только в себе, он наслаждается только собой. В своей истинной природе, он умиротворен с самим собой. Вне зависимости ни от чего иного, потому что нет ничего иного. Такому мудрому человеку Веды больше не предписывают и не могут предписывать никаких обязанностей.

Потому что нет личности которая может накапливать прегрешения или заслуги. Старые кармы этой личности остаются не востребованными, потому что они пропадают. Но накопленные кармы должны обязательно разрешиться. Кармы — это прегрешения и заслуги, полученные в результате прошлых действий, в то время когда личность еще считалась реальной. Эти кармы больше не принадлежат мудрому, потому что он знает себя как не индивидуальность.

Считается что оставшиеся от прошлой личности кармы, переходят к окружающим. Негативные кармы забирают на себя те кто всячески ругает и оскорбляет такого человека. А хорошая карма переходит к его ученикам и последователям. Благая карма той личности которой он когда то был, некоторое время продолжает свое существование. Пока прарабдха карма принадлежащая телу и не будет выработана естественным образом.

Знающий свою природу для внешнего наблюдателя *как бы* продолжает действовать, но относительно самого себя он действует не действуя. Не из-за нужды, не из желания, а из полноты. У него меняется сам стимул, сама основа, сама причина исходя из которой он действует. Он действует из полноты. Полнота булькает и переливается через край, действия происходят спонтанно и безусильно. С его стороны не возникает никаких волнений, не происходит никакой внутренней борьбы и беспокойств о том достигнет он чего-то или нет. Любое действие, вернее то что выглядит как действие, превращается в своего рода игру. Потому что нет причин не продолжать движение пока есть тело. Пока есть тело, движение продолжается просто по инерции.

Нет необходимости действовать в интересах ограниченного эго, нет необходимости в достижениях, нет необходимости даже в таких прекрасных действиях как карма йога, как подношение. Потому что не ставится цель в очищении разума. Действия какое-то время продолжают по привычке, по инерции, но они уже не имеют цели, они не имеют той направленности с которой они начинались. Они больше не могут влиять на состояние мудрого человека, но если они не мешают, они еще какое-то время продолжают. Просто потому что нет причины не продолжать движение.

Они продолжатся из полноты. Потому что полнота может себе это позволить, на самом деле она очень многое может себе позволить, именно потому что она полнота. У нее нет ограниченности, у нее нет зависимости. У нее нет недостаточности. Строго говоря, эти действия действиями то уже и не являются. Внешне оно выглядит как действие, но оно совершается исходя из совсем других принципов, из принципа полноты. Это совсем другая история. Можно сказать что у знающего свою природу, настоящая жизнь начинается только после обретения знания.

Для человека который находит наслаждение только в себе, не в маленьком ограниченном я, не в эго, а в своей истинной природе, нет никаких обязанностей, как нет и того кто может его заставить, или обязать что либо делать.

yas-tv-Atmaratir-eva syAd-Atma-tRptaz-ca mAnavaH |
Atmany-eva ca saMtuSTas-tasya kAryaM na vidyate || 17 ||

*Но для человека, находящего наслаждение только в себе
(своей истинной природе),
удовлетворенного в себе и умиротворенного только собой,
нет никаких обязанностей. (3.17)*

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 99

Глава 3 шлоки 18-19

yas-tv-Atmaratir-eva syAd-Atma-tRptaz-ca mAnavaH |
Atmany-eva ca saMtuSTas-tasya kAryaM na vidyate || 17 ||

*Но для человека, находящего наслаждение только в себе
(своей истинной природе),
удовлетворенного в себе и умиротворенного только собой,
нет никаких обязанностей. (3.17)*

Рассматриваемая нами ранее тема говорила о необходимости действий. Кришна рассказывал нам о том что необходимо действовать духе отдавания, в духе ягни. Казалось бы указав на необходимость действия для всех, Бхагаван Кришна уточняет что это не касается тех кто познал себя, тех у кого вовне себя не осталось никаких желаний. У таких людей нет никаких обязанностей, у них нет необходимости действовать, и указания Вед к таким людям не относятся. Во второй главе он говорил что для знающего истину во всех Ведах столько же пользы, сколько пользы от колодца во время наводнения. Естественное состояние таких людей, это безусильное пребывание в своей природе.

Сейчас нами будет меняться тема, и очень полезно представлять себе как развивается логическая аргументация Кришны. Чтобы у искателя не осталось никаких сомнений, ведь он очень логично и последовательно развивает одну тему за другой. Третья глава посвящена карма йоге, йоге действия. Она следует за второй главой, в которой объяснялась главная мысль Бхагавад Гиты, гьяна йога. Теперь же, в главе три, объясняется йога действия, и эта глава является подготовительной главой. Те, кто понял то о чем говорится во второй главе, сейчас просто проверяют свое понимание. Если им все понято, прожито, и карма йога таким человеком узнается как пройденный этап, третья глава для них служит в качестве проверки. А те кто не до конца понял вторую главу, те кто не обрел освобождение после изучения предыдущей главы, они очень внимательно изучают третью, чтобы исправить незамеченные и допускаемые ранее ошибочные понимания. То что было не замечено, и то что полностью мешало понять вторую главу, должно здесь быть замечено и проработано.

Третья глава объясняет нам как необходимо действовать для очищения разума. Читая ее человек понимает зачем очищать свой разум, и старается жить исходя из этого знания. Учение Кришны направлено на достижения наивысшего блага искателем, оно ставит перед собой цель обретения освобождения. Бхагаван дает советы, которым искатель может следовать, а может и не следовать. Следуя советам Кришны, понимая как работает механизм выхода из заблуждения, искатель может самостоятельно выбрать, следовать ли ему своим желаниям, или же следовать совету Бхагавана.

Сейчас мы с вами быстро пройдемся по логической структуре третьей главы. Третья глава начинается с вопроса Арджуны:

Арджуна сказал:

*О Кришна, если ты считаешь, что знание лучше действия,
тогда почему ты принуждаешь меня
к этому ужасному действию, О Кришна? (3.1)*

Арджуна здесь задается вопросом почему Кришна принуждает его к участию в битве? Так как вторая глава была посвящена знанию, Арджуна понял что знание прекрасно и великолепно, и с его помощью обретается освобождение. Теперь у него возникает закономерный вопрос, если знание настолько хорошо, то почему же ты меня принуждаешь к участию в битве?

Ты или что-то недоговариваешь, или же смущаешь меня? Тут Арджуна поправляется, *мне кажется*, будто ты меня смущаешь. Другими словами он хочет сказать я не обвиняю тебя, но мне кажется что ты меня смущаешь. Определись и скажи мне что-то одно! Я хочу освобождения, я хочу полного понимания в методе который мне следует для этого применять. Кришна отвечает ему, что в этом мире есть два типа практики. Первый тип практики предназначен для тех кто отрекся от действия, и это стремление к знанию. А второй тип практики — это карма йога, йога действия. Но просто отрешись от действия, невозможно достичь освобождения. Простой отказ от действия не есть отречение, и таким образом человек освобождения не достигает.

Никто не может оставаться в бездействии, потому что каждого на действие толкают качества (гуны) изначальной природы. Саттва, раджас и тамас. Эти качества постоянно находятся в движении, они соединяются, взаимодействуют, разъединяются, и никто не может оставаться вне этого круговорота. Каждый поневоле вовлечен в круговорот этих качеств. Человека удерживающего органы действия, и одновременно разумом находящегося в мечтах и воспоминаниях, Кришна называет лицемером. Необходимо органами действия практиковать карма йогу, при этом разумом удерживая органы чувств не будучи привязанным, такой человек является лучшим! Делай то что должно, делай то что предписано. Потому что действие лучше бездействия, к тому же полное бездействие невозможно. Сердце сокращается, легкие наполняются воздухом, в теле постоянно происходит движение. При бездействии невозможно даже поддержание своего тела. Если действие совершается не как подношение, то мир связывается им. Такое действие ведет к несвободе, поэтому выполняй действия как подношение.

С третьей по девятую строфу Кришна объясняет необходимость действия. А после этого он развивает тему и дальше объясняет каким образом необходимо действовать, чтобы действие не было связующим. Он объясняет механизм подношения, как закон существования творения. В десятой строфе он говорит что существа созданы с подношением, и творец им дал указание приумножаться в нем, потому что подношение будет коровой исполняющей желания. Подношение питают Божества, а Божества питают вас. Поддерживая эту гармонию вы достигнете высшего блага, т.е. освобождения. А тот кто берет не отдавая, тот воистину вор. Поставив на первое место отдавание, подношение, и только на второе собственное потребление, человек освобождается от прегрешений. Добродетельные, вкушающие то что сначала подносится Богу освобождаются от всех прегрешений. А тот для кого главным является собственное потребление, тот грешник и он наслаждается исключительно грехом.

Следующие строфы объясняют нам каким образом отдавание пронизывает и наполняет собой все творение. От материального и человеческого, до самого высшего и тонкого уровня, до самого Брахмана. Живые существа появляются из пищи, пища появляется из дождей, дожди появляются из подношений, а подношения рождается из действий. Действие порождается Ведами, Веды порождены Брахманом, и поэтому Брахман как абсолют, и Брахман как Веды находится в подношении. Абсолютно все обожествлено подношением. Кто не поддерживает это колесо творения, тот живет бесполезно. Он теряет свой шанс на достижения высшей цели в этой жизни. Таковую жизнь Кришна называет бесполезной жизнью.

Затем Кришна продолжает развивать тему и говорит что для человека удовлетворенного в себе, нет никаких обязанностей. Он не обязан действовать. Но пока тело живет и пока движение в нем продолжается, с точки зрения мудрого он остается бездействующим, но для стороннего наблюдателя он продолжает действовать. Тело шевелится, руки действуют, ноги ходят, глаза видят, и такое кажущееся действие будет наилучшим для всего творения действием. Почему? Потому что мудрый в своих действиях не руководствуется эгоистическими желаниями. У него их попросту нет. Он действует в соответствии с тотальной гармонией, и его действия становятся действиями самого Ишвары. Другие люди удовлетворены обретением внешних объектов, но знающий свою природу не зависит ни от чего, он умиротворен в самом себе, в Атмане, в своей природе. У него нет никаких желаний и обязанностей.

Обычно на действие совершаемое для обретения объектов человека толкает желание. В случае карма йога — это будет продвинутое действие, совершаемое для очищения разума, с целью обретения знания. Для знающего нет нужды в объектах, в наслаждениях и в очищении разума. У него нет причин толкающих его на действие. У него не осталось целей, он блаженствует в том что невозможно потерять, невозможно обрести, и невозможно как-то с помощью действий улучшить. Он пребывает в том что есть, и поэтому действия для него окончились.

Я узнал себя тем к чему я всегда стремился. Я узнал себя как воплощение блаженства, безопасности, неизменности, спокойствия и целостности. Все это есть я сам. Я знаю это настолько хорошо и ясно, что в окружающем меня мире не может возникнуть никаких стремлений. Все то что я искал в жизни, я обнаруживаю как самого себя. Я сам являюсь единственной причиной блаженства, счастья, полноты и осознанности самого существования. Знающий свою природу

не стремится менять мир и ситуации чтобы почувствовать себя счастливым. Потому что он знает что мир и так постоянно меняется, и необходимости менять ситуацию нет. Мир и так постоянно находится в изменении, показывая при этом все новые и новые грани. Для того чтобы просто быть, не менять, не становиться кем-то, и не добавлять к одной ограниченности другую, не требуется никаких усилий. Усилия всегда требуются только для того чтобы удерживать, но удержание всегда связано со страданием.

Я уже приводила пример обезьяны, которую крестьянин ловит с помощью горшка с узким горлышком. Обезьяна запускает внутрь свою лапку, а внутри горшка находятся орехи. Схватив горсть этих орехов, обезьяна уже не в состоянии вытащить кулак обратно, и оказывается пойманной этим горшком. Когда кулаки и ладони разжаты, никакие горшки, никакие орехи не могут поймать нас и привести к страданию. Проблема не в том что мир полон ловушек, а проблема в том мое понимание недостаточно для того чтобы отпустить, чтобы раскрыть свою ладонь которой я пытаюсь ухватить ускользающие от меня объекты. Удержание всегда связано со страданием. Обезьяна не может разжать кулак, приходит хозяин поля и бьет ее палкой.

Если бы обезьяна вдруг каким-то образом решила поработать с собственным пониманием и задумалась бы о том почему она страдает, и каким образом сжатый в горшке кулак взаимосвязан со страданием, то тогда бы объекты перестали связывать ее. На самом деле без моего согласия ничто не может мне навредить, и лишит меня свободы. Люди страдают потому что они дали свое согласие чувствовать себя ограниченными, и стремятся обустроить ситуации максимально благоприятно для своего ограниченного маленького я. Мудрый же вспомнил что он сам когда-то на это дал согласие. Он порылся в архивах, и нашел документ с собственной подписью чтобы затем отозвать свое согласие. Он больше с этим не согласен. *Атма вичара* это своего рода разбор бумаг в архивах, в поисках той самой первой бумажки где зафиксировано мое согласие с чувством собственной отдельности. Остальные бумаги — это договоры и соглашения заключенные отдельным я. Это уже следствие, но я получает свои права когда дано первое согласие, когда подписана первая бумага. Без аннулирования этого договора который я своим разумом подписал, отдельная сущность продолжает влиять, продолжает действовать и продолжает иметь последствия. Адвайта Веданта — это искусство добывания самого первого документа, среди кипы огромных бумаг в архиве своего разума. И сознательным образом аннулирование этой бумаги.

Мудрый человек вспоминает о том что он сам дал согласие, и никто его не лишил свободы отозвать его обратно. Он нашел эту бумагу, он отозвал свое согласие и больше это ограничение на него не действует. Знающий свою природу действует не действуя. Он действует на основе знания своей безграничной природы. Не из-за нужды, не из-за желания маленького я, а исходя из полноты, из спонтанности, совершенно безусильно. У него нет ни волнений, нет внутренней борьбы, нет беспокойств о том достигну ли я чего то, или нет? Успею или нет? Нет напряженности, и любое действие, то что выглядит как действие со стороны, становится для него игрой, потому что нет причин не продолжать движение пока есть тело, а тело есть пока осталась *prarabdha karma*, принадлежащая этому телу, но не самому мудрому. Движение продолжается еще некоторое время, по инерции.

Потом естественным образом все оканчивается. Для человека находящего удовлетворение только в своей истинной природе, умиротворенного только собой, нет никаких обязанностей, он никому ничего не должен. Он отозвал свою подпись, он больше не согласен с тем под чем подписалось когда-то его маленькое эго.

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥

naiva tasya kRtena-artho na-akRteneha kazcana |
na ca-asya sarva-bhUteSu kazcid-artha-vyapAzhayaH || 18 ||

*Для такого нет цели, что стоило бы достичь, выполняя
или не выполняя действия.*

И такой человек не зависит ни от кого ради чего-либо. (3.18)

na - нет, частица отрицания. eva - воистину, tasya - для него, для знающего, для пребывающего в своей природе. Нет ничего arthaH, arthaH - цель, смысл. Для него нет смысла. В чем? kRtena выполнением действий, это творительный падеж. Не достигается никакой смысл, arthaH, с помощью выполнения действий.
na
akRtena, вот это na, оно принадлежит kazcana, na kazcana это никакой. akRtena, и ничто не достигается не деланием, akRtena это невыполнение действий, iha - здесь, в этом мире.

са - и, на - нет, na kazcid это никто, kazcid это кто-то, na kazcid это никого. Никого sarva-bhUteSu, среди всех существ, sarva это все, bhUteSu - существ. И никого нет среди всех существ, asya - для него. artha-vyapAzrayaH это тот на кого надеются. artha - ради объектов, ради выгоды. vyapAzrayaH - прибежище, убежище, надежда, опора.

arthaH ради, ради объектов. Нет для человека среди живых существ, na kazcid, никого на кого бы он полагался ради какой-то выгоды. Нет воистину na eva для него, tasya, для блаженствующего в высочайшем Атмане, для него нет мотива, нет смысла, arthaH в действиях, kRtena. Здесь в этом мире, iha, и (a?) kRtena, не выполнением действий, ничего, kazcana, na kazcana, он совершенно ничего не обретает. Не обретает ни выполнением действий, не не выполнением действий. И для него na sa-asya, sa-asya нет опоры ни на кого ради выгоды. na kazcid arthaH vyapAzrayaH, среди всех существ, sarva-bhUteSu. Ни на каких существ он не надеется, от Брахмы до самых маленьких существ. У него нет никакой зависимости, зависимость создается когда ты ожидаешь чего то от объекта или от существа. Ты ожидаешь какую-то выгоду, ожидаешь какую-то цель, и по такой необходимости создается не свобода. Когда ты от чего-то зависишь. У мудрого человека у знающего свою природу такой зависимости нет. Ни от кого, ни ради чего.

Зависимость — это работа за деньги, это похвала ради благосклонности кого-то имеющего власть, или просто друга. Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку. Они хвалят друг друга и получается замкнутая система взаимозависимости. Как печаль из-за недооцененности, так и гордость зависящая от оценки другим человеком являются разными формами зависимости. Такие формы зависимости могут быть только у человека не знающего свою истинную природу, у того кто принимает себя за ограниченность, у самсари, у ограниченной личности. Ограниченную личность гонят по жизни его интересы и желания, из чего следует что он двигается не самостоятельно, а двигается он лишь потому что он гоним желаниями. Пока есть личность, есть ее интерес и ее желания. Есть стремление получить и есть страх потерять, а также неизбежно присутствуют волнения о том как бы это удержать.

Мудрый человек ни от чего и ни от кого не зависит. **От него ничего не требуется ни для действия, ни для бездействия, ради той или иной цели.** Он не надеется на создателя Брахму, он не полагается даже на Бога! Он знает себя как Брахмана, как бесконечность, как абсолют. Нет никакой надежды кроме как на

то чем ты являешься сам. Это никогда не может предать, подвести, или каким-то образом измениться. Оно никогда не поменяет правила игры.

Ему не требуется ничего. Ничего внешнего, ничего внутреннего. Ему не требуется ни действия, ни бездействия. Совершая действия он не получает никаких заслуг, он не делает как ничего хорошего, так и ничего плохого. Обычно совершая плохие действия человек зарабатывает прегрешения, таким образом выстраивая для себя препятствия на пути собственного духовного роста. Делая же что-то хорошее, он зарабатывает благословения и бонусы, а мудрый не зарабатывает ничего! Ни действуя, ни бездействуя. Бездействием он не обретает греха, а действием он не обретает заслуг, он покинул круг самсары который необходимо поддерживать в гармонии. По отношению к нему не применимы запреты и обязанности, к нему не относятся такие понятия как дхарма и адхарма. Он превзошел их. Он не отказался от дхармы, он превзошел ее! Он вышел за пределы правильного и не правильного.

Это не означает что познав Абсолют он тут же начнет совершать преступления, потому что он находится вне действия вселенских законов. У него нет ни малейшего повода поступать таким образом. Преступления всегда совершаются из-за страха, зависти, жадности, ревности, злости и не осознанности. Преступления всегда совершает маленькая и ограниченная личность, а мудрый с этим уже давно разобрался. Он не ищет выгоды, он не зависит ни от кого, (даже от Бога он не зависит!) Он не зависит ни каких существ, объектов и ситуаций. Ему не нужны внешние подтверждения собственного знания. Ему не нужен почет, ему не нужно подтверждение наличия его знания даже от собственного гуру. Ему не нужно ничье одобрение, он не зависит ни от чьей милости. Он не ждет ни от кого ни любви ни внимания, ни похвалы, ни награды, ни уважения. Он превзошел эти отношения.

До тех пор пока человек для своего счастья зависит от других, до тех пор Кришна будет давать ему указания. Служи Божественному и будь хорошим, поддерживай гармонию в этом мире. Пока твое счастье зависит от того что дают другие, делай добро им в ответ! Видя в них Божественное, делай другим то что ты желаешь для себя, и не делай того чего ты для себя не желаешь. Поступай так пока ты не достиг мудрости, и не стал независимым ни от чего. Для мудрого же не существует указаний Вед и запретов. Он ничего не достигает выполняя или не выполняя действия, он и не зависит ни от кого и ни для чего.

К кому у нас обращается Кришна? Он ведь говорит это не в пространство, он не просто объясняет абстрактную модель, он обращается к Арджуне! Арджуна, ты

еще не достиг окончательной мудрости которую можно сравнить с наводнением, когда колодец Вед как источник знания становится не нужен, поэтому твоя задача заключается в продолжении выполнения действия без привязанности. Пока ты зависишь от того что для тебя делают другие, делай им добро видя в них Божественное. Не торопи время. С чего начал Арджуна? Арджуна начал с вопроса, скажи что лучше для меня? И Кришна говорит ему: тщательно выполняй необходимые действия без привязанности. Это и есть конкретное указание. Потому что человек исполняющий действия без привязанности, обретает Высшее.

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥

tasmAd-asaktaH satataM kAryaM karma samAcara |
asakto hy-Acaran-karma param-Apnoti pUruSaH || 19 ||

*Поэтому всегда тщательно выполняй необходимое действие
без привязанности,
ибо человек, выполняющий действие без привязанности,
обретает высшее. (3.19)*

tasmAd - поэтому, asaktaH без привязанности, т.е. будучи не привязанным, satataM - всегда, kAryaM - обязательное, необходимое действие. kAryaM karma, karma это действие. kAryaM karma обязательное, необходимое действие. samAcara - хорошо выполняй, это императив, будучи не привязанным всегда хорошо выполняй необходимое действие. asaktaH - тот кто не имеет привязанностей, hi - ибо, ибо asaktaH, тот кто не имеет привязанностей, Acaran, тот кто действует, тот кто действует не имея привязанностей. Действует, выполняет, выполняет что? karma, т.е. тот кто выполняет действия не будучи привязанным. param-Apnoti, Высшее, param, Apnoti, достигает. Такой человек, pUruSaH. Поэтому tasmAd, без привязанности, asaktaH без привязанности, всегда, satataM, обязательные действия, kAryaM karma samAcara, выполняй, ибо, hi, без привязанности, asaktaH, действующий, Acaran, совершающий действия ради Ишвары, Acaran-karma, выполняющий действия. Он достигает высшего, param-Apnoti pUruSaH, такой человек.

Кришна уже объяснил нам что знание не обретается ни действием, ни бездействием. С помощью правильного действия можно очистить разум для того что-

бы подготовить его к пониманию. Но практики знания рекомендуются не всем. Человеку который не готов для этого, рекомендуются практики очищения разума и подготовки его к знанию. Обычное, привычное действие выполненное для себя, связывает. А карма йога очищает разум, для очищения разума необходимо овладеть искусством карма йоги. Пока знания нет, то что должно быть сделано, должно быть сделано. Необходимо продолжать двигаться в таком направлении до тех пор пока разум не будет достаточно очищен. Когда разум уже в достаточной степени очищен, должно быть уже не сделано, а должно быть узнано то что должно быть узнано. И только потом, только после этого отпадают все обязанности и запреты.

Существуют две части одного пути, это карма и гьяна йога. Каждая часть важна по-своему, и человек может выбирать то чему ему следовать. Однако в этом выборе учитываются не только его желания и предпочтения, но и его действительная готовность. Если не готовый человек услышит о величии знания, он может вдохновиться им и преждевременно вступить на путь гьяна йоги, и даже принять саньясу. Но путь этот будет для него бесплоден, и он не сможет получить результата в виде освобождения. Он в пустую потеряет время которое мог бы вместо этого эффективно использовать для практики карма йоги. Возможно, преждевременно вступив на путь знания, он вообще потеряет весь свой энтузиазм к духовному развитию. Просто потому что переоценил свои возможности. Этап карма йоги должен быть отработанным на все 100%. Лучше задержаться на этом этапе дольше чем надо, чем оставить его не проработанным.

Именно на это сейчас и указывает Кришна Арджуне. Он прямо говорит ему что тебе необходима практика карма йоги для очищения разума. Карма йога — это осознанное действие, которое будет более эффективным если человек информирован, если он знает для чего он это делает.

Карма йога — это действие основанное не на собственных отвращениях и предпочтениях, не на том что нравится или не нравится. Это действие *аснага ха*, совершенное без привязанности к самому действию и его результату. Такое действие основано на различении дхармы и адхармы, на различении того что должно быть сделано, и не должно быть сделано. Правильно выполненное действие приносит благо не только самому действующему, но и всему обществу, правильное действие скрепляет общество. Всему творению становится лучше, потому что действие происходит в гармонии со всем творением. Строй творения не нарушается, и таким образом оно поддерживается.

Асанга, не имея привязанностей. Результат действия всегда находится в будущем. Асанга (без привязанностей), это вовсе не означает что нужно предаваться мечтаниям о будущем. Предаваться мечтаниям не размышляя, не будучи привязанным и не беспокоясь о будущем результате. К этому же относятся и сожаления о прошлом. *Асанга* это пребывание в настоящем. Прошлое, настоящее, будущее. Нет причин беспокоиться и сожалеть о прошлом, так же как и нет причин беспокоиться о будущем. Вместо этого необходимо пребывать в настоящем. Но когда нет ни прошлого, ни будущего, тогда получается что нет и настоящего. Когда нет противопоставления прошлого, настоящего и будущего, то нет и настоящего. Это просто пребывание в том что есть. Действие выполненное из такого пребывания будет наиболее эффективное действие, потому что ничто не отвлекает наше внимание, ничто не забирает нашу энергию, и таким образом устраняется возможность расхода их на что то лишнее.

Действие совершенное с максимальной внимательностью и без отвлечений, является созерцательной медитацией. Это максимальная высота на которую можно поднять действие, чтобы оно стало эффективным методом очищения разума. И такое действие должно делаться *satataM*, постоянно, всегда. Действие должно делаться таким образом, пока разум не будет очищен. Без привязанности, без мне нравится или не нравится, без беспокойства о будущем и без волнений о прошлом.

Очищенный таким образом разум обязательно *param-Apnoti*, достигает Высшего, он становится готовым к постижению Высшего. Без такой подготовки разума освобождение не достигается. *param-Apnoti* это мокша, освобождение. Эгоистичное действие и выполнение не своих обязанностей, это прямое нарушение гармонии, это то что препятствует духовному пути, и уж тем более препятствует достижению окончательной цели, *param-Apnoti*, цели освобождения. Эгоистическое действие выполняемое с привязанностью к результату, с привязанностью к объектам, оно появляется вследствие желаний и отвращений. А привязанность, желания и отвращения, это и есть источник всех грехов и проблем. Как внутри себя, так и в обществе, это грех сам по себе.

Отказ от привязанности вследствие понимания, т.е. осознанный отказ, это путь к достижению Высшего блага. Не мир мешает, мешают привязанности. Не действие само по себе мешает, а только эгоистическое действие. Карма йога, когда она практикуется с пониманием, становится ягьей, подношением. Она возвышает человека, она приближает его к Богу, она обожествляет собой весь мир и само действие. Сущность кармы йоги в этом обожествлении. Это приближение человека к Богу, это отказ от эгоистичных понятий. Действие в ко-

тором отдается больше чем берется, называется карма йогой. Отдавая больше чем беря, человек становится соавтором творения, он сознательно оставляет потребительскую позицию. Он не ворует, он сознательным образом поддерживает тотальный баланс творения. Пока человек находится на пути карма йоги подготавливая свой разум к знанию, он должен выполнять необходимые действия в соответствии с тем что должно. В соответствии со своей социальной ролью, с ролью в семье, в стране и в обществе. Он должен поддерживать гармоничное вращение колеса творения.

Он должен действовать без привязанности к результату, и к самому действию. Действуя в духе отдавания, он поддерживает тотальную ягью, он поддерживает тот закон благодаря которому существует это творение. Всегда имея в виду окончательную цель человеческого существования, осознавая освобождение от неверных понятий, всецело понимая смысл такой практики, человек осознанным образом подходит к выполнению действия. Я знаю почему я это делаю, я знаю зачем это делаю, и я действую осознанным образом. Прямо сейчас на поле боя, у Арджуны нет времени глубоко анализировать происходящее. У него нет времени отойти в сторону и помедитировать над тем что он услышал от Кришны. Поэтому он спрашивает у него: скажи мне четко что мне надо делать, и я это буду делать!

К началу третьей главы Кришна уже вернул Арджуну из глубокого страдания. Как мы помним в первой главе Арджуна очень страдал. У него были слезы на глазах, и лук выпадал из его рук. Сейчас же Кришна вернул его энтузиазм, он вернул ему желание понять, а также он вернул ему интерес к жизни. Арджуна перестал страдать. Но Кришне недостаточно просто сказать о важности стремления к знанию. Ему недостаточно сообщить Арджуне что действие необходимо для очищения разума. Ему недостаточно чтобы Арджуна просто согласился и начал делать то что он ему скажет. Кришна хочет чтобы Арджуна понял, и уже потом, на основании понятого, сам принял решение. Ему недостаточно молчаливого согласия, потому что если сейчас Арджуна просто согласится и начнет следовать совету Кришны, это будет слепое следование, это будет действие исходящее из слепой веры. Это совсем не то чего хочет Кришна, это совсем не то что нужно для высшего блага человека.

У Арджуны уничтожены еще не все сомнения, и сам его вопрос говорит о том что он по прежнему считает эту битву ужасным действием. Он спрашивает: почему же ты склоняешь меня к этому? Сомнения у Арджуны еще остались, вполне возможно что он их сам еще не до конца понимает, но они могут вылезти в самый неподходящий момент. И поэтому Кришна продолжает объяс-

нения. Кришна хочет чтобы Арджуна понял его совет полностью. И только в конце восемнадцатой главы Арджуна скажет: Да! Я понял, я поступлю так как ты мне советуешь. Он скажет это задав вопросы, и получив на них ответы. После этого начнется огромная битва, в которой в течении нескольких недель будет уничтожено огромное количество людей, будут разрушены семьи, и мы с вами знаем что Арджуна будет участвовать в этой битве, он не откажется от нее. После того как битва закончится, Арджуна просит Кришну объяснить ему еще раз, потому что многое попросту не удержалось у него в голове. Он помнил о важности знания, но он забыл множество деталей, потому что был полностью вовлечен в битву. Идя ему навстречу, Кришна объяснит еще раз, и так появится Уттара Гита, где в краткой форме содержится то же самое учение.

*Поэтому всегда тщательно выполняй необходимое
действие без привязанности,
ибо человек, выполняющий действие без привязанности,
обретает высшее. (3.19)*

Эта шлока не имеется ввиду что именно действиями человек обретает Высшее. Действиями человек лишь очищает свой разум. Очищенный и готовый разум с помощью знания обретает Высшее. Между действием и обретением Высшего есть еще один этап. Действие — это не непосредственная причина обретения Высшего, это необходимая предварительная стадия которую никак невозможно обойти, пропустить или недоделать. Потому что любое недоделанное и пропущенное на этой стадии, обязательно в будущем возникнет в виде препятствия мешающего увидеть Абсолют как самого себя. Это потенциальная возможность совершить ошибку, потенциальная возможность заблудиться, застрять, попасть в какую-то совершенно не необходимую ловушку.

Поэтому этап карма йоги должен быть отработан на все 100%, очень внимательно и очень старательно. Вполне возможно, что он потребует 99% всех усилий, и только один процент потом потребуется для знания. Если 99% всех усилий были верно приложены на этом этапе, то следующий этап (знание) будет простым и быстрым. А если этап карма йоги пропущен, то следующий этап становится попросту невозможен.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 100
Глава 3 шлоки 20 - 21

naiva tasya kRtena-artho na-akRteneha kazcana |
na ca-asya sarva-bhUteSu kazcid-artha-vyapAzrayaH || 18 ||

*Для такого нет цели, что стоило бы достичь, выполняя или не выполняя
действия.*

И такой человек не зависит ни от кого ради чего-либо. (3.18)

tasmAd-asaktaH satataM kAryaM karma samAcara |
asakto hy-Acaran-karma param-Apnoti pUruSaH || 19 ||

*Поэтому всегда тщательно выполняй необходимое действие
без привязанности,
ибо человек, выполняющий действие без привязанности,
обретает высшее. (3.19)*

Восемнадцатая строфа говорит о мудреце который познал свою безграничность. Ограниченная личность под воздействием желаний стремится заполнить ощущаемую в себе недостаточность. Человек считающий себя ограниченным стремится удовлетворить свои желания, он стремится обрести то что ему хочется, то к чему он привязан. Такой человек всегда будет зависеть от обстоятельств и от окружающих его людей. Ограниченная личность постоянно боится не получить и потерять полученное, поэтому она всегда вынуждена идти на компромисс. Она вынуждена чем-то жертвовать для того чтобы получить то что она ценит. Ограниченность всегда что-то теряет и что-то обретает.

Но для мудрого знающего свою безграничность не существует стремлений и целей которых бы ему нужно было достичь. У него нет недостаточности, и соответственно у него нет цели которую бы он мог достигнуть действием или бездействием. У него нет зависимости которая возникает от страха не получить, не успеть или потерять. Он ни от кого, ни для кого и ни для чего не зависит. Он не надеется даже на самого создателя Брахму, потому что он знает себя как абсолют, как бесконечность. У него нет ни надежд, ни желаний, ни целей. И он не обретает ничего ни действием, ни бездействием. В бездействии для него нет греха, так как он превзошел и действия и бездействия, он превзошел дхарму и адхарму. Запреты и разрешения не относятся к нему. Он естественным образом поступает правильно, потому что через него действуют вселенские силы. У него нет персональных стремлений которые искажают работу тотальных вселенских сил.

До тех пор пока человек в своем ощущении счастья зависит от кого то еще, он должен выполнять действия в духе карма йоги. Служи Божественному и будь хорошим человеком. Будь хорошим к себе, к семье, к обществу, к природе, к животным, уважай мудрых, изучай писания, действуй в духе карма йоги. Пока ты зависишь, не делай другому того чего бы ты не хотел чтобы было сделано по отношению к себе! Делай для другого то, чтобы ты хотел получить сам.

Двенадцатая строфа — это обращение к Арджуне который еще не достиг окончательной мудрости, и поэтому ему предписано действие. Действие должно быть выполнено максимально хорошо и без привязанности, оно должно быть выполнено в духе карма йоги. Двенадцатая строфа говорит:

*Поэтому всегда тщательно выполняй необходимое
действие без привязанности,
ибо человек, выполняющий действие без привязанности,
обретает высшее. (3.19)*

Таким образом происходит прогресс на духовном пути. Арджуне дается совет действовать, но знание не обретается действием или бездействием. С помощью правильного действия совершенного в духе карма йоги очищается разум, и идет его подготовка к пониманию. В настоящей ситуации Арджуне предписана карма йога. Пока нет знания, то что должно быть сделано, должно быть сделано. Но когда разум достаточно очищен, тогда должно быть узнано то что должно быть узнано. И только после этого нет ни обязанностей, ни запретов, ни зависимостей. Знающий истину как самого себя не обретает ничего. Ни действием, ни бездействием. А так же он ни на кого не полагается.

Человек не готовый, человек с недостаточно чистым разумом, услышав о том насколько велико знание и вдохновившись этим, может преждевременно вступить на путь гьяна йоги, на путь знания. Но тогда вместо того чтобы привести к истине, этот путь будет для него бесплодной потерей времени. Потому что отказываясь от действия он впустую теряет время которое мог бы эффективно использовать для практики карма йоги, постепенно очищая свой разум.

Переоценка своих возможностей, преждевременное вступление на путь гьяна йоги, в то время как необходимостью является очищение разума, это прямое следствие недостаточной его (разума) чистоты. Человек не может объективно оценить свою готовность, и действуя таким образом он переоценивает себя. Таким образом получается, что на недостаточную чистоту разума накладывается еще и отказ от действий, который в свою очередь не позволяет разуму очищаться дальше. Из этого следует что теряется драгоценное время. С точки зрения одной человеческой жизни, это и есть то что называется духовным самоубийством. Потеря времени и бесполезная растрата ограниченного ресурса не по назначению. Нет никакой гарантии что в следующей жизни у него будет хорошее рождение и подходящие обстоятельства, и вообще нет никакой гарантии что он сможет родиться человеком.

Именно на это сейчас Кришна и указывает Арджуне. Он прямо указывает ему на необходимость практики карма йоги. Для Арджуны как для очень известного воина, лидера, примера для всех, который всю свою жизнь жил праведной жизнью, рекомендуется осознанное действие с пониманием цели и методов которые должны быть использованы для продвижения по духовному пути.

Ему необходимо практиковать карма йогу со знанием того что следует после карма йоги. С пониманием для чего нужна карма йога и как она действует, эффективность такой практики многократно возрастает! Это процесс с поло-

жительной обратной связью, и понимание помогает сделать практику карма йоги более эффективной.

Карма йога — это действие основанное не на желаниях, предпочтениях и от-вращениях. Карма йог не выбирает то что ему нравится или не нравится, он действует исходя из понимания того что должно быть сделано, без привязанности к результату и самому действию, отдавая действие прямо в процессе действия и совершая его в духе яги. То что должно быть сделано, должно быть сделано. Он не предаётся мечтам о будущем, он не волнуется и не сожалеет о прошлом, карма йог сосредоточен на отдавании действия прямо в процессе действия.

Очищенный таким образом разум обязательно param-Arnoti, достигает высшего, достигает мокши, освобождения. Двадцатая строфа более полно раскрывает эту тему.

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि ॥ २० ॥

karmaNaiva hi saMsiddhim-AsthitA janaka-AdayaH
loka-saGgraham-eva-api saMprazyan-kartum-arhasi || 20 ||

*Воистину, только действиями достигли освобождения Джанака и другие.
Ты должен действовать также, осознавая необходимость защиты мира.
(3.20)*

karmaNA - действием, eva - только, только действием. hi - воистину, воистину только действием. saMsiddhim - освобождение, достижение, AsthitAH - достигшие, saMsiddhim, совершенства, абсолютное достижение, AsthitAH - достигшие, т.е. достигшие освобождения, абсолютной цели. janaka-AdayaH, janaka - и другие, AdayaH - другие, множественное число. Воистину только действием достигли, достигают, достигшие освобождения Джанака и другие.

loka-saGgraham, loka - мир, имеется в виду людской мир, мир людей. saGgraham - удержание, удержание в рамках закона, защита, loka-saGgraham - защита людей, защита мира. На благо мира. eva - только, api - так же. saMprazyan - видящий, видящий что loka-saGgraham, имея в виду благо всего мира. Сосредоточенный на благе для всего мира. kartum-arhasi, kartum- делать, arhasi - ты должен делать. Ты

должен действовать видя saMprazyan loka-saGraham. Ты должен действовать видя благо мира. На благо всего мира.

Джанака и другие, это кшатрии прошлого на которых указывает Кришна. Это очень известный пример короля, который достиг просветления при этом оставаясь королем. Тут говорится, ибо hi, мудрые кшатрии прошлого, Джанака и другие только действием, karmaNaiva, совершенства освобождения, saMsiddhim добились, достигли, AsthitAN. И из-за своей прошлой кармы, ты тоже, api, для защиты мира, loka-saGraham, только, т.е. только для этого, eva-api, только для защиты людей от следования не верному пути, для защиты людей от нарушения ими естественного закона. Осознавая это, видя это, saMprazyan, для этого ты должен действовать, kartum-arhasi.

*Воистину, только действиями достигли освобождения Джанака и другие.
Ты должен действовать также, осознавая необходимость защиты мира.
(3.20)*

Только действием, karmaNA eva, мумукшу, искатель, достигает освобождения. Для искателя действие является необходимым средством, которое можно и нужно применять для продвижения по духовному пути. *Только действиями достигается освобождение*, это обращение не к одному Арджуне, это обращение ко всем нам. Как из далекой деревни как можно добраться до Москвы? Сначала нужно сесть на поезд и долго ехать на нем, а потом пересесть на самолет. Поезд — это действие, карма, а самолет это пример знания. Самолеты из деревни не летают, потому что там нет аэропорта. Вот и получается, что человеку желающему добраться до Москвы сначала нужно сесть поезд, чтобы выбраться из деревни. Именно в этом смысле Кришной говорится

*Воистину, только действиями достигли
освобождения Джанака и другие.*

О том что за действиями следует знание, говорилось уже много раз. Для тебя Арджуна, сейчас предписаны действия, ведь только ими другие достигли освобождения. Все они начинали с действий. Но и достигнув освобождения они не отказывались от них. В качестве примера приводятся Джанака, и другие кшатрии, которые не оставляли действие даже достигнув освобождения. Со стороны было видно что они продолжают действие, но с точки зрения их собственного понимания они не являются деятелями. Действие продолжается, в отсутствии деятеля. Для внешнего наблюдателя это выглядит как будто ничего не поменялось, а для внутреннего, для знающего свою истинную природу ничего

не происходит. Он не является деятелем, и все происходит безуильно и естественным образом.

Для знающего нет указаний на необходимость что-либо делать или не делать, поэтому он безуильно действует, и делает все правильно. Он действует не действуя. Дно для не знающего указания необходимы, чтобы он не получил нежелательный результат с точки зрения высшего блага. Не знающий по определению не знает. И действуя, он может и не осознавать что это действие приведет его к препятствию в духовном развитии. Это препятствие совсем не обязательно будет сразу же очевидным, оно может появиться потом, опосредованно, через несколько шагов. Таким образом не знающий законов и окончательной цели человек, не разбирающийся в подходящих и неподходящих средствах, может очень легко впасть в заблуждение.

Именно для того чтобы предотвратить впадение в подобные заблуждения и существуют законы. Существуют указания как надо и как не надо делать. Потому что заблуждающийся человек не разбирается что правильнее, покривить душой, или сказать правду? Каждый знает что правильно говорить правду. А если совершь и получишь и за это 1000000\$, тогда можно? Когда велик соблазн получить что-то желаемое немного покривив душой, а понимания при этом нет, то легко соблазниться и согласиться на то что врать конечно не хорошо, но за 1000000\$ можно.

Нравственные запреты и моральные законы существуют не для ограничения свободы личности, а для предупреждения некоторых очевидных и наиболее грубых ошибок. Не знающий истины должен выполнять действие, руководствуясь при этом соображениями правильности и неправильности, дхармы и адхармы. Для того чтобы не совершить того что потом в течении многих жизней очень долго придется исправлять, а в особо тяжелых случаях оно вообще может быть исправимо. Моральный законы существуют для того чтобы уменьшить вероятность такой ошибки. Если ты чего-то не знаешь, если ты не понимаешь как действовать в данном случае, то обратись к авторитетным источникам, обратись к писаниям.

Если нет писаний, то найди мудрого человека и спроси у него, но никогда не полагайся на абы чье мнение, тщательно различай источники своего знания. Если нет мудрого, поищи просто умного, ответственного и культурного человека. Понаблюдай за тем что он делает и возьми с него пример. Равняйся на него как на авторитет. Равняйся не на соседа алкоголика, не на окружающее

тебя общество среднего уровня и не знающего истины, а сделай попытку выбрать себе правильный авторитет.

Гита это мудрый и уважаемый, это очень проверенный источник верного знания который подтвержден мудрыми людьми, и дает совет о том как прожить жизнь в соответствии с высшими человеческими достижениями. Прожить жизнь так, чтобы освобождение стало возможным. Что советует Бхагавад Гита? Она советует переход от эгоистического действия к карма йоге, и как результат гарантирует очищение разума, наличие которого в свою очередь необходимо для обретения освобождения.

Практикуя карма йогу, искатель обретает качества необходимые для следования пути знания. Путь знания невозможно выбрать по собственному желанию, как невозможно выбрать аспирантуру тому кто еще не закончил школу. Можно попытаться, потому что у человека есть свобода воли, но по закону творения результатом неверной попытки будет потеря времени, усилий и возможностей.

Каждый подготовленный искатель, каждый кто следует пути знания уже прошел стадию очищения разума с помощью карма йоги. Он не случайно оказался на пути знания. И каждый достигший истины, он прошел и путь знания и предшествующий ему путь карма йоги. karmaNaiva hi saMsiddhim-Asthita janaka-AdayaH. Джанака это очень известный пример, это король который достиг просветления выполняя множество королевских дел и обязанностей. Даже после достижения просветления он продолжил быть королем. Это очень напряженная должность, сопряженная со множеством обязанностей.

Это ежедневный прием послов, разрешение проблем, собрания, прошения, заботы. Джанака это очень известный пример того как при чрезвычайно напряженной деятельности можно обрести мудрость. Джанака управлял страной и достиг освобождения, он не уходил в горы, не принимал санньясу, он оставаясь королем понял истину и продолжил выполнять свои обязанности. Таким образом получается, что если король может этого достигнуть, то и грихастха, глава семьи, домохозяин, он тоже может выполняя свои обязанности достичь просветления беря пример с таких людей как король Джанака и другие.

Живя в Ашраме и приняв саньясу это сделать конечно легче, потому что в ашраме человек освобождается от всех обязанностей помимо служения, там созданы все условия, но это не необходимое предписание. Слово ашрам переводится как прибежище, прибежище которое способствует духовному росту. В

ашраме можно в подходящих условиях заниматься изучением писаний рядом с мудрым человеком и достигать прогресса.

Стоит отметить, что стадии человеческой жизни так же называются ашрамами. Помните, система из четырех ашрамов? Брахмачарья, грихастха, ванап-растха и саньяси? Каждая стадия жизни тоже называется ашрам, потому что в каждой стадии жизни человек может найти прибежище. На стадии грихастхи, домохозяин в своем доме может жить как в ашраме, продолжая выполнять обязанности домохозяина. При спокойном и чистом разуме, ашрам всегда будет там, где бы не находился человек. Его место медитации станет священным храмом. Но при беспокойном, волнующемся разуме не поможет никакая саньяса, не поможет никакой даже самый лучший ашрам! Для такого человека любой ашрам будет шумным и суетливым местом, где ему постоянно что-то будет мешать. То условия не такие, то птицы слишком громко поют, то слишком шумно.

Разница не в месте и обстоятельствах, а разница только в чистоте разума, в наличии или в отсутствии привязанности в нем. Если в разуме есть привязанности, то даже в самом саттвичном месте он не сможет оставаться в спокойствии. Он будет волноваться, он будет вспоминать, он будет блуждать среди объектов. А с чистым спокойным разумом даже посреди базара, даже в самом шумном месте человек может пребывать в медитации.

Джанака и другие, достигли просветления продолжая заниматься действиями и не отвлекаясь от них. Примеров много, и они известны. Рама обрел просветление будучи принцем, и продолжал выполнять свои обязанности. История его просветления описана в Йоге Вашиште, а его дальнейшая жизнь, наполненная множеством приключений описана в Рамаяне. И заметьте, он не стал саньясином, он не ушел жить в пещеру и медитировать, он остался среди шумного и занятого мира, просто выполняя свои обязанности. **Ашвапати**, король Мадры, тоже является таким примером. Обретя знание он не стал отшельником, и даже формально не принял саньясу! Он остался грихастхой, домохозяином.

Из таких примеров становится ясно, что выполнение действий не препятствует освобождению, главное это чистота разума и то как ты выполняешь действие. Эгоистично или отдавая его? На следующей стадии жизни, уже не являясь деятелем, вопроса отдавания или не отдавания действия не возникает. Просто происходит то что должно происходить. Понимание и осознание того факта что свобода и есть моя природа, называется мокшей. Действия не являются

причиной освобождения, но также они и не препятствуют ему. Для освобождения необходимо понимание того что уже есть, вне зависимости от наличия действий или отсутствия их.

Освобождение не является достижением недостигнутого. Для этого не нужно куда то идти, для этого нет необходимости предпринимать какие-то действия. Но действия не могут помешать осознанию уже существующего. Карма йога очень постепенно подготавливает практикующего человека к осознанию этого. Обычные эгоистические действия совершаются ради желаемого, под влиянием предпочтений и отвращений, (рага-двеша). Рага это привязанность, это то чего я желаю, а двеша это то что человеку не нравится, это то чего он хочет избежать.

Такие эгоистические действия противостоят знанию, они мешают ему, они с ним не совместимы. Четкое понимание своей отдельности (чувство эго), мешает знанию. Действия же которые совершаются как подношение, они растворяют препятствия к знанию. Чем шире виденье Божественного во всем, чем чище разум, тем меньше личной заинтересованности, тем меньше будет чувство эго. Когда разум полностью очищен, ему достаточно просто указания на его природу, чтобы он смог осознать ее.

Джанака и другие не меняли своего ашрама, они не становились санньяси, они оставались на своих местах, и продолжали выполнять собственные обязанности, в какой-то момент понимая указатель Адвайта Веданты что ты есть То. Они понимали, что я есть бесконечный и абсолютный Брахман, и все что происходит, любое действие, оно не имеет ко мне никакого отношения. Оно просто случается. Для такого понимания необходим чистый разум и отсутствие привязанности, после чего узнавание становится естественным и просто случается.

После обретения знания, у мудрого не возникает необходимости оставлять действия, или то что выглядит как действие. Он может продолжать действовать зная себя как не деятеля, или же может удалиться в леса и жить как отшельник. Для него нет никаких требований как он должен или не должен поступать. Единственное требование к нему, это пребывание в своей собственной природе, которое уже даже и не требование, а его естественное состояние. Любые действия которые совершаются мудрым, они только выглядят как действия. На самом деле они уже не принадлежат ему, они принадлежат его телу. Тело продолжает действовать в соответствии с прарабдха кармой.

Прарабдха карма, это карма которая привела к этому рождению, и которая продолжает действовать до смерти сего тела. Если вы помните, то существует три типа кармы. Санчита карма, это совокупность карм накопленных за множество прошлых жизней. От этой совокупности, для проработки в кокретной жизни берется небольшая часть. В соответствии с прарабдха кармой рождается, развивается и живет наше физическое тело, поддерживаемое ей до самой своей смерти.

Агами карма, это будущая карма, это карма которая создается действиями дживы уже этом рождении, и она добавляется к санчита карме. К человеку осознавшему свою природу, любые виды карм больше не применимы. В момент осознания истины, санчита и агами кармы обнуляются, но прарабдха карма наследуется телом до самой смерти. Она не относится к самому мудрому, она не затрагивает его, она просто происходит с его телом. В соответствии с прарабдха кармой, тело продолжает либо действовать, либо бездействовать.

Когда есть знание, действие становится безусильным и спонтанным. Что случается то случается, в соответствии с прарабдха кармой которая относится к телу. Джанака остается королем, хотя он мог бы оставить все и уйти в пещеру, в соответствии со своей прарабдха кармой которая принадлежит его телу. Он прекрасно понимает, что никакая карма ему не принадлежит и не ограничивает его. Желания и отвращения не руководят им, и поэтому он не выбирает чтобы ему бы хотелось дальше сделать в этой жизни. Учить, сидеть в пещере или править страной? Он не выбирает. Все что происходит, происходит в соответствии с его прарабдха кармой.

Мудрый просто принимает то что приходит к нему само, в соответствии с его прошлыми действиями. Тело в любом случае состарится и умрет, и до самой его смерти нет никаких причин действовать или отказываться от действия. Нет никаких причин предпринимать что-то не в соответствии с прарабдха кармой, а в соответствии со своими собственными желаниями. У мудрых желаний нет, поэтому для них действует только прарабдха карма, и то даже не для них, а для их тела.

В наше время тоже существует множество таких примером. Свами Тапован, Свами Чинмаянанда, Рамана Махарши, все они просто сидели, они не имели обязанностей, к ним кто то приходил и просил обучить их чему то, но сами они не делали попыток нести знание в массы. Однако есть примеры Шанкары, который был очень активным человеком, он писал книги и оставил после себя множество учеников и организаций, которые существуют и сейчас.

Принц Арджуна это лучший из лучших, это пример для подражания, но сейчас он не имеет знания и должен продолжать действовать. Кришна советует ему действовать не ради своих желаний, не ради себя, а ради блага всего общества, в соответствии со своей прарабдха кармой. Ты оказался на этом месте потому что все твои действия в прошлых рожденьях привели тебя сюда. Сейчас ты кшатрий и стоишь на поле боя, хочется тебе или нет, твоя обязанность — это защита дхармы. Действуй ради блага всего общества как и положено принцу! saMprayan loka-saGraham, рассматривая, видя, понимая благо всего мира. На тебя смотрят как на пример, за тобой следуют, и ты не можешь просто взять и отказаться от выполнения своих обязанностей, так как ты оказался здесь не случайно. Если ты не будешь выполнять свои обязанности, то глядя на тебя весь мир перестанет выполнять свои, и именно ты будешь ответственен за это!

Главная проблема того что Дурьодхана хочет быть правителем страны, как раз и заключается в том что он не следует дхарме, а он не просто один из многочисленных людей, он правитель! На него смотрят, он очень высокопоставленный человек. Если правитель не следует дхарме, то остальные берут с него пример. Дурьодхана уже много лет правил в Хастинапуре, и под его управлением начался разброд и шатание в обществе. Это проявлялось в неуважении к женщинам, в процветании власти сильного, вместо власти справедливости. Буйным цветом расцвело воровство и обман, а все потому что правитель поступал так же.

Искоренение этих пороков и есть дхарма Арджуны. Если он этого не делает, то граждане этой страны тоже не смогут удержаться в рамках справедливых законов. Они тоже не будут следовать дхарме, и поэтому у Арджуны попросту нет выбора. Это его прарабдха карма. Он стоит на поле боя между двух выстроившихся армий, и то что должно быть сделано, должно быть сделано. Арджуна не выбирал родиться принцем и братом ста не дхармичных Кауравов. Но он родился принцем, родился сыном Панду, он оказался в этой ситуации в соответствии со своими прошлыми действиями. И теперь он должен делать то что должно быть сделано в его ситуации.

Та ситуация в которой оказывается человек, всегда наилучшим образом соответствует каждой конкретной дживе. Как береза не растет на северном полюсе, точно так же каждый рождается в наилучших условиях которые способствуют максимальному раскрытию его склонностей и прошлых карм. Каждый оказывается в ситуации в соответствии с его потребностями, для проработки того что не было проработано, для решения тех задач которые не были решены им в

прошлых жизнях, и в этой жизни соответствуют его прарабдха карме. То что Арджуна оказался в этой ситуации, полностью соразмерно его прошлым желаниям и склонностям, в соответствии с законом тотальной гармонии. При условии что эта ситуация проживается правильно, она поможет ему полностью раскрыть какие-то свои стороны, и даст уникальный опыт понимания. Любая ситуация — это возможность духовного роста, и отказываться от такой возможности, это идти против того что должно, что в свою очередь является нарушением дхармы.

Именно поэтому Кришна и говорит ему: ты должен действовать так же как Джанака и другие, осознавая необходимость защиты мира. А зачем так необходимо действовать, объясняет нам следующая строфа.

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥

yad-yad-Acarati zreSThas-tat-tad-evetaro janaH |
sa yat-pramANaM kurute lokas-tad-anuvartate || 21 ||

*Все, что делает лучший из людей, вслед за ним делают и другие люди.
Какой пример он утверждает, тому следует мир людей. (3.21)*

yad-yad -это дважды повторенное местоимений. Тот-тот! И когда такое повторение случается, это значит все-все. Все то что. Acarati - делает, все то что делает zreSthaH, zreSthaH это лучший, выдающийся. tat-tad, все то. yad-yad все то что tat-tad, вот это самое все то tat-tad eva только itaraH janaH, тоже самое делают и другие люди. itaraH это другой, janaH -человек, единственное число, но в смысле народ. Другие люди. То что делает zreSthaH лучший, выдающийся, все то же самое делает itaraH janaH, другие люди. saH - он, он лучший, zreSthaH. yat-pramANaM kurute, yat-pramANaM то что утверждает как верное, как праману, как пример, как меру правильности, kurute - утверждает. То что лучший, выдающийся, утверждает kurute как пример, lokaH tad-anuvartate, lokaH - мир людей, tad-anuvartate этому следует.

Все то что yad-yad, любое действие которое делает Acarati лучший, выдающийся, лидер, zreSthaH, тот кого считаю важным, но не обязательно лучший (Дурьодхана). Он выдающийся, его считают важным, он является правителем, но он не является наилучшим. То что делают важные и высокопоставленные люди, все

то, tat-tad eva, только то. Все те действия делает и другой человек, itaraH janaH. Люди, которые следуют за примером. И то, yad, что он, saH, лидер поддерживает как верное, как пример, pramaNaM kurute, не важно в какой области. В области религии, в области мирских дел. Тому tad следуют anuvartate и мир людей, lokaH. Именно то, мир людей принимает как верное.

Почему заметные в обществе люди становятся примером и задают тренд как в политике, так и простой в жизни? Это начинается с детства. Ребенок смотрит на родителей как на пример, затем он берет пример с ребят во дворе, со своего окружения в школе. Становясь взрослым он читает газеты, слушает новости и следует предложенной точке зрения. Он заботится о том что о нем скажут окружающие. Как одеваться, как вести себя, как думать, какие книги читать, куда поехать в отпуск? Есть множество областей жизни, в которых человек не может разобраться самостоятельно, просто потому что их слишком много. И он бессознательно пользуется предложенными шаблонами в очень и очень многом, просто потому что у него нет ни времени, ни желания во всем разбираться, и во все вникать. Так гораздо проще, так экономятся усилия.

Таким образом во многом выбирается короткий и привычный путь, просто потому что окружающие так делают. Это работает, так поступают те кого человек уважает, те с кого он хочет брать пример. И не важно, реальный ли это пример, или же вычитанный в книге. Люди смотрят на лидера и берут с него пример. Смотрят на важного, на главного на высокопоставленного, и действуют так же как и он. Вот и получается, что хочет или не хочет Арджуна, но он является примером для многих. Прямо сейчас обе армии замерли, только потому что он выехал на середину поля. Если вы помните, то уже прозвучал сигнал к началу сражения, и оно задерживается только потому что Арджуна решил поставить вою колесницу между двух армий. Дурьодхана смотрит на него ожидая что он сдастся без боя, а сторона которая сражается с Арджуной, смотрит на него с надеждой и ожидают что будет дальше. Покинет ли он поле боя под улюлюканье Дурьодхана и адхарма продолжит свое правление, или же начнется бой в котором должна победить дхарма?

Надо сказать, что следовать дурному примеру гораздо проще чем следовать примеру хорошему. Обманывать легче чем говорить правду, взять без спросу проще чем заработать. Если в обществе пропагандируются дурные примеры как в случае Дурьодханом, то они охотно будут приняты некоторыми слоями общества, но такое общество не сможет долго удержаться как общество. Потому что если все обманывают и воруют, то никто не будет в безопасности, включая обманщиков и воров.

Под властью Дурьодхана общество в целом очень страдало. И если Арджуна отказывается от битвы нарушая свою дхарму, люди остаются не только без защиты, но даже и без надежды. Они получают дурной пример предательства не только общественных интересов, но и интересов всех тех кто присоединился к Арджуне и его братьям. На кону не только гармония общества в целом, но и авторитет всех тех сил которые пришли вместе с Арджуной сражаться на этом поле боя. Потому что то что делается лучшими из людей, вслед за ними делается и другими людьми. Кришна уже объяснил это Арджуне на многих уровнях. И на каком-то из них его объяснения должны затронуть его сердце. Он должен понять что он является примером для людей, и то что делает он, вслед за ним будут делать и другие люди. Поэтому поступай как Джанака и другие известные короли, ты должен действовать так же, осознавая необходимость защиты мира.

Потому что весь мир следует за людьми которые являются предводителями общества. Какой пример такие люди утверждают, тому и следует мир людей. Именно поэтому Арджуна должен сражаться в этой ситуации, и сражаться не просто против своих врагов, не просто переломив себя через колено и начав убивать своих учителей, нет! Ты должен сражаться практикуя карма йогу, ты должен сражаться в интересах дхармы. Твои личные интересы тут совершенно не причем, ты оказался на этом месте потому что твоя прарабдха карма, твои склонности и твои желания привели тебя именно в это место. Это место наилучшим образом соответствует тому где ты сможешь максимально раскрыть свой потенциал. Научиться, продвинуться в духовной жизни и в конце концов достигнуть освобождения. В этой ситуации то что должно быть сделано, должно быть сделано ради твоего прогресса и ради всего окружающего тебя общества.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати 101
Глава 3 шлоки 22 24

karmaNaiva hi saMsiddhim-Asthita janaka-AdayaH
loka-saGraham-eva-api saMprayan-kartum-arhasi || 20 ||

*Воистину, только действиями достигли освобождения Джанака и другие.
Ты должен действовать также, осознавая необходимость защиты мира.
(3.20)*

yad-yad-Acarati zreSThas-tat-tad-evetaro janaH |
sa yat-pramANaM kurute lokas-tad-anuvartate || 21 ||

*Все, что делает лучший из людей, вслед за ним делают и другие люди.
Какой пример он утверждает, тому следует мир людей. (3.21)*

Кришна аргументирует свои слова примерами, которые должны быть понятны Арджуне. Джанака и другие короли даже достигнув освобождения не прекратили действовать. Действия которые приводят к освобождению, это действия выполняемые как карма йога, это отдавание, это ягья. Такие действия способствует очищению разума, который в свою очередь способен увидеть истину. После осознания истины действие продолжает выполняться как ягья, потому что ягья это естественный закон творения. Для освобожденного нет необходимости в действиях, он действует во благо всех живых существ, делая то что должно быть сделано. И ты Арджуна должен действовать таким же образом, осознавая необходимость защиты мира.

Бери пример с таких людей как Джанака, он как и ты сам был королем и имел множество обязанностей по управлению государством. Поэтому преврати действие в инструмент для достижения высшей цели, освобождения. Совершай его исходя не из своих желаний, а ради блага всего мира. Действие как подношение, как ягья, оно уничтожает препятствия к обретению знания. И чем шире, чем безуильнее виденье Божественного во всем, чем меньше личной заинтересованности, чем меньше чувства я, чувства ограниченности которое и становится препятствием на пути достижения освобождения. Таким образом препятствий становится меньше, а разум очищается и подготавливается к знанию.

Арджуна оказался на поле боя отнюдь не случайно. Его сюда привели его прошлые склонности и поступки, это проявление прарабдха кармы которая действует в этой жизни. Нахождение в этой ситуации необходимо рассматривать как возможность для духовного роста. Любая ситуация (если человек действует в ней правильно), способствует духовному росту. Любая ситуация, любое действие может способствовать очищению разума. Если это действие совершается с правильным пониманием, если оно совершается не из чувства я хочу того или я хочу другого, а как отдавание. Отказаться от такой возможности которую предоставляет тебе вселенная, это идти против того что должно быть сделано. Вот это как раз и будет нарушением дхармы! Бери пример с лучших, с достигших!

Любой человек всегда с кого-то берет пример. Ребенок в детстве берет пример со своих родителей, со своих друзей, с тех кого он уважает, с учителей. Когда человек взрослеет он также смотрит на окружающих, он находит для себя авторитеты и следует им. Эти авторитеты могут находиться в его окружении или в прочитанных им книгах, это могут быть какие-то его воображаемые идеалы. Но всегда, всегда человек с кого берет пример! Пока для тебя актуальна такая

модель поведения, бери пример с лучших! Бери пример с достигших той цели к которой ты сам стремишься. Если ты стремишься к истине, то и пример тебе нужно брать с тех кто ее достиг.

И помни, что ты сам являешься примером для множества других людей, хочешь ты этого или нет! Арджуна это принц который стоит во главе огромного войска, и его примером вдохновляется множество людей. Он смог собрать огромную армию которая разделяет его идеалы, его стремления к дхарме, и это множество людей смотрит на него и берет с него пример. Ты не должен забывать об этом! То что делает лучший из людей, вслед за ним делают и другие люди, поэтому бери пример с тех людей которых ты считаешь великими, и всегда помни о том что ты сам тоже являешься примером.

Арджуна это прекрасный воин заслуживший уважение множества людей. На него смотрят как на пример, за ним следуют, и поэтому он не может просто так взять и отказаться от выполнения своих обязанностей. Лучший пример который он может подать, это безукоризненное выполнение свой дхармы, это выполнение того что должно, и если он не будет этого делать, то никто не будет делать того что необходимо. Если ты следуя своим желаниям откажешься от этой битвы потому что ты не хочешь проливать кровь своих родственников, то и другие последуют твоему примеру.

Кришна использует очень понятные объяснения. Это не рассуждения о Божественном, это конкретные примеры которые невозможно не понять. Метод которым пользуется Кришна мы уже видели во второй главе, когда он одно и то же объяснял Арджуне на нескольких уровнях понимания. Кришна намеренно использует аргументы разного уровня сложности, в расчете на то что какие-то из них обязательно затронут сердце и будут услышаны.

В третьей главе используется точно такой же принцип раскрытия темы. До двадцатой шлоки описывается важность действия и показывается его роль как подношения во вселенском масштабе, что является основой функционирования всего мира. Сначала Кришной была объяснена тотальная точка зрения. Потом говорилось что достигший мудрости человек не нуждается как в действии, так и в бездействии тоже. Кришной были проведены примеры короля Джанаки и других правителей, как людей достигших знания и продолжающих выполнять свои обязанности. Эти люди, как и ты Арджуна являются примером для многих! Бери пример с Джанаки, и показывай правильный пример всем тем кто следует за тобой. Но если ты не будешь действовать, то за тобой последуют многие!

В следующих строфах Кришна продолжает развивать эту тему, но теперь в качестве примера он приводит самого себя.

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥

na me pArtha-asti kartavyaM triSu lokeSu kiMcana |
na-anavAptam-avAptavyaM varta eva ca karmaNi || 22 ||

Во всех трех мирах, О Арджуна, нет для меня того, что необходимо делать, нет не достигнутого, что следовало бы достигнуть, и тем не менее я продолжаю действовать. (3.22)

me - для меня, pArtha - о Арджуна! na asti - не существует, kartavyaM - того что должно быть сделано, triSu lokeSu - во всех трех мирах, triSu - в трех, lokeSu - мирах. kiMcana - ничего, na kiMcana - совершенно ничего. Для меня, me, о pArtha, о Арджуна, na asti - не существует того что должно быть сделано во всех трех мирах.

na-anavAptam - нет не достигнутого, anavAptam - не достигнутого, или avAptavyaM - того что должно быть достигнуто. Ни того ни другого нет, na. Нет ни не достигнутого, ни того что должно быть достигнуто. И varta eva, воистину, тем не менее, varta - я занимаюсь, ca - и, karmaNi, varte karmaNi - я погружен в действия, я продолжаю действовать.

Для меня во всех трех мирах, о pArtha - о Арджуна! Нет ничего что необходимо сделать, ничего na kiMcana, что необходимо сделать kartavyaM. Почему у него нет ничего что необходимо сделать? Потому что нет ничего не достигнутого, anavAptam, и нет ничего что следовало бы достигнуть, avAptavyaM. Но я продолжаю оставаться varte eva в действии, karmaNi. Я продолжаю действовать.

Нет того что должно быть сделано, нет не достигнутого.

Кришна говорит так потому что он знает истину себя и всего творения, он знает себя как не деятеля. Познавшему свою природу больше нечего достигать, он ничего не обретает ни действием, ни бездействием. Все происходит в его присутствии, и он сам ничего не делает. Это понимание гьяни, знающего, а Криш-

на выше чем гьяни, Кришна это сам Бхагаван который спустился на землю, это аватар, это сам Ишвара который предстает нам в виде человека. Гьяни, мудрый человек, он прилагал усилия для того чтобы познать свою природу, а Кришна никогда не забывал свою сущность, потому что Аватар всегда знает свою природу. Снисходя он обретает форму, и действует среди людей с какой-то определенной целью. Если мудрому не нужны действия, и у него нет необходимости чего-либо достигать, то Аватару, Бхагавану, действия тем более не нужны. Он сам автор всех Вед, всех предписаний, и всех законов творения. Он сам является этим творением, и тем не менее он продолжает действовать.

Творение это сама ягья, это отдавание, она появилась не из личного желания, не потому что Абсолюту стало скучно, она появилась из полноты и блаженства, а полнота — это отсутствие любой недостаточности. В ней есть все, в том числе в ней есть и возможность этого творения. Потому что творение появляется из блаженства, из полноты и любви. Абсолют остается неизменным как до творения, так и вовремя и после творения. Ишвара это абсолют + иллюзорная сила майи. Именно поэтому Ишвару называют создателем. Абсолют же не является создателем, абсолют неподвижен и в нем ничего не происходит. Ишвара это Абсолют + иллюзорная майя, и Ишвара становится создателем видимости этого мира.

Так как майя это иллюзия, то на самом деле нельзя даже сказать что Абсолют + иллюзорная сила майи. Потому что Абсолют это недвойственность, это единственное что существует, это единица! А майя, это иллюзия которая существует только потому что существует абсолют, силой которого она является. Майя — это то что видится, но не существует как отдельность, это ноль. И единица, Абсолют, Брахман + ноль, это и есть Ишвара который творит из себя этот мир. Единица + ноль = творение.

Ишвара это Абсолют + майя, $1+0$. В случае если обращается внимание на иллюзию, на 0, то вполне естественно что видится иллюзия, видится целый мир отдельностей, и в том числе отдельный я в этом мире. А если я обращается внимание на единицу, то мною познается абсолют, познается точно там же где виделась иллюзия.

Ишвара это абсолют, это единица (1), + иллюзорная сила майи, ноль (0), это творец, это то что представляется нам в виде мира. В этом мире есть и реальность которая исходит от Абсолюта, и иллюзорная его видимость, происходящая от майи. Для знающего единое, существует только единица (1), только Абсолют, единое без второго, Брахман, бесконечность, которая и есть моя собст-

венная природа. А ноль (0), иллюзия, она продолжает видеться, но она знается как не существующая, и в этом иллюзорном мире продолжают действия. Для знающего они продолжают без деятеля, они продолжают как игра трех гун, трех качеств пракрити, трех качеств материальной природы. Практи, это другое название для майи, для ноля (0). Пока есть мир, пока он видится, пока есть эта иллюзия, есть и действие. Пока есть действие и пока есть я в этом мире, действие должно продолжаться. А когда все это узнается как ноль (0), когда узнается субстрат на который накладывается эта проекция нуля (0), он продолжает видеться, но я знаю себя как как единого Брахмана, как единицу. Я не действую, я не затронут не смотря на то что все продолжает видеться и происходить.

Таким образом изменить картину мира может только знание. Это не фантазия, это не самогипноз, это факт который надо увидеть и понять. Необходимо разобраться что относится к иллюзорному проявлению майи, а что относится к абсолюту, к Брахману, который никак не меняется. Действие в этом иллюзорном мире делается только иллюзорным, материальным телом, и его иллюзорными органами действия. С точки зрения знающего, дживан мукты, все действия делаются телом и его органами, которые он видит как реально существующие. А с точки зрения Ишвары все творение есть он сам. Все гуны и все состоящее из них, есть он сам, и все это происходит в нем самом. Ишвара при этом знает свою природу. Он знает иллюзию, он является мастером иллюзии, и он знает реальность которая стоит за этой иллюзией. Всевозможные действия и взаимодействия есть проявления его самого. Все силы принадлежат только ему.

Но с точки зрения абсолюта вообще ничего не происходит! Действий нет. Есть точка зрения невежественного разума, есть точка зрения знающего разума, есть точка зрения Ишвары и есть точка зрения Абсолюта. С каждой из этих точек зрения все происходящее будет выглядеть и пониматься совершенно по-разному. Пока этот мир и понятия о нем для тебя реальны, ты должен действовать о Арджуна! Для меня же, для Ишвары, во всех трех мирах нет ничего такого что мне необходимо было бы сделать. Но тем не менее я продолжаю действовать! Я сам есть этот мир, я знаю себя как Брахмана который видится в виде этого мира. С точки зрения Ишвары все есть он сам.

Для знающего свою природу я продолжаю действовать! *Я действую*, это просто фигура речи. Вообще грамматика любого языка, она в каждом предложении подразумевает наличие деятеля, просто потому что по-другому невозможно составить предложение. Я действую, дождь идет, везде предполагается что деятель есть. Потому что язык и любые описания созданы для мирского суще-

ствования, для взаимопонимания между отдельными личностями. Специального языка для просветленных не существует. Поэтому Кришна обращается к нам используя доступный язык.

Во всех трех мирах, О Арджуна, нет для меня того, что необходимо делать, нет не достигнутого, что следовало бы достигнуть, и тем не менее я продолжаю действовать. (3.22)

Кажущиеся действия в которые вовлечено это кажущееся тело, продолжает происходить под воздействием прарабдха кармы, которая относится к телу. Потому что пока тело живо, оно будет действовать и двигаться, действия будут происходить. Для искателя который знает себя как личность, который стремится к пониманию, действия должны происходить как карма йога, с точки зрения карма йоги. Действия совершаемые как карма йога, становятся инструментом для избавления от чувства эго, для избавления от ощущения себя личностью, и для очищения разума.

В процессе занятия карма йогой, ощущения личности уходят с первого плана и перестают быть главными, они заменяются на то что должно быть сделано. Долженствование, интересы тотального, интересы Божественного выходят на первый план. Действия исходящие из моих предпочтений и отвращений становятся менее важными, они отходят на второй, на третий, на десятый план.

С пониманием того что закон и есть Ишвара, действия становятся подношением тотальному, они становятся ягьей. Человек осознающий это, осознанно участвует в творении, он поддерживает его гармоничное существование. В процессе яги сила чувства эго уменьшается, это и есть очищение разума и подготовка его для понимания. А для знающего, действие не реально, так как он не связан обязанностями. Кришна говорит что для меня нет никаких обязанностей во всех трех мирах.

Три мира, это земной мир, демонический мир и мир Божественный, небесный, высокий мир. Кришна, Бхагаван — это тот кто поддерживает все творение, т.е. все три мира. И во всех трех мирах у него нет обязанностей! Ни в нижних мирах, ни на уровне Бога, ни на уровне земного существования как Аватара. Он знает себя как единое, без второго. Он один, он единственное что есть, для него мир — это ноль. И это никогда не забывается им. Для него видимый мир — это иллюзия, потому что он всегда видит истину.

Эта иллюзия не может существовать без него. Самим своим существованием он поддерживает существование этих иллюзорных миров. Внутри он остается неподвижным. Если вспомнить пример с океаном и волной, Бхагаван, Ишвара, это океан который поддерживает игру волн на своей поверхности. Вне зависимости от того спокойна ли поверхность океана, или же на ней бушует буря, он всегда остается незатронутым. Наличие или отсутствие волн никак не задевают его. Волны — это ограниченности мира, это множество объектов, существ и личностей. В этом примере волна — это отдельная личность, а Бхагаван, Ишвара, это весь океан. Вода является сутью как волн так и океана, это абсолютная истина, это природа личности и океана. Личности и всего проявления мира. Океан-Бхагаван, океан-Ишвара, он никогда не забывает о своей природе воды, но волна же чувствует себя отдельной. У волны есть рождение, есть смерть, есть страхи, она желает чего-то достичь, она желает украсить себя и быть лучше чем соседняя волна, она завидует и боится. Все эти чувства у отдельной волны которая не знает своей природы, они присутствуют. А океан никогда не забывает о своей природе, он знает что он всегда есть вода.

Правда в том что волна не существует без океана, а океан не существует без воды. И волна и океан не существуют без воды, как творец мира не существует без абсолюта. Ишвара не существует без абсолюта, и личность не существует без абсолюта. Во всех трех мирах которые поддерживает своим существованием Ишвара, как океан поддерживает существование всех волн на своей поверхности, нет того что ему стоило бы достигнуть, и нет ничего не достигнутого им. И тем не менее он продолжает действовать. Волны на поверхности океана продолжают появляться и пропадать, и я их поддерживаю одним своим существованием.

Для того чтобы что-то достигнуть, необходимо совершить действие. Если моя цель — это достижение ограниченных объектов мира, и если я хочу достичь счастья таким образом, то это прямейший путь для продолжения ограниченного существования в самсаре, где все проблемы самсары продолжаются, и проблемы тела становятся проблемами принимаемыми за свои проблемы.

Есть определенная категория фильмов, где рассказывается о человеке который знает что скоро умрет. Врачи ему говорят что жить осталось месяц или два. Ну максимум полгода. И тогда этот человек составляет bucket list т.е. длинный список того что бы он хотел успеть до смерти. И тут же приступает к его осуществлению, стараясь максимально заполнить оставшуюся жизнь. Это и есть самсара! Это продолжение неверного образа мышления даже в критической ситуации, даже перед лицом смерти.

Список обычно состоит из того что я еще хочу попробовать этого, хочу посетить такое то место, хочу прыгнуть с парашютом, хочу поменять прическу, сделать тату, жениться, путешествовать на яхте, посмотреть пингвинов у берегов Антарктиды. Это все действия ограниченной личности в разделенном мире. Это ее панические попытки найти счастье там, где его нет и никогда не было! Это самсара. Но если целью ставится очищения разума для обретения им знания, то это направление на выход из самсары, а если уже нет необходимости ни в объектах, ни в очищении разума, то это уже свобода, это знание. Такой человек знает себя как полноту в которой нет никаких недостатков.

Действие может быть как методом пребывания в самсаре, так и способствовать выходу из нее. В случае же если необходимости в действиях нет, это означает свободу от ограниченности самсары. Действия знающего, то что выглядит как действие, может продолжаться. Кришна уже приводил примеры Джанаки и других королей, а теперь он приводит в пример самого себя. Ведь в этом мире он тоже король у него есть свое королевство, он сражался и защищал его границы, он решал проблемы жителей своей страны, он сражался с демонами и врагами. Как личность, как то что кажется личностью, он тоже был королем. И прямо сейчас он колесничий Арджуны! Он не сидит в стороне созерцая, у него в руках вожжи и кнут, и своим искусным управлением колесницы он не раз спасет Арджуну в предстоящей битве.

Он находится на стороне дхармы, хотя он ничего не обретает участием в этой битве. А ведь он мог и отказаться от участия в ней! Но он находится на поле боя, потому что его друг Арджуна попросил его о помощи. Он не получает от этого никакой выгоды и потери. Если пример Джанаки выглядит неубедительным, то Кришна приводит в пример самого себя. Во всех трех мирах нет ничего что мне было бы необходимо достигнуть, и тем не менее я продолжаю действовать!

Когда Кришна говорит о трех мирах, он несомненно имеет ввиду себя как Ишвару. Но прямо сейчас Арджуна еще не знает о его Божественной природе. Сейчас Кришна для него — это мудрый друг к которому он обратился за советом, и хотя он слышит слова про *triSu lokeSu*, он вряд ли понимает что имеет в виду Кришна. Он скорее всего воспринимает это как преувеличение, или же вообще пропускает между ушей. Потому что природа Кришны ему еще неизвестна. Речь об этом будет идти позже, когда Кришна покажет ему свою Божественную форму, и Арджуна увидит это собственными глазами. Но прямо сейчас Кришна для него просто человек. Очень хороший, мудрый человек к совету

которого он прислушивается, это король которого он знает, и с которым он дружен очень долгое время.

Но почему же Кришна продолжает действовать? Он объясняет это в двадцать третьей строфе.

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥

yadi hy-ahaM na varteyaM jAtu karmaNy-atandritaH |
mama vartmA-anuvartante manuSyAH pArtha sarvazAH || 23 ||

Ибо если бы я, действующий неумоимо, когда-либо пренебрег действиями, люди последовали бы во всем моему примеру, О Арджуна. (3.23)

yadi - если, hy-ahaM, hi - ибо, т.е. ибо если, ahaM - я. na varteyaM - пренебрег бы, не стал бы делать, jAtu - когда-либо, karmaNy - в действиях, т.е. если бы я не был вовлечен в действия, если бы я пренебрег ими. Я какой? atandritaH - не устающий, т.е. действующий без усталости, тщательный в действиях, неумоимый. **Тандра** это усталость, а atandritaH это я который не устающий. Я не устающий в действиях, я действую без усталости.

Ибо если бы я когда-либо, jAtu, пренебрег бы действиями, я не устающий в действиях, постоянно действующий. mama - моим vartmA - примером, это второй падеж, моим примером, мой пример, моим путем. anuvartante - последуют, manuSyAH - люди, моему примеру люди manuSyAH последуют. О Партах, о Арджуна! sarvazAH - во всех, полностью, во всех отношениях.

Опять, yadi hy, если бы я не занимался, ahaM na varteyaM, когда-либо, jAtu действиями, karmaNy будучи активным, никогда не ленясь atandritaH, моему примеру, моему пути, mama vartmA, т.е. примеру лучшего, примеру короля, люди последуют, manuSyAH anuvartante, полностью sarvazAH, о Партах, о Арджуна.

Если бы Кришна перестал действовать, то все бы последовали его примеру. Являясь королем Двараки, он является примером для своих людей, для всех тех кто его знает и уважает. Люди всегда смотрят на своего правителя и подражают его поведению, они принимают его моральные установки, и копируют

его действия. Если бы правитель ничего не делал, то и другие перестали бы действовать. Потому что отказ от действий кажется легче и приятней.

Если бы они делали только то что хочется, и не делали бы того что делать неприятно но то что должно быть сделано, это было бы негативный пример. Мы знаем, что по своей природе Кришна не просто король, он Ишвара, он Аватар. Он поддерживает все творение, которое без него не может существовать. Бхагаван, Ишвара, он поддерживает всю жизнь на земле. Смена времен года, вращение планет, восход и закат солнца. Во всем этом заключена гармония, потому что действует вселенский закон, который сам является Ишварой. Кришна говорит нам что если я не буду действовать поддерживая существование и гармонию всей вселенной, то все существа, всем миры пропадут и разрушаться. Так как они последуют моему примеру и перестанут действовать.

Во всех трех мирах у меня нет обязанностей, но я действую во благо этих миров! Это строфа должна быть понята, и должна быть понята сразу на обоих уровнях. Кришна как король Двараки, и Кришна как Ишвара. Арджуна пока понимает только Кришну как короля Двараки, и этот пример уже отзывается у него в сердце. Мы же с вами знаем на данный момент гораздо больше чем Арджуна, потому что мы знаем что Кришна это сам Бхагаван, который своим существованием поддерживает все три мира. И каждый мир, даже мир демонов находится на своем месте и играет свою роль! Он необходим для этого творения.

В Йога Вашиште есть замечательная история, про то как предводитель демонов однажды впал в самадхи, и демоны стали брать с него пример. Они тоже стали поклоняться Вишну, они стали добрыми и правильными. От этого в земном мире пропало зло, и люди перестали отличать его от добра, что привело к воцарению хаоса, который угрожал существованию всего мира. Богам пришлось идти к Брахме и просить у него совета, а потом доставать демона из самадхи. Они намеренно стали пробуждать в других демонах их эго, чтобы снова склонить их к демоническим действиям. А ради чего?

Ради поддержания баланса, для которого были необходимы даже демоны. Все три мира находятся на своем месте и играют свою собственную роль. Это подобно тому как для существования гор необходимо существование долин между ними. День не может существовать если не существует ночь. И мир демонов, и мир Богов необходимы для того чтобы на земле понималась разница между добром и злом, низшим и высшим, и все существовало в гармонии.

Без участия Бхагавана Кришны гармоничное существование невозможно. Арджуна пока не знает о его природе. Для него Кришна — это человек которого он попросил о совете. Поэтому он пока понимает слова Кришны как слова мудрого короля.

Ибо если бы я, действующий неутомимо, когда-либо пренебрег действиями, люди последовали бы во всем моему примеру, О Арджуна. (3.23)

Если люди в стране перестают выполнять свои обязанности, то человека и все общество постигают негативные последствия. Если человек празднично проводит время от этого будет плохо ему самому, потому что у него неизбежно возникнут проблемы с различием. Таким образом человек накапливает прегрешения, что неизбежно отражается на среде его обитания. Он перестает убираться в доме и постепенно в нем накапливается грязь. Собираются огромные кучи немытой посуды, а он делает только то что ему нравится. Например смотрит телевизор или играет в компьютерные игры.

От того что человек не выполняет свои обязанности и накапливает прегрешения, в целом страдает не только он сам, но и все общество. Со временем такой человек и такое общество разрушается. Даже если Кришна перестанет действовать как король, это тоже приведет к разрушению общества, не говоря уж о том что если вдруг он перестает действовать как Ишвара.

То что произойдет если Кришна прекратит свои действия описывается в шлоке двадцать четыре.

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् ।
सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 24 ॥

utsIdeyur ime lokA na kuryAM karma ced aham |
saGkarasya ca kartA syAm upahanyAm imAH prajAH || 24 ||

*Если я не буду выполнять действия, разрушатся эти существа,
и я бы стал причиной смешения в обществе
и разрушения этих существ. (3.24)*

utsIdeyuH - они бы разрушились, пришли бы в упадок, погибли. Они, ime lokAH, эти lokAH миры. lokA это обозначение как для мира, так и для существ которые в нем живут, человечество. Все миры и все их обитатели бы погибли. ced - ес-

ли, aham - я, na kuryAM karma если я не буду делать действия. na kuryAM - не буду делать, karma - действия. Если я не буду действовать, эти существа, эти миры бы разрушились.

saGkarasya ca kartA, ca - и, kartA - деятель, автор, syAm - я бы стал, я бы был автором, saGkarasya чего? saGkarasya - смешение, смешения социальных ролей. Хаос в обществе. Я бы стал автором хаоса в обществе, aham syAm kartA, я бы стал автором этого безобразия. upahanyAm я бы разрушил, imAN эти prajAN создания, существа. Я бы стал автором, причиной их разрушения. Разрушились бы utsldeyuH все эти существа ime lokAN, все эти миры, из-за отсутствия действий по поддержанию их. Если бы я своими действиями не поддерживал существование миров, существование страны, существование всех существ, то все это было бы разрушено. Если бы я не выполнял действия, na kuryAM karma ced aham.

И более того, ответственным, стану причиной, kartA syAm, я стану причиной смешения ролей в обществе, saGkarasya. По этой причине я бы разрушил, upahanyAm этих существ, imAN prajAN.

*Если я не буду выполнять действия, разрушатся эти существа,
и я бы стал причиной смешения в обществе
и разрушения этих существ. (3.24)*

Такое поведение не соответствует моей роли Ишвары и Аватара, оно не соответствует даже поведению царя в моей стране. Если Кришна вдруг по какой-то причине перестал бы выполнять свои обязанности, то его примеру последовал бы весь мир и все существа в нем. А как мы знаем, человек и общество следуя такому примеру деградирует и опускаются в невежество, все больше и больше впадая в заблуждение. В качестве примера Кришна приводит пример **санкара**, **санкарся**, я бы стал причиной **санкары**, смешения социальных ролей. На самом деле это слово нам уже встречалось в Бхагавад Гите. Помните Арджуна в первой главе жаловался что в результате гибели его людей на поле боя общество будет деградировать? Он рассказывал что будет разрушен род и его законы погибнут, и благодаря этому беззаконие только возрастет, а женщины деградируют. Вследствие чего смешаются касты и общественные роли, и все попадут в ад. Это и есть **санкара**.

Теперь же Кришна возвращается к примеру который Арджуна приводил в первой главе. Он показывает ему что общество деградирует и гибнет не от сраже-

ния и кровопролития, а от неделанья того что должно быть сделано. От уклонения, от неправильных действий. Когда люди глядя на уважаемых в обществе людей перестают исполнять свои обязанности, именно тогда разрушается род и ломаются законы социума. Люди следуя этим путем накапливают прегрешения, их чистота разума пропадает, их понимание становится меньше, и то что должно быть сделано не делается.

Для меня, для того кто печется о благе всех живых существ это будет не желательный, но вполне очевидный результат. Я являюсь примером для всех, и если я буду уклоняться от действий этот результат станет реальностью. Я продолжаю действовать ради общества, а не ради своих желаний. Если же я перестану действовать, то все общество погрузится в хаос, и именно я буду причиной его гибели. Кришна, Аватар, он сам Бог, он не только король. Как и множество мудрых которые познали свою природу он вовлечен в постоянные действия на благо всего творения. Подобно Джанаке и другим королям, он продолжает действовать.

На самом деле обретя знание не эгоистичный человек становится еще более активным, чем эгоистичный человек. Эгоистичный человек всегда откладывает то что ему не нравится, он выбирает, отвлекается, ленится, отлынивает. Потому что на него влияют его настроения, желания и отвращения. На него влияют сожаления, проблемы, восторги, воспоминания и беспокойства о будущем.

Все это мешает эффективному выполнению действия. А действия не эгоистичного человека свободны от всего этого. Его действия всегда точны, внимательны и уместны. Потому что мудрый человек видит не только саму проблему, он видит ее контекст. Он видит широкий тотальный контекст, и знает куда и каким образом надо приложить усилия, он знает что будет уместным и необходимым действием в данной ситуации. Его личные предпочтения не влияют на него, он всегда делает то что должно.

Кришна приводит в качестве примера самого себя. Сначала он говорил о Джанаке и о других королях, говоря Арджуне что он должен действовать так же как и они, понимая необходимость действий на благо всего мира. Потому что на тебя смотрят как на предводителя, и люди которые уважают тебя, будут повторять твои действия. Если ты будешь уклоняться от выполнения своих обязанностей, то и они будут делать то же самое. Хочешь ты этого или нет, но ты являешься примером для них. Затем Кришна в качестве примера приводит самого себя и говорит:

*Во всех трех мирах, О Арджуна, нет для меня того, что необходимо делать,
нет не достигнутого, что следовало бы достигнуть,
и тем не менее я продолжаю действовать. (3.22)*

*Ибо если бы я, действующий неумолимо, когда-либо пренебрег действиями,
люди последовали бы во всем моему примеру, О Арджуна. (3.23)*

*Если я не буду выполнять действия, разрушатся эти существа,
и я бы стал причиной смешения в обществе
и разрушения этих существ. (3.24)*

Поэтому, о Арджуна, ты должен действовать не ради себя, а ради блага всех живых существ!

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

Хари Ом!

**Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати 102
Глава 3 шлоки 25-26**

na me pArtha-asti kartavyaM triSu lokeSu kiMcana |
na-anavAptam-avAptavyaM varta eva sa karmaNi || 22 ||

*Во всех трех мирах, О Арджуна, нет для меня того, что необходимо делать,
нет недостигнутого, что следовало бы достигнуть,
и тем не менее я продолжаю действовать. (3.22)*

yadi hy-ahaM na varteyaM jAtu karmaNy-atandritaH |
mata vartmA-anuvartante manuSyAH pArtha sarvazAH || 23 ||

Ибо если бы я, действующий неумолимо, когда-либо пренебрег действиями, люди последовали бы во всем моему примеру, О Арджуна. (3.23)

utsIdeyur ime lokA na kuryAM karma ced aham |
saGkarasya ca kartA syAm upahanyAm imAN prajAN || 24 ||

Если я не буду выполнять действия, разрушатся эти существа, и я бы стал причиной смешения в обществе и разрушения этих существ. (3.24)

Сначала в качестве примера того что нет необходимости отказываться от действий Кришна приводил нам гьяни, знающего, а теперь он говорит о самом себе. Даже он, Кришна, Аватар, Бог, он все рано продолжает действовать потому что познавшие себя продолжают деятельность на благо всех живых существ в качестве примера для них. Даже Ишвара, творец мира которому не нужно прилагать усилий для того чтобы избавиться от невежества, потому что он никогда не забывал о своей природе, продолжает действовать. Зная себя не деятелем, он тем не менее вовлечен в действия, и если бы он остановился, то все живые существа последовали бы его примеру, и вследствие смешения порядка в обществе все творение было бы обречено на гибель.

Во всем творении для Бхагавана нет ни одной цели которую ему надо было бы достигнуть с помощью действий, так же как для него нет и ничего не достигнутого. Но тем не менее не действуя, он продолжает действовать на благо всего мира. Бхагавану действия не нужны, потому что он *пурнаха*, он полон, у него нет недостатка ни в чем. Что толкает человека на действие? На действие его толкает недостаточность, неполнота которую он ощущает внутри себя и пытается заполнить ее с помощью объектов, ситуаций и отношений которых он достигает с помощью действий.

У Бхагавана же этого внутреннего недостатка нет, потому что он полон и в нем нет ничего отсутствующего. Он действует из полноты, блаженства и любви, а это совсем другой тип мотивации для действия. Обычно о такой мотивации человек даже не подозревает. Он привык действовать с позиции я хочу чего-то достигнуть, для того чтобы почувствовать себя лучше, обладая тем или иным объектом. А ситуация когда человек действует из полноты доступна гораздо реже. Это моменты творчества и духовного подъема, это моменты вдохновенного действия. Действия совершаемого не для того чтобы чего-то достигнуть, а совершаемого из полноты. Потому что я могу себе это позволить. Именно к та-

кому вдохновляющему действию Кришна призывает Арджуну. Как это происходит? Сначала следует отказ от эгоистического действия путем отдавания его результата. Человек начинает действовать в духе карма йоги, и постепенно превращает все свои действия в ягью, в подношение.

Ягья это закон творения. Все творение действует в духе отдавания, и ты Арджуна видя Божественное во всем должен действовать так же, приводя свою жизнь в соответствие с этим законом. Когда жизнь идет в соответствии с ним, наблюдается очень интересный эффект синергии. Это эффект когда энергия личности и энергия тотальных процессов складывается, вследствие чего результат во много раз усиливается. В школьной программе физики есть такая тема как интерференция волн. В ней говорится что если две движущиеся волны встречаются, и если они действуют в фазе, т.е. совпадают по каким-то параметрам, то их сумма увеличивается не в два раза, а увеличивается многократно. Но если же волны встречаются в противофазе, тогда одна волна уничтожает другую.

Когда человек действует в соответствии с тотальным законом творения, его маленькие усилия многократно приумножаются, в следствии чего результат также будет многократно усилен. Тотальный закон творения предусматривает достижение в течении жизни всех человеческих целей, включая и окончательную человеческую цель, освобождение. Но это происходит только когда усилия личности и усилия вселенной действуют синергично, когда действия индивидуального и тотального находятся в гармонии.

А в случае когда личность действует в противофазе к тотальным законам, все ее усилия гасятся. Когда личность нарушает тотальный закон, когда она действует противоположно ему, эффект ее усилий обнуляется, и своих целей такой человек попросту не достигает. Действовать противоположно тотальному закону личность будет только в результате своей глупости и непонимания того как работают эти законы, и как следует действовать максимально эффективно. Потому что каждый человек себе желает самого лучшего, он желает чтобы его цели выполнялись, он желает достичь как можно большего, и поэтому даже с эгоистической точки зрения гораздо эффективней максимально привести свои действия в гармонию с тотальным законом творения. Тогда этот закон тебя будет поддерживать, и будет вести прямо по направлению к твоей цели.

В чем состоит этот закон? Закон творения состоит в том, что в этом творении все действует как отдавание, на всех его уровнях происходит ягья. Участие в этой ягье, до момента обретения знания, до момента обретения искателем ос-

вобождения, является требованием и прямым указанием Вед. Которые в свою очередь прямо заявляют о необходимости такого действия для очищения разума. Избежать этого невозможно, потому что сначала необходимо научиться действовать в гармонии с тотальным законом.

Но после достижения знания необходимость становится возможностью. Почему? Потому что после достижения знания, единственной необходимостью является пребывание в этом знании, пребывание в своей собственной природе. И одно это, уже работает на благо и поддержание всего мира. Необходимости в действиях, помимо пребывания в своей природе нет! Но так как действия этому не противоречат, они могут продолжаться. После достижения знания эта возможность может быть, а может и не быть. Физическое действие может быть, а может и не быть, единственное требование после достижения знания, это пребывание в этом знании. До достижения знания действие как отдавание, как ягья является обязательным, и этому искусству необходимо научиться. После достижения знания, это становится возможностью.

Сначала Кришна приводит в пример мудрых которые действовали до знания, так и после обретения его. Затем он приводит в пример самого себя который поддерживает весь этот мир, и тем не менее продолжает действовать, хотя у него нет в этом ни малейшей личной заинтересованности, так как он все действия совершает из полноты. Он совершает их из возможности их совершить, из своего всемогущества, из того что он может себе это позволить. Он поддерживает это творение, непосредственно сам участвуя в нем.

Для искателя который знает себя как личность и стремится к освобождению, действие совершаемое как карма йога, является инструментом для избавления от чувства эго и от ощущения себя личностью, а также для очищения разума. В процессе практики карма йоги желания личности уходят, и их сменяет понимание того что должно. Таким образом меняется мотивация, и на первое место выходит долженствование, тотальный закон с пониманием того что этот закон и есть Ишвара. Ишвара становится этим миром, он не создает мир отдельный от себя, он становится этим миром и соответственно законы которые действуют в нем, это и есть сам Ишвара. Только с пониманием этого, действия становятся ягьей, подношением.

Человек сознательно участвует в творении поддерживая его гармоничное существование. Таким образом его усилия складываются с направлением движения тотального творения, что многократно повышает их эффективность. С приложением таких усилий разум очищается для обретения понимания, а об-

ретение понимания, это и значит освобождение. Освобождение от собственно-го невежества, от собственного неверного взгляда на то что есть я, и что есть этот мир. Понимание того как я и этот мир взаимодействуют, замечание того что у нас есть общего. Если цель действия не обретение объекта а следование тотальной гармонии, то это подготавливает разум к обретению знания. Это движение к выходу из самсары

Кришна ничего не обретает в действии, но он находится на стороне дхармы. Дхарма — это тотальный закон творения. Он Бхагаван, и он продолжает действовать как часть этого мира, он находится на стороне тотального закона которым он сам и является. Если пример Джанаки и других королей тебя не убедил, то посмотри на меня, ведь я действую на благо мира! И если я перестану действовать, то все последуют за мной, и я стану причиной гибели общества. Арджуна в Кришне видит своего друга, он знает его не как Ишвару, он знает его как короля процветающей Двараки, как пример для его людей. Все признающие его авторитет будут следовать за ним. Если Кришна как король будет действовать, то и вся страна будет действовать, а если он прекратит свои действия, то все общество последует за ним!

Так как Кришна Бхагаван, то это относится не только к Двараке, не только к его королевству, но и ко всему миру! Весь мир разрушится, если Кришна перестанет поддерживать его своим действием, и он станет причиной разрушения ролей, обществ и всех живых существ. Пока творение продолжается, Бхагаван не может не поддерживать его, потому что это создаст огромные проблемы. Это не соответствует природе Ишвары который поддерживает все творение. Кришна это Аватар, это Бог, и он вовлечен в постоянные действия на благо всего творения. Как и все множество мудрых познавших свою природу, он продолжает действовать. Прямо в битве, он играет роль колесничего Арджуны. Как король он управляет своей страной, а как Ишвара он поддерживает все творение. Знание своей природы не мешает ему, и не приходит в противоречие с его действиями. Наоборот, знающий свою природу и природу всего мира способен действовать наиболее точно и уместно, в полном соответствии с ситуацией. Потому что он знает куда и как приложить необходимое действие.

На его действие не влияют его личные предпочтения, он не действует под влиянием импульсов. Личные предпочтения не искажают его видение, он всегда делает то что должно быть сделано, потому что это соответствует его природе. Он действует всегда правильно и безуспешно. Поэтому совет Кришны звучит так: продолжай действовать, но действуй не эгоистично, а действуй на благо всего мира, видя во всем проявление Божественных сил. Продолжай

действовать как Джанака и другие короли действовали до тебя. Продолжай действовать так, как действую я. Действуй не вовлечено, чтобы весь мир и все творение продолжало существовать в гармонии.

*Если я не буду выполнять действия, разрушатся эти существа,
и я бы стал причиной смешения в обществе
и разрушения этих существ. (3.24)*

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् ॥ २५ ॥

saktAH karmaNy-avidvAMso yathA kurvanti bhArata |
kuryAd-vidvAMs-tathA 'saktaz-ciklrSur-loka-saGgraham || 25 ||

*Как действуют незнающие, несвободные в действии, О Арджуна,
также и мудрый, не имеющий привязанности, пусть действует,
желая поддержать мир. (3.25)*

saktAH - привязанный, karmaNy - действия, avidvAMsaH - не мудрые, т.е. не мудрые которые привязаны к действиям. yathA - как, kurvanti - как они действуют, о Бхарата! Бхарата это потомок короля Бхараты, а также название Индии. Бхарата это царский род, и поэтому Кришна обращается к Арджуне как к потомку этого царя. О Бхарата, как действуют, kurvanti не мудрые которые привязаны к действию, **курьяд** - должен делать. Должен делать vidvAMs, vidvAMs - мудрый. Так же как действуют не мудрые, должен действовать и мудрый, tathA - так же. yathA tathA, как действует не мудрый, так же должен действовать и мудрый. asaktaH - не привязанный, как действует привязанный к действиям не мудрый, так же должен действовать и не привязанный к действиям мудрый. ciklrSuH - желающий делать, loka-saGgraham, это слово уже нам встречалось. loka - это человеческий мир, и saGgraham - поддержка, удержание. Удержание мира, людей, всего общества в правильных рамках.

Не свободные в действии saktAH karmaNy, это люди считающие я действую. Результат такого действия будет моим, и я буду наслаждаться им. Такие люди не свободны в действии, saktAH karmaNy, они привязаны к нему, они зависят от него, видя в действиях инструмент для достижения счастья. Ведь только с желаемым объектом они ощущают счастье. Они зависят от действия, они не свободны, они привязаны, saktAH karmaNy. Они не имеют знания, avidvAMsaH. Как

они действуют yathA kurvanti о Арджуна, также tathA пусть действует kuryAd, мудрый, vidvAMs. Будучи не привязанным, asaktaH.

Для чего будет действовать мудрый? Он будет действовать ciklrSuH, для поддержания мира. Он желает действовать для loka-saGraham, для поддержания мира. Кришна не должен ничего делать во всех трех мирах. Ему нечего достигать, он не заинтересован в обретении чего-либо, потому что он знает свою природу и знает любое проявление во всех трех мирах как свое проявление. Он мудрый, он не имеет привязанностей, но тем не менее он продолжает действовать показывая пример людям на благо всего мира, loka-saGraham. Без его действий в обществе воцарился бы хаос, и все существа погибли бы.

Человек который обрел знание, должен действовать так же как и человек не имеющий его. Со стороны они могут выглядеть одинаково действующими, разница будет заключаться лишь в том, зачем и исходя из какого понимания они действуют? Не знающий действует исходя из своих желаний и отвращений, которые диктует ему то к чему он стремится. Желания же у него возникают вследствие своей внутренней недостаточности, которую не знающий своей природы пытается заполнить объектами, ощущениями и наслаждениями. Не знающий который стремится к знанию, действует ради очищения разума, для подготовки его к знанию.

Мотивом у человека не знающего, будет или обретение объектов, или же очищение разума для знания. В обоих случаях есть действующий который считает *я действую*, и в обоих случаях есть цель которую он хочет достигнуть. В обоих случаях цель будет одна и та же, счастье и спокойствие.

Каждый человек желает чего-то хорошего для себя. А знающий свою природу, vidvAMs, он действует свободно, исходя из своей полноты на благо всех существ. Ему нечего обретать, ему нечего терять в действиях, и точно так же в бездействии он не теряет ничего. Он действует не ради счастья, он знает себя как источник любого блаженства, как само блаженство. Ему нет причины искать счастья и спокойствия где-то вовне, потому что он уже счастлив.

Не зря же в саньясе дается новое имя, и часть каждого имени слово ананда. Видья-ананда, блаженство знания, Брахма-ананда, блаженство Брахмана, Атма-ананда, блаженство Атмана. Само имя в саньясе напоминает о том что моя природа это блаженство. Когда действие совершается ради счастья, оно всегда приносит беспокойство и страдание. А когда действие совершается из состояния счастья, это уже игра, это наслаждение, это совсем другой тип действия.

В первом случае присутствует зависимость, так как человек хочет что-то обрести для того чтобы стать счастливым. Во втором же случае он уже счастлив! Он не зависит ни от действия, ни от бездействия. Человек который чувствует себя зависимым от действия, который говорит *я действую, я наслаждаюсь, я хочу достичь того или этого*, он всегда действует напряженно, потому что он видит свою цель в достижении результата действия. И вполне естественно, что он прилагает к этому все усилия.

Энтузиазм с которым знающий человек выполняет действия, должен быть таким же как и у человека не осознающего свою природу. Знающий должен выполнять действия не спустя рукава, а сосредоточенно и внимательно, зная что он действует на благо всего мира. Именно это и имеется в виду когда говорится: Не имеющий привязанностей должен действовать так же как действует не знающий, привязанный к действию. Что же общего в действиях которые они совершают? Интенсивность! Интенсивность их действий должна быть одинакова. Потому что действуя интенсивно, мудрый подает пример тем кто следует за ним.

Говоря о знающем, Кришна Арджуне показывает перспективу. Он рассказывает ему что для действий есть место даже после обретения знания, он объясняет ему что обретение знания не означает отказ от физического действия. Знание означает только понимание того что есть, и что происходит во время действия. Освобождение дает понимание того что действуют только три качества майи, которые перетекают и взаимодействуют друг с другом. Движение и действие продолжаются. Но знающий знает себя как не деятеля, vidvAn. vidvAn это знающий свою природу, а **а-видван**, это тот кто ее не знает. **А-видван** это человек не имеющий знания, который считает что он действует, достигает и наслаждается результатом. В этом и заключена привязанность к действию. saktAN karmaNi, привязанность к действию, не свобода от действия, невозможность остановиться в поиске, постоянное стремление то к одной то к другой цели. Не свобода от действия и зависимость от его результата, это и есть колесо самсары. Именно зависимость рождает страдания.

Это привязанность не столько к действию, сколько привязанность к результату. Потому что если бы человек обретал результат не совершая действий, он бы предпочел бездействовать Все время своего бодрствования, человек не знающий своей природы наполняет действиями. Он действует то ради одного, то ради другого, он постоянно занят тем что считает очень важным для себя.

Человеческие приоритеты видны из выполняемых в течении дня действий. Чему больше всего посвящено мое внимание? На что направлены мои усилия? Это и будет тем что человек считает для себя важным. Каждый день, каждый месяц, каждый год в течении жизни человек занят действиями чтобы добыть для себя желаемое. А то что он желает, оно постоянно изменяется. Но человек всегда действует с энтузиазмом. Если его внимание поглощено объектами, то появляется привязанность, а из привязанности рождается желание. Из желания появляется действие, а неудачное действие порождает гнев. Удачным человек считает то действие, которое приносит ему желаемое, такое действие рождает в нем гордость. Я сделал! Я достиг! Из гордости рождается тщеславие, которое тоже ничего хорошего человеку не приносит. Из гнева рождается заблуждение, из заблуждения рождается потеря памяти, а после потери памяти происходит разрушение разума, и человек погибает.

Желание результата действия является причиной всех страданий, проблем, волнений и беспокойств. Получится или не получится? Если получится, то как скоро? А что мне за это будет? А как же я без этого буду жить? Такие мысли постоянно сопровождают человека который не свободен в действии. Он настаивает на таком образе мышления! Я хочу чтобы это происходило так, и не иначе! Я хочу этого именно в таком виде, а не в каком-либо другом. Таким образом очень много энергии тратится на беспочвенные волнения, потому что обычно человек переживает о том что он изменить не в состоянии, и остатков энергии ему едва хватает на поддержание жизни. Это уже выживание, это уже не жизнь. У такого человека совсем не остается энергии на высокие стремления. Он постоянно занят достижением то одной то другой цели. На работе, в семье, у него одна цель постоянно сменяет другую. Ему постоянно чего-то не хватает, и само это стремление подтверждает его недостаточность. Он не может остановиться, так как ему нужно достичь все большего и большего.

А vidvAn, мудрый, он знает что есть только Брахман, и он знает что это и есть он сам. Нет ничего помимо Брахмана. А мир и действия в нем, это прекрасная игра на которую можно смотреть с удовольствием. Игра трех качеств пракрити, или пяти элементов. Знающий не заинтересован в получении результатов для себя. Он знает себя как блаженство которое не зависит от того достигнет он чего либо или нет. И тем не менее Кришна говорит: Энтузиазм с которым знающий человек выполняет действия, должен быть таким же, как и у человека не осознающего свою природу.

Разница мудрого с не знающим в отсутствии привязанности. Привязанный saktAN karmaNi, не привязанный asaktaH. Не знающий привязан к действию и к

его результату, он чувствует необходимость совершить именно это действие, и получить определенный результат, иначе действие не принесет ему счастья. А знающий не привязан ни к действию, ни к его результату. Мотивация знающего - это благо и гармония для всего мира. И даже это не является его обязанностью. Знающий действует из полноты, он знает что ничего не теряется ни в действии, ни в бездействии. Он просто может себе позволить действие и наслаждение им. Вне зависимости от того какой результат он получает в его результате.

В самом действии нет ничего опасного или запретного, в нем нет ничего хорошего или плохого. Поэтому некоторые мудрые продолжают действовать ради поддержания мира loka-saGraham, чтобы удержать людей от неверных действий которые вредят им. Мудрый знает свою природу как не вовлеченного свидетельствующего сознания. Свидетельствующего весь мир, и все что в нем происходит. Мудрый не будет мешать естественному выполнению тотального закона, вторгаясь в этот закон со своими желаниями и отвращениями. Но так же он может и отказаться от своего участия, как части творения в процессе поддержания этого творения.

Мудрый не мешает и наблюдает за действиями тела, зная что он не действует. Тело является частью целого. Тело является частью этого мира, и мир действует по законам свыше, по закону отдавания. Мудрый созерцает то как его тело вовлечено в поддержание вселенной, и в следование ее законам. Разница с человеком не знающим, заключается во внутреннем понимании того что происходит при действии. Именно в этом смысле сказано, пусть мудрый действует так же как действует не знающий. Внешне мудрый продолжает действовать совершенно неотличимо от невежественного человека.

Кришна благословенный правитель своей страны, которая процветает под его руководством. Дварака - это было роскошное и развивающееся королевство. Сейчас Кришна участвует в битве как колесничий Арджуны. Он делает это не ради своих эгоистических интересов, он делает это ради защиты дхармы, и защиты людей которые следуют ей. Следование дхарме необходимо культивировать, для поддержания гармоничного существования мира. И мудрый показывает правильный путь своим примером.

Говоря о знающем, который продолжает действовать, Кришна вдохновляет Арджуну на правильные действия на благо всего мира, показывая ему перспективу. Если ты хочешь быть мудрым, то и бери пример с мудрых! Кришна рассказывает о необходимых характеристиках знающего человека, и указывает

Арджуне на необходимость действия без привязанностей и эгоистичных желаний. Он призывает его действовать так же активно, как если бы ты действовал для самого себя. Имеющий право на действие и еще не обладающий знанием, ты должен продолжать действовать, при этом брать пример с мудрых, и быть примером для тех кто смотрит на тебя с уважением.

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥

na buddhi-bhedaM janayed-ajJAnAM karma-saGginAm |
joSayet-sarva-karmANi vidvAn-yuktaH samAcaran || 26 ||

*Не надо смущать разум незнающих, привязанных к действию,
мудрый должен их побуждать к выполнению всех действий,
старательно и тщательно выполняя их самому. (3.26)*

buddhi-bhedaM, bheda это разделение, buddhi - разум, интеллект, понимание, разделение разума. na janayed, не должен создавать. Разделение разума — это то что приводит человека в волнение. То что смущает его понимание. И такого смущения разума не должен создавать na janayed в ком? ajJAnAM, для не знающих, karma-saGginAm, привязанных к действию, karma - это действие, saGginAm - привязанность.

Не должно смущать разум не знающих людей, это совет данный мудрому. Мудрый не должен так поступать. joSayet - наоборот, он должен побуждать выполнять действия с радостью, охотно, с энтузиазмом. sarva-karmANi, sarva - все, всякие, karmANi действия. Должен побуждать с радостью выполнять всякие действия, всякие это и приятные и неприятные. vidvAn - мудрый должен так делать. yuktaH - твердый, твердо пребывающий в мудрости. samAcaran - старательно исполняющий, действующий. Твердо пребывающий в мудрости, в знании, должен действовать не создавая волнения в разумах не знающих и привязанных к действию. Он должен побуждать их к выполнению разных действий. Действуя сам, он побуждает других к выполнению действия. buddhi-bheda разделение разума, волнение разума. Невежественных, не различающих, ajJAnAM привязанных к действию karma-saGginAm людей которые полагают что я должен действовать, я должен достигать, я должен наслаждаться результатом. Это моя обязанность, без этого я буду несчастен. Такой человек привязан к действию. Именно такое понимание разума мудрому не стоит волновать и смущать.

Что должен делать мудрый? Мудрый, vidvAn должен побуждать выполнять действия joSayet все действия, sarva-karmANi, своим примером, выполняя их сам прилежно и твердо, будучи вовлеченным в действие. Тщательно, samAcaran, действуя. Те же самые действия которые выполняет невежественный.

Относительно действия, мудрый не должен смущать понимание разума невежественных людей. Невежественный, это тот кто не различает, тот кто не задумывается, тот кто однозначно видит себя как отдельность, и даже не сомневается по этому поводу. Ему не приходит в голову рассмотреть возможность того что он не является действующим. Он не присматривается, он понимает мир и себя очень поверхностно, беря первый и очевидный для него ответ на вопрос кто есть я, и что я делаю в этом мире. Такой человек не анализирует более глубокие смыслы. Он видит себя как отдельность, и не сомневается в этом. Не стоит по этому поводу смущать его разум ни бездействием, ни странным речами которые он не сможет понять. Не стоит донимать его рассказами об Абсолюте, не стоит надоедать ему объяснениями что молитвами освобождения не достигнуть. Более того, с такими людьми даже не стоит вести разговоры об освобождении.

Таким людям действие известно как единственный инструмент. Они привязаны к нему, karma-saGginAm. Гораздо лучше будет если мудрый своим примером покажет им как лучше действовать в соответствии с тотальным законом Вселенной. Для таких людей пример имеет огромную силу, и пусть мудрый таким образом вдохновляет их на правильное действие. Поступая так, знающий будет способствовать установлению гармонии в обществе, и правильно совершаемое им действие будет способствовать очищению разума не понимающих людей. Такие люди могут не понимать вселенских законов, но они могут вдохновиться примером знающего человека и начать правильно действовать, очищая таким образом свой разум.

Мудрому человеку не стоит приставать к таким людям с советами, пусть заинтересованные сами подойдут к нему, и начнут задавать вопросы. Пусть это произойдет в тот момент, когда они сами почувствуют что они что то не понимают. До этого момента совершенно бесполезно приставать к ним с объяснениями, потому что вопрос об освобождении от невежества, от тотальной зависимости от действий, он должен прийти к человеку изнутри. Только тогда ответы будут иметь силу. Но если они навязываются извне, то на них никто не обращает внимания.

Есть очень хороший пример, что если скорлупа яйца пробивается изнутри, т.е. цыпленок в нужный момент сам выбирается из него, в этот момент рождается жизнь этого цыпленка. Сначала эта жизнь спрятана в яйце, и когда цыпленок к этому готов, он проявляет эту жизнь вовне. Он начинает жить как цыпленок, он выходит из яйца. А если скорлупа яйца пробивается снаружи внешней силой, вне зависимости от готовности или неготовности цыпленка, тогда его жизнь заканчивается. Скорлупа необходима цыпленку, некоторое время она служит ему защитой для того чтобы он смог дорасти до момента когда он разрушает эту скорлупу, и выходит наружу.

Кришна не поддерживает преждевременные откровения на тонкие темы. Знание должно входить в жизнь постепенно, в соответствии с готовностью искателя. Это очень и очень тонкий процесс. Это гораздо тоньше чем операция на сердце! Это операция на собственном разуме, операция над своим пониманием, на представлениях о самом себе. Человек должен быть готов к каждому следующему этапу, и чтобы перейти дальше, он должен переварить, понять и впитать все то что необходимо понять и впитать на предыдущем этапе. Только тогда он может перейти на следующую стадию.

Фундаментальные понятия о себе и о том как достигается счастье, они не должны быть преждевременно сотрясаемы, они не должны преждевременно ставится под вопрос и сомнение. Это тоже фундаментальный закон обучения Высшей истине. Это искусство взаимодействия знающего и не знающего. Мудрый не должен смущать разум не знающих, которые находятся на стадии привязанности к действию, он должен побуждать их к действию своим примером, так как действие это знакомый им инструмент. До того как у них появится возможность понимания, они должны научиться использовать этот инструмент правильным образом. Они должны научиться охотному выполнению действий вне зависимости того что им нравится или не нравится.

Старательно выполняя действия мудрый показывает таким людям пример, побуждая их к охотному выполнению своих обязанностей, что в свою очередь должно способствовать постепенному очищению их разума. Всему свое время, и знание не может быть вытребовано, оно не может быть куплено, но также оно не может быть навязано силой. Искатель должен быть готов к объяснениям, и преждевременные объяснения даже самых правильных вещей, которые не соответствуют его уровню понимания, ни в коем случае не должны даваться.

Веды содержат в себе рекомендации для самых разных людей, на разных стадиях жизни, и на разных стадиях чистоты разума, с разными запросами и разными целями. В Ведах есть ритуалы предназначенные для обретения сына, богатства, или долгой жизни. Но так же есть и Упанишады, которые говорят об истине! Разным людям прописывается разное, это подобно тому как доктор сначала смотрит на состояние пациента который пришел к нему с жалобами, и потом одному он прописывает больше есть и долгие прогулки, а другому прописывает есть поменьше, и постельный режим. Все зависит от проблемы которая присутствует у человека. Нет такого совета который помог бы всем в любых условиях, и на любой стадии готовности. Нет универсального лекарства которое поможет любому и каждому.

На духовном пути точно есть самые разные искатели. Кто-то еще находится на стадии когда он даже не ищет духовной пищи, такой человек не может рассматриваться как искатель, поэтому для разных людей правильными будут разные методы. Для не различающего, у которого не возникает вопроса об истине, правильным будет брать пример с мудрого человека и продолжать действовать, пока он на собственном опыте не убедится в ограниченности действий. Только после этого, у него могут возникнуть другие вопросы.

В соответствии с уровнем подготовки, в соответствии с чистотой разума прописываются разные методы. Для только вступившего на путь духовного развития это будет карма йога, которая является искусством действия для очищения разума. Для готовых к знанию, это будет шравана-манана-нидидхьясана. Тому кто находится на более высокой ступени, категорически не советуется раздавать советы направо и налево, тем кто находится на одной или на несколько ступеней ниже. Вообще не советуется раздавать советы и указания! Потому что Адвайта она не для других, она для собственного внутреннего употребления. Адвайта в первую очередь должна быть применена к самому себе.

До возникновения вопросов, можно только побуждать к правильным действиям своим примером, в соответствии с законами дхармы. Пусть знающий не беспокоит понимание не знающих. Пусть он показывает пример охотного и жизнерадостного выполнения действий, и отдавания результатов. А советы о следующих стадиях пусть останутся для тех кто приходит сам, и начинает задавать вопросы. Потому что только такой человек сможет услышать и понять ответы на них.

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

OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати 103

Глава 3 шлоки 27-28

saktAH karmaNy-avidvAMso yathA kurvanti bhArata |
kuryAd-vidvAMs-tathA 'saktaz-ciklrSur-loka-saGraham || 25 ||

*Как действуют незнающие, несвободные в действии, О Арджуна,
также и мудрый, не имеющий привязанности, пусть действует,
желая поддержать мир. (3.25)*

*Не надо смущать разум не знающих, привязанных к действию,
мудрый должен их побуждать к выполнению всех действий,
старательно и тщательно выполняя их самому. (3.26)*

Мудрый и не мудрый при взгляде на них со стороны могут выглядеть одинаково действующими. Разница между ними будет лишь в мотивах их действий. Не знающего на непрерывающиеся действия толкают желания от которых он не может отказаться из-за ощущения своей неполноты. Пока человек знает себя как нечто неполное, как ограниченную личность, над ним всегда будет доминировать желание обрести полноту. Так как он ощущает себя маленькой личностью в огромном мире, то единственный способ стать полным который известен ему, это присвоить и добавить к себе как можно больше объектов из окружающего мира.

Он не может остановить это стремление, потому что стремление к полноте заложено в человеке естественным образом. Тот непрерывный поиск от которого человек не может освободиться просто пожелав остановиться, или же приложив какие-то усилия в мире, но оставаясь по прежнему ограниченным, и есть не свобода. Это то от чего освобождается человек достигший мокши. Освобождение, это освобождение от невежества которое толкает меня на такой постоянный поиск. Мокша — это свобода от этого поиска.

Не знающий действует для себя. Он стремится добавить к себе как можно больше того что ему нравится, в то время как знающий действует из полноты и счастья. Он знает себя как полноту, он ничего не теряет и ничего не обретает в действии. Он знает свою природу, и поэтому он не подвержен постоянному поиску который так характерен для незнающего. Знающий что он есть полнота больше не имеет целей и желаний которые толкают его на действия. Действуя, он ничего не обретает и ничего не теряет.

Когда действие происходит не из стремления наполнить себя (а стремление наполнить себя всегда будет связано с волнениями и беспокойствами), когда действие происходит из полноты, из знания того что я и так полон, оно больше никогда не сможет принести беспокойства. Знающий способен играя действовать на благо всех людей, потому что для себя он уже обрел все что можно обрести в этой жизни. Он действует на благо всех людей, зная что все есть Брах-

ман. В других людях как и в себе он видит Брахмана, и он все знает как самого себя.

Он не ограничен телом, он не ограничен разумом, он во всех действиях и разделениях видит игру майи. Разделение для него продолжают существовать, но он знает что хотя они и видятся, но реально они не существуют. Он знает что в реальности существует только единый и неподвижный Брахман. И его он знает как самого себя. Как не знающий прилагает усилия и энтузиазм желая достигнуть поставленную цель, с таким же вдохновением, как будто прилагая усилия должен стремиться к цели знающий. Вдохновение с точки зрения вдохновения, у них выглядит одним и тем же. Пусть знающий действует с вдохновением, подавая остальным пример. Знающий действует не для себя, он действует на благо всего мира видя в нем Брахмана, и зная его как самого себя. Он подает пример всем тем кто продолжает действовать в этом мире, считая себя ограниченными личностями.

Мудрый отличается от не знающего отсутствием привязанности. Не знающий полагается на действие, он зависит от действия, он надеется на него считая что действие принесет ему то к чему он стремится. В объекте к которому он стремится, он видит залог своего счастья. Без этого объекта, без цели действия он чувствует себя несчастным, и обретая цель он таким образом хочет обрести счастье. Поэтому он в своем счастье зависит от действий которые ему приносят результат.

Знающий не зависит от действий, он не привязан к ним. В отличии от не знающего, который действие оставить не может, потому что он привязан к действию и к его результату. Мотивацией знающего не является обретение счастья, потому что он знает себя как блаженство, мотивация знающего это благо и гармония для всего мира. Он знает закон творения, он знает что это такое, и он действует согласно этим законам. Он участвует в этом творении не нарушая закон, он действует отдавая на благо всего мира.

Говоря о знающем который продолжает действовать, Кришна приводит примеры королей которые действовали как до обретения знания, так и после его обретения. Приводя в пример самого себя, действующего несмотря на то что ему нечего достигать в этом мире, Кришна указывает Арджуне на важность действия. Он вдохновляет Арджуну на правильное действие во благо всего мира, и показывает ему что совсем не обязательно с обретением знания оставлять действие. Он советует ему брать пример с мудрых, и действовать так же как и они без привязанности на благо всех. Действовать так же активно (как бы ты

действовал для самого себя), на благо всего мира. Совсем не важно что в этой войне ты не достигаешь чего то для себя, но зная что эта битва происходит на благо всего мира, ты должен действовать с энтузиазмом.

При этом знающий не должен объяснять всему миру ограниченность действий. Мудрый знает что на действие полагаться нельзя, он знает что оно ограничено так же как и результат который достигается с его помощью. Он знает что его собственное счастье не зависит от достижения целей. На самом деле счастье пребывает совершенно в другом месте. Я сам являюсь источником счастья и блаженства. Я даже не источник счастья и блаженства, а я сам это блаженство и есть. Знающий имеет это знание, он понял это и больше не ищет источник счастья где-то вовне. Но зная это, он не должен объяснять всему миру ограниченность действий.

Те кто не задумываются о смысле действий и об окончательной цели человеческой жизни, видят ее смысл в достижении объектов. Просто потому что они не знают других методов. Для знающего, Кришна советует не волновать разум не знающих преждевременным знанием. Разум таких людей не надо смущать ни собственным бездействием, ни странными речами, ни рассказами об Абсолюте. Пусть мудрый показывает им пример правильного действия. Для незнающего человека который не задумывается об окончательном смысле человеческой жизни, самым оптимальным вариантом будет следовать примеру хорошего человека.

Таким образом вдохновляя других на правильное действие, мудрый помогает им очистить свой разум, что в свою очередь помогает гармоничному развитию общества. Гармония, это когда каждый занят своим делом, когда каждый делает то что должно, невзирая на то что что-то может показаться приятным или неприятным. Сделано должно быть то что должно, и когда каждый занимается своим делом, то все общество пребывает в гармонии. В таком обществе счастье и успех возрастают, и оно (общество) процветает.

По мере очищения разума у человека могут начать возникать вопросы, и вот уже на эти вопросы, которые естественным образом возникают в зрелом разуме, имеет смысл отвечать мудростью. Процесс развития и созревания проходит очень постепенно, и вопросы возникают всегда в нужное для спрашивающего время. Только когда вопрос созрел изнутри, только тогда ответ будет значимым для спрашивающего. Знание невозможно навязать силой, и Кришна советует знающему не смущать разум не знающих, которые привязаны к действию. Мудрый пребывая в мудрости, так пусть же он побуждает других людей к

правильному выполнению нужных действий. А как побуждает? Старательно показывая на своем примере, и вслед за ним будет следовать весь мир. У каждого из людей свои проблемы и свои понимания, у каждого свой уровень заблуждения, и поэтому прописанное лечение для разных людей будет различаться. Для не знающего лучшим будет вдохновляться действиями знающего и продолжать совершенствоваться в них, пока он на собственном опыте не убедится в их ограниченности. Только тогда у него смогут возникнуть другие вопросы.

Следующий этап — это карма йога. Это действие обращенное к Высшему, с помощью которого разум очищается и готовится к следующему этапу, к шраванаманана-нидидхьясане. До того как возникают вопросы идущие изнутри, человека можно лишь побуждать к правильным действиям в соответствии с законами дхармы. Знающему советуется не беспокоить понимание не знающих, и воздействовать на них собственным примером. Сам Шанкара который комментировал Бхагавад Гиту, и который вернул славу учению Адвайта Веданты, он является примером того как мудрый обращается к людям с разным уровнем понимания, на разных стадиях их духовного поиска.

Шанкара пешком несколько раз пересек Индию! По дороге он не только обучал своих близких учеников, но и восстанавливал храмы. Он слагал гимны во славу Богов и Богинь, он поддерживал и восстанавливал ритуальную сторону индуизма. Он действовал на разных уровнях, он показывая людям пример своей собственной жизнью. Он ушел из дома в детском возрасте и обещал матери вернуться к ней перед ее смертью. И он вернулся! Он ухаживал за умирающей, но зная что идеи Адвайты приводили ее в ужас, он рассказывал ей о поклонении Богам. Будучи мудрым он смог спуститься на уровень не знающего, и своим примером успокоить испуганный и взволнованный разум на пороге смерти. Будучи санньяси он действовал как грихастха, он показывал пример уважения родителям, показывал пример поклонения Богам. Он показывал пример на многих разных уровнях.

До обретения атма-гьяны, до возможности задуматься и обратить внимание на вопрос кто есть я и что такое весь этот мир, на уровне кармы и на уровне дхармы, самое лучшее учение это следование примеру мудрого. Для не знающего, это лучший способ продвижения по духовному пути. Атма гьяна, в отличие от действия не может быть получена следованием чьему то примеру. Потому что примером может быть только что-то внешнее, очевидное. Знание невозможно обрести копированием того как одевается, как ходит и как сидит учитель. На уровне знания все это не работает.

Для атма-гьяны, для познания, единственно верным способом будет словесная передача (шабда прамана), потому что знание может быть обретено только с помощью указывающих на него слов, но никак не с помощью действий. До атма-гьяны действие может быть примером для последователей, но с уровня атма-гьяны начинается совсем другой отрезок пути духовного развития, который заключается в следовании указаниям учителя.

Знание и не знание до атма-гьянам, и в процессе получения атма-гьянам, настолько различны, что в прошлых шлоках Кришна сравнивал их с днем и ночью.

*В том, что для всех существ - ночь,
пробужден тот, кто контролирует себя.
То, что для всех существ - пробуждение,
ночь для видящего мудреца. (2.69)*

Знание и не знание не пересекаются и не соприкасаются. Знание не может показать пример для незнания относительно знания! Но с действием это работает, потому что действие не противостоит знанию. В действии можно показать пример следованию дхармы, в знании же показать пример невозможно. Относительно не знающих, Кришна советует мудрым показывать на своем примере как надо действовать. Потому что кто лучше может показать как правильно действовать, чем тот кто знает все? Знает роль действия, знает роль знания, знает почему необходимо действовать так, знает на что нужно обращать внимание. Мудрый может показать пример в знании.

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ २७ ॥

prakRteH kriyamANAni guNaiH karmANi sarvazaH |
ahaMkAra-vimUDhAtmA kartA-aham-iti manyate || 27 ||

*Все действия выполняются качествами материальной природы.
Смущенный чувством эго, человек думает «я - деятель». (3.27)*

kriyamANAni karmANi, kriyamANAni - выполненные, совершаемые, karmANi - действия. Они совершаются чем? guNaiH - гунами, т.е. качествами, видоизменениями, модификациями. Модификациями чего? Видоизменениями и модифика-

циями пракрити, prakRteH. kriyamANAni karmANi guNaiH prakRteH. sarvazaH - всеми путями. Все действия совершаются гунами материальной природы. И мирские и предписанные действия, предписанные Ведами, т.е. все действия совершаются только гунами, качествами пракрити материальной природы. ahaMkAra-vimUDhAtmA - тот кто заблуждается чувством эго, AtmA это тот. vimUDhA - заблуждающийся, введенный в заблуждение. Введенный в заблуждение чем? ahaMkAra, чувством эго. Человек который заблуждается чувством эго, он считает manyate, считает iti, таким образом, kartA-aham, я-деятель, aham - я, kartA - деятель. Заблуждающиеся чувством эго, считают я-деятель. В то время как все действия, karmANi sarvazaH всеми путями kriyamANAni выполняются чем? guNaiH - гунами, качествами prakRteH, качествами пракрити.

Пракрिति это природа в своем изначальном потенциальном состоянии, это состояние равновесия качеств и энергий трех гун. Все видимое в этом мире является видоизменением *пракрिति*. Видоизменение тела, видоизменение органа действия, это все видоизменение пракрити. Все действия, как мирские, так и предписанные писаниями, выполняются видоизменениями. sarvazaH, все, всеми путями. Любым образом выполненные действия, выполняются только качествами природы. И тот кто заблуждается чувством эго, тот чье чувство себя отождествляется с комплексом тело, разум и органы действий, он неминуемо впадет в заблуждение, потому что такой человек считает *я-деятель*.

Здесь противопоставляется две точки зрения. Верная и неверная. С точки зрения знающего, все действия совершаются только качествами пракрити, а точка зрения заблуждающегося человека стоит на позиции *я-действию!* Пракрिति это саттва, раджас и тамас, и разные комбинации этих элементов приводят к появлению разных аспектов творения. Все аспекты творения — это модификации, это пракрити викара, это видоизменение. Объекты — это видоизменения трех качеств, органы чувств, разум, это все видоизменение трех гун. Когда преобладает тамас, получается плотное, материальное творение, объекты. Тело и органы чувств — это тоже модификации пракрити с преобладанием тамаса, инерции и материальности.

Преобладание раджаса - это энергетический аспект, это взаимодействие между чем-то и чем-то, это действие, энергия. Преобладание саттвы - это органы чувств, разум и интеллект, это видящий, видимое и виденье. Это три аспекта. Видящий это то где преобладает саттва, видимое, объект который этот видящий видит это преобладание тамаса, а процесс виденья, процесс взаимодействия между саттвическим и тамасическим аспектом, это раджас. В человеческом теле тоже есть эти аспекты. Там где преобладает саттва, это разум и орга-

ны чувств. Где преобладает раджас, это органы действия. Где преобладает тамас, это материальная структура.

Происходящие действия, это взаимодействие видоизменений Prakriti в виде трех гунов, с другими видоизменениями Prakriti из этих трех гунов. Рука берет стакан. Рука это одна модификация, которая взаимодействует с другой модификацией. Глаза видят, рот говорит, уши слышат, ветер дует, дождь идет. Это все явление одного порядка, это видоизменение взаимодействующие с видоизменениями. Любое действие, это взаимодействие одних видоизменений с другими видоизменениями. А тот кто введен в заблуждение своим чувством эго, он находится под его воздействием, *ahaMkAra-vimUDhAtmA*, т.е. он тот, чье чувство себя отождествляется с тем чем он не является. А с чем отождествляется такой человек? Он отождествляется с телом, с органами чувств, такой человек считает я-действую. Смотря на взаимодействие качеств и видоизменений с другими качествами, он говорит я делаю. Он присваивает себе действия, которые никоим образом к нему не относятся.

Он отождествляет свое я с телом, с разумом и интеллектом. Принимание себя за тело, разум и интеллект является основной ошибкой, за которой следуют все остальные. Это заблуждение приводит к многочисленным последствиям, которые всегда будут негативны. Когда совершается ошибка (в любом деле и относительно чего угодно), последствия всегда будут негативны.

Если ошибка существует, то человек действующий из таких представлений всегда будет сталкиваться с негативными последствиями. Конечно же обычно никто не говорит: *я есть тело*, но это всегда подразумевается! Например если человек говорит: я родился, я умру, я высокий, я низкий, в таких случаях человек всегда подсознательно принимает себя за тело. Это не говорится вслух, но тем не менее когда я говорю что *я родился*, то качества тела становятся моими качествами. Родилось тело! А говоря *я родился*, я качества тела принимаю за свои качества, в таком случае и проблемы тела становятся моими проблемами.

Я умный или я глупый? Это классическое отождествление с разумом. Если я принимаю такую модель рассуждения, то проблемы разума становятся моими проблемами. Это разум может быть глупым или умным, острым или тупым. Но принимая себя за разум я начинаю считать проблемы разума своими собственными проблемами. И это уже само по себе является проблемой! Просто потому что это не мои проблемы. Я сильный, я голодный, я уставший, это все отождествление с энергетическим аспектом тела. Это все те же качества Prakriti, в разных своих комбинациях.

Я богатый или бедный? Это уже отождествление даже не с телом, а это отождествление с объектами которые принадлежат телу. Это еще более грубое отождествление с тем что я имею как ограниченная личность. В таком случае проблемы объектов становятся моими собственными проблемами. Весьма глупая ситуация, не правда ли? Существует огромное множество различных понятий основанных на отождествлении себя с телом, разумом и интеллектом, а также с объектами помимо тела. Любое отождествление является заблуждением, и как заблуждение оно имеет свою цену.

Проблемы того с чем я отождествляюсь становятся моими собственными проблемами. Как только я отождествляюсь, я болею и я умираю вместе с телом, я завишу от энергии объектов и всего прочего. Я становлюсь ограниченным, вместе с ограниченным разумом, телом и интеллектом. Эти неверные понятия основанные на ощущении отдельности себя самого, имеют тенденцию накапливаться в течении жизни. Я бизнесмен, я христианин, я не верующий, я демократ, я коммунист, я за то или я за другое. Я отличник, я образован, я успешный и принадлежу к такому то кругу, у меня такие то интересы. За долгие годы своей жизни, человек постепенно накапливает огромный груз подобных отождествлений.

Собственно говоря, биография любого человека — это история накопления отождествлений. Это монотонное перечисление списка я такой, такой, такой, такой, такой и еще такой. Я делаю то и еще вот это, а тогда то я сделал так, а потом я достиг того то. Биография — это всегда история ахамкары, история чувства эго которое отождествляется с телом, разумом и интеллектом. Отождествляется с объектами, с событиями, и со многими вещами как следствие изначальной неверной ошибки принятия себя за что-то ограниченное.

Отождествляясь таким образом с ограниченным, человек неизбежно полагается и зависит от преходящего. Он зависит от тела, от разума, от объектов. Но ведь преходящее и называется преходящим, потому что оно пройдет. Оно обязательно закончится! Оно изменится, оно покинет и оставит такого человека в расстроенных чувствах. В случае если человек полагается на ограниченное и преходящее, он обязательно окажется покинутым и оставленным, потому что преходящее его обязательно предаст. Если он привязывается, если он полагается на преходящее, он обязательно будет страдать.

Считая себя телом и органами действия, человек заблуждается и думает: *я действую, я ответственный*. В этом случае основная проблема, это неверное понимание я. vimUDhAtmA - это неправильно понимающий себя, это человек

приведенный в заблуждение своим чувством я. Такой человек заблуждается не один раз, он заблуждается тысячами самых разных способов, вариантов и понятий. В течении дня он совершает множество ошибок считая себя деятелем. В то время как действует что? Действует тело и органы чувств.

Одни модификации пракрити взаимодействуют с другими модификациями пракрити. Между ними что-то происходит, они взаимодействуют и видоизменяются, что в свою очередь приводит к иллюзии движения. Действует на самом деле тело и органы действия, а заблуждающиеся глядя на все это говорят: *я действую*. Таким образом, считающий *я действую*, напрямую зависит от действия, так как его счастье будет зависеть от результата действия. Обрету я это или не обрету? Достигну я этого или не достигну? Если вдруг достиг, то на мгновение я счастлив, если же нет, то я несчастен. В то время как я, Атман, он лишь созерцает, он свидетельствует действие не вовлекаясь в него. Он просто своим присутствием делает все это возможным. Он свидетельствует не с помощью глаз, потому что глаза — это тоже пракрити викара, это видоизменение гун. А будучи сознанием созерцающим все, я Атман, свидетельствую все то что происходит.

Знание себя как не деятеля, это и есть освобождение. Для этого надо понять что я не являюсь телом, разумом и интеллектом. Но кем же я в таком случае являюсь? Если я не тело, если я не разум и не интеллект, то кто же я тогда? Освобождение от ограниченных понятий, узнавание своей природы и есть освобождение. Это самый главный вопрос. Для того кто не знает себя, действие продолжается даже если он бездействует. Я дышу, я сижу, я живу, это уже действие. А чтобы знать себя как не деятеля, надо понять кто я на самом деле? И это не ограниченное я не имеет отношения ни к действию, ни к бездействию. Потому что Атман превосходит границы тела и ограничения разума! Он превосходит любые объекты и понятия. Я остаюсь собой, даже когда тело умирает.

На самом деле я никак не завишу от тела. Смущенный чувством эго, человек думает *я деятель*, в то время как на самом деле никто из нас не зависит от действия и тела. Весь смысл духовного пути, весь смысл садханы заключается в том что бы обнаружить то кем я являюсь на самом деле, и утвердиться в этом понимании! То чем я являюсь, это высшее право человека просто по факту его рождения. Бесконечность - это право которое никто не может отнять, кроме самого человека который может отказаться от него с помощью неверного понимания себя. Считая себя ограниченным, человек забывает о том что он на самом деле бесконечно богат, бесконечно счастлив, бесконечно знающ, бесконечно существующ. Увы, но об этом очень редко кто вспоминает! Да и вообще,

люди весьма редко замечают проблему с ограниченным пониманием себя. Но все мы есть бесконечность и абсолют! Бесконечность не уменьшается, даже если миллионы заявляют свои права на нее. Бесконечность всегда остается бесконечностью.

А считать что я деятель, что я нуждаюсь в результате, что мое счастье зависит от объекта, это ошибка. Человек считающий так не является полным, ему постоянно чего-то не хватает. Его желания продолжают, и он постоянно недоволен. Довольным, полностью довольным можно быть только зная кто я есть на самом деле.

Все действия на самом деле выполняются качествами материальной природы, но смущенный чувством эго человек думает: я деятель. А что происходит с мудрым? Давайте прочитаем следующую строфу.

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥

tattva-vit-tu mahAbAho guNa-karma-vibhAgayoH |
guNA guNeSu vartanta iti matvA na sajjate || 28 ||

*Но знающий истину разделения свойств и действий, О Арджуна,
считает «свойства взаимодействуют между собой»,
и не привязывается к действию. (3.28)*

По правилам сандхье, хотя здесь и написано **вартанта**, но читается как **вартанте**. tu - но, tattva-vit - знающий истину, но знающий истину, т.е. это противопоставление. В прошлой строфе говорилось о vimUDhAtmA, о том кто заблуждается по поводу своей собственной природы, но тот кто знает истину, tattva-vit. vit - знающий таттву, истину. mahAbAho - это Арджуна, могучерукий, это обращение к нему. guNa-karma-vibhAgayoH, vibhAga - это разделение относительно разделения качеств и действий. Знающий истину относительно чего? О Арджуна, знающий истину. Какую? Относительно разделений качеств и действий. Каким образом он понимает? matvA - зная, matvA iti, каким образом? Он знает guNA guNeSu vartanta. guNAH - это качества, guNeSu - среди качеств, vartante - двигаются. Качества двигаются среди качеств. Так зная, он na sajjate, он не связан неверными понятиями о действиях.

Но знающий истину, о могучерукий Арджуна mahAbAho, разделения качеств и действий, guNa-karma-vibhAgayoh, он знает что качества, guNAH в виде органов действия, органов тела, частей тела, двигаются среди guNeSu, среди модификаций пракрити. Гуны это модификации пракрити, это смесь из трех качеств взаимодействующих с другими качествами. Модификации пракрити взаимодействуют с модификациями. guNAH guNeSu vartante. Таким образом зная, iti matvA na sajjate он не привязывается.

В противоположность не знающему, знающий не принимает себя за тело, за разум и за интеллект. Он не ограничивает себя ими, потому что он знает как дело обстоит в реальности. Гуны саттва, раджас и тамас, они формируют собой весь мир, в том числе и тело с разум и интеллектом! Отражение чистого сознания в разуме оживляет комплекс тело-разум-интеллект, делая его осознанным. Таким образом получается живой человек.

Отражение чистого сознания в разуме это и есть мысль я, которая возникает совершенно естественным образом. Если есть разум, есть площадка, есть зеркало от которой можно отразиться чистому сознанию, то отражение случается. Это отражение и есть мысль я, она возникает естественным образом. Не знающий эту отраженную мысль я, принимает себя за тело, разум и интеллект. А знающий, знает себя как чистое сознание, как то что отражается, то что оживляет тело. Он знает отражение как отражение, он знает отражение в разуме как мысль я. И эта мысль-отражение его не запутывает, он не принимает ее за себя, он не отождествляется с телом, разумом и интеллектом.

Он знает себя как чистое сознание которое бесконечно больше тела разума и интеллекта. С таким знанием себя он не вовлечен в самсару, он видит действия как модификации пракрити, движущиеся среди других модификаций пракрити, guNA guNeSu vartante. Он не считает себя деятелем, он видит это как просто как взаимодействие качеств друг с другом. Собственно в этом и заключается разница между и знающим и незнающим. Для знающего, весь мир является кажущимся движением качеств пракрити, среди других качеств пракрити. Различия между людьми кажущиеся, они видятся, но на самом деле они не существуют как отдельность. Отражение сознания в виде мысли я, это кажущееся я. А для не знающего, разделение и различие реальны. Отражение сознания в разуме в виде мыслей я, таким человеком реально принимается за я. Знающий видит то же самое что и не знающий, но понимание того что происходит у них будет разное. Знающий не обманывается отражениями, в то время как не знающего они вводят в заблуждение.

Французский художник Рене Магритт в двадцатых годах прошлого века нарисовал картину с изображением курительной трубки, которая имела подпись “Это не трубка”. В то время картина сильно смущала умы зрителей, потому что никто не понимал как же так, на картине очевидно нарисована трубка, и тут же подписано что это не трубка. А что же это тогда? Ответ на самом деле чрезвычайно прост. Это действительно не трубка, это *изображение* трубки. Трубку на картине нельзя взять в руки и раскурить, так как она нарисована маслом на холсте, а настоящая трубка имеет три измерения, ее можно курить и взять в руки. Она может быть сделана из дерева или слоновой кости. Изображение и действительная трубка отличаются абсолютно во всем. Нарисованная трубка плоская и ее невозможно использовать по назначению, тогда как настоящая трубка трехмерная, и ее можно курить.

Точно так же я-мысль и реальное я отличаются во всем. Мысль я, это отражение чистого сознания в ограниченной среде разума. Вовлекаясь в самсару, эта мысль добавляет к себе все новые и новые понятия. Я действую, я стремлюсь, я достигаю, я такой то, я сякой то. Таким образом отраженная мысль становится деятелем. А реальное я, это то отражением чего является мысль я, это чистое сознание. Чистое сознание которое отражается в разуме как мысль я, оно не является деятелем, оно не вовлечено ни во что, и оно никак и ничем не затрагивается.

Как нарисованная трубка отличается от настоящей, точно так же и мысль я, отличается от чистого сознания, отражением которого оно и является. *Это не трубка*. Настоящее я, это совсем не мысль я. Оригинал и отражение различны между собой. Проблема не знающего заключается в том что он принимает изображение за настоящее, за реальность. Поэтому вполне естественно, что все последующие из этого заблуждения ведут к страданию. Это не трубка! Мысль я это не я! Я это то что отражается в мысли я. А как только для не знающего мысль я становится реальной, то в тот же момент для него становится реальными разум и тело. Такому человеку кажется реальным утверждение я-деятель, вслед за чем для него и весь мир становится реальностью.

Изображение отличается от оригинала, отражение отличается от чистого сознания. Знающий истину знает отражение как отражение, потому что он отличает его от того что отражается, он не путает их между собой. Он знает что из себя представляют гуны и их действия. Он знает что гуны взаимодействуют между собой, и это видится как кажущиеся свойства и кажущиеся действия. Он видит их, но он знает их как кажущееся, как нечто что не существует на самом деле.

Они не имеют никакого отношения к оригиналу. Они, это многократно искаженное отражение оригинала. Я-мысль, это первое искажение оригинала. То что я являюсь деятелем, то что я являюсь человеком носящим определенное имя, это уже вторичные и третичные искажения этого отражения. Знающий знает отражение как отражение, оригинал как оригинал, и он не считает что я действую. В действии он видит только взаимодействие качеств среди качеств.

Он знает что Атма, чистое сознание, реальный я, это не деятель. Действие выполняют только гуны саттва, раджас и тамас. Во всех совершаемых действиях есть только эти три гуны. Тело, разум и интеллект тоже состоят из трех гун. Я мысль, присваивает себе тело, разум и интеллект, она начинает считать себя телом разумом и интеллектом. Я мысль заключает что я деятель. Мысль я деятель, это еще одна мысль в разуме. Не знающий принимает отражение за себя самого, и на это искаженное отражение наслаивает свои дальнейшие заблуждения.

Гуны, качества, это *кажемость*, это отражение, это майя. Майя — это то что видится но не является реальным, это то в чем заблуждается не знающий. Он видит окружающий его мир реально существующим. Он видит свои чувства как реальность, абсолютно не подозревая что все это является лишь игрой трех гун. В то время как глаз который наблюдает комбинацию гун, сам является проявлением гуны. То же самое верно и по отношению к руке, а также и к действиям совершаемых ею! (*рука берет* это тоже проявление игры гун) Мудрый видит их игру, и знает что он не затрагивается ими. Он знает себя как оригинальное сознание которое отражается в разуме в виде чувства я. А не мудрый видит их игру и верит мысли я, принимая ее за себя, и таким образом присваивая себе их игру. Для него рука это я, а стакан это не я. Рука берет стакан, это я взаимодействует с не я. И тогда он говорит: Я беру стакан, и он на самом деле верит в то что он берет стакан. *Но это не трубка*. Это то что таковым лишь кажется, но на самом деле им не является. Оригинал отличается от образа, и не знающий их с легкостью путает.

Каково обращение Кришны? О mahAbAho! О Могучерукий! О сильный! Такое обращение напоминает о могучести, о героизме Арджуны. Он настоящий герой закаленный в битвах. В кажущихся битвах. Но настоящий герой это тот кто победил внутреннего врага. Ты герой в битвах, ты имеешь силу, ты умеешь направлять свое внимание в нужную сторону, теперь победи своего внутреннего врага, невежество. Победи свое собственное непонимание! Для этого понадобятся все твои силы. Миллион героических действий во вне, победа над вра-

гами, защита своей страны не принесут тебе освобождения! Они не приблизят высшую человеческую цель.

Победи свое собственное невежество, что и будет для тебя настоящим героизмом. Настоящий герой это тот кто может спасти себя, избавившись от невежества и привязанности. Это тот кто может продолжать действовать в этом мире, никогда не теряя понимания *я не деятель*. Всегда видя, что любое действие это всего лишь взаимодействие гун, свойств, качеств и модификаций их между собой. Эти две строфы которые мы рассматривали сегодня, они очень и очень глубоки. Это суть всей Веданты. Разница между мудрым и не знающим, в том как они смотрят на действие. Они видят одно и то же, но понимают это по-разному. Один принимает отражение за реальность и считает себя ограниченным деятелем. А другой знает реальность как себя, и такой ошибки не совершает.

Не знающий действует ради себя, ради отражения, ради изображения. А знающий действует ради блага всего мира, потому что он видит истину и для себя ему ничего не нужно. Он видит, он знает свою полноту и действует исходя из нее на благо всего мира. Не знающий действует ради достижения счастья, а знающий действует из блаженства, которое он знает как самого себя. Не знающий остается в самсаре, а знающий знает себя как не деятеля, который самсарой никак не затронут. Адвайта Веданта обращается к не знающим. К еще не знающим, но уже понявшим что счастье не в ограниченных объектах и целях. Адвайта Веданта показывает каким образом обнаружить выход из самсары, и как последовать на выход.

Все действия выполняются качествами материальной природы. Только смущенный чувством эго человек думает: я деятель. Смущенный чувством эго, смущенный отражением я-мысли, отражением чистого сознания в разуме в виде чувства я, человек принимает его (отражение) за себя и отождествляется с телом, разумом и интеллектом. Такой человек думает я действую, в то время как все действия выполняются качествами материальной природы.

Знающий истину разделения свойств и действий понимает, что свойства взаимодействуют между собой, и я здесь ни при чем. Я лишь своим присутствием делаю все это возможным. И зная так, знающий истину не привязан к действию, не привязан к самсаре, потому что он знает себя как то что отражается. Он не вовлечен в самсару. Адвайта Веданта показывает путь от незнания к знанию. Веди меня от незнания к знанию, от тьмы к свету, от ограниченностей и смертности, к бессмертию.

*asato mā sad gamaya,
tamaso mā jyotir gamaya,
mṛtyor mā amṛtaṃ gamaya,
Om shanti~ shanti~ shanti hi~~*

Бессмертие возможно только при правильном знании того чем я являюсь на самом деле. Вся Адвайта Веданта — это учение об обнаружении оригинала, отражением которого является чувство я.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 104
Глава 3 шлоки 29-30

prakRteH kriyamANAni guNaiH karmANi sarvazaH |
ahaMkAra-vimUDhAtmA kartA-aham-iti manyate || 27 ||

*Все действия выполняются качествами материальной природы.
Смущенный чувством эго, человек думает «я - деятель». (3.27)*

tattva-vit-tu mahAbAho guNa-karma-vibhAgaYoH |
guNA guNeSu vartanta iti matvA na sajjate || 28 ||

*Но знающий истину разделения свойств и действий, О Арджуна,
считает «свойства взаимодействуют между собой»,
и не привязывается к действию. (3.28)*

На самом деле знающий ни к чему не привязывается, ведь действие производится качествами и видоизменениями пракрити. В пракрити, в майе, в материальной причине, есть три вида изменения. Это саттва, раджас и тамас. Например когда рука с чем то взаимодействует, рука- это материальный тамас, ее способность к движению - это проявление гуны раджаса, а целенаправленность и осознанность действия - это проявление саттвы. Таким образом рука, комплекс из трех гун пракрити, взаимодействует с объектом где материальность это тамас, возможность движения это раджас, а все человеческие мысли (восприимчивость и осознаваемость), которые вложены в производство этого объекта - это саттва.

Взаимодействие комплекса из саттвы, раджаса и тамаса с другим комплексом саттвы, раджаса и тамаса, происходит исключительно в пространстве, которое тоже является тонким объектом, и который в свою очередь также состоит из саттвы, раджаса и тамаса. Тонкая материальность в пространстве это тамас, возможность движения в нем может проявиться как ветер, или же в качестве звука распространяющегося в нем. Проводимость звуков пространством это проявление гуны раджаса, а вот возможность подумать о пространстве, это проявление гуны саттвы. Гуны материальной природы бесконечно взаимодействуют друг с другом в других гунах материальной природы. Абсолютно все возможные действия являются взаимодействием одной комбинации гун материальной природы, с другой комбинацией гун материальной природы, которая в свою очередь также происходит в гунах материальной природы.

Знающий истину видит окружающий его мир именно таким образом, и не привязывается к нему. Потому что когда видишь мир как взаимодействие трех гун материальной природы, то привязываться в общем то и не к чему. Человек не знающий истины смотрит на то же самое, он видит то же самое, но понимает и интерпретирует увиденное совершенно по другому. Он видит не комплекс гун взаимодействующих друг с другом, а он видит *я беру стакан*, и он осознает

это как *я беру стакан*. Он не делает поправку на то что слова в данном случае это просто удобное средство для того чтобы люди могли понимать друг друга.

Я беру стакан. Когда я говорю это другому человеку, он понимает что да, он берет стакан. Это просто удобная форма служащая для взаимодействия людей друг с другом. Эта форма необходима им для того чтобы было понятно что имеется в виду, и на что нужно обратить внимание. Но это только слова, это не действительность! В действительности, в реальности, деятеля нет! Есть только качества материальной природы, которые взаимодействуют с другими качествами материальной природы.

Не знающий принимает выражение *я делаю*, за реальность. Он считает себя деятелем, и он не отличает отражение от оригинала, он не отличает выражение от того что реально за ним стоит, таким образом присваивая себе игру трех качеств. Он видит себя вовлеченным в эту игру, а так как комбинации гун и качеств все время меняются, то получается что на этом уровне невозможно удержаться за желаемое. Ограниченная личность которая вращается на уровне трех гун, она обречена на постоянные изменения и на постоянный поиск удобного места. Которое даже когда будет найдено, все равно обязательно изменится! Потому что в потоке трех гун, нет ничего постоянного.

В шлоках которые мы с вами изучили, заблуждающийся человек называется *ahaMkAra-vimUDhAtmA*, тот кто считает себя ограниченной личностью, которая действует на уровне трех качеств. Таким человеком комбинация трех качеств принимается за себя самого. Чувство я такого человека отождествляется с комплексом тело, разум и интеллект. Это отождествление может проходить на разных уровнях. На уровне материального тела, на уровне энергий в теле, или на уровне разума. Человек принимающий себя за что-то ограниченное, считает *я действую*, в то время как происходит взаимодействие свойств гун, с другими свойствами гун, находящихся в среде этих гун. Все происходящее, включая и материальный мир, это гуны взаимодействующие с другими гунами.

Материальный мир, энергетический мир, движение, мир тонких понятий в разуме. Это все гуны взаимодействуют с гунами. Гуна тамаса ответственна за плотность и неподвижность. Гуна раджаса - это энергия и движение. Саттва в свою очередь - это ясность и осознание. Все объекты мира (как плотные, так и тонкие) содержат в себе эти три гуны. Все что является следствием пракрити, весь мир, он состоит только из трех гун. Другого материала в этом мире нет! Человек не знающий, человек принимающий себя за ограниченное, он обуславливает себя физическим телом. Он принимает себя за ту или иную комби-

нацию трех гун. За тело, разум и интеллект, и это его основная ошибка. В физическом теле человека доминирует тамас, энергии которые движутся в нем, это проявление раджаса, а самая саттвическая часть тела (разум) это саттва. При этом в теле есть все три гуны, просто процентное содержание саттвы в разуме наиболее высоко. Обычно человек не задумываясь принимает себя за какую-то комбинацию саттвы, раджаса и тамаса. И как только он принимает себя за нее, то все проблемы этой комбинации становятся его собственными проблемами. А так как эти комбинации постоянно меняются, то достижение человеком оптимальной и желаемой им комбинации, не может быть достигнуто навсегда. Потому что все что существует в гунах и состоит из них, оно обязательно изменится.

Из этого следует, что человек который полагается на изменяющееся, он сам себя обрекает на потери и разочарования. Такой человек рассчитывает что материальный объект не будет изменяться, и останется с ним навсегда. Он ждет что он будет служить ему верой и правдой, он рассчитывает находиться с ним в определенных отношениях, и этим он обманывает себя. Таким образом, спустя какое-то время, когда объект или человек покидают его и ситуация меняется, он чувствует себя преданным. В то время как изначально не надо было очаровываться ситуацией, и ожидать от изменяющегося того что оно не будет меняться. Все в мире меняется.

Не понимая этого, человек обрекает себя на расставание, на неожиданные потери и разочарования, которых можно избежать правильно понимая то что происходит, просто не полагаясь на изменяющееся как на неизменное. Необходимо постоянно помнить о том что изменится тело, изменятся отношения, изменится ситуация. Любой объект и любое достижение изменятся. Все изменится. Все что состоит из трех качеств саттвы, раджаса и тамаса, обязательно будет меняться.

Первой и самой распространенной ошибкой является отождествление я с ограниченным. Вслед за этой ошибкой, следует огромное количество других ошибок которые вытекают из первой. В результате чего возникают привязанности и страдания. А самоисследование, это избавление от основной ошибки, это исследование реальной природы самого себя. Адвайта ставит себе целью осознать эту ошибку чтобы потом избавиться от нее, и осознав реальность утвердится в ней.

Без целенаправленных усилий, случайным образом, такая проблема не решается. Без самоисследования человек остается ограниченным и не полным, вне

зависимости от того что он ищет в этом мире, чего он добивается в нем, и каких высот он достигает. Совершенно не важно какие тонкие объекты и каком на тонком уровне он чувствует внутри себя, с какими планетами он контактирует. Если нет самоисследования, то ошибка остается, и поиск человека продолжается.

Если самоопределение себя ошибочно, если человек считает себя чем-то ограниченным, то он не может отказаться от поиска. А постоянный поиск и постоянное стремление — это постоянное стремление к счастью! Это не ощущение его, это постоянное стремление к нему, а постоянное стремление к счастью указывает на его отсутствие. Окончание поиска свидетельствовало бы о достижении счастья, потому что когда человек счастлив, ему не нужно ничего достигать. Ему ничего не надо менять в окружающем мире, он просто счастлив сам собой, он блажен. В моменты счастья у человека нет никаких желаний, а постоянное блаженное состояние возможно только когда известна природа самого себя. Оно возможно только в том случае, когда человек не принимает себя за что-то ограниченное.

Когда он знает что реальность, абсолют, безграничность, это он сам! Он сам является источником любого счастья и блаженства. Только при таком осознании блаженство не может никуда уйти. Поиск заканчивается и желания более не возникают, потому что я знаю себя как целое в котором нет недостатка ни в чем. Желание, это всегда желание чего-то другого. Когда я знаю себя как единое без второго, ничего другого помимо меня возникнуть не может, и соответственно желание тоже невозможно.

Мудрый знает себя как единое целое, он не принимает себя за комплекс саттва-раджас-тамас, он не принимает себя за тело, разум или интеллект, он знает себя как то что всегда остается неизменным, как то что поддерживает игру трех гун. Он знает себя не как что-то вовлеченное в это постоянное изменение, постоянную игру трех гун, он знает себя как то что поддерживает эту игру! И соответственно игра трех гун его никак не запутывает, потому что он знает себя как одно без второго.

Есть очень замечательная история. Когда-то в Индии был построен зеркальный дворец. Абсолютно все в этом дворце, все стены, все колонны, все потолки, абсолютно все было сделано из зеркал. И вот однажды туда случайно зашла собака, и внезапно увидела вокруг себя огромное количество других собак. Она начала на них лаять, она пыталась погнаться за ними и укусить их! Конечно же в ответ эти собаки пытались сделать то же самое! Так эта несчастная собака но-

силась в этом дворце много часов подряд, пока не упала и не умерла от разрыва сердца, так и не поняв что в этом дворце она была единственным живым существом. Ей было не дано понять что она приняла свое отражение за нечто отдельное от себя, и что это привело ее к страданиям и смерти.

Но заходящий в зеркальный дворец человек понимает, что он один несмотря на множество своих отражений. Он четко понимает что оригинал один, и что отражение оригиналом не является, хотя оно и не отдельно от него. Видя вокруг себя множество отражений, человек понимает что в этом дворце он находится один, и такого стресса и ужаса как собака он не испытывает. Знание на самом деле великое дело! Знание себя как единственного оригинала позволяет не запутываться в отражениях, и делает человека устойчивым к страданиям и страхам.

Саттва, раджас и тамас, это отражение одного нераздельного Абсолюта. Но отражение — это не Абсолют, хотя оно и не отдельно от Абсолюта. Глупый человек заблуждается среди отражений. Одни отражения пугают его, другие отражения его восхищают, к одним отражениям он устремляется, а от других убегает. Человек мечется в мире отражений, считая себя одним из них.

Мудрый же знает себя как чистое сознание которое бесконечно больше трех гун, которое превосходит тело разум и интеллект. Он во всех отражениях видит самого себя, он знает свою природу, он не вовлечен в самсару. Действие он видит как модификацию отражений, модификацию сил пракрити которые движутся среди других модификаций. Отражения играют с отражениями, среди отражений. Качества взаимодействуют с качествами. Видя это, зная это, он не считает себя деятелем. В этом разница между знающим и незнающим. Для знающего видимые разделения, они кажущиеся. Весь мир кажущееся движение качеств пракрити, среди других качеств пракрити. Он видит это движение, он видит эти взаимодействия, он воспринимает их, но он знает истину которая находится за всем этим. Он знает что различие между людьми кажущиеся, отражения сознания в разуме в виде чувства я, это кажущиеся я.

Но человек не знающий принимает эти отражения за реальность. И отражение сознания в разуме в виде мысли я, он принимает за себя и считает *я действую*. А атма, оригинал, реальный я, это не деятель. Действие выполняют гуны саттвы, раджаса и тамаса, которые вращаются и взаимодействуют среди других комбинаций тех же самых гун. И даже миллионы действий во вне, это всего лишь взаимодействие отражений с отражениями. Настоящая победа, настоящий героизм — это осознание оригинала всех этих отражений. Зная оригинал, мудрый может продолжать действовать в мире, никогда не теряя понимания *я не*

деятель. Никогда не забывая о том что он единственный кто здесь есть. И разница между мудрым и не мудрым в том, как они смотрят на действие. Один принимает отражение за реальность считает себя ограниченным деятелем, он действует ради себя и остается в мире поиска, в самсаре. Он не может остановить свой поиск, он всегда чего-то желает или не желает, он всегда от чего-то пытается избавиться, всегда ищет удобное место, и никогда его надолго не находит. Потому что отражения меняются.

Мудрый знает реальность себя, и ошибки не совершает. Он знает себя как абсолют в котором нет никакого недостатка, и исходя из этого блаженства он действует на благо всего мира. Знающий истину о Арджуна, считает что свойства всего лишь взаимодействуют между собой, и он не привязывается ни к действию, ни к его результату.

प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥ २९ ॥

prakRter-guNa-saMmUDhAH sajjante guNa-karmasu |
tAn-akRtsna-vido mandAn kRtsnavin-na vicAlayet || 29 ||

*Смущенные качествами материальной природы
привязываются к действиям качеств.
Таких ошибающихся, не различающих знающих
не должен беспокоить. (3.29)*

prakRteH guNa-saMmUDhAH, prakRteH материальной природы, т.е. пракрити, guNa - качество материальной природы, saMmUDhAH те кто смущены, запутаны гунами пракрити. sajjante - эти глупцы которые привязываются, запутываются качествами пракрити. К чему? guNa-karmasu к гунам и кармам, или к действиям гун. Можно и так и так перевести. Или к гунам и кармам они привязываются, или к кармам гун.

tAn - этих людей, tAn akRtsna-vidaH, akRtsna-vidaH не полностью знающих. kRtsna-vid - полностью знающий. akRtsna-vid не полностью знающих. tAn akRtsna-vidaH этих не полностью знающих mandAn не различающих, медленных, медленных разумом имеется ввиду. Не понимающих, ленивых, не желающих размышлять. Этим людям которые не полностью понимают и которые ленивые разумом. Этим людям kRtsnavit знающий человек, na vicAlayet не должен беспокоить. Знающий не должен беспокоить этих людей не полностью знающих, глупых разумом.

Эти люди guNa-saMmUDhAN, prakRteH guNa-saMmUDhAN, заблуждающиеся, смущенные качествами материальной природы, они привязываются к гунам и кармам. Они полностью одурачены и смущенные качествами, guNa-saMmUDhAN, они привязываются к действиям качеств. guNa-karmasu, они считают что мы действуем ради результата, мы достигнем результата и мы будем наслаждаться результатом. А другого результата мы не хотим, мы будем его избегать, и если нам повезет мы его избежим. Такие люди привязаны как к действиям, так и к результатам действий. Такие люди считают себя деятелями. Их, привязанных к действию, не полностью понимающих, akRtsna-vidaH, mandAn - глупых разумом, таких людей, kRtsna-vid na vicAlayet, мудрый не должен смущать. Не должен волновать, не должен оспаривать их умозаключения. Не должен мешать им продолжать спать и не понимать.

Человек которого игра качеств пракрити вводит в заблуждение, принимает себя за ограниченный комплекс из тела разума и интеллекта. Такой человек считает я деятель. Следовательно получается, что ограниченный комплекс считающий себя деятелем, действует относительно того что им не является. Есть я и есть не я. Тот кто считает себя деятелем, получает вместе с этим понятием и весь остальной мир. Он знает что я ограничен, и соответственно вокруг меня находится то что мной не является. Среди этого мира который не является мной, он считает себя деятелем который способен чего-то достичь, и в действиях он видит инструмент по достижению желаемого, благодаря которому он привязывается к действиям и гунам.

Такой человек в своём теле видит очень ценный ресурс, он привязывается к нему и результатам которое это тело может совершить. Другими словами, он привязывается к инструменту и к результату который этот инструмент может достигнуть. Таких людей Кришна описывает как *не полностью* знающих, akRtsna-vidaH. Эти люди mandAn глупые, не различающие. mandAn это качество разума, это то насколько хорошо разум понимает то что происходит. Разум может видеть разницу между атмой и анатмой. Разум делает заключение о том что есть я, и что есть все остальное.

Это не полное знание, akRtsna-vidaH. Потому что если бы разум полностью не знал, то и проблемы бы у него не возникало. Когда человек погружен в глубокий сон у разума не возникает проблем, потому что он находится в полнейшем невежестве, и возможность совершения ошибки в нем невозможна. Не знающий разум, разум полностью находящийся в невежестве не испытывает страдания. Он просто не знает, он не замечает где тут можно было бы пострадать.

Но разум понимающий, разум обладающий полным знанием тоже не делает ошибки, потому что он знает.

Проблема возникает только когда знание частично, когда атма и анатма смешиваются. Такому не знающему человеку, человеку чей разум медленен, глуп и не понимающ, знающий не должен говорить о том что действие бесполезно. Потому что такой человек поймет его слова неверно, и станет ленивым. Он не будет действовать, и потеряет таким образом шанс на очищение разума. К тому же он не сможет содержать свою семью, самого себя, и большое количество зависящих от него людей тоже станут несчастными.

Остановится его духовное развитие, и он навредит окружающим и всему обществу в целом. Человек должен продолжать действовать следуя своей дхарме, и модифицируя действие в карма йогу, превращая его таким образом в средство для очищения разума. Семья, деньги, действия, все имеет свою роль на определенном уровне духовного развития. И ни в коем случае это не должно быть преждевременно оставлено. У всего есть своя роль, поэтому действие должно быть полностью использовано, и только после этого оно может быть оставлено. Полное оставление действия ради знания, называется саньясой.

Разговор о саньясе может начаться только когда человек сам заметит что деньги и достижения в окружающем его мире, это не окончательные цели. Он понимает, что это не то что может его удовлетворить, и у него возникает бесстрастие по отношению к действиям. Оставление действий должно происходить не по тому что кто-то сказал что так следует сделать, а вследствие внутреннего взросления человека. Когда человек готов, у него не остается желаний во внешнем мире, и единственное желание которое он испытывает, это желание познания. Только на этом этапе им может быть оставлено действие.

Пока человек не готов, он должен выполнять действия. Именно поэтому в Ведах описываются четыре ашрама, как четыре этапа постепенного созревания. Сначала ученик-брахмачари, потом грихастха-домохозяин, потом наступает период удаления от дел, ванапрастха, и только после этого приходит время санньяси, время того кто отрекается от действий, и посвящает все свои усилия знанию.

Система четырех ашрамов, это система описывающая постепенное взросление, постепенное созревание человека. Каковы признаки такого созревшего человека? **Садхана чатуште сампати**, четыре качества искателя. Вивека, вайрагья, шесть ценных качеств, и мумукшу твам. Когда человек созрел и обладает этими качествами, то он готов для того чтобы оставить действия. Двадцать девя-

тая шлока, это шлока-повторение, потому что буквально несколько строф назад Кришна уже говорил, что не полностью понимающего не надо смущать непонятными ему словами об оставлении действий. Шлока двадцать девять практически слово в слово повторяет то что было сказано Кришной ранее. Пока человек не готов и погружен в действие, пока у него нет возможности размышлять самостоятельно, мудрые слова будут обязательно поняты им совсем не так как должны быть поняты. Что в свою очередь приведет к еще большим проблемам. Действия, карма, необходимы чтобы человек созрел для следующей ступени, потому что карма — это необходимый жизненный этап. Как должен выполнять действие тот кто стремится к освобождению? Следующая строфа нам расскажет об этом.

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याद्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥

mayi sarvANi karmANi saMnyasya-adhyAtma-cetasA |
nirAzlr-nirmamo bhUtvA yudhyasva vigata-jvaraH || 30 ||

*Вверив Мне все действия разумом, устремленным ко Мне,
без ожиданий и чувства «мое», не волнуйся, сражайся! (3.30)*

mayi - на меня, мне, sarvANi karmANi - все действия, saMnyasya - вверив, оставив. Саньяса, тот же самый корень, оставив, sarvANi karmANi все действия, на меня, вверив их мне. adhyAtma-cetasA различающий разумом, adhyAtma устремленный, разум устремленный к истине, к Атману, adhyAtma-cetasA. Оставив все действия, вверив их мне, с разумом устремленным к Атману, с различающим разумом, nir-Azlr без желаний. Azlr это желания, ожидания, надежды. nir-Azlr без надежд, без ожиданий. nir-mamaH без чувства mama, mama это мое. Без чувства мое. bhUtvA став без желаний, и оставив чувство мое. yudhyasva - сражайся! Сражайся, это обращение к Арджуне, ты сражайся. vigata-jvaraH без волнений. jvaraH это лихорадка, имеется ввиду внутренний жар. vigata жар ушедший, без волнения, без лихорадки, без внутреннего жара.

О Арджуна, сражайся без волнений! Став bhUtvA nir-Azlr без желаний, без надежды и без чувства мое, nir-mamaH. Вверив saMnyasya, оставив все действия sarvANi karmANi на меня, adhyAtma-cetasA с различающим разумом устремленным к Атману. Вверив мне все действия, с разумом устремленным ко мне, без ожиданий и без чувства мое, не волнуйся сражайся. Конечно же, когда

Кришна говорит оставь все действия на меня, имеется в виду Васудева, Высочайший Ишвара, Бхагаван который есть сущность всего. Все действия оставь мне. Не личности Кришны, которая родилась и когда-то обязательно умрет, а всезнающему и безграничному Ишваре. Находясь в этом ограниченном теле, Кришна является Аватаром Божественного, снизошедшего на землю ради каких-то целей. Будучи в этом ограниченном теле, он не забывает о своей природе.

adhyAtma-cetasA - с разумом который устремлен к истине, устремлен к Атману. Это обращение не только к Арджуне, но и ко всем слушателям. Это устремление к Атману, adhyAtma-cetasA, с пониманием *я действую*. Мысль *я действую* еще присутствует, потому что это обращение к человеку который пока не знает своей истинной природы. Но *я действую* не ради себя, я действую как слуга Ишвары. Я действую ради истины, ради тотальности, adhyAtma-cetasA.

Оставь желания, nir-AzIH, без чувство мое, nir-mamaH. Став таким bhUtvA, не имея волнений, vigata-jvaraH, сражайся yudhyasva. Как мы видим, Кришна напутствует Арджуну на битву. Но мы помним, что битва добра и зла, это наша внутренняя битва. Это не какое-то историческое событие которое произошло давным-давно, это обращение к искателю, это благословение его на внутреннюю битву добра и зла. Восстань, делай то что нужно и выйди из битвы победителем. Призыв *сражайся* относится к любому делу, к любой ситуации в которой мы себя можем обнаружить.

То что должно быть сделано, должно быть сделано. Это ежедневная битва, ежедневный выбор каждого между правильным и неправильным. Это сражение с ленью, с необязательностью, с небрежностью, с откладыванием, с сообразами. Каждый день мы оказываемся перед выбором делать то что должно быть сделано, или же поддаться шепоту низких мотивов которые говорят. Ничего страшного не случится, если мы решим эту проблему когда ни будь потом, в будущем. Учение Бхагавад Гиты призывает нас сражайся оставив волнения, надежды, ожидания и чувство мое. Для Арджуны на данный момент то что должно быть сделано, это участие в сражении, а для всех нас, это каждодневное напутствие в ежедневной битве.

Предоставь все действия мне, и сражайся! Оставь все действия на абсолютного деятеля, потому что Ишвара ответственен за весь этот мир. С точки зрения действия он является абсолютным деятелем, а с точки зрения его самого, он просто пребывает в своей природе. Это не противоречие. Ведь с точки зрения

солнца, солнце светит оставаясь солнцем. Оно просто солнце, оно не знает ни о каких действиях, оно просто пребывает в своей природе солнца.

Но на земле в его лучах сменяются дни и ночи, и с точки зрения человеческих действий, солнце неумолимо творит день и ночь, оно является деятелем. А с точки зрения солнца, оно ничего не делает! Абсолютный деятель, и абсолютное бездействие — это не противоречие, это разные точки зрения на одно и то же. С точки зрения действия, Ишвара является абсолютным деятелем, а с точки зрения Ишвары, он остается в бездействии. Но с точки зрения Абсолюта, нет ни Ишвары, ни мира, и нет ни каких действий. Это не взаимоисключающие понятия, это разные точки зрения на одно и то же. В присутствии Ишвары появляется и действует весь этот мир, с точки зрения которого Ишвара является абсолютным деятелем.

Вверив Мне все действия. Тотальность ответственна за все действия происходящие в мире, это санньяса в действиях. **Отдай Богу действие, и осознав что ты не являешься деятелем, сражайся!** Богу всегда отдается самое лучшее, потому что тому кого ты уважаешь ты не будешь отдавать что то плохое. Ты не будешь предлагать ему гнилые яблоки или рваную одежду. Ты будешь предлагать ему наилучшее! Зная Ишвару, отдавая ему действие, уважая эту абсолютную тотальность которая поддерживает весь мир и дает тебе все необходимое для существования, уважай ее! И предлагай ей только самое лучшее. Наилучшее предложение в действиях, это наилучшим образом без жалоб и стенаний выполненное действие! Самое лучшее во мне выражается через действие, и я отдаю это действие Богу, Ишваре, Тотальности.

Шанкара здесь подчеркивает: действуй как слуга Ишвары, как слуга короля. Слуга короля как действует? Он не ставит под вопрос желание и приказ короля, он старается наилучшим образом понять что от него требуется, и максимально хорошо выполнить приказ. Именно так нужно поступать и нам. Делай что должно, всегда осознавая присутствие Ишвары, делай это с любовью к Ишваре, зная что все действия и его результаты принадлежат ему. Отдавай ему от чистого сердца, наилучшее действие на которое ты способен.

Постоянно осознавая присутствие Ишвары, *adhyAtma-cetasA* с разумом устремленным к Атману, к истине, к чистому сознанию. Пребывая в таком состоянии разума, выполняй действия и не забывай о высшей цели человеческого существования, об осознании Высшей истины. Высшая истина — это не только Ишвара, это моя собственная природа, и разум не должен забывать это устремле-

ние. Именно такой разум способен в любой ситуации различать то что должно, и то что не должно делать.

Разум который отвлекся, и который погрузился в игру трех гун, он забывает о Высшей цели, и тогда у него возникает вопрос, а что же я должен делать сейчас? Надо ли мне заняться этим, или же лучше пойти и насладиться какими-то объектами? Он не знает что правильно, а что не правильно, и поэтому у него возникают вопросы. А когда разум постоянно устремлен к истине, ответы по поводу правильности и неправильности, уместности и неуместности какого-либо действия, появляются сами по себе. Потому что такой разум постоянно устремлен к истине, к чистому сознанию. Он ясен, и он может действовать с максимальной эффективностью.

То что предлагается в этой шлоке, *Вверив Мне все действия разумом, устремленным ко Мне, без ожиданий и чувства «мое», не волнуясь, сражайся!* (3.30). Это еще не знание, это лишь промежуточная стадия для того кто считает себя деятелем, но постепенно избавляется от этого чувства. Это призыв обращенный к такому человеку. Не волнуйся! Сражайся с разумом устремленным к истине, оставив на меня все действия.

Обычно человек действует ради результатов, он чувствует себя хозяином действия и собирается насладиться его результатом. Карма йог тоже считает я действующим, но он действует ради Ишвары, ради высшего, ради Божественного. Он отдает плоды действия и само действие. У такого человека еще остается чувство деятеля, и он очищает свой разум чтобы он мог перейти к пониманию что действует Ишвара. Карма йог отдает ответственность, а отдавание ответственности — это тоже действие, но уже гораздо более тонкое.

В этой шлоке речь идет о карма йоге, о том кто продолжает действовать. Действуя он постепенно очищает свой разум и уточняя свое понимание. Он начинает с результатов действия, потом переходит к самому действию, и затем ему предлагается в самом действии, отдать все действия Ишваре. Знание - это отдавание того чем производится отдавание. **ена тьяджья си тат тьяджья**. То чем ты оставляешь, откажись даже от этого. Окончательный отказ от отдающего — это уже знание. Но в этой шлоке речь идет только о карма йоге, чтобы показать нам эволюцию понимания. Это становится возможным, когда разум устремлен к истине, *adhyAtma-cetasA*. Такой разум постепенно очищается, и обретает возможность понимания.

Как нужно сражаться? niḡ-AzIH, без надежды, без желания результата, и niḡ-mamaH, без чувства мое. Чувство мое основано на чувстве я. В Йоге Вашиште есть очень интересная история про сильных и непобедимых демонов, которые сражались против Богов, и их (демонов) никак не могли победить. Боги сражались против них, и терпели поражение за поражением. Не выдержав они пошли за советом в Вишну, и Вишну посоветовал им продолжать сражаться, при этом отступая и демонстрируя страх перед противником. Он посоветовал им показывать восторг и удивление от их силы. Со временем этих демонов обуяет гордость, и у них возникнет чувство эго, чувство я и мое, и тогда у них появится то что они могут потерять. У них появится репутация, и эту репутацию будет необходимо поддерживать. У них появятся заслуги, у них появятся истории об их героических похождениях и подвигах. Все это они начнут ценить и помнить об этом. Когда по отношению к чему то есть чувство мое, это мое приходится охранять, потому что на него могут посягнуть другие. Гордость могут унижить, звание непобедимого могут отнять. У этих демонов постепенно появится это чувство. Чувство я и мое.

Боги продолжали с ними сражаться и проигрывать им, и через много лет у демонов появилось чувство эго. Они обзавелись семьями, самые красивые девушки оказались их женами. И у них появились толпы восхищенных последователей, они накопили множество богатств которые они захватили в битвах. И все это надо было охранять. Они стали беспокоиться за свою честь, они боялись потерять ее, боялись потерять богатство, боялись потерять свои жизни, потому что тогда они не смогут насладиться всем этим.

Когда у них появилось чувство я и чувство мое, тогда Боги с легкостью победили их. Чувство я и чувство мое, делает человека и демона уязвимым, зависимым. Действие совершаемое чувством эго, создает новые склонности, васаны. Склонности действовать ради результата поддерживаются, и это приводит к тому что действия продолжаются. Человек получив один результат, тут же устремляется к другому. А то что у него уже есть, ему приходится охранять. Таким образом склонность решать все проблемы действием углубляется, и васана закрепляется.

Чтобы склонности не накапливались, рекомендуется карма йога, рекомендуется действие с обращением к Высшему. Это лишает змею ее ядовитых зубов. Действие перестает поддерживаться, васана перестает создаваться. Действие перестает быть тем что вовлекает в самсару и оставляет на ее уровне. Таким образом ядовитая змея становится приятным домашним питомцем. Не опас-

ным, а наоборот доставляющим удовольствие и очищающим разум, а действие становится средством для достижения освобождения.

Змея — это эгоистическое действие которое приводит к несвободе, а карма йога — это то что лишает ее ядовитых зубов. Действие которое направлено к Высшему, становится средством для освобождения через очищение разума. Сражайся, о Арджуна! Сражайся не имея надежд и чувства мое. Сама проблема Арджуны началась с того что он увидел на стороне врагов, на стороне адхармы своих людей. Именно это сделало его слабым и лишило сил. Кришна советует ему избавиться от чувства мое, и от надежд которые с ним связаны. Надежды — это всегда ожидание чего-то в будущем, а будущее еще не наступило. Когда оно придет, оно само себя покажет что там будет. Беспокоиться об этом находясь в настоящем, это пустая трата времени.

Это не значит что не надо планировать, это значит что не надо волноваться о результате. А чувство эго и чувство мое, это всегда что-то из прошлого. Мои учителя, мои родственники, это воспоминания о своих взаимоотношениях в прошлом. Если поддерживать чувство я и мое, то с течением времени оно имеет свойство углубляться. Воспоминания о взаимоотношениях в прошлом, неизбежно приводит к потери эффективности в настоящем. Кришна говорит: Арджуна, не отвлекайся на прошлое которое уже прошло, не имей чувство я и мое. И не отвлекайся на будущее которое еще не наступило, и не имей на него надежд, nir-AzIḥ. Действуй в настоящем! Это лучшая инструкция по максимально эффективному действию.

vigata-jvaraḥ без волнений и без страха, без ненависти, без отчаяния, без возражений, без жалоб, без того что вызывает жар волнения на уровне тела и разума. Пребывая в спокойствии, сражайся! Совет обращенный к Арджуне, это совет обращенный ко мне. Выполняй то что должно! Различай то что должно и вручив ответственность Ишваре, без надежд, без чувства мое и волнений. Будь свободным, будь спокойным, будь благословенным. Стань инструментом Бога, инструментом Ишвары. Пусть через тебя, через твои действия в мир приходят тотальный закон, дхарма и воля Божья. Это вся карма йога в одной строфе. Все заключения, все необходимые условия даны для идеального действия.

Сначала сосредоточься на высшем, adhyAtma-cetasā, с разумом устремленным к Высшему, вверив мне все действия, мои sarvaṇi karmaṇi saṁnyasya оставив все действия на меня, на Бога. Без ожиданий nir-AzIḥ, без чувства мое nir-mamaḥ, не волнуясь vigata-jvaraḥ, сражайся! Вся карма йога в одной строфе.

*Вверив Мне все действия разумом, устремленным ко Мне,
без ожиданий и чувства «мое», не волнуясь, сражайся! (3.30)*

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати 105
Глава 3 шлока 31

prakRter-guNa-saMmUDhAH sajjante guNa-karmasu |
tAn-akRtsna-vido mandAn kRtsnavin-na vicAlayet || 29 ||

*Смущенные качествами материальной природы
привязываются к действиям качеств.*

Таких ошибающихся, не различающих знающих не должен беспокоить. (3.29)

mayi sarvANi karmANi saMnyasya-adhyAtma-cetasA |
nirAzlr-nirmamo bhUtvA yudhyasva vigata-jvaraH || 30 ||

*Вверив Мне все действия разумом, устремленным ко Мне,
без ожиданий и чувства «мое», не волнуясь, сражайся! (3.30)*

В двадцать девятой строфе говорится о людях введенных в заблуждение игрой качеств пракрити. Эти люди принимают себя за тело разум и интеллект, и считают я действую. Таким образом смешивая несмешиваемое, они совершают ошибку. Существует чистое сознание которое и есть моя истинная природа, реальность, абсолют, а также есть иллюзия, которая состоит из трех гун. Иллюзия состоящая из трех гун, представляет собой весь материальный мир. От плотного физического тела, до тонкого и причинного тела.

Когда чистое сознание, сат-чит-ананда принимается за три гуны, совершается ошибка. Тогда появляется джива, которая считает себя ограниченным существом и не различает постоянное от непостоянного. Постоянное это то что есть, это моя настоящая природа, реальность, а не постоянное это начинающаяся и заканчивающаяся иллюзия, состоящая из трех гун. Когда совершается ошибка, человек вводится в заблуждение. Он заблуждается качествами пракрити, качествами трех гун. Он считает себя телом, разумом или интеллектом, он говорит про себя *я действую*, он принимает себя за деятеля.

Принятие себя за три гуны и присваивание себе их действий, это ошибка. Подобная ошибка не совершается в глубоком сне, потому что там нет мысли я, которая могла бы присвоить и сказать *я делаю*. Также такая ошибка не совершается когда знается своя истинная природа, потому что полное незнание и полное знание, ошибки не содержат. Возможность совершения ошибки появляется только тогда, когда путается проходящее и постоянное!

Кришна обращается к знающему и показывает Арджуне перспективу, он говорит что знающий не должен беспокоить тех кто совершает такую ошибку, и не задумывается о том как исправить ее. Знающий будучи уважаемым человеком совершая действия подает таким людям пример. А тем кто обладает необходимыми качествами и должным образом приходит к нему с вопросами, тому он

дает учение. Но тот кто в учении не заинтересован, тот кто не подходит должным образом, им знающий не должен мешать продолжать оставаться в невежестве. Пока у таких людей вопросы не возникнут изнутри, они не смогут понять ответы на них.

Пока у них нет необходимых качеств, пока у них не возникают вопросы, им нельзя говорить что действие бесполезно, и что с его помощью освобождение не достигнешь. Им нельзя говорить что не надо зарабатывать деньги, им нельзя говорить что не надо содержать семью, просто потому что это будет понято ими не верно. Пока человек не готов, такие слова будут способствовать тому что он будет лениться, и отказ от действий будет пониматься им как позволение не выполнять свои обязанности. Но так как действие это единственно доступный ему инструмент для очищения разума, в случае отказа от него он просто остановится на пути духовного развития, и останется в невежестве.

Для обленившегося и не совершающего действия человека, освобождение становится невозможным. Такой человек будет несчастен сам, и сделает несчастным множество людей вокруг себя. Таким образом мы можем заметить, что общество тоже будет страдать в случае если не будет делаться то что должно.

Семья и деньги, как и любые другие достижения играют свою роль в жизни только на определенной стадии. Они могут стать карма йогой, могут стать важнейшим инструментом для продвижения на пути освобождения. Хотя и говорится что на стадии санньясы должны быть оставлены все действия, но это относится только к тем кто к этому готов. Ни в коем случае действия не должны быть оставлены преждевременно. Только когда человек сам убедится что деньги и прочие ограниченные достижения не являются окончательной целью, только тогда он сможет оставить действия и прийти к учителю чтобы попросить его о знании. Не полностью понимающего не надо смущать непонятными для него словами об оставлении действий. Пока человек полностью вовлечен в них, у него нет возможности размышлять самостоятельно, и любые мудрые слова будут обязательно поняты им совершенно не так как они были сказаны, что в свою очередь приведет к еще большим проблемам.

Действие необходимо чтобы человек дозрел до следующей ступени, а мудрый пусть просто подает ему пример. Не знающие люди склонны следовать за уважаемыми в обществе людьми, и для них это будет наилучшим способом продвижения по духовному пути. Такой период созревания называется взрослением человека, и происходит очень постепенно. Совершенно естественным образом человек с самого детства начинает учиться. Сначала он ходит в школу, а

затем в университет. В юности он занят достижением положения в обществе и заботой о семье. В зрелости он начинает размышлять о жизни, ну а потом у некоторых может дойти время и до санньясы, до отречения от действия ради знания. Именно так выглядит естественный путь духовного взросления человека.

В следующей строфе Кришна говорил о том, как должен выполнять действие человек еще не имеющий знания, но стремящийся к освобождению.

*Вверив Мне все действия разумом, устремленным ко Мне,
без ожиданий и чувства «мое», не волнуйся, сражайся! (3.30)*

Это обращение не только к Арджуне, это обращение ко всем нам. Сражайся в битве жизни! Мы уже говорили о том что для Арджуны это битва внешняя, но для всех изучающих Бхагавад Гиту это внутренняя битва добра со злом. И в этой битве мы должны выйти победителями. Любая ситуация где возможен выбор, это возможность выбрать верный путь который приближает нас к истине. Это шанс сделать шаг в правильном направлении. Выбрать то что должно, а не то что хочется, так как приоритет должен быть в должностовании, а не в потакании своим желаниям.

Каждый раз оказываясь перед очередным выбором и решая каким образом идти к поставленной цели, я делаю небольшой шаг. Мой жизненный путь состоит из множества таких шагов. Жизнь прощает мне некоторое количество ошибок, но если в каждой ситуации выбирается не то, или большинство сделанных мною шагов ошибочны, то я неизбежно окажусь совсем не там куда я стремился. Таким образом я не смогу достичь высшей человеческой цели обнаружения истинной сущности своей природы.

Ошибки неизбежно будут случаться, но они не должны доминировать! Человеческая жизнь ограничена, и потенциальное количество ошибок которые мы можем совершить в ней, также ограничено. Человек может ошибаться всю жизнь, но за это ему неизбежно придется расплачиваться. Наградой за совершаемые им ошибки будет постоянная зависимость, и не прекращающееся блуждание в самсаре.

Чтобы этого не произошло, человек должен ставить перед собой правильные цели и выбирать правильные методы для их достижения. Для этого вверх мне все свои действия, и разумом устремись ко мне. Когда Кришна говорит это, он имеет ввиду себя не как человеческую личность ограниченную телом, он имеет

ввиду себя как Ишвару, как создателя этого творения, как того кто поддерживает его, и того в кого это творение будет возвращено после своего разрушения.

Вверх мне все действия, и направь свой разум на меня. Если тебе надо на что-то надеяться, то надейся на Высшее, надейся на Божественное. Не надейся на ограниченные объекты и отношения этого мира. Не надейся на все то что имеет начало и конец. *Без ожиданий и без чувства мое.* Под чувством мое, имеется в виду чувство человека по отношению к тому что ему “как бы” принадлежит. Это чувство не что иное как следствие неверного понимания игры трех гун.

И не волнуйся! Сражайся без ожиданий и без чувства мое! Совершая правильный выбор ты достигнешь окончательной цели, но сидя на берегу и ничего не делая, ты не очистишь свой разум и не научишься различать то что должно быть сделано, от того что сделано быть не должно. Действуй не эгоистически, действуй верно, оставив все действия на всемогущего Ишвару, на тотальность которая проявляется как окружающий меня мир.

Ишвара это тот в присутствии которого появляется и действует весь мир. С точки зрения мира, Ишвара это абсолютный деятель. Это творец который стал творением, и соответственно он стал всем тем что находится в творении, со всеми действиями которые совершаются в этом творении. Ишвара с точки зрения творения делает все. А с точки зрения самого Ишвары, он просто пребывает в своей природе. Это очень легко проиллюстрировать на примере солнца. С точки зрения земли, солнце является причиной того что появляется день и ночь. Оно является причиной того как они сменяют друг друга. А с точки зрения солнца оно ничего не делает, оно не знает о существовании дня, ночи, не знает о существовании зимы, весны и лета. Оно просто сияет будучи самим собой.

Ишвара, с точки зрения Ишвары, не является деятелем, но с точки зрения мира, он абсолютный деятель. Зная его таким образом, можно отдать ему всю ответственность. *Вверив мне все действия.* Учись оставлять не свое, учись оставлять то что тебе не принадлежит, прямо в действии. Не надо ждать старости чтобы оставить все.

Если у человека нет опыта оставления, то он не сможет просто взять и довериться кому-то. Если человек об этом никогда не думал, то довериться и отдать все действия Ишваре ему будет очень сложно. Так как для этого требуется

предварительная подготовка в виде карма йоги. Отдавание всех действий и их результатов, это предел карма йоги.

Сначала отдаются результаты, и только потом отдаются все действия. Они отдаются не в пустоту, они отдаются Богу, Ишваре. Отдаются надежному защитнику, надежному покровителю. Полагайся на него, и отдавай ему все. Любой проходящий результат принимай с благодарностью, как благословение. Смотри на него как на прасад, как на то что приходит от Бога.

Отдавать без привычки очень сложно. Существует притча про человека который спасаясь от тигра упал с обрыва, и повис вцепившись за кустик. Висит он себе висит, и тут кустик начинает понемногу обламываться. Заметив это, человек что есть силы взмолился Богу: О Боже, помоги мне! И тут с небес раздается голос. Я тебе помогу, только для этого ты должен отпустить ветку за которую ты держишься. Человек посмотрел на ветку, повисел еще немного, подумал и сказал: Боже, а есть там еще кто ни будь? Суть притчи в том, что очень сложно отдать то что кажется единственной надеждой и опорой. Очень сложно положиться во всем на Бога, если ты ранее не практиковал этого, если ты не ощутил на себе Божественной поддержки.

Человек не смог отпустить ограниченное, не смог довериться в Богу, хотя сам и просил его о помощи. Кустик конечно же оборвался, и человек упал на дно пропасти. Таким образом он не дал возможности проявиться Божественному благословию. Потому что без предварительной практики это очень сложно сделать. А тот кто полагается на Божественное во всем, тот кто видит как Бог поддерживает его существование и существование всей вселенной, действует наилучшим образом. Потому что он в любой ситуации полагается на Бога

Невозможно предугадать в каких ситуациях он окажется, потому что ситуации определяются его прошлыми действиями, в его прошлых жизнях. Но факт, в любой ситуации он будет действовать максимально соответствующе этой ситуации. Он будет действовать наилучшим образом. Потому что он не будет мешать проявлению Божественной воли своими эгоистическими желаниями.

Результат получаемый человеком который полагается на Божественное, всегда будет наилучшим из всех возможных результатов. Потому что само действие, сам ответ на ситуацию был наилучшим из всех возможных. Такое действие возможно только у человека который разумом устремлен к Высшей Истине, к Тотальности которая является его собственной природой. Разум не должен забывать это устремление, и именно оно является постоянным ориентиром по-

зволюющим различать то что должно быть сделано, от того что сделано быть не должно. Это стадия карма йоги. Карма йог является деятелем, но он действует ради Ишвары, и он постепенно передает ему плоды своего действия, и само действие. Он практикует виденье, что Ишвара действует через него.

Постепенно разум такого человека очищается, и его понимание становится все тоньше и тоньше. Знание — это следующая ступень после карма йоги, это уже отдавание того что отдает, и то чем отдает. Это расставание с отдающим. У карма йога еще присутствует чувство я, которое постепенно очень сильно утончается и очищается, по сравнению с тем кто действует согласно своим эгоистическими мотивами.

Это эволюция понимания, которая становится возможной когда разум сосредоточен на истине. На *adhyAtma-cetasA*, с разумом который устремлен к истине. В процессе такого устремления не остается надежд и желаний ограниченного, потому что все надежды и желания перенесены на Божественное. У человека не остается чувства я и мое, потому что его устремление к Богу постепенно отменяет притязание на это чувство. Когда Бог видится во всем, все становится Божественным, а не моим. Мое - это всегда воспоминание из прошлого, это позиция невежественного человека не понимающего что все вокруг Божественно.

Надежды и волнения всегда принадлежат будущему. Надежда — это предчувствие того чего у меня сейчас нет, и ожидание обретения его когда-то в будущем. Страхи и боязнь чего-либо, это тоже мысли о будущем. Кришна говорит нам: будь без чувства мое, оставь в прошлом то что ты когда то считал своим. Не имей ожиданий и волнений. Не отвлекайся на будущее которое еще не наступило, не беспокойся по этому поводу, оставайся в настоящем! Пусть твоя эффективность, пусть все твои усилия будут сконцентрированы в настоящем, без отвлечений на прошлое и будущее. Только при таком подходе к жизни, возможно максимально эффективное действие. Если человек сосредоточен и пребывает в настоящем, если у него в этот момент нет прошлого и будущего и остается только настоящее, тогда получается что и настоящего нет! Это становится единственной реальностью, становится вечностью, становится тем что превосходит время, превосходит прошлое, настоящее и будущее. Будь в спокойствии! Спокойствие возможно только в тогда, когда ничто не отвлекает. Вручив всю ответственность Ишваре, не отвлекаясь и не волнуясь, пребывая в спокойном разуме и находясь в настоящем, различай то что должно делать, от того что делать не должно.

Вверив мне все действия, с разумом устремленным ко мне, без ожиданий и без чувства мое, не волнуясь, сражайся!

Это прекрасная строфа, вкратце передающая все правила и принципы карма йоги.

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥

ye me matam-idaM nityam-anutiSThanti mAnavAH |
zradhdhAvanto 'nasUyanto mucyante te 'pi karmabhiH || 31 ||

*Те люди, которые всегда следуют этому моему учению,
не завистливые и имеющие веру,
именно они освобождаются от оков действий. (3.31)*

ye anutiSThanti, ye - те кто, anutiSThanti следуют. Те кто следуют, те mAnavAH, те люди которые следуют. Следуют чему? me matam-idaM, me - моему matam - учению idaM - этому. Те люди которые следуют этому моему учению. Когда? nityam - всегда следуют. Те кто все всегда следуют этому моему учению. zradhdhAvantaH - имеющие веру. anasUyantaH - не завистливые, не раздражительные, не критикующие. Не высокомерные относительно учения, не недоброжелательные, не осуждающие. Те te, mucyante - освобождаются. te api, api именно они, именно те освобождаются, karmabhiH от действий.

Те люди, ye mAnavAH, которые постоянно nityam следуют anutiSThanti этому моему учению, me matam-idaM. Те которые имеют веру zradhdhAvantaH, те которые не завистливые, не критикующие anasUyantaH. Не имеющие недовольства по отношению к Ишваре, к Божественному и к его учению. Ишвара это высший гуру, и учение Кришны, это учение Ишвары. Не имеют недовольства по отношению к учителю и к учению. te api те только mucyante освобождаются от действий karmabhiH.

В этой шлоке речь идет о тех, кто следует учению о действиях, учению карма йоги. Предыдущая строфа кратко перечисляет все необходимое для этого учения.

1. Вверив мне все действия.
2. С разумом устремленным ко мне.
3. Без ожиданий и без чувства мое.
4. Не волнуясь, сражайся!

Какая категория людей выполняет действия?

1. Не различающие, *авивеки*. Это люди которые считают *я делаю, я достигну этой цели, я буду наслаждаться результатом*. Действия для них — это единственный инструмент, при помощи которого они хотят обрести счастье, которое они видят в ограниченных объектах. Такие люди не замечают ограниченности действий, и ограниченности того что может быть достигнуто с их помощью. Они не знают о высшей цели человеческого существования, и не интересуются выходом за пределы действий и освобождением из колеса самсары. Они полностью находятся во власти своих предпочтений и отвращений. Они считают себя телом, они считают себя деятелем, и для них, как и было предписано, наилучшим способом продвижения по духовному пути является следование хорошему примеру. Таким людям предписывается отказаться от нарушений дхармы, даже если такой компромисс кажется простым и необходимым. Даже если никто не увидит и не поймает, для них и для общества будет лучше если дхарма не будет нарушена.

2. Карма йоги. Карма йоги, это те кто следуют учению которое дал Кришна. Они выполняют действия полагаясь на Бога, они стремятся к освобождению. Для них действие становится инструментом по очищению разума. Они стремятся освободиться от предпочтений и отвращений эго, от чувства мое, от привычек прошлого, от беспокойств по поводу будущего, они делают то что должно быть сделано с точки зрения тотального закона. Они отдают результат и само действие Ишваре. Такие люди принимают любой результат который приходит как благословение, как приходящий от Бога, как прасад. То что должно, это совсем не обязательно то что хочется! У карма йогов в приоритете стоят не собственные желания, а то что должно быть сделано. Любой карма йог является бхактой, так как бхакти йога по определению включена в карма йогу, потому что без признания Ишвары, без уважения, без поклонения, ягья и отдавание становятся невозможными.

3. Человек обладающий знанием, человек достигший освобождения. Такому человеку уже нечего достигать с помощью действий, и поэтому он знает себя как не деятеля. Такие люди продолжают действовать ради всего мира, или же

пребывают в медитации. Бхагавад Гита в этом случае нам указывает на короля Джанаку и других. Более того, сам Кришна является примером! Ведь он продолжает действовать на благо всего мира, хотя и является Ишварой.

Это строфа относится ко второй категории, к карма йогам. *Люди которые следуют этому моему учению.* Всегда следуют! Не двадцать минут утром и пятнадцать вечером, а всегда! Это учение становится их жизнью, они практикуют nityam всегда. Недостаточно просто узнать и прочесть о нем, его надо практиковать, и практиковать верным образом, практиковать постоянно. В этом им помогает вера, шраддха, не злобедность, доверие, отсутствие излишней критики по мелочам, доверие писаниям и учителю. Это не слепая вера, это вера которая необходима для того чтобы выслушать, понять и проверить.

Бхагавад Гита говорит абсолютно то же самое, что говорят Веды и Упанишады. Вера необходима к Бхагавад Гите, к Кришне, к словам Вед которые звучат через Бхагавад Гиту, через Кришну, через моего учителя. Без веры невозможно прислушаться и понять что именно имеется ввиду. Если нет веры, то не будет стимула даже пытаться понять то о чем говорит Кришна и учитель. Вера позволяет прислушаться, и в случае конфликта с тем что я уже знаю, ставить под вопрос свое собственное понимание, и исправлять найденные в нем ошибки. Вера позволяет не критиковать учение, она позволяет ставить под вопрос свое непонимание того о чем говорится в Бхагавад Гите.

Для этого должно быть произведено исследование на тончайшем уровне. Сущность учения заключена в высказывании: **Брахма(н)? сатьям, джагат митья.** Брахман реален, мир не реален. Исследовать это высказывание можно только с полным доверием к источнику этого знания. Учение Бхагавад Гиты очень сильно отличается от всего того что мне было известно до сих пор. Следование карма йоге в конце концов помогает понять что единственная реальность это Брахман, а все остальное не реально. Оно помогает понять каким образом это все взаимосвязано, и как оно относится к моей жизни. Для того чтобы я мог все это исследовать, мне необходима вера.

К тому же результат карма йоги и знания, его невозможно предъявить и измерить. Невозможно показать его кому-то, и показать что достигается с помощью этого учения. Потому что результат очень тонок. Необходима вера. Свобода от невежества, очищение разума, отказ от чувства эго, это не медаль на груди, за это грамоты не дают. Это не внешнее достижение, это внутренняя свобода. И критериев по которым ее можно объективно измерить для предъявления во вне, таких критериев просто не существует.

Бхагавад Гиту можно изучать и без веры, но это изучение будет с академической точки зрения. Такой подход характерен тем что учение никак не влияет на мою жизнь. Я с восьми утра до шести вечера изучаю текст, потом возвращаюсь домой и оставляю его на своем рабочем месте. Я не пытаюсь изменить свое понимание жизни, и жить исходя из этого понимания. С точки зрения Адвайты и с точки зрения достижения освобождения, такое изучение совершенно бесполезно.

Именно для того чтобы учение не стало для меня профессией, а стало моей жизнью, мне и необходима вера. Тогда то о чем говорится в Бхагавад Гите станет возможным. То о чем говорит Бхагавад Гита и Адвайта Веданта невозможно доказать как неверное, потому что Брахман, освобождение, находятся вне восприятия, и его невозможно доказать как верное, предъявлением результата. Потому что обретаемый результат не материален. Когда мною обретается свобода, ее попросту некому предъявлять! Так как нет ни отдельной личности, ни результата, ни того кому что-то можно показать. Недвойственность! Полный безграничный абсолют без границ, различий и разделений.

То о чем говорится в Бхагавад Гите невозможно кому-то доказать, но при наличии доверия можно проверить это самому. Доверие необходимо для того чтобы начать проверять на себе, для того чтобы увидеть как это работает на примере моей собственной жизни. Когда мне встречаются какие-то трудности в понимании, вера позволяет сказать: я доверяю словам Кришны, я доверяют словам учителя. А то что мне кажется что в них что-то не так, что есть какие-то противоречия, то это не проблемы учения, а это проблемы моего неверного понимания с которым необходимо работать, и которое эту проблему может исправить. Бхагавад Гита говорит ты полон, ты бессмертен, ты не деятель! Ты источник всего блаженства! Ты источник всего! Но привычные ощущения говорят человеку что я нахожусь в теле, я ограничен, я действую. Так вот вера позволяет совершить один за другим необходимые шаги. Много шагов! Вера позволяет практику карма йоги, и очищение разума для того чтобы слова Бхагавад Гиты об Абсолюте и бессмертии стали для меня не абстракцией а собственным пониманием.

anasUyantaH не придирающийся, не сравнивающий, не завистливый, не критикующий попусту. Потому что критиковать можно только то что отдельно от меня. Это очень важное слово, которое очень сложно корректно перевести, anasUyantaH. Это отсутствие приносящих беспокойство, и делающих невоз-

можным практику карма йоги придирок по мелочам. Критика — это всегда сравнение с тем что мне известно, с тем что мне сейчас кажется правильным, с тем что говорят мне мои ощущения. Сравнение может быть полезным когда есть выбор, но в освобождении выбора нет, и поэтому сравнение в данном случае бесполезно. an - asUyantaH. Отсутствие непереносимости к тому что кажется другим. Это может быть подсознательное или осознанное желание найти проблему, придраться, обесценить, обнаружить недостатки. Обычно это считается нормальным способом познания. Даже в науке, критика и поиск проблем в теории является методом более полного рассмотрения, потому что в процессе критики увеличивается понимание. Это способ познания с помощью сравнения чего-то отдельного от себя, того что никогда не будет мной самим.

Теорию Дарвина или философию марксизма можно критиковать потому то они отдельные от меня. Исследуя критику теории философии, я еще лучше узнаю положительные и отрицательные стороны, узнаю плюсы и минусы этих теорий и философий. Критикуя, человек всегда подсознательно становится на позицию я знаю лучше! Это очень самонадеянная точка зрения, которая углубляет разницу между мной и тем что я оцениваю. Но Кришна говорит мне обо мне самом, о моей бесконечной и абсолютной природе. Совершенно бесполезно сравнивать его слова о с тем что говорит о моей природе буддизм или другие религии. Бесполезно сравнивать, бесполезно критиковать, потому что такое сравнение отдаляет меня от того что должно быть понято как я сам.

Кришна говорит ты полон! Ты блажен! Ты абсолют, и нет никакого повода для страданий, пойми и убедись в этом. В данном случае критика выглядит как ответ нет! Я маленький, я ограниченный, у меня множество проблем, и я буду страдать! А твое учение не верно, и поэтому я его не могу принять. Я найду те места где твои слова не отражают мою точку зрения, и буду считать это ошибкой. Критика учения Кришны всегда будет сводиться только к тому что человек держится за свои ограниченные убеждения, и отстаивает свое право страдать. Человек всегда себе найдет оправдание для того чтобы не менять свою точку зрения. Вместо того чтобы понять учение и быть счастливым, он находит поводы оставаться несчастным. Надо стараться не находить поводы придраться, а неустанно предпринимать попытки понять.

Учение может быть понято только проживанием этого учения, но невозможно проживать то что ты критикуешь, и то чем ты недоволен. Если учение Кришны отвергается, то ни учение, ни Кришна ничего не теряют. Теряет только тот кто отвергает. Он отказывается знать свою истинную природу в которой нет никаких страданий. an - asUyantaH те, кто не имеют такого чувства. Не критикующие

детали, не ищущие недостатки, не придирающиеся к писаниям и объяснениям. Те кто не ставит себя в позицию компетентного оценивающего. Поиск недостатков — это всегда самооправдание чтобы не впустить учение в свою жизнь. Потому что тогда придется прилагать усилия, придется работать над своим пониманием. Придется что-то менять и исправлять в нем, и те кого устраивает их невежество и не желание понимать, всегда найдут множество дефектов в учении.

an - asUyantaH это люди которые не поступают таким образом. Не зловерные, не критикующие. zraddhAvantaH имеющие веру, te aṛi они mucyante te 'pi karmabhiH освобождаются от оков действия, они освобождаются от неверного ощущения что я являюсь деятелем. Те люди которые всегда следуют этому моему учению, освобождаются от оков действия. Не завистливые, не зловерные и имеющие веру. Именно они очищают свой разум карма йогой, и становятся готовыми для знания, которое собственно их и освобождает. Только такие люди обретают освобождение, и понимание того что я не являюсь деятелем.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 106
Глава 3 шлоки 32-33

ye me matam-idaM nityam-anutiSThanti mAnavAH |
zraddhAvanto 'nasUyanto mucyante te 'pi karmabhiH || 31 ||

*Те люди, которые всегда следуют этому моему учению,
не завистливые и имеющие веру,
именно они освобождаются от оков действий. (3.31)*

В этой шлоке речь идет о последователях карма йоги. Предыдущая разобранная нами шока объясняла это кратко, но при этом она указывала нам на все необходимые характеристики. Карма йога — это действие которое выполняется с сосредоточенностью на Высшем.

*Вверив Мне все действия разумом, устремленным ко Мне,
без ожиданий и чувства «мое», не волнуясь, сражайся! (3.30)*

Те люди, которые всегда следуют этому моему учению, nityam-anutiSthanti, достигают освобождения. Карма йога приводит к очищению разума, и такой разум сосредотачиваясь на высшем осознает истину. Карма йога — это образ жизни, который должен быть практикуем постоянно, nityam. Это хорошая новость для тех кто умеет маленькими но постоянными шагами двигаться к поставленной цели, и плохая новость для тех кто хочет одним сверх усилием сразу получить все. Это невозможно. Только постоянными и настойчивыми усилиями, nityam-anutiSthanti mAnavAH, те люди которые всегда следуют ye me matam-idaM, этому моему учению.

Также в этой шлоке упомянуты и дополнительные факторы которые помогут этому. Это вера, шраддха, которая позволяет довериться тому что поначалу увидеть невозможно, чтобы потом следуя учению прийти к нему. Вера необходима для того чтобы сделать первый шаг, потому что каждый из последующих шагов здесь должен быть проверен на своем собственном опыте. Все должно быть проверено, и вера необходима для того чтобы начать этот процесс. Без веры первый шаг сделать невозможно, потому что направление в котором показывает Шри Кришна, поначалу кажется противоречащим привычной логике. Человеку который всю свою сознательную жизнь привык брать и копить для себя любимого, говорят отдай все, и ты станешь богаче! Чтобы начать перестраивать свое мировоззрение в этом направлении, необходимо полное доверие к источнику. Именно это доверие и называется *шраддхой*, верой.

Этот источник говорит тебе, что лучшее действие это отдавание. Для того чтобы перейти от подгребания под себя к отдаванию, необходимо доверие. Бхагavad Гита говорит что ты полон, ты бессмертен, ты никогда не рождаешься, ты не затронут никаким страданием, ты не деятель, ты полон, ты являешься источником блаженства. Но привычные ощущения говорят тебе что я нахожусь в теле, я ограничен, я действую. Для того чтобы попытаться, для того чтобы просто прислушаться к таким словам, необходимо доверие. И только потом можно начать разбираться с тем как это можно понять и практиковать. С тем как этим жить, и какие будут последствия у этого мировоззрения? Вера необходима для

того чтобы начать движение в этом направлении, она помогает следовать учению. Она нужна для того чтобы выслушать, для того чтобы понять, для того чтобы правильным образом приложить усилия и увидеть что имеет в виду учитель. Не додумать что-то самостоятельно, а именно понять то о чем говорит учение Кришны. Проверить, последовать и сделать! Изменить свое восприятие и увидеть результат.

Следующий фактор который помогает в следовании учению, это *anasUyantaH*. Человек не должен пытаться излишне критиковать и сравнивать это мировоззрение с другим мировоззрением. Потому что выбора в достижении освобождения нет! Совершенно бесполезно сравнивать и критиковать, необходимо просто увидеть в себе то о чем говорится. Сравнение и критика — это всегда нечто отдельное от меня, это противопоставление. Я в чем-то замечаю какие-либо черты, подсознательно подразумеваю что у меня их нет, но я считаю себя вправе судить о них. Это неизбежно увеличивает разрыв между мной и тем что я оценивая, критикую.

Критически настроенный человек никогда не сможет применить учение к самому себе, так как он обращает внимание только на отличия от собственного понимания. Но ведь Кришна говорит обо мне самом! Он говорит о моей бесконечной, абсолютной и полной природе, о той природе где нет никаких страданий и недостатков. Он говорит ты полон, ты блажен, ты источник блаженства, ты абсолют и нет никакого повода для страданий. Пойми это! Но критикующий человек в ответ говорит нет, я ограничен, у меня множество проблем, и никто мне не сможет запретить страдать! Именно это становится поводом не принимать учение. Я найду те места где твои слова не отражают мою точку зрения, и буду считать их ошибочными. Это порочная логика.

Критика учения Кришны всегда будет сводиться только к тому что человек сознательно или подсознательно не желает расставаться со своими ограниченными убеждениями. Он будет отстаивать свое право на страдание, право ничего не менять в своем мировоззрении, таким образом находя оправдание для самого себя. Вместо того чтобы понять учение и быть счастливым. Понять себя как абсолют, как источник блаженства, как абсолютную полноту в которой нет никаких проблем, и которая не затрагивается никакими действиями и событиями.

Учение может быть понято только проживанием его. А для того чтобы мы могли прожить его, необходимо приятие. Мы должны увидеть то что стоит за этими словами, видеть то на что указывает учение Кришны. Это нужно не для того

чтобы заставить нас делать что то что противное нашей природе, а для того чтобы мы поняли свою естественную реальность, свою настоящую природу. Возражать тому что ты есть полнота и абсолют, возражать методике благодаря которой ты можешь понять это, это чистая глупость! Отказываться от полноты даже не пытаясь проверить, это значит настаивать на собственных ограничениях. Невозможно проживать то что ты критикуешь, то чем ты недоволен, то в чем ты видишь ошибки, и то что ты не принимаешь. Учение должно быть принято, должно быть доверие к учителю, и полное доверие к источнику его слов.

*Те люди, которые всегда следуют этому моему учению, учению Кришны, учению Ишвары. Следуют ему постоянно, следуют ему всегда и во всем. Все свое бодрствующее состояние такие люди отдают практике. Не завистливые и имеющие веру освобождаются от оков действий. С помощью карма йоги они очищают свой направленный на высшее разум, и осознают единство между природой личности и природой Ишвары, **джива ишвара айкьям**. Очищенный разум таких людей становится готовым к знанию. Они понимают что они не являются деятелями, они понимают что они не затронуты рождением и смертью. Они обретают освобождение.*

А что же происходит с людьми которые не следуют этому учению? Об этом говорит следующая строфа.

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥

ye tv-etad-abhyasUyanto na-anutiSThanti me matam |
sarva-jJAna-vimUDhAMs-tAn-viddhi naSTAn-acetasaH || 32 ||

*Но недовольные, не следующие этому моему учению,
неразумные и заблуждающиеся во всем, - знай, что они обречены. (3.32)*

tv - это противопоставление *но*, контраст. Контраст с предыдущей строфой, с описанием людей следующих учению Кришны. Но ye те люди, какие они? abhyasUyantaH критикующие, недовольные, злословящие, осуждающие это учение, abhyasUyantaH. na-anutiSThanti - те кто не следуют. na это частица отрицания, anutiSThanti - следуют. Не следуют чему? me matam - моему учению.

Но те люди которые осуждают этот me matam и не следуют ему, они sarva-jJAna-vimUDhAMs, заблуждаются во всех своих пониманиях. sarva - все, jJAna - зна-

ние, vimUDhAMs - заблуждаются. Они заблуждаются не только относительно учения Кришны, они заблуждаются во всех областях знания. tAn - они, их. viddhi - знай их как naSTAn-acetasaH. Как разрушенных, обреченных, потерянных, acetasaH, неразумных. Знай их как неразумных и обреченных. Но осуждающий и не следующий этому моему учению, неразумный и заблуждающийся во всем, знай что они обречены.

Те кто действуют вопреки этому моему учению, этот me matam, те кто недоволен им, те кто оскорбляют его, критикуют, abhyasUyantaH, осуждают, не понимают, не следуют ему, na-anutiSThanti. Они заблуждаются самыми разными способами, в самых разных областях, sarva-jJAna-vimUDhAMs. И этих, tAn, знай, viddhi как naSTAn-acetasaH, как потерянных, как обреченных и неразумных, не различающих a-cetasaH. cetasa это разум, a-cetasaH это те кто не имеют разума, те кто не имеют понимания.

К освобождению ведет только один путь. Это в действиях можно выбирать разные методы для достижения одной и той же цели, но путь к освобождению только один! Сначала карма йога для очищения разума, потом атма гьянам для познания своей природы. Люди в этих строфах делятся на тех кто идет по пути указанному Кришной, не обязательно даже зная о его учении, просто обладая достаточной чувствительностью для того чтобы жить в гармонии с законом творения. Потому что это очевидный путь, и в нем нет ничего противоземного. Это естественный путь созревания человека.

Учение помогает не сбиваться с этого пути, благодаря чему обычной человеческой жизни хватает для того чтобы добраться до окончательной цели, чтобы человек не отвлекался, чтобы он осознанно следовал правильному направлению. И есть те которые не следуют этому пути, люди идущие против закона творения. У них нет достаточной чувствительности для того чтобы осознать естественность этого пути.

Они нападают на учение, они не следуют закону творения, они заблуждаются и они обречены на разрушение себя как человеческого существа. Их нечувствительности вполне будет хватать для проживания животной стороны человеческой жизни. Но полноценно реализоваться как человек обладающий теми качествами которые отличают его от животного, они не смогут. Они заблуждаются, они обречены на разрушение. Их действия будут направлены только на удовлетворения собственных желаний. Такие действия ведут к повторению цикла: достижение желаемого-возникновение нового желаемого, и снова действие по достижению нового желаемого. Достижение или не достижение, воз-

никновение нового желания, и снова новые действия. Этот бесконечный круг сансары предназначен для людей которые не следуют учению Кришны.

Такое поведение вполне естественно для ребенка, но неприемлемо для зрелого человека. Если в зрелом возрасте человек по-прежнему не обрел эту чувствительность, это неизбежно становится проблемой. Жизнь которая без особых размышлений состоит из следования своим желаниям, она характерна исключительно для животных. У человека есть возможность размышлять, и истинно человеческая жизнь предполагает использование этой возможности в максимальной степени. Вопрос чего я действительно хочу в жизни, он неразрывно связан с вопросами кто я, что реально, что такое этот мир, что стоит за всем этим? Неужели все что доступно мне, это достижение объектов? Неужели этот мир и есть, единственное что возможно? Неужели все ограничено, все меняется и нет ничего постоянного?

Те кто не задается такими вопросами, они найдут миллион причин почему им не нужно следовать учению. Даже когда о нем слышат! Они расскажут что это глупость, что это устарело, что это было рассказано для других людей и для другого времени. У них найдется множество оправданий чтобы придерживаться привычного им образа мышления. Животная жизнь, основанная на удовлетворении желаний, внешне очень проста. Она не требует больших усилий, но за такой образ жизни есть плата. И эта плата, это постоянное внутреннее страдание.

Не у каждого есть чувствительность и понимание чтобы осознать эти страдания. Не у каждого есть смелость задавать вопросы, которые идут вразрез с общепринятой точкой зрения. Страдания — это когда черная полоса сменяется белой, белая сменяется черной, за радостью следует разочарование, за страданием следует опять небольшая радость, за взлетом следует падение. Обычная мирская жизнь, это и есть страдание. Когда невозможно удержать то что тебе нравится, невозможно чтобы радость и счастье продолжалось постоянно, ведь обязательно наступает черная полоса! И вот когда кажется что ты уже почти что добился всего того что тебе так было нужно, все снова разрушается и превращается в пыль.

Жизнь полна страданий, но на самом деле совсем не обязательно продолжать жить такой жизнью. Но те кто не следуют учению Кришны, те кто не следуют карма йоге, те кто не задаются такими вопросами, они продолжают вести такую привычную и простую жизнь. Потому что им не хочется задаваться такими вопросами, ии не хочется менять ничего в своем мировоззрении, у них по-

просту нет на это смелости. Путь духовного развития, путь карма йоги, путь за-
давания правильных вопросов и понимания истины себя и мира, он внешне
может казаться очень сложным и необычным. Он требует усилий. Несколько
других, совсем незнакомых усилий, к которым человек привык. Но этот путь
дает внутреннее освобождение, спокойствие и удовлетворенность. Он избавляет
от страданий. Даже если этот путь не пройден до конца, он все равно прино-
сит результаты в процессе следования ему. Служение Тотальному, способность
отдавать, способность видеть благословение в приходящих от божественного
результатах. Это уже гораздо большая удовлетворенность, чем обычно доступ-
но для эгоиста. Это уже гораздо большее спокойствие, и гораздо меньшее ко-
личество страданий.

У пути следования учению Кришны, и у пути не следования пути Кришны, есть
своя плата. У следующих пути учения разум очищается, и количество страда-
ний уменьшается. У тех же кто не следует ему, страдания продолжаются, и они
остаются в самсаре. Человек в отличие от животных имеет свободу воли, он
имеет выбор следовать или не следовать, задумываться или не задумываться.
Возможность задуматься есть у каждого, но не каждый использует эту возмож-
ность. С точки зрения тех кто не следует учению Кришны, обесценить путь
внутреннего развития весьма легко. У большинства людей это отлично полу-
чается. Потому что внутреннее развитие, не видно для внешнего предьявле-
ния. Невозможно оценить насколько процентов уменьшилось количество
страданий. Это внутренний и очень тонкий результат. Как и по какой шкале
можно оценить спокойствие разума? Как по критерию спокойствия разума,
можно сравнить одного человека с другим?

Внутреннее развитие собственно потому и внутреннее, что результат невоз-
можно предьявить. А те кто не следуют пути внутреннего развития, следуют
пути внешнего развития, и на этом пути результаты вполне осязаемы. Сколько
ты заработал, сколько какая у тебя машина? Как ты одет, как ты выглядишь?
Все это можно предьявить и оценить, про это можно поговорить. Это можно
сравнивать, и это кажется очевидным и притягательным. Но результат внеш-
него развития, который ориентирован на внешние достижения, он неизбежно
приносит с собой страдания и беспокойства. С точки зрения истины, это абсо-
лютно бесполезная жизнь. Если человек не достигает высшей человеческой
цели, то с точки зрения истины его жизнь проходит зря. И столь сложно дости-
гаемое рождение в человеческом теле, получается потраченным на совершен-
но бесполезные вещи.

Если у человека примерно к середине жизни не возникают такие вопросы, это однозначно говорит о его ограниченном понимании. В этой строфе таких людей Кришна называет acetasaH, не имеющий понимания. Проблемы у такого человека будут не только в духовной сфере, он обязательно будет серьезно заблуждаться во всем, sarva-jjAna-vimUDhAMs-tAn. Любое его понимание будет дефективным, он будет делать ошибки в самых разных сферах своей жизни. Это относится и к бизнесу, и к взаимоотношениям в обществе и семье. Потому что у него нет чувствительности к гармонии, к естественному. Нет чувствительности к знанию, к пониманию. Он цепляется за временные ценности, и он обязательно во всем будет совершать ошибку за ошибкой. В его семье несомненно будут проблемы, в обществе и при достижении своих целей он будет принимать неверные и не оптимальные решения, которые будут постоянно приводить его к продолжающимся страданиям.

Такой человек не понимает своих обязанностей, он путает то что должно быть сделано, с тем что сделано быть не должно. Потому что он следует не тому что должно быть сделано, а тому что ему хочется или не хочется. Он руководствуется в своей жизни не принципом долженствования, а принципом хочу я этого, или не хочу. Какое у меня настроение? Что я буду делать? Все это будет зависеть от того что мне хочется в данный момент.

Такие люди не следуют принципу долженствования, потому что они не считают себя должными. Наоборот! Они считают что остальные обязаны обеспечить им чтобы у них было хорошее настроение, и все необходимое для жизни. Такие люди по жизни являются потребителями, потому что они требуют от других исполнения своих желаний. Они интересуются только собственным благополучием, или же в крайнем случае благополучием узкого круга тех, кого они обозначают как мое. Моя семья, мои дети, мои родственники. Их стремления (артха, карма и дхарма), так же будут только частично верными. Потому что они заблуждаются, потому что у них нет чувствительности. Их методы будут ограниченными, а заблуждения всеобъемлющи. Им одинаково сложно учиться как на своих ошибках, так и на ошибках других.

При этом они могут быть вполне успешными людьми, они могут занимать высокопоставленные посты и многого добиваться в жизни, но тем не менее, несмотря на то что они добились известности или богатства, это не делает их понимание ясным, и не дает им большего различения. Они по-прежнему заблуждаются, и продолжают испытывать страдания считая это нормой. Все так живут, и я буду жить так же. Как и у каждого человека, у людей не следующих учению Кришны, есть возможность различения. Но она не используется для

различения верного от не верного. Она используется для повседневных целей. Где дешевле? Где дороже? Где приятнее или неприятнее? Чего хочется, а чего не хочется? Такие люди используют свое различие на повседневные ограниченные вещи. Без различения верного от не верного, правильного и не правильного, человек не многим отличается от животного.

Кришна говорит: знай, что эти люди разрушены, наСТАп, они обречены и потеряны, они пропали как люди, они предали высшую человеческую цель. С точки зрения истины, их жизнь бесполезна и потеряна. Они продолжают жить, они продолжают достигать, они продолжают хорошо выглядеть и зарабатывать, они продолжают становиться известными. Но с точки зрения истины их жизнь ничего не стоит. Потому что в их жизни не возникает чисто человеческих вопросов, которые свойственны исключительно человеку. Вот и получается, что эти люди не совсем и люди, как бы не до конца люди.

Если по какому-то стечению обстоятельств, по благословению свыше, или по какому-то внутреннему инсайду они не пересмотрят принципы своей жизни, то их жизнь так и останется бесполезной. Но всегда остается возможность возвращения на путь. Пока разум не разрушен, возможность есть. Грешник может оставить свои грехи и стать святым. Валмики, автор Рамаяны и Йоги Вашишты, это очень известный пример. Он был разбойником, он грабил людей в темном лесу, и таким образом поддерживал свою жизнь и жизнь своей семьи. У него была жена, у него были дети, и он обеспечивал таким образом их существование.

Он очень долго вел такую жизнь, пока наконец не решил ограбить мудреца который шел по лесу, и тот ему задал несколько вопросов о которых он никогда не задумывался. Размышления над этими вопросами привели его к тому что он пересмотрел всю свою жизнь. Через какое-то время мудрец опять возвращался через этот лес обратно, и встретил этого же разбойника который сидел в настолько глубокой медитации, что муравьи построили вокруг него муравейник. Валмики вышел из муравьиной кучи, поклонился мудрецу, и его жизнь полностью изменилась.

Такие случаи хотя и редки, но они есть. Обычно люди все-таки до последнего цепляются за свои заблуждения, пока жизнь каким-то серьезным испытанием не заставит их пересмотреть их. Должно произойти что-то очень необычное, чтобы они начали задумываться. Различающий человек видит что деньги и власть они конечно могут быть желанными, но они приносят с собой множество проблем и конфликтов. Они не покупают спокойствие и счастье. А все мои

стремления в жизни — это стремления к счастью, которое как мне хочется чтобы никогда не заканчивалось. Я хочу спокойствия, я хочу счастья, и я не хочу волнений. Различающий человек видит, что богатство и власть не приводят к действительно стоящей цели. Они не могут обеспечить постоянного блаженства, постоянного счастья.

И только когда человек сможет это заметить, когда ему становится понятно что ничто в мире не может обеспечить счастье и спокойствие, только тогда человек сможет пересмотреть свои приоритеты. Различающий человек сначала понимает, что мир не способен дать ему того к чему он стремится. И только после этого начинаются возможные вопросы о том, что же приведет меня к цели? И вообще, возможно ли достижение этой цели? Мудрые люди говорят, что возможность этого достигается пересмотром собственных воззрений о себе и обо всем остальном. Все мои воззрения основаны на понимании того кем я себя считаю.

Если человеку действительно нужно, то он в любой момент может остановиться и задуматься, чтобы поменять вектор своего развития. Ни один человек в этом мире не потерян в абсолютном смысле. Даже самый потерянный человек, самый большой грешник пока его жизнь продолжается, он может остановиться и задуматься, чтобы пересмотреть свое мировоззрения. Когда он это сделает, у его жизни появится шанс стать осмысленной, человеческой жизнью.

*Но недовольные, не следующие этому моему учению,
неразумные и заблуждающиеся во всем, - знай, что они обречены. (3.32)*

На протяжении второй главы Кришна казалось бы очень четко объяснил все детали своего изучения, но тем не менее мы хорошо знаем, что далеко не все следуют ему. Почему? Со следующей строфы Кришна начинает следующую тему, и это ответ на возможные сомнения. Если все настолько ясно и понятно, то почему же не все следуют этому учению? У каждой дживы есть специфическая основа, *свабхава*, в соответствии с которой она действует, это ее накопленные склонности.

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्जानवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

sadRzaM ceSTate svasyAH prakRter-jJAnavAn-api |
prakRtiM yAnti bhUtAni nigrahaH kiM kariSyati || 33 ||

Даже мудрец действует сообразно своей собственной природе.

Существа следуют своей природе. Что даст ее подавление? (3.33)

sadRzaM, в соответствии, сообразно, таким же образом. svasyAH prakRteH своей svasyAH, prakRteH природе. В соответствии со своей природой, ceState, действуют, двигается. jJAnavAn-ari даже мудрый, jJAnavAn мудрый, ari даже. Даже мудрый действует в соответствии со своей природой. prakRtiM yAnti bhUtAni, природе prakRtiM, yAnti следует, bhUtAni существа. Имеются ввиду все существа. Все существа следуют своей природе. nigrahaH контроль, удержание этой природы. kiM kariSyati что может сделать? Что даст удержание этой природы? В соответствии sadRzaM, действует ceState, производит действие, двигается. В соответствии со своей природой, svasyAH prakRteH.

Мы уже встречали слово пракрити, как синоним майи. Но в данном случае пракрити это природа индивидуальности, индивидуума, личности. Индивидуальная конфигурация, это то что отличает одну личность от другой. У каждого человека своя история личности и свои прошлые жизни, где формировались его привычки, где накапливались результаты его прошлых действий. В соответствии с ними человек рождается с одним характером, другой с другим. Червяк рождается червяком, тоже в соответствии со своей природой. Именно со своей личной природой, со своей историей личности. Дерево становится деревом, потому что у него есть своя собственная конфигурация пракрити, *свабхава*. Человек рождается человеком, в соответствии со своей природой. У каждого существа есть врожденный набор качеств, определенное соотношение саттвы, раджаса и тамаса, и в соответствии с этой природой человек относится к браминам, к кшатриям, к вайшьям или шудрам. Мы об этом уже говорили.

В соответствии с конфигурацией пракрити один будет интровертом, другой будет экстравертом. У одного будет склонность к одному типу действий, у другого к другому типу действий. Природой, пракрити, в данном случае называются отпечатки правильных и не правильных прошлых действий, которые проявляются в человеке с началом этого рождения. Отпечатки являются результатом прошлых действий. Именно в этом отношении прошлые действия называются кармами. Как мы уже знаем, есть три типа кармы. Санчита - это тотальная карма, это сумма всех карм, всех действий и их результатов, которые человек обрел и накопил за множество своих жизней. Санчита это как бы огромный кусок глины, к которому в каждой жизни добавляются дополнительные кусочки карм, дополнительные результаты, в соответствии с тем что человек делал в этой жизни. Санчита - это тотальная сумма всех карм.

С каждым рождением, из этой тотальности отщипывается небольшой кусочек который называется прарабдха карма. Прарабдха карма — это то что выдается дживе для проживания в этой жизни. Это те кармы, которые ты должен отрабатывать и прожить в соответствии с их результатами. Это кармы предназначенные для проработки в этом конкретном рождении. Человек рождается с определенным багажом прарабдха карм, и непосредственно в этом воплощении он действует, получает и накапливает дополнительные результаты. Некоторые результаты добавляются к прарабдха карме и влияют на эту жизнь, а некоторые добавляются к санчита карме. К той тотальной массе карм, которые когда-нибудь в следующих рождениях неизбежно будут им проработаны. Кармы которые человек совершает в этом рождении, называются агами кармы. Агами карма добавляется к санчита карме, и там ждет момента когда она будет проявлена в каких то из следующих воплощений.

Пракрिति - это природа не обязательно человека, это природа любого существа. Это часть прарабдха кармы, которая определяет свойства и склонности личности. В соответствии со своими прошлыми действиями, существо получает на проработку в этом рождении часть карм, и это определяет его природу в этом рождении. Прарабдха карма — это то что было накоплено, и она определяет не только свойство личности, но и обстоятельства рождения, а также и ситуации в которые попадает эта личность.

Пракрिति - это часть прарабдха кармы, которая определяет именно склонности и качества личности, а сама природа личности определяется результатами прошлых действий. Это природа, пракрити, сама она не является деятелем, и ее невозможно контролировать. Это некий выданный набор склонностей, которые проявляются как бы сами по себе. Ведь я ничего не делал в этой жизни, для того чтобы родиться в таком теле, и с определенными чертами характера. Я делал это когда-то, делал это в своих прошлых своих жизнях, делал что-то, что привело к появлению определенных черт характера в моем текущем рождении.

Этот данный набор склонностей, которые проявляется как бы сам по себе, без специальных размышлений и усилий, и называется пракрити. Этот набор невозможно контролировать, это данность. И вся моя последующая жизнь проходит на основе этого набора. У кого-то быстрая реакция, у кого-то медленная, кто-то склонен к анализу, а кто-то к действию. Кто-то экстраверт, кто-то интроверт. Все действия личности в этой жизни будут основаны на этом наборе. Человек будет проявлять свою природу через предпочтения и отвращения, через определенный образ мыслей, через определенный образ действий. И все

это происходит в соответствии с его природой, в соответствии с вот этой вот данностью. С этим набором качеств которые даны ему от рождения.

Именно в соответствии с природой и действуют все существа. В этой строфе говорится что даже мудрый jAnavAn-ari, даже знающий свою природу, и тем более глупец, будут действовать в соответствии с ней. Набор данных от рождения будет абсолютно у каждого, и соответственно у каждого он будет проявляться по-своему. И у мудрого, и у не мудрого. Вообще у любого существа! Если посмотреть на мудрых, то знание своей природы у них абсолютно одно, но жизнь проявляется по-разному. Кто-то сидит в пещере и только медитирует, а кто-то создает огромные организации для распространения знания, кто-то пишет трактаты об Адвайте, а кто-то воспеваает не двойственную природу в поэзии.

Сколько людей, столько и разных жизней. Нет двух абсолютно одинаковых человек! Даже казалось бы два мудрых человека, у которых одно и то же знание, но проявляется оно в соответствии с природой, со склонностями личности. Даже у Богов есть такие склонности! В пуранах Шива описан с одними склонностями, Вишну описан с другими, Брахма описан с третьими. Эти склонности свойственны как мудрому человеку, так и любому живому существу. И даже Богам.

Это как генетическая предрасположенность к определенной комплекции, или к определенным болезням. Совсем не обязательно что болезнь разовьется, потому что есть способы купировать воздействие генетики. Склонность к ожирению, склонность к сердечным болезням, ведь совсем не обязательно что они будут проявляться. При занятиях спортом и при правильном питании, ожирения может и не быть, как и сердечных болезней. Может быть склонность к алкоголизму, но если не пить алкоголь, то алкоголиком не станешь! Бывает склонность к болезням сердца, но если внимательно следить за его состоянием, то можно прекрасно прожить жизнь не испытывая никакого дискомфорта по этому поводу.

Пракрити - это данная потенциальность. У одного запорожец, у другого мерседес, у третьего велосипед, а у четвертого только две ноги. Попытка превратить запорожец в мерседес ничего не даст. В строфе спрашивается, nigrahaH kiM kariSyati, что даст подавление этой природы? Не нужно пытаться превратить запорожец в мерседес, или наоборот. Нужно действовать в соответствии с имеющимися склонностями! Будь это машина, ноги или велосипед, на всем этом можно двигаться в нужную сторону. Скорость движения конечно же будет разная, проблемы на пути будут разными, но направление движения и

постепенное приближение к цели будет одинаковым. Несмотря на то что природа будет различаться.

Помимо данности при рождении, есть еще и свобода воли питать одни или другие склонности. Если бы все определялось только природой, то были бы абсолютно бесполезны любые учения и писания. Писания говорят делай так, размышляй об этом, направляй свое внимание в эту сторону. Они дают определенные указания и запрещают определённые действия, именно потому что существует свобода воли, без которой сами понятия о правильном и неправильном, были бы невозможны. У кошки нет свободы воли. И поэтому для кошки нет учебников которые будут объяснять ей как надо действовать, а как действовать не надо. Что можно делать, а что делать нельзя.

Ее поведение определяется имеющейся кошачьей природой, которая не предусматривает вопросы о правильном и неправильном. Указания на то что надо делать и то что делать не надо, относится только к человеку. Только у человека есть свобода воли, и только человек может делать так или делать как-то по-другому. Есть очень замечательная индейская притча о двух волках. Старый индеец рассказывал маленькому индейцу, что в каждом человеке идет непрекращающаяся внутренняя борьба, похожая на борьбу двух волков.

Один волк олицетворяет собой все плохое, он олицетворяет собой зависть, ревность, злобу, амбиции, ложь. А другой волк представляет собой все доброе и хорошее. Мир, любовь, честность, верность, отдавание, доброту. И эти волки внутри человека, они постоянно борются. Тогда маленький индеец спрашивает, а какой же волк побеждает в результате? На что старик отвечает ему. Побеждает тот волк, которого ты кормишь! Будешь кормить волка добра, будет побеждать добро, будешь кормить волка зла, победит волк зла. Само наличие этих двух волков - данность, это склонности определенного рода которые есть у каждого. А то что из этих склонностей человек будет поддерживать, то что он будет подпитывать, это уже его решение.

Наличие склонностей, наличие какого-то набора качеств личности, это данность. А то что ты будешь поддерживать и подкармливать, определяется твоей свободой воли. В какую сторону направлять свой запорожец или мерседес, будет определять твоя свобода воли. Если ты решишь ее использовать. Можно конечно и мерседес использовать как собачью будку, и никуда на нем не ехать. Если свободой воли не пользоваться, то жизнь будет течь пассивно в соответствии с этим полученным при рождении набором качеств личности. Другими словами, получается что свобода воли может модифицировать эту природу.

Свобода воли выражается в том, что человек может сказать твердо нет любому нежелательному появлению этой природы. Он может решить следовать учению Кришны или не следовать, и никто его не сможет остановить. Даже сам Ишвара не сможет остановить человека, который скажет твердое нет или твердое да. Конечно свобода воли ограничена, и никто не может полностью изменить свою природу и стать тигром или баобабом в этой жизни. Это невозможно. Но в каких-то рамках свобода воли обязательно будет влиять на имеющиеся от рождения набор качеств.

*Даже мудрец действует сообразно своей собственной природе.
Существа следуют своей природе. Что даст ее подавление? (3.33)*

Почему говорится даже мудрый, даже мудрец? Потому что мудрый в силу своего понимания подкармливал волка дхармы, правильного волка. А глупый человек вряд ли задумывался о следовании правильному пути. Он никогда целенаправленно не кормил какого-то определенного волка, он лишь время от времени случайно подкармливал то одного, то другого. Все живые существа следуют своей природе, и подавление ее невозможно! Возможна лишь модификация на основе имеющегося. Подавить полностью природу, и превратить волка в кролика невозможно. Но модифицировать эту природу в течении жизни, вполне реально. Любую данность можно использовать максимально эффективно для достижения необходимых целей. Это зависит от того какую цель я ставлю, и от того к чему я стремлюсь.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 107
Глава 3 шлоки 34 35

ye tv-etad-abhyasUyanto na-anutiSThanti me matam |
sarva-jJAna-vimUDhAMs-tAn-viddhi naSTAn-acetasaH || 32 ||

*Но недовольные, не следующие этому моему учению,
неразумные и заблуждающиеся во всем, - знай, что они обречены. (3.32)*

sadRzaM ceSTate svasyAH prakRter-jJAnavAn-api |
prakRtiM yAnti bhUtAni nigrahaH kiM kariSyati || 33 ||

*Даже мудрец действует согласно своей собственной природе.
Существа следуют своей природе. Что даст ее подавление? (3.33)*

Тридцать вторая строфа заканчивает тему поднятую в строфе тридцать один. В ней Кришна рассказывает о судьбе людей следующих и не следующих его учению. Одни из них освобождаются от оков действий, другие же обречены. Развивая тему дальше, Кришна упоминает о причинах побуждающих людей сле-

довать или не следовать этому учению. Он объясняет, что все существа действуют согласно своей природе, пракрити, и ее подавление ничего не даст. В данном случае под пракрити понимается природа личности, ее индивидуальная конфигурация, которая зависит от прарабдха кармы. Практики определяется историей ее действий в прошлых жизнях. Поэтому причины по которым какие-то ее свойства появляются в этой жизни, зачастую нам совершенно недоступны, так как они скрыты глубоко в истории.

Практики определяет то что вы родились человеком, а не мышью или деревом. И эту природу невозможно контролировать, ведь человек в этой жизни не может стать кошкой! У него есть определенный набор склонностей (данностей), который обретен им при рождении. И изменить или подавить эту данность невозможно! Но совсем другое дело, то что ты с этой данностью делаешь. То что ты с этим делаешь, это уже твоя жизнь, которая определяется твоей свободой воли.

В тридцать третьей строфе Кришна говорит, что все живые существа действуют в соответствии со своей природой. Кошка живет как кошка, а человек живет как человек. Даже мудрый действует в соответствии со своей природой, не говоря уже о глупце. Данный набор и проявление этого набора будут неизбежно проявлены у каждого человека. Ни контроль в виде запретов от Ишвары, ни контроль со стороны самого живого существа, ничего не может сделать с тем что уже дано человеку, или любому другому живому существу. Данность не может быть изменена, но наличие склонностей и набор каких-то качеств личности, можно использовать максимально эффективно. То насколько эффективно ты это будешь делать, будет определять твоя свобода воли. Если ты конечно решишь ей воспользоваться.

Если свободой воли не пользоваться, то жизнь будет течь пассивно в соответствии с полученной при рождении природой личности. Как например это происходит у кошки или собаки. Их поведение контролируется программой которую они унаследовали при рождении, и свободы воли у них очень и очень мало. Вот и человек может жить так же, проживая свою жизнь опираясь лишь на инстинкты и никак не влияя на то что ему дано. Твоя свобода воли определяет то как ты будешь проживать данную тебе жизнь. Будешь ли ты жить как животное ведомое лишь врожденным набором инстинктов, или же ты будешь жить как человек, который осознанно использует свободу воли? Когда человек использует свою свободу воли, то его никто не может остановить. И только человек может самостоятельно решить следовать ему учению Кришны или нет.

Чего можно добиться подавлением своей природы? Казалось бы, эта шлока отвергает свободу воли, но нет! Нет контроля только над тем что уже дано, над данностью. Что ты получил, то ты и получил. Но есть контроль над тем как эта данность влияет на действия личности. То что нам дано при рождении, это результат наших прошлых действий, и исправить его невозможно. Что дано, то дано. Именно поэтому бесполезно плакать и сожалеть о том что касается базовой структуры тела и мыслей, которые спонтанно появляются в нашей голове.

Но то что человек сейчас делает на фундаменте того что было ему дано, находится в его руках. И именно эти действия будут влиять на результаты которые он получит в будущем. Данность — это результат его прошлых действий, а то что он получит в будущем, является результатом его действий в настоящем. У человека есть возможность самостоятельно решать что ему делать и как использовать набор качеств и склонностей, полученный им при рождении. Он может поддерживать или игнорировать определенные стороны своей природы.

Мысль является предшественником действия. И появившаяся в голове мысль может быть порождена данностью. Но если ты повторяешь эту данность и поддерживаешь появляющуюся мысль последующими мыслями и позволяешь ей повторяться, то она неизбежно укрепляется, конденсируется, становится более плотной и начинает выражаться. Сначала в виде речи и в виде слов которые ты говоришь, потом следует дальнейшее уплотнение мысли, которое неизбежно будет выражаться в действиях. Итого мы видим три уровня проявления. Мысль, речь и действие.

Мысль является причиной слов которые произносятся, и причиной действий которые совершаются. В следующей строфе Кришна советует нам что необходимо делать с мыслями, и их последствиями.

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥

indriyasyendriyasya-arthe rAga-dveSau vyavasthitau |
tayor-na vazam-Agacchet-tau hy-asya paripanthinau || 34 ||

*Существует привязанность и отвращение
относительно объектов каждого органа чувств.*

*Человеку не следует попадать под их власть,
потому что оба этих чувства являются для него препятствиями. (3.34)*

indriyasya indriyasya arthe. indriyasya - органы чувств, когда слово повторяется, то имеется в виду *каждого* органа чувств. Или органов чувств + органы действий, так как органы действий — это тоже индрии. arthe - в объекте, т.е. в объекте каждого из органов чувств, относительно объектов каждого органа чувств. rAga-dveSau, рага и двеша, желания и отвращения vyavasthitau существуют, установлены. Существует привязанность и не привязанность, желания и отвращения относительно объектов каждого из органов чувств.

tayoH этих двух, т.е. рага и двеша, желания и отвращения, этих двух, vazam на Agacchet, vazam под контроль, vaza это сила, под силу, под влияние этих двух tayoH, на Agacchet не попадай, не следует попадать, на Agacchet. hi ибо, tau - они, две, hi ибо, asya его, человека, paripanthinau. paripanthinau это препятствия которые встречаются на пути. Желания и отвращения - это препятствия которые встречаются у человека на пути, и попадать под их воздействие, tayoH vazam на Agacchet, не следует. Желания и отвращения относительно объектов каждого органа чувств, существуют естественным образом. Заметьте, что Кришна не говорит откажись от желаний и отвращений, он говорит не попадай под их власть. Все это верно относительно объектов каждого органа чувств, indriyasya indriyasya arthe, вкус, запах и проч. Так же как и у органов действий, у органов чувств есть пять соответствующих им объектов.

Относительно этих объектов совершенно естественным образом существуют желания и отвращения. Это неизбежно. rAga-dveSau vyavasthitau. Их возникновение зависит от пракрити, и человек не может их контролировать. Рага и двеша - это стремление и отвращение к чему-то, они совершенно естественным образом возникают на основе пракрити. Это активные реакции которые заставляют человека стремиться к тому что ему нравится, или избегать того что ему неприятно, после того как в нем возникает чувство желания или отвращения. Но если объект безразличен, то он не вызывает никакой реакции, и поэтому в строфе не упоминается.

Органы чувств лишь передают информацию, так как они сами не испытывают желаний и отвращений. Желания и отвращения — это понятия и васаны, это склонности и привычки которые возникают в разуме по отношению к любому объекту органов чувств. К звуку, к осязанию, к вкусу, к запаху, к действию, к словам, к определенного типа реакциям, все это естественным образом контролируется предпочтениями и отвращениями. У каждого человека есть набор таких предпочтений, которые определяют его действия и стремления. Что в

свою очередь определяет всю жизнь. Предпочтения и отвращения есть даже у Богов. Считается что создатель Брахма творит используя раджа гуну, Шива разрушает используя тама гуну, а Вишну поддерживает все творение используя саттва гуну. В отличии от людей, Боги не пребывают под воздействием этих гун, они лишь используют их, потому что они знают свою природу и не находятся под влиянием майи. Они никогда не забывают свою истинную природу.

Разные Боги имеют разные склонности, именно поэтому их и изображают с различными музыкальными инструментами и оружием в руках. Рага и двеша естественным образом существуют даже у Богов. Причиной базовых, врожденных наборов склонностей которые проявляются как рага и двеша, является пракрити. Потом на основании этих склонностей, в жизни появляются вторичные предпочтения и отвращения. Сейчас речь идет о базовых склонностях, над которыми человек не имеет власти, и которые даны ему от рождения самой природой. Потом эти проявления разрастаются, и начинают проявляться более разнообразными способами. Практи, *свабхава*, это данность не имеющая известных мне причин, так как эти причины скрыты от меня в прошлых жизнях. Я не знаю почему мне нравится одно, и не нравится другое. Это данность. Появление таких склонностей контролировать невозможно, так как они появляются сами по себе, еще до того как ты об этом можешь подумать. Таким образом создается впечатление что они избегают абсолютно любого контроля.

И действительно, их появление находится вне моего контроля, но под контролем находится то что я буду с ними делать. Кришна не говорит не имей желаний и отвращений! Их существование естественно, он говорит не попадай под их контроль, и не позволяй им контролировать свою жизнь. Появление их, это данность с которой ты ничего не можешь сделать, но то как ты на это реагируешь, находится под твоим контролем. Именно для этого человеку и дана свобода воли. Ты можешь кормить одни склонности, и не кормить другие. Те склонности которые ты подкармливаешь становятся сильнее, а те которые ты не поддерживаешь и не кормишь своим вниманием, они ослабевают и со временем проходят. Склонности — это тонкие понятия в разуме, которые конденсируются и становятся словами. Когда слово вырвалось, оно вырвалось не случайно, потому что слово — это уже следствие того что много дней в моей голове повторялось какая то мысль.

Более уплотнившиеся мысли становятся действиями. Действия тоже не совершаются случайно, потому что за каждым действием стоят многократно повторенные мысли. Появление мыслей порождаемых желаниями и отвращениями неконтролируемо, но если ты знаешь что с ней делать, если ты готов, тогда ты

можешь контролировать вторую мысль, которая появляется вслед за первой! Ты можешь контролировать вторую мысль, ты можешь контролировать слова, ты можешь контролировать действия. Ты не можешь контролировать только первый этап желаний и отвращений, которые возникают в разуме как бы сами по себе. Но ты можешь отказаться повторять ненужные и вредные мысли, которые мешают или являются препятствиями. Ты можешь повторять нужные и полезные мысли, которые очищают разум. Первая мысль находится вне твоего контроля, но вторая уже полностью зависит от тебя. Слова и действия уже тем более зависят от тебя, потому что это повторяемые понятия таким образом находят свое выражение.

Если человек действует бессознательно в соответствии со своим набором желаний и отвращений, если он не контролирует вторую и последующую мысль, тем самым он укрепляет свои доминирующие склонности. Желания которые подкрепляются множеством повторений, становятся очень сложными для контроля. Только что появившееся желание контролировать очень просто, но желание повторенное и удовлетворенное тысячу раз, контролировать практически невозможно, потому что подходящий момент давно упущен. Зажженную спичку легко может затушить даже самый легкий ветер, но если дать огню окрепнуть, то ветер будет лишь раздувать пламя.

То же происходит и с нашими васанами, с нашими желаниями и отвращениями. Если интеллект не справился с первой мыслью которую он легко мог задуть как ветер, то эти мысли и понятия на сотом и тысячном повторении становятся уже сильным влечением, которые интеллект будет склонен оправдывать, вместо того чтобы противодействовать ему. Это не в моих руках! Увы, я ничего не могу с этим поделать! Так пьяница или курящий оправдывает свою привычку, а лентяй оправдывает свою лень. Когда склонность только появилась, справиться с ней было очень просто, но когда она многократно повторилась и окрепла, то одолеть ее становится не так легко. Человек который следует учению писаний, с самого начала не должен попадать под власть желаний и отвращений. Такой человек не должен давать им развиваться в повторяющиеся мысли, которые со временем неизбежно превратятся в повторяющиеся действия. Поэтому в корне необходимо уничтожать нежелательные последствия.

То что оно возникает в голове это естественно, с этим ты ничего не можешь поделать. Но ты можешь отказаться повторять это множество раз! Ты можешь отказаться укреплять ту или иную тенденцию! Не надо пытаться избавиться от желаний и отвращений, надо просто не попадать под их власть. Это очень большая разница. Избавляться от желаний и отвращений можно всю жизнь,

так никогда полностью и не избавившись от них. Просто потому что это не в моих силах! Благодаря пракрити, желания и отвращения совершенно естественным образом возникают в нашем разуме, в самые неподходящие для этого моменты. Но на них можно не реагировать! Можно не следовать им, можно отказываться им во внимании! Можно не размышлять о желаниях и отвращениях. Можно жить так как будто их нет, и это и будет не подпитыванием их. Когда на желания и отвращения не обращается внимание, они со временем пропадают. Следует помнить, что желания и отвращения не относятся к тебе, они относятся к пракрити, а это не я. Это не мои свойства, это свойства той природы которая мне была дана.

Свами Даянанда приводит интересный и запоминающийся пример. Простолюдин увидел принцессу и горячо влюбился в нее. Влюбленность как чувство не подконтрольно человеку, так как он не может повлиять на него. Чувство появилось, чувство возникло, и человек не имеет над ним власти. Но! У этого человека нет доступа во дворец, и следовательно нет возможности общаться с принцессой. И с этим он тоже ничего поделать не может. Итого мы получаем, что любовь есть, пусть она будет, ты не можешь контролировать ее, прими ее и люби на расстоянии. Не делай ничего относительно этого чувства, и продолжай жить своей жизнью. Не подпитывай его мыслями и действиями, и ты сам не заметишь как оно пропадет само по себе. Но если же человек начинает действовать под влиянием этого желания, то он сильно осложняет себе жизнь. Как простолюдин он не имеет доступа во дворец, и он никогда не сможет добиться взаимности у этой принцессы. Отдаваясь во власть этого чувства он может набить множество неприятностей.

Кришна говорит: перестань разговаривать со своими желаниями и отвращениями, и не попадай под их власть! Желания и отвращения — это инструмент которым природа заставляет человека действовать в соответствии с собой. При этом проблемой является не само желание или отвращение, а отождествление с ним. Вследствие повторения желания человек начинает чувствовать что это *нечто* мне настолько необходимо, что я жить без этого не могу. Подобное чувство появляется только после многократных повторений, которые неизбежно ведут к отождествлению с ним. И я больше не вижу себя счастливым без того или иного объекта. Отождествление появляется вследствие многократного повторения желания или понятия.

Без многократного повторения, любое желание или отвращение превращается в безобидное предпочтение. Я предпочитаю кофе, но если его нет я без проблем выпью и чай. Это не проблема, потому что это не горячее желание, а это

просто безобидное предпочтение. Без отождествления я не вижу в желании то что может принести мне счастье. Проблема возникает, когда в желаемом я вижу то что может принести мне счастье, это и есть отождествление. Я начинаю зависеть от этого желания, потому что я вижу свое счастье только в обладании конкретным объектом.

Пусть желания и отвращения (рага и дवेशа), будут тем что они есть. Но мысли и поведение не должны основываться на них. Мысли, поведение и слова должны основываться на том что должно делать, и на том что делать не должно. На том что правильно, и что не правильно. Если то что должно совпадает с тем что хочется, отлично! Следуй должному с удовольствием, а если же хочется одного но должно другое, то то что должно, должно выходить на первое место. В таком случае желания нужно оставлять без внимания. У тебя есть свобода самому решать как поступать. Совсем не обязательно следовать желаниям и отвращениям, и быть их рабом.

Если ты следуешь только желаниям, они становятся твоими врагами, они становятся препятствиями на твоём пути. **Парипантиноу**. Парипантин, это тот кто стоит на пути, тот кто преграждает путь. В древние времена перед путешественниками которые шли в лесной чаще, неожиданно выскакивали грабители и отнимали у них все накопленное непосильным трудом. Эти грабители назывались **парипантины**, т.е. те кто внезапно возникают на пути и грабят. В случае духовного искателя, рага и дवेशа это его враги, препятствия и грабители. Они забирают и разрушают результаты всех практик. Если ты усиленно полдня практикуешь, а другие полдня упускаешь из виду развитие желаний и отвращений, то ты встречаешься с препятствиями. Рага и дवेशа забирают у тебя результаты предыдущих практик, и сводят их на нет.

Опасны не рага и дवेशа, а их повторение и отождествление с ними. Не контролируемое следование желаниям и отвращениям, неизбежно становится препятствием. Контролировать их появление невозможно, но можно контролировать их развитие. Желания и отвращения — это то что принадлежит чувству эго. Желание — это чувство я *хочу*. Предполагается, что вместе с желаемым объектом я буду чувствовать себя счастливым. Это отождествление. Следуя таким желаниям и отвращениям, человек укрепляет свое чувство эго. Чувство эго, это чувство отдельности, и подпадая под его влияние человек становится еще более отделен, становится менее включен в тотальное. Чем больше отдельности, тем меньше свободы, а чем меньше свободы, тем больше зависимостей, а чем больше зависимостей, тем менее возможность освобождения.

Но когда желания и отвращения контролируются их противоположностью, т.е. различением и пониманием того что должно и не должно, тогда человек следует не желаниям и отвращениям, а он следует учению писаний. В таком случае он не ведом пракрити, и не находится под властью природы ограниченной личности. Он осознанно практикует контроль последствий развития этой пракрити. Он находится на пути, который ему указывают писания. С помощью различения, с помощью понимания того что должно быть сделано и что сделано быть не должно, его разум очищается, а склонности, желания и отвращения, ослабляются.

Насколько будут ослаблены склонности, настолько чище и станет его разум. В чистом разуме Абсолют отражается безо всяких искажений, и каждый сможет узнать отражающийся оригинал. Рага и дवेशа - это то что приводит к загрязнению и поддержанию загрязненного состояния разума, это то что не дает ему очиститься. И именно поэтому человеку не стоит попадать под влияние желаний и отвращений. Искатель, тот кто стремится в Высшей истине, тот кто желает познать Абсолют, не должен поддаваться под влияние желаний и отвращений! Потому что повторяясь, они обретают силу и становятся его врагами, становятся грабителями на пути.

Пракрिति определяет то что человек рождается человеком, а мышь рождается мышью, это данность которую невозможно исправить, и повлиять на нее. Пракрिति определяет склонности, желания и отвращения. Если человек отождествляется с ними, то он неизбежно следует тому что хочется, а не тому что должно. С частью пракрити которая определяет желания и не желания, можно и нужно работать с помощью различения и следуя писаниям. Необходимо не отождествляться, с возникающими желаниями и отвращениями. Не следует попадать под их власть, нужно действовать так как будто их нет. Они не должны влиять на мой выбор, на мое понимание того что должно быть сделано, или не должно быть сделано. На то что правильно, и на то что не правильно. Когда человек следует принципу долженствования, желание и отвращения не могут поймать его в свои ловушки, и они теряют свою власть над ним.

Желание может возникать к чему угодно, в том числе и к дхарме другого, а отвращение может возникнуть даже к своей собственной дхарме. К тому что я должен делать. Я должен делать, я знаю что я должен делать, но мне это не нравится. Чему я последую? Своему желанию, или тому что должно?

यान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

zreyAn svadharmo viguNaH paradharmAt-svanuSThitAt |
svadharme nidhanaM zreyaH paradharmo bhaya-AvahaH || 35 ||

*Лучше неидеально выполненная своя дхарма,
чем хорошее выполнение роли другого.
Смерть в своей дхарме лучше,
дхарма другого преисполнена страха. (3.35)*

zreyAn svadharmāH viguNaH, viguNaH не идеальная, svadharmo - своя собственная дхарма, свой долг, то что должно быть сделано. viguNa не идеальная, не обладающая желаемыми характеристиками. Собственная дхарма лучше, zreyAn. Чего она лучше? paradharmAt дхармы другого. para другой, dharmAt дхарма. Своя не идеальная дхарма, все же лучше дхармы другого. Дхарма другого, svanuSThitAt хорошо выполненная дхарма другого. svadharme - в своей дхарме nidhanaM смерть, zreyaH лучше, почему? paradharmaH дхарма она bhaya-AvahaH вызывает страх, она ужасна, она опасна, она приносит ужас. Не идеально выполненная своя дхарма, обладающая не идеальными качествами, она лучше чем прекрасно выполненная дхарма или долг другого. Даже смерть в своей дхарме, лучше чем следование дхарме другого. Потому что дхарма другого сопряжена со страхом и опасностью.

Своя дхарма, свой долг — это то чему тебя учат следовать шастры. Писания дают тебе советы не потому что им захотелось усложнить твою жизнь, а они таким образом указывают тебе путь к высшему благу, к освобождению. Следуя *свадхарме*, своей собственной дхарме, следуя тому что должно быть сделано именно тобой, человек приближается к освобождению. Постепенно, посредством карма йоги он очищает свой разум, который становится готовым к познанию истины.

Максимальный эффект создается, когда твои желания и твой долг совпадают. Когда хочется делать то что должно быть сделано. Поэтому для искателя очень важно горячее стремление к освобождению, потому что только оно способно уничтожить все препятствия на пути к мокше. Когда желание совпадает с тем что должно быть сделано, тогда действия становятся безусильными, тогда не требуется долгих размышления, тогда все происходит спонтанно и естественно в гармонии с дхармой, с долгом, с тем что должно быть сделано. Приложение усилий в соответствии с дхармой всегда приносит наилучший результат, пото-

му что направление движения совпадает с желанием и с направлением дхармы. Но писания рассматривают высшее благо не с точки зрения желаний, а с точки зрения различения правильного от неправильного, истинного от не истинного, реального от нереального. Писания дают советы человеку, который имеет свободу воли.

Возникновение желаний и не желаний зависит от пракрити, от природы человека, и не находится под его прямым контролем, но в соответствии со свободой воли он может выбирать следовать им или нет. Именно к такому человеку и обращаются писания. Следование дхарме естественно, когда ты находишься в ситуации где ты ее ясно видишь и понимаешь. В таком случае очевидно то чему необходимо следовать. В общих чертах мы уже говорили что *свадхарма*, своя дхарма, долг, определяется ашрамом или стадией жизни. Это брахмачари, грихастха, ванапрастха и санньяси. Также дхарма определяется принадлежностью к варне. Это брамин, кшатрий, вайшья или шудра. Нет обязанностей только у тех, кто находится вне общества. Таковы общие черты того что определяет мой долг, мою *свадхарму*.

Кришна говорит нам что то что должно быть сделано, должно быть сделано, даже если человек умирает в процессе. Это лучше чем выполнение дхармы другого. Даже если это более удобно или более приятно. В данном случае это непосредственно относится к Арджуне. Арджуна это принц, это героическая личность, и его дхарма — это защита людей и закона. В первой главе, Бхагавад Гиты, в момент слабости Арджуна сказал что лучше я буду жить подаянием, чем сражаться. В первой главе он еще желал отказаться от сражения. Но жить подаянием, это дхарма саньяси, дхарма браминов. Это не дхарма принца Арджуны, кшатрия. Арджуна возжелал взять на себя чужую дхарму, чужие обязанности, и именно поэтому Кришна поднимает эту тему. Он говорит Арджуне что лучше погибнуть на поле боя выполняя свою дхарму, чем отказаться от нее ради дхармы другого. Кришна напоминает, что выполнение своей дхармы, своей обязанности, пусть даже и не совершенное, оно во много крат лучше чем отказ от нее, и выполнение обязанностей кого-то другого

Побег с поля боя в пещеру для медитации, для Арджуны как для кшатрия будет грехом, а для того кто имеет соответствующие склонности и кшатрием не является, такое поведение будет благом. Если Арджуна убежит в пещеру и будет там медитировать отказавшись от своего долга по защите дхармы, его обязанности останутся невыполненными, и он обретет грех. Дхарма другого *paradharmāḥ*, она исполнена страха и опасности, *bhaya-Avaḥaḥ*. Когда дхарма другого принимается за свою, это неизбежно приводит к опасностям. Относи-

тельно любой цели опасно копирование действий и обязанностей другого. Ради денег, ради удовольствий, все это будет одинаково опасно. Выполнение дхармы другого, это отказ своей собственной дхармы, в результате чего проживается не своя жизнь и не своя смерть. Такая жизнь обязательно будет полна разочарований, сожалений и чувства вины. У каждого своя роль в жизни, и не надо смотреть и сравнивать себя с другими. Не надо завидовать, не надо пытаться примерить чужую жизнь на себя, лучше совершенствоваться в своей дхарме.

Следование чужой дхарме ведет к нежелательным последствиям. Моя жизнь будет потеряна, а так как обретается грех, то человек может попасть в преисподнюю, и осле окончания этой жизни он получит очень неприятные результаты. Очищение разума возможно только когда человек следует сва-дхарме, т.е. тому что должно быть выполнено именно им. Когда человек правильно выполняет то что должно быть выполнено, его разум очищается. Чистоту и устойчивость разуму дает свобода от влияния рага и двеша, от влияния желаний и отвращений. В жизни могут возникать какие-то соблазны определенных земных обретений, ради которых может показаться что следование чужой дхарме может быть оправдано. Но последствия такого выбора всегда очень печальны.

Желания и отвращения относительно объектов каждого органа чувств возникает у нас вполне естественным образом, и их возникновение не может быть контролируемо. Все это верно лишь по отношению к первой мысли, к первому базовому желанию или отвращению. Мысль номер два которая возникает вслед за первой, она уже находится под нашим контролем. Человеку не следует подпадать под власть первой мысли, первых импульсов желаний и отвращений, которые определяются его пракрити. Потому что оба этих чувства являются препятствиями на его пути. Они не дают ему очистить разум, они не позволяют ему следовать своей дхарме, и таким образом закрывают от него путь к освобождению. Человеку не следует подпадать под власть желаний и отвращений.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати 108 Глава 3 шлоки 36-37

indriyasyendriyasya-arthe rAga-dveSau vyavasthitau |
tayor-na vazam-Agacchet-tau hy-asya paripanthinau || 34 ||

*Существует привязанность и отвращение
относительно объектов каждого органа чувств.
Человеку не следует попадать под их власть,
потому что оба этих чувства являются для него препятствиями. (3.34)*

zreyAn svadharmo viguNaH paradharmAt-svanuSthitAt |
svadharme nidhanaM zreyaH paradharmo bhaya-AvahaH || 35 ||

*Лучше неидеально выполненная своя дхарма,
чем хорошее выполнение роли другого.
Смерть в своей дхарме лучше,
дхарма другого преисполнена страха. (3.35)*

В этих шлока Кришна говорит что ощущение желания относительно объектов органов чувств и действий вполне естественно. Такое чувство как безразличие здесь не рассматривается, потому что это ощущение не является активным и не вызывает последствий, в отличии от желаний и отвращений, которые непременно приводят к действию. Сначала возникает чувство желанности объекта, вслед за которым неизбежно совершается действие по отношению к этому объекту. Я хочу получить этот объект, я хочу достигнуть желаемого. В случае же возникновения отвращения я избегаю не желаемого. Возникновение желаний и отвращений зависит от природы человеческого существа, пракрити, конкретного для той или иной личности. Это то что отличает одного человека от другого. Это некий набор реакций который унаследован от пракрити.

Реакции находятся вне нашего контроля. Желания и отвращение по отношению к одному или другому объекту могут возникнуть в любой момент, и возникновение этого порыва находится вне нашего контроля. Обретенная нами пракрити, это следствие наших прошлых предпочтений, привычек и понятий. Причины возникновения которых скрыты во многих моих прошлых жизнях. Именно поэтому возникновение такой реакции ощущается как внезапное, как нечто выходящее из-под моего контроля. Сейчас мы говорим о базовых склонностях человека, которые проявляются как *рага* и *двеша*. В течении жизни человека его базовый набор склонностей разрастается другими желаниями и отвращениями, что приводит к еще большему разрастанию этих проявлений. Именно поэтому их и считают врагами, так как они (желания и отвращения) приводят к повторению, отражению, искажению и появлению новых желаний и отвращений.

Появление базовых зависящих от пракрити желаний и отвращений не находится под нашим контролем. Но что же случается дальше? Сначала возникает неподконтрольное желание, а вот то что ты делаешь с этим желанием, уже находится под твоим контролем. Ты можешь поддерживать или не поддерживать его, ты можешь обращать или не обращать на него внимание. Кришна призывает не попадать под контроль желаний и отвращений, он призывает отказаться от автоматических действий, спровоцированных их влиянием. Остановитесь, задумайтесь и примите осознанное решение! Не действуйте автоматически. Поддерживаемые нами склонности становятся сильнее, а те склонности которые мы не поддерживаем, ослабляются и через какое то время пропадают.

Возникновение первичной реакции нами не контролируется. Но вторая, третья и десятая мысль, уже целиком и полностью зависит от нас! Если ты кон-

тролируешь вторую реакцию, то до третьего повторения этой мысли дело уже может и не дойти. Если ты контролируешь и убираешь эту реакцию в корне, то ты очень эффективно контролируешь вторую мысль, и десятая мысль уже не появится. Но если человек не практикует контроль над своей второй реакцией, то их повторение неизбежно. Такой человек живет бессознательно, его реакции постоянно повторяются и усиливаются. И как следствие человек действует под их влиянием. Этот человек живет бессознательно, он не понимает почему он следует тому или иному образу жизни.

Если человек не задумывается об этом то эти склонности усиливаются, его желания укрепляются и неосознанно разрастаются. Через какое-то время человек неизбежно оказывается под их влиянием, и его зависимость от желаний только возрастает. Со временем зависимость укрепляется, а укрепившуюся зависимость контролировать очень сложно. Поэтому искатель, стремящийся к следованию учению Кришны, не должен упускать этот момент. Он не должен попадать под власть желаний и отвращений, он не должен давать им развиваться в повторяющиеся мысли, слова и действия. Не надо пытаться избавиться от самих желаний и отвращений, так как их появление находится вне нашего контроля. Такое поведение контрпродуктивно и может отвлечь на себя очень много сил и энергии. Необходимо просто научиться контролировать второе желание.

Научиться контролировать, это значит понимать что полезно а что нет, что должно делать, а что не должно. Действуя в таком ключе я поддерживаю свою осознанность и внимание. Для того чтобы заметить этот момент и пресечь все не желаемые реакции прямо в корне, требуется чистота и чувствительность разума. Следует постоянно помнить, что *рага* и *двеша*, желания и отвращения, они не относятся к тебе самому, они относятся к пракрити. А то что не относится ко мне, я могу контролировать. Я не могу контролировать только то чем я на самом деле являюсь, а своими качествами я могу распоряжаться как угодно. Я могу их изменять и модифицировать. Очень важно смотреть на эти качества как не на себя самого. Они просто мне временно даны в распоряжение, и я волен поступать с ними тем или иным образом.

Пусть желания и отвращения будут, пусть даже на них возникает реакция в виде действий, но пусть мои мысли и мое поведение не основываются на этих реакциях. Мысли и поведение должны основываться на том что должно быть сделано, и на том что сделано быть не должно. На том что правильно и не правильно. Такой подход должен быть практикуем постоянно! Не время от времени, а постоянно. Желания и отвращения, Кришна сравнивает с грабителями на

большой дороге. Это препятствия на нашем пути. Грабители возникают внезапно и забирают все то что было нами накоплено. Все результаты практик могут пропасть, если человек следует за своими желаниями и отвращениями. Желания и отвращения грабят его, они отнимают у искателя все то что было достигнуто им в результате других практик. Именно поэтому они являются врагами.

Во второй строфе Кришна говорит о необходимости следования своей дхарме. Потому что следуя собственной дхарме, следуя тому что правильно для него, человек приближается к освобождению. Пусть эта дхарма будет выполнена не идеально, но идя по этому пути, человек шаг за шагом следует по направлению к освобождению. А роль другого, это предназначение другого человека. И следуя ей, искатель не приближается к Высшему благу. Поэтому лучше умереть выполняя свою дхарму, лучше умереть на пути к освобождению, чем жить долго, но не приближаясь к нему. Именно поэтому лучше не идеально выполненная своя дхарма, чем хорошо выполненная дхарма другого человека. И даже смерть в своей дхарме, лучше чем выполнение дхармы другого.

То что должно быть сделано, должно быть сделано. Даже если человек погибает в процессе исполнения этого. Следование чужому пути опасно, даже если в какой-то момент это кажется более удобным или приятным. К Арджуне находящемуся на поле боя, это относится совершенно буквально. Для него лучше погибнуть в сражении, чем долгая жизнь в попытках погрузиться в медитацию. Арджуна принц, он героическая личность, и его дхарма — это защита людей и закона. Лучшим для него будет следуя своей дхарме погибнуть в сражении. А медитировать в пещере, хотя это и кажется более высокой дхармой, он хорошо выполнить не сможет. Арджуна еще не отработал свои раджасические склонности, его разум недостаточно успокоен и очищен, что в свою очередь не даст ему достигнуть успеха в медитации. Он потеряет возможность для проработки своей раджа гуны, и уклонившись от участия в битве он потратит время на не свойственный ему путь, что в свою очередь не приблизит его к своей цели. Таким образом дхарма окажется не защищенной, и несправедный царь Дурьодхана будет мучить всех жителей этой страны.

Выполнение дхармы другого это продолжающаяся смерть, потому что проживается не своя жизнь. Лучше жить своей жизнью и проходить свой путь, приближаясь таким образом к освобождению, чем жить жизнью другого и к освобождению не приближаться. Очищение разума становится возможным, только когда человек следует своей дхарме. Чистоту и устойчивость разума дает свобода от желаний и отвращений.

Если ты знаешь свои слабости, если ты знаешь свои склонности тратить время на что-то неподобающее, на что-то что не должно быть сделано, то лучше даже и не начинай! Не начинай смотреть телешоу, не начинай читать детективы, не начинай играть в компьютерную игру. Потому что такие вещи контролировать проще с самого начала, а не когда все это уже завертелось в бесконечном повторении.

Следование тому что должно, на самом деле даже не требует признания Ишвары, так как чувство дхармы, это врожденное чувство. Для этого требуется только этика, зрелость и внутренняя моральная чувствительность к правильному поведению. Писания же, и признание Ишвары добавляет к этике перспективы. Писания говорят что результаты твоих действий настигнут тебя, а следование или не следование тому что должно или не должно, будет иметь последствия для тебя самого. Потому что есть Тотальные силы, которые связывают все со всем. Которые обеспечивают работу и гармоничное существование всех законов этого творения.

Тот кто признает эти тотальные силы, он признает Божественное начало. Он не считает тело своим. Мир, разум, возможности, время, место, все это ему дано. Все это просто находится в его пользовании. Такой человек, выполняя действие отдает его тотальному. А приходящие результаты он рассматривает как благословение, как прасад.

Он видит эту тотальную взаимосвязанность, он признает творца мира как основу для законов этого мира, и он видит это во всем и за всем. Во всех объектах, во всех действиях, во всех существах он видит Божественное начало. Человек учитывающий тотальное начало во всех своих действиях называется карма йогом. Для начала, следования тому что должно, не требуется признания Ишвары. Карма йога и поклонение Ишваре, отдаванием результатов и действий, это уже следующий этап. Человек в процессе отдавания действий абсолюту, который является основой всего, очищает свой разум и повышает чувствительность к действию тотальных законов. Таким образом его разум готовится к тому чтобы понять еще более тонкие вещи. Понять истину.

Причина греха и препятствий на пути — это всегда следование желаниям. В нашем случае грех рассматривается не как что-то за что тебя потом будут судить и наказывать, грех — это препятствие. Действие называется грешным только потому что потом оно будет мешать тебе в достижении высшей цели человеческого существования. Греша, человек сам себе создает препятствие,

греша человек сам получает результаты этого греха. Не потому что его кто-то за это хочет наказать, а попросту потому что если я бросаю камень над своей головой, то этот камень по закону всемирного тяготения обязательно упадет мне на голову.

Причина греха всегда в том, что человек слишком много медитирует на объекты. Вследствии такой медитации у него возникает желание этих объектов, а потом возникают действия направленные на обретение этих объектов. Затем, если овладеть объектом не получается, то неизбежно возникает раздражение по отношению к препятствиям. А если объект был получен, то человеком овладевает гордость за себя. В любом случае все последствия будут крайне негативны, они будут искажать виденья и загрязнять разум.

अर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।

अनिच्छन्नपि वाष्ण्य बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥

arjuna uvAca

atha kena prayukto 'yaM pApam carati pUruSaH |
anicchann-api vArSNeya balAd-iva niyojitaH || 36 ||

Аржуна сказал:

*Но чем побуждаемый, человек совершает грех,
как будто толкаемый силой, даже против своего желания, О Кришна? (3.36)*

arjuna	Арджуна
uvAca	сказал
atha	тогда
kena	чем
prayuktaH	побуждаемый
ayam	этот
pAraM	грех
carati	делает
pUruSaH	человек
anicchan	не желающий
api	даже
vArSNeya	О Кришна
balAd	силой
iva	как будто
niyojitaH	толкаемый

В прошлых строфах Кришна говорил о важности следования свадхарме, даже если следование ей сопряжено со смертью. Вопрос заданный Арджуной, это вопрос исходящий из своего жизненного опыта. Почему человек, казалось бы настолько ясно понимая что такое хорошо, а что такое плохо, совершает поступки противоречащие своему знанию? Это похоже на то как будто некая не хорошая сила толкает его на грех.

Сама постановка вопроса указывает на то что Арджуна оставил свои неверные заключения, и обратившись внутрь себя, он пытается понять мотивы своих поступков. Он заметил, что его стремлению к Высшему очень часто что-то противостоит. Нечто, как будто даже не принадлежащее ему. Как будто действует некая внешняя сила, воспринимаемая как помеха помимо меня самого. На уровне разума и интеллекта я понимаю что верно, а что нет, но тем не менее все равно делаю что-то неправильное. Это говорит о том что понимания на уровне разума и интеллекта недостаточно для постоянного следования верному направлению. Писания и учитель могут объяснить все ясно и подробно. Я могу все сам отлично понимать, но тем не менее совершать поступки противоречащие моему пониманию.

В Махабхарате содержится очень знаменитый пример. Неправедный принц Дурьодхана говорит: я отлично знаю что правильно, а что не правильно. Я знаю что такое дхарма и адхарма. Но я не следую дхарме, потому что я не могу удержаться от адхармы. Не смотря на то что у него было различение, и он не

следовал адхарме слепо, он знал что правильно, а что не правильно. Но тем не менее он не мог совершать правильные поступки и следовать дхарме. Он не знает что за сила толкает его на действия, и он даже не пытается противостоять ей. В отличии от Арджуны, задающего себе вопрос зачем? Дурьодхана действует в соответствии с той силой, которая толкает его на несправедные поступки. Арджуна замечает в себе эту силу, и он хочет противостоять ей и понять почему она толкает его на совершение плохих действий.

Если есть пракрити которая определяет наши действия, и есть свобода воли, то получается что что-то толкает нас на совершение негативных поступков вопреки нашей воле. Ведь даже не желая, человек совершает что-то плохое! Если на совершение этого его толкает природа, то можно ли считать это грехом? Кто ответственен за это? Бог или человек? Практики это то что дается свыше, и она определяет природу личности. В таком случае получается, что если это не находится под моим контролем, значит Бог должен быть ответственен за совершенные мною нехорошие поступки!

Или же есть некая третья сила, которая отлична как от Бога, так и от человеческой свободы воли. Что это за сила? Во многих религиях эта сила считается внешней. Ее называют сатаной или дьяволом. Все мы знаем выражение бес попутал. Такой подход помогает человеку сохранить самоуважение. Ведь это бес попутал, что же я мог сделать? Меня подталкивает дьявол, черт нашептывает мне дурное.

В следующей шлоке Кришна отвечает Арджуне на этот вопрос.

श्रीभगवानुवाच

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ३७ ॥

zribhagavAn-uvAca

kAma eSa krodha eSa rajoguNa-samudbhavaH |

mahAzano mahApApmA viddhy-enam-ihava iriNam || 37 ||

Бхагаван Кришна сказал:

*Знай это вожеление, эту злость, порождение качества страстности,
великого пожирателя и грешника,
как врага в этом мире. (3.37)*

zribhagavAn	Бхагаван Кришна
uvAca	сказал
kAmaH	желание, вожделение
eSaH	это
krodhaH	злоба
eSaH	эта
rajoguNa-samudbhavaH	рожденный раджа-гуной
mahAzanaH	великий чревоугодник
mahApArma	великий грешник
viddhi	знай
enam	этого
iha	здесь (в этом мире)
vairiNam	врага

В комментарии к этой строфе Шанкара обращается к слову Бхагаван. Мы с вами в начале наших лекций разбирали кто такой Бхагаван. Шанкара же снова напоминает нам об этом! Бхагаван это тот, кто представляет собой абсолютное господство, вездесущность, добродетель, славу, всевластие и бесстрастие. Бесстрастие Бхагавана происходит из полноты в которой отсутствуют любые желания. Таковы шесть *бхаг* Бхагавана, и тот кто владеет ими является Бхагаваном. Такое определение дается нам с вами Вишну Пураной.

Бхагаван который предстает перед нами в Бхагавад Гите как Кришна, как колесничий Арджуны, это абсолютный Господь, это абсолютная вездесущность, добродетель, слава, всевластие, бесстрастие и свобода. Обращаясь к Арджуне он объясняет, что тот враг который толкает тебя на греховные поступки, это желание, вожделение. Это не только твой враг, это враг всего мира. Любое существо в этом мире поддавшись вожделению совершает грехи.

Когда вожделению что-то препятствует, оно превращается в злобу, *кродха*. Поэтому злоба, раздражение, и *кама* желание, это не два отдельных врага. Это один враг находящийся на разных стадиях процесса раскрытия. Раздражение — это желание встретившееся с препятствием. Желание — это порождение раджа гуны. Действующий под влиянием раджа гуны человек жалуется на какую-то внешнюю силу, толкающую его на действие.

Это желание Кришна называет *mahAzanaH* *махацанаха*. *Махацанаха* это стремление к наслаждениям любого типа. Также он называет его *mahApArma* *махапарма*. Потому что человек поработенный вожделением совершает лю-

бые прегрешения ради осуществления своего желания. В этой шлоке Кришна определяет корнем проблемы желание и гнев, рага и двеша. Подталкиваемый ими человек совершает неверные, дурные действия, которые появляются исключительно благодаря желанию, *кама*. Но не просто желанию, а желанию которому уделяется внимание! Желание которое повторяется в разуме! Желание это всего лишь мысль, и получается, что мысль толкает нас на нарушение дхармы. Это никакая не внешняя сила, это не дьявол, это не черти шепчут что-то в ухо. Это всего лишь мысль которая принадлежит самому человеку. Это нечто не материальное, нечто очень тонкое толкающее человека на совершение греха. Не существует внешнего врага, есть только мысль, только желание которое человек повторяет и этим повторением он усиливает его.

В этой строфе употреблено местоимение *eSaH eшаха*. Эша это нечто очень близкое, существует также и другое местоимение, имеющее этот же смысл, *саха*. *Саха* — это то что расположено на каком-то расстоянии от тебя, а *эша* это то что совсем близко. Это желание известно каждому, и если присмотреться, то каждый сможет его заметить. Именно оно является твоим врагом. Нет другого дьявола, нет соблазняющих чертей. Черти, сатана и шайтан, все это все объяснение для слабых, для тех кто не может или не хочет справиться со своей мыслью, отказавшись следовать за ней. *Эшаха* это единственное число, это один враг, потому что *кама* и *кродха* это не два разных врага, это не две разных причины, это одна и та же причина на разных стадиях своего проявления. Это единственный враг который толкает на неправильное действие.

В Йога Вашиште того кто не может справиться со своим желанием, Вашишта называет глупцом, который жалуется что лепесток лотоса падая на камень разбивает его! Желание тонко и не материально, и оно подобно лепестку лотоса. Но силу ему дает отождествление с ним. Отождествление — это опять-таки мысль, опять-таки нечто не материальное. Это то что невозможно потрогать и взвесить. Сама по себе мысль ничего не может сделать с тобой, если ты ей этого не позволишь. Она не может задушить тебя, она не может погнать тебя кнутом, заставляя действовать не правильно. Отождествляясь с ней, человек сам дает ей силу. А как происходит отождествление? Отождествление происходит, когда одна и та же мысль повторяется и набирает силу.

Отождествление происходит в результате того что человек не видит себя отдельно от того что он желает. Я настолько хочу эту машину, что я чувствую что я буду счастливым только когда я куплю ее. Это отождествление, потому что я не вижу своего счастья отдельно от машины. Я ее хочу, и таким образом отождествление дает силу этому желанию.

Кама-желание, это великая сила! Это нежный лепесток лотоса, который разбивает огромный камень. Желание же, это нечто тонкое, нечто не материальное, но которое напрямую влияет на материальный мир и толкает человека на действия. Внутренне я могу понимать, что на самом деле мне не нужна машина, ведь я живу в городе с метро и автобусами! И необходимость в машине у меня возникает пять минут утром, и пять минут вечером. Действительно ли это стоит всех тех волнений, которые требуются для того чтобы я купил эту машину? Если к этой мысли не прислушиваться, то она послушно уходит в тень и становится неслышной и невидной. В другом случае на первый план выходит повторяющееся желание. Мне надо машину, мне надо машину, мне надо машину!

Желания порождаются раджа гуной, желания — это наше собственное невежество. Желание возникает из непонимания себя. Человек видит себя ограниченным, и он желает что-то добавить к этой ограниченности, потому что каждый в глубине себя желает быть безграничным. Потому что только при этом условии, у человека нет никаких проблем. У него нет никаких границ, ему некого бояться, и у него ни в чем не возникает недостатка. Такой человек находится в своей природе, он счастлив и блажен.

Не зная безграничности и ощущая себя ограниченным, человек хочет стать безграничным путем добавления одной ограниченности к другой. Машина, яхта, власть, украшения, женщины, семья, ребенок. Он пытается стать безграничным добавляя к себе ограниченности. Но даже огромное количество ограниченностей, добавленное к другой ограниченности, никогда не станет безграничностью. Подход в корне должен быть другим. Он должен заключаться не в добавлении к себе все большего и большего количества желаемых объектов, ситуаций и наслаждений. А он должен заключаться в том, чтобы остановиться и задуматься о том кто есть я, что такое безграничность, и начать размышлять совсем в другом направлении.

Кама — это твой враг, это выражение невежества. Желание порождается раджа гуной. Когда в разуме много раджаса и тамаса и мало саттвы, тогда вполне естественно, что знания нет и я принимаю себя за что то ограниченное. Мудрость определяется саттвой, невежество определяется раджасом и тамасом. Тамас это сон и лень, в тамасе нет никаких желаний. Тамас не толкает меня на действие, на действие меня толкает раджа гуна. Она заставляет меня бежать от одного желаемого к другому. Стремясь от одного желания к другому, человек

не может остановиться, и всю жизнь проводит как белка в колесе, постоянно стремясь то к одной то к другой цели.

Кама возникает всегда по отношению к чему-то отдельному от меня. Чем кама сильнее, чем больше повторяется мысль в моей голове, тем больше усиливается это понятие. А क्रодха, раздражение, злость, это следствие камы. Когда желаемое недоступно, человек начинает злиться по отношению к тому что препятствует достижению желаемого, это следующая стадия.

Это касается объектов, это касается наслаждений, это касается ситуаций, это касается живых существ. Про человеческие отношения говорят, что от любви до ненависти один шаг. Отвергнутая любовь, или даже страх того что любовь будет отвергнута, с легкостью превращается в ненависть.

В стремлении к желаемому, человек совершает поступки о которых потом сожалеет. Прегрешения — это тоже следствие желания. Злость, раздражение, зависть, гордость, все это бесчисленные последствия которые невежество только еще более усугубляет. Эти последствия еще больше добавляют раджаса и тамаса в наш разум. Они способствуют тому что саттвы в нем становится еще меньше, и вместо саттвы в разуме повышается количество раджаса и тамаса.

Желания никогда не прекращаются сами по себе. Рано или поздно человеку снова потребуются новые свершения, новые цели и новые достижения. За одним желанием всегда следует другое, третье и тридцать третье. Желания невозможно удовлетворить одно за другим в надежде что они закончатся. Даже у старика остается множество желаний того чем ему хочется насладиться. Объект желаний может быть какой угодно, у разных людей они могут быть совершенно разными. Но само желание общее для всех, это то что снова и снова толкает человека на действие в самсаре. Без работы над своим пониманием, желания никогда не прекратятся. Без понимания полноты и безграничности, человеком всегда будет ощущаться недостаточность.

Когда есть желания, внимание отвлекается на внешние объекты, и поэтому задуматься о причине недостаточности которая находится внутри, у человека попросту не остается времени. У него нет привычки смотреть внутрь себя, хотя фундаментальная проблема решается именно там.

Кама это единственный твой враг в этом мире, Арджуна! И этот враг, эта сила она находится не где-то снаружи, она находится исключительно внутри тебя. Это кама которая есть क्रодха, и которая так же есть и отвращение.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 109 Глава 3 шлоки 38-39

arjuna uvAca
atha kena prayukto 'yaM pAram carati pUruSaH |

Арджуна сказал:

*Но чем побуждаемый, человек совершает грех,
как будто толкаемый силой, даже против своего желания, О Кришна? (3.36)*

zribhagavAn-uvAca

kAma eSa krodha eSa rajoguNa-samudbhavaH |
mahAzano mahArArma viddhy-enam-*iha* vairiNam || 37 ||

Бхагаван Кришна сказал:

*Знай это возделение, эту злость, порождение качества страстности,
великого пожирателя и грешника,
как врага в этом мире. (3.37)*

Говоря о важности следования дхарме, Кришна подчеркивает, что смерть в своей дхарме лучше, чем хорошее исполнение дхармы которая тебе не принадлежит. Так же он рассказывал нам что не следует попадать под власть желаний и отвращений. Вполне закономерно, что у Арджуны появляется вопрос который он и задает. Почему зачастую человек совершает грех, прекрасно понимая что он поступает не верно? Ведь каждый хочет действовать из лучших побуждений, каждый хочет действовать правильно не принося вреда себе и другим. Но не у каждого это получается.

Что-то как будто толкает человека на совершение греха. Это божественное предвидение, или это какие-то силы вне человека которым он неподвластен? Создается ощущение что я действую против своей воли. Я знаю что нарушаю, и тем не менее я нарушаю. Что это за сила? Это Бог, или это дьявол? Что это за сила, которая вопреки моему желанию толкает меня на совершение греха?

Бхагаван Кришна отвечает Арджуне что корень всех проблем — это возделение, это желание, кама. Встречаясь с препятствиями на своем пути желание становится злостью, которая в свою очередь порождается качеством раджаса в собственном разуме. Это и есть та сила которая толкает человека на совершение греха. Мысль, желание. Это не внешняя сила, эта сила находится внутри человека. Это не Бог и не дьявол, это всего лишь мысль которая принадлежит самому человеку. Желание, возделение которое порождено раджа гуной является самым главным нашим врагом в этом мире.

Желание — это величайшая сила, толкающая все человечество на различные свершения и достижения. Но тем не менее, любое желание — это всегда следствие невежества. Желание — это наше собственное невежество, возникающее вследствие неправильного понимания самого себя. Желание чего-то вовне возникает только когда я понимаю себя как недостаточное существо, которому чего-то не хватает. Я надеюсь что счастье наступит когда я обрету желаемый объект. И вот тогда то я по-настоящему буду счастлив. Такая позиция — это недопонимание, это приписывание безграничному Атману, т.е. мне самому, качества недостаточности. Такой образ мышления становится возможным вследствие действия раджа гуны в собственном разуме.

Мудрость порождается саттва гуной, желание порождается раджа гуной, а лень и невежество порождается тама гуной. Количественное содержание раджа и тама гуны в разуме необходимо уменьшать. Нужно очищать свой разум, добавляя, возделывая и помогая расти в нем качеству саттвы. И kAma eSa krodha, eSa это *есть* желание, это *есть* гнев. Желание и гнев это одна и та же эмоция. Желание, встретившееся с препятствием становится раздражением и злостью, которые направляются против того что как мне кажется мешает мне обрести желаемое. Кродха тоже возникает вследствие невежества, вследствие того что я вижу что-то вовне себя как мешающее мне. Все это следствие разделения. Камажелание, и кродха раздражение и гнев, это одна и та же эмоция, просто находящаяся на разных стадиях развития. Кама, это когда я просто чего-то желаю, а кродха, это раздражение против того что мне мешает получить желаемое.

Кришна называет это mahArAmA, великим грешником, потому что желание толкает человека на совершение грехов. В Адвайта Веданте, да и вообще в индуизме, грех — это препятствие которое мешает мне пониманию самого себя. Закон творения работает таким образом, что желание, раздражение и гнев приводят к возникновению препятствий на моем духовном пути. Греша, я забираю у себя возможность понять истину. Поэтому желание называется mahArAmA, великим грешником. Желание создает огромные препятствия на духовном пути. Пока человек находится под властью желаний, виденье истины для него будет закрыто. Поэтому человеку необходимо избавиться от власти желаний.

Желание также называют mahAzano, великим пожирателем. Невозможно удовлетворить желание, добавляя к себе желаемое. Потому что мгновенно возникает следующее желание. Это подобно многоглавому дракону. Сколько голов у него не отрубаешь, на их месте тут же возникает несколько новых. Желание —

это враг человека в деле устремления его к высшей цели своего существования, обретения свободы. Желание называют великим пожирателем, ненасытной утробой и великим грешником. Желание неизбежно приводит к большому греху, к возникновению и укреплению препятствий на духовном пути. Сами желания прекратиться не могут, поэтому с ними необходима осознанная работа. Если человек не обращает на них внимания, если он не задумывается об их первопричине, то желания имеют свойство разрастаться

Есть только непонимание, из-за которого и возникают бесконечные желания. Без работы над пониманием желания никогда не прекратятся. Они подобно огню продолжают гореть внутри, принося страдания. Иногда они приносят и небольшие радости, но само состояние желающего, т.е. стремящегося к чему-то, это состояние которое исключает ощущение счастья и благополучия, ощущение полноты и спокойствия. Желание выталкивает меня из спокойствия, оно заставляет меня бежать, и достигать. Пока присутствуют желания, человек не может оставаться в спокойствии.

Когда человек желает, он желает на самом деле не объекта, он желает прекращения желаний. Заметьте, когда желаемый объект достигается, на несколько мгновений возникает ощущение полного счастья. Состояние когда нет следующего желания, когда меня ничто не беспокоит, когда мне не надо бежать изменять мир, не надо пытаться достигать следующей цели. Все хорошо, все прекрасно, мне хорошо так как есть.

И это состояние пропадает как только во мне возникает следующее желание. Состояние поиска сопряжено с обеспокоенностью и несвободой, оно сопряжено с ощущением недостаточности. На самом деле, глубоко за всеми желаниями человек желает стать не желающим, и не стремиться ни к чему. Он хочет быть счастливым, а не искать счастья в объектах. Когда я счастлив, мне ничего не надо. У меня все и так есть, все и так прекрасно, я полностью удовлетворен, я полностью нахожусь в гармонии со всем окружением, и с самим собой

Присутствие желания отвлекает меня на объекты вовне, и не дает мне задуматься о причинах своей несвободы, о причинах своих волнений которые никак не могут закончиться. Получается что мне не хватает внимания, возможностей, времени и сил. Желания отвлекают меня, и поэтому привычка смотреть внутрь и наблюдать свои состояния у меня отсутствует. А ведь фундаментальная проблема, связанная с желаниями и раздражениями к которым она приводит, решается именно внутри. Она не решается с помощью объектов.

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथाऽऽदर्शो मलेन च ।
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८ ॥

dhUmena-Avriyate vahnir-yathA-Adarzo malena ca |
yatholbena-AvRto garbhas-tathA tenedam-AvRtam || 38 ||

*Как дымом скрывается огонь, как зеркало покрывается пылью,
и как чревом сокрыт зародыш, так и это им сокрыто. (3.38)*

dhUmena	дымом
Avriyate	покрывается
vahniH	огонь
yathA	как
AdarzaH	зеркало
malena	грязью, пылью
ca	и
yathA	как
ulbena	утробой
AvRtaH	скрыт
garbhaH	зародыш
tathA	так
tena	тем (желанием)
idam	это (знание)
AvRtam	сокрыто

В этой шлоке приведены три примера того как желание скрывает *это*, idam, и в данном случае то что скрыто, это знание. Желания которые скрывают знание могут быть трех типов, в соответствии с гунами и с качествами которые преобладают в разуме. Желание власти, богатства, могущества, мирские амбиции. Желания известности, это все последствия раджа гуны. Желание низких телесных удовольствий, ленивость, стремление не работать, получать желаемое легкими путями, все это последствия тама гуны. Стремление к Божественному, к изучению писаний, к компании мудрых - это следствие саттва гуны в разуме.

Пример огня который скрывается дымом dhUmena-Avriyate vahnir, относится к саттвическим желаниям. Пламя огня может освещать объекты. Огонь очевиден, и нам не требуется лампа или фонарик чтобы увидеть его. Но дым который появляется вследствие горения, может скрывать огонь. Обычно дым появляется если в огонь бросить сырые ветки, потому что тут же какая-то часть

огня скрывается дымом. Но этот дым очень легко сдувается даже небольшим ветерком, это очень легкое покрытие. Знание самоочевидно и подобно огню, и скрывающий его дым относится к саттвическим желаниям. Даже саттвические желания скрывают знание. Но это очень тонкое сокрытие, которое удаляется небольшим усилием. Дым не может полностью покрыть огонь. Дым это саттвические желания, *шатсрея*, это творение дживы, которое рано или поздно должно быть отброшено. Даже изучение писаний, даже слушанье учителей, это не навсегда. Такие тонкие саттвические желания сравниваются с дымом который уносится прочь легким ветром.

Следующий пример это пыль, грязь которая покрывает зеркало. Этот пример относящийся к *раджасическим* желаниям. Природа зеркала — это отражение, а пыль — это то что не дает ему быть тем что оно есть. Пыль не дает ему жить в соответствии со своей природой. Раджасические качества которые здесь сравниваются с пылью, это желания славы, власти, богатства, силы, влияния. Все это более полное сокрытие по сравнению с саттвическими желаниями. Для того чтобы удалить такое загрязнение, уже требуется значительное усилие. Для того чтобы сдуть дым достаточно небольшого ветерка, а для того чтобы отмыть зеркало, требуется приложить усилие. Необходима тряпка, вода и мыльный раствор. Если пыли очень много, то отражения в зеркале вообще не видно. Или видно, но очень плохо, мутно.

Третий пример *yathA ulbena AvRtaH garbhaH* как зародыш скрыт оболочкою чрева, утробы. В данном случае это полное сокрытие. Раньше положенного часа, зародыша совершенно не видно. В данном примере, это полное сокрытие знания абсолюта *тамасическими* желаниями. Это желания по типу стремления к телесным удовольствиям, это лень, воровство и обман. Все это последствие тама гуны, это глубочайшее непонимание. Такие желания скрывают истину сильнее всего.

Зародыш скрыт в утробе, до тех пор пока он не будет готов появиться на свет. Его тело и способности еще не сформировались, и он пока еще не может жить как человек. Это очень глубокое сокрытие. Необходимо время для того чтобы зародыш развился и стал готов к рождению. Тамасические желания отпадают только спустя достаточно продолжительное время приложения усилий по выращиванию знания. Это самое плотное сокрытие в этих трех примерах.

Скрытое тамасическими желаниями понимание не функционально. Оно есть, но относительно виденья истины оно не функционально, оно еще не самостоятельно, оно не может явить себя. Все что может делать в утробе зародыш, это

беспорядочно размахивать руками и ногами, и то, он может это делать только когда он уже достаточно большой. Различающая способность появится у него только когда он созреет и выйдет из оболочек утробы. Как самостоятельная сила под влиянием тамасических желаний, различающая способность не действует вообще. Необходимо время для того чтобы она (способность) созрела и появилась на свет.

В этой шлоке Кришна указывает нам на три типа сокрытия. В каждом из которых истину от нас скрывает желание. Но плотность сокрытия в каждом из примеров будет разная. При саттвических желаниях преграда удаляется легко, и истина является во всей своей ослепительной яркости. Для явления истины которая сокрыта раджасическими желаниями, в качестве примера приводится зеркало. Зеркало не такое яркое как огонь, и к тому же оно еще покрыто пылью. Для того чтобы очистить зеркало от загрязнения требуется приложить усилия. А в случае сокрытия с помощью тамасических желаний, для того чтобы различение начало работать, необходимо время для созревания и выхода из этих оболочек. Мы надеемся что родится полноценный ребенок, и получив хорошее образование он разовьет в себе способность думать.

Желание приносит вред. Все три случая это сокрытие различения, сокрытие знания. Даже саттвические желания скрывают силу мысли, они скрывают понимание и различение того чем я являюсь от того чем я не являюсь. Они скрывают отличие истины от не истины, правильного от неправильного. Когда есть желание, различение неизбежно будет затруднено. Тот кто страстно желает, он не может думать ни о чем другом, тот кто ленив и тамасичен, не может думать об истине. Однако во всех этих случаях сама истина остается не затронутой желанием. Желание — это всегда что-то наносное, желание не может уменьшить или разрушить истину. Оно может только скрыть ее кажущимся образом.

Желание скрывает мое виденье истины подобно маленькому камушку, поднесенному очень близко к глазам и вследствие этого закрывающего мне обзор. Но сама истина никак не затронута моими желаниями. Со временем ребенок родиться, зеркало будет очищено, а дым унесет легким ветерком. Но зеркало даже покрытое грязью остается зеркалом, а огонь остается огнем даже если он сокрыт дымом. И чрево только кажущимся образом скрывает зародыша, который постепенно, но целенаправленно развивается.

В этой строфе говорится *tēna* этим, т.е. желанием. А вот что такое *idam*, что такое *это*, расшифровывается уже в следующей шлоке.

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥

AvRtaM jJAnam-etena jJAnino nitya-vairiNA |
kAma-rUpeNa kaunteya duSpUreNa-analena ca || 39 ||

*Знание скрыто этим ненасытным огнем желания,
вечным врагом мудрых, О Арджуна. (3.39)*

AvRtam	скрыто
jJAnam	знание
etena	этим
jJAninaH	мудрых
nitya-vairiNA	вечным врагом
kAma-rUpeNa	чья природа желание
kaunteya	О Арджуна
duSpUreNa	ненасытным
analena	огнем
ca	и

Желание называется врагом мудрого, а природа этого врага ненасытный огонь,

о Арджуна! Невозможно утолить жажду огня подбрасывая в него дрова. Идя на поводу своих желаний, ты все больше разжигашь огонь вождения. Этот огонь никогда не может иметь достаточно, он никогда не может быть наполнен. Желания множатся как головы дракона.

Невозможно отказаться от желаний, просто пожелав этого. Потому что каждое желание — это следствие ощущения своей недостаточности, которое человек стремится восполнить. На самом деле с каждым своим желанием человек стремится к полноте, и это стремление является законом творения. Так устроен этот мир. От этого стремления невозможно отказаться, возможно только стать полным. Но стать полным с помощью внешних объектов невозможно, потому что объекты как и личность ограничены, и множественное прибавление к ограниченности других ограниченностей, никогда не приводит к безграничности. Но стремление к ней остается.

Безграничность можно достичь только осознав что я уже являюсь этой безграничностью, а осознание того что уже есть, возможно только с помощью понимания. Понимание — это единственный способ обретения полноты, к которой человек стремится согласно своей природе. Он не может отказаться от этого стремления просто перестав желать. Потому что стремление к полноте — это закон творения. Обретение и осознание себя как полноты, это и есть освобождение. Освобождение от ограниченности. Это окончательная цель человеческого существования.

Оставаясь ограниченным, от стремлений и желаний отказаться невозможно, потому что оставаясь ограниченной, личность постоянно будет хотеть стать безграничной. Но она не понимает, как достичь этой безграничности. И по своему непониманию, она считает что если я получу как можно больше желаемого, если я добавлю одного, другого, третьего желаемого, то вследствие этого я стану больше, и приближусь к безграничности. Это тупиковый путь. Потому что как бы много эта личность не заимела, она все равно останется ограниченной. Безграничность больше любой самой большой суммы ограниченностей. Невозможно отказаться от стремления к освобождению, от стремления к безграничности, и невозможно это стремление воплотить в жизнь добавлением к себе ограниченного количества ограниченностей.

Стремление к освобождению, стремление к мокше, это стремление к полноте, но это осознанное стремление к полноте, которое используют как единственно возможный метод узнавание того что уже есть. Я уже безграничен, и стать безграничностью можно только осознанием того что я всегда был безграничен. Мокша, освобождение, возможна только при этом узнавании. То что я сейчас себя считаю ограниченным и желающим, считаю себя личностью которой постоянно чего то недостает, это следствие логической ошибки, о которой я никогда не задумывался.

Все мои органы чувств и разум, направлены вовне на объекты. Именно поэтому человек пытается стать безграничным за счет добавления к себе объектов. Но информированный и осознанный искатель понимает, что этот путь заканчивается тупиком. Свое стремление к полноте он воплощает с помощью знания, потому что только с помощью знания можно понять что ты и есть безграничность. Только с помощью знания можно полностью освободиться от желаний. Потому что желания свойственны исключительно ограниченной личности.

Единственно возможный метод — это узнавание себя как бесконечности. С помощью такого узнавания уничтожается самая основная, самая главная причина всех желаний, ощущение себя ограниченным и недостаточным. Попытки лечить недостаточность с помощью объектов обречены на провал, и как следствие на постоянной поиск который не может привести к успеху.

Желание называется здесь *nitya-vairiNA jJAninaH*, вечный враг мудрого. Почему желание называется вечным врагом мудрого? Потому что он с самого начала знает, что желание толкает его на прегрешения. Это знание обретено им вследствие слушания учителя, и изучения писаний. А глупец в появляющихся желаниях видит друга, он считает что исполнение желаний будет правильным шагом, он считает что ему станет лучше, он будет довольным, сытым, красивым, одетым, обутом, модным и наслаждающимся. Это будет правильно, это будет замечательно.

И только когда из-за этого желания человек обретает страдания, он понимает что что-то пошло не так. Надо было думать лучше, надо было желать не того, или надо было желать не так. Или же надо было выбирать другие методы достижения желаемого. Когда что-то не получилось, когда он начинает страдать, тогда он начинает рефлексировать и говорить что его желание было не верным. Глупец видит врага в желании только постфактум. В отличии от мудрого, который видит врага в желании с самого начала. Вообще в обществе желания считаются не врагом, а единственно приемлемым способом достижения чего угодно.

Потому что желать естественно для ограниченного существа, это не считается какой-то слабостью, это не считается ошибкой. Ведь все вокруг желают! Реклама поддерживает желания, нас окружает множество объявлений и рассказов об уже обретших желаемое. Желай, и ты будешь жить счастливо! Улыбаться, и все у тебя будет хорошо. Именно поэтому желание глупцом не осознается как враг. В лучшем случае глупец начинает задумываться только тогда, когда желание приносит ему страдание, только тогда он может понять что это было неправильно, что желать надо было не этого. А если он не задумывается, то он не приходит даже к этому выводу. Поэтому желание — это вечный враг мудрого, но не глупца!

Медитация и размышление об объектах неизбежно приводит к появлению привязанности, к появлению желания, которое имеет разрушающие последствия. Желание скрывает различающую способность человека, и он забывает о своем предназначении. Человек забывает зачем он находится здесь, зачем он

живет эту жизнь, он забывает что ему действительно нужно, а от чего ему лучше держаться подальше. Желание весьма быстро уничтожает разум и интеллект которые так необходимы на пути к истине. Для того чтобы осознавать, для того чтобы отличать правильное от неправильного, для различения дхармы и адхармы. Для того чтобы осознать истину, необходимо отличать ее от не истины. Необходимо отличать ее от многочисленных объектов.

Разум и интеллект требуются как для карма йоги, так и на пути знания. В карма йоге необходимо отличать дхарму от адхармы, а на пути знания различающая способность интеллекта требуется чтобы различать истину от не истины. Желание является врагом, оно сужает наш кругозор, оно скрывает от нас истину как дым скрывает огонь, как пыль скрывает зеркало, как чревом сокрыт зародыш. Так и желание скрывает истину. Знание скрыто этим вечным врагом мудрого. Этим ненасытным огнем duSpUreNa-analena, огонь невозможно потушить добавляя в него дрова. О Арджуна, будь внимателен, и не поддавайся желанию.

Таково объяснение Кришны на вопрос Арджуны, чем побуждается человек совершая грех? И этот враг, это желание. Этот враг исключительно внутренний. Появляющийся из-за слишком большой сосредоточенности на объектах. Из-за привязанности к ним, из-за желаний этих объектов.

Если человек не обращает внимания на то что происходит у него в разуме, если он не замечает что понятия его разума используются как основа для его мировоззрения, то он неизбежно продолжает заблуждаться. Но если он начинает различать, то это уже начало пути к освобождению от неверных понятий и невежества.

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

Хари Ом!

dhUmena-Avriyate vahnir-yathA-Adarzo malena ca |
yatholbena-AvRto garbhas-tathA tenedam-AvRtam || 38 ||

*Как дымом скрывается огонь, как зеркало покрывается пылью,
и как чревом сокрыт зародыш, так и это им сокрыто. (3.38)*

AvRtaM jJAnam-etena jJAnino nitya-vairiNA |
kAma-rUpeNa kaunteya duSpUreNa-analena ca || 39 ||

*Знание сокрыто этим ненасытным огнем желания,
вечным врагом мудрых, О Арджуна. (3.39)*

Кришна продолжает раскрывать тему о том как желание скрывает различие, и против воли человека толкает его на совершение греха. Зная что это плохо, человек все равно совершает действие приносящее вред самому себе. В Веданте грех определяется как то что впоследствии создаст препятствия для достижения высшей человеческой цели, и наиболее высокого потенциала в знании на которое способен человек.

В тридцать восьмой строфе Кришна приводит три примера того как желание скрывает наше понимание.

1. Дым скрывает огонь - саттва
2. Пыль и грязь скрывает зеркало - раджас.
3. Чрево скрывает зародыша - тамас.

Саттвическое желание это нечто хорошее, это стремление к Божественному, к изучению писаний, к компании мудрых, все это последствия наличия преобладания саттва гуны в разуме. Но тем не менее даже саттвические желания, когда разговор идет о высшей истине, скрывают ее.

Огонь ярок сам по себе, и он может освещать другие объекты. Именно поэтому самоочевидное знание, истина, сравнивается с огнем. Огонь очень легко может быть скрыт дымом который сам и порождает. Но такое сокрытие с достаточно быстро удаляется легким ветром, дым сдувается, и огонь сияет в своей истинной природе. Это очень тонкое сокрытие, и для своего удаления оно требует достаточно небольшого усилия.

Следующий пример относится к раджасическим желаниям. Это пыль покрывающая зеркало. Раджасические желания возникают вследствие преобладания в разуме раджа гуны. Это желание власти, богатства, могущества, это какие-то мирские амбиции, это страсть к обладанию объектами, к получению удовольствия, славы, известности. Все это последствия раджа гуны. В этом примере сокрытие истины более плотное, и удалить его гораздо сложнее. Для этого уже требуется приложить какие-то усилия. Это уже будет не просто дуновения ветра, а для такой практики требуются инструменты для очищения зеркала которое скрыто этими желаниями.

И последнее сравнение это *yathA ulbena AvRtaH garbhaH*, как зародыш в утробе. Это полное сокрытие знания и различения тамасическими желаниями. Тамасические желания — это низкие желания телесных удовольствий. Это лень, это стремление поспать, не работать, не действовать. Это страсть получать желаемое легкими путями. Это то что склоняет человека на воровство и обман, приводящий к тому что человек обманывает сам себя, и как следствие истина самого себя ему становится недоступна. Так выглядит самый плотный тип сокрытия. Зародышу при таком типе сокрытия требуется время для того чтобы сформироваться, превратиться в ребенка и родиться. И только при рождении его сокрытие сходит на нет. Для того чтобы в разуме перестала преобладать тама гуна, требуется время чтобы созрело понимание. Невозможно одними усилиями и практиками ускорить это созревание. Потому что тама — гуна это самое плотное из всех сокрытий.

Таковы три примера, и в каждом из них истину скрывает желание. Но само понимание остается неизменным. Огонь даже скрытый дымом остается огнем, зеркало скрытое пылью остается зеркалом, а зародыш скрытый чревом тоже имеет в себе потенциал развития. Само понимание остается неизменным. Желание скрывает даже не саму истину, а скрывает понимание человека. Желание скрывающее понимание, называется вечным врагом мудрого и ненасытным огнем. Как огонь невозможно наполнить подкидывая в него сухие ветки, так и желание невозможно насытить исполняя одно желание за другим. Стремление к полноте, к счастью, к блаженству, оно общее для всех существ и людей. На самом деле это отражение стремления к своей истинной природе. Каждый стремится быть полным и не иметь недостаточности, каждый стремится быть блаженным. Но только мудрый знает что это достигается исключительно с помощью понимания полноты своей природы. Глупец же в объектах к которым он испытывает желание, видит инструменты для достижения состояния полноты и счастья.

Мудрый с самого начала знает, что желание толкает его на прегрешение. Он знает его как то что впоследствии ему будет мешать. И поэтому он с самого начала способен отказаться от желания, даже если оно возникает под влиянием *прарабдха* кармы. Он знает о вреде которое приносит желание. Для глупца желание не является врагом. В обществе желание рассматривается как естественная потребность человека. Поэтому глупцу кажется, что при достижении желаемого ему станет лучше, он станет счастливее, он считает что оно принесет ему наслаждение и удовлетворение. И только когда удовлетворение от достигнутого мгновенно проходит, он разочаровывается.

Глупец не рассматривает желание как своего врага, и поэтому он с самого начала видит в нем что-то желаемое. И только разочаровавшись он допускает мысль что он желал чего-то не того. Желание скрывает различающую способность человека, оно скрывает его вивеку, его различение того что истинно, от того что не истинно. Человек теряет понимание того что является его главной целью, он забывает о главном, и начинает стремиться к второстепенному.

Желания уничтожают различающую способность человека. Желание — это всегда обращение внимания на то чего у человека в данный момент нет. Наличие желания подтверждает его ограниченность, подтверждает его отдельное я. Оно отдаляет его от полноты которой он является в реальности. Он не может испытывать благодарность, он не может знать самого себя как источник блаженства, сознания и существования. Желания разной степени плотности мешают видеть человеку то как все есть на самом деле.

Желание может быть таким мощным, и казаться таким важным, что человек не может перед ним устоять. Под влиянием желания человек готов поступить-ся своими принципами, даже осознавая их правильность. В процессе достижения желаемого он готов использовать несправедные методы, он готов нарушать дхарму, он готов совершать плохие поступки и идти на компромиссы. Желание толкает человека на прегрешение.

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥

indriyANi mano buddhir asya-adhiSThAnam-ucyate |
etair-vimohayaty-eSa jJAnam-AvRtya dehinam || 40 ||

Его обителью считаются чувства, разум и интеллект.

*С их помощью желание вводит в заблуждение
человека, скрывая знание. (3.40)*

indriyaNi	органы чувств
manaH	разум
buddhiH	интеллект
asya	его
adhiSThAnam	обитель
ucyate	называется
etaiH	ими
vimohayati	омрачает, смущает
eSaH	он
jJAnam	знание
AvRtya	скрывая
dehinam	воплощенное существо

Ранее желание называлось ненасытным и всепожирающим врагом. Оно называлось порождением раджаса толкающим на грех. Этот враг есть не что-то отдельное от человека, это не какая то внешняя сила, это то что существует прямо в нем. И в то же время желание не является мной! Я Атман, чистое сознание. У Атмана нет недостаточности и желаний. Он ничем не затрагивается, он полон, у него нет недостатка абсолютно ни в чем. У него нет необходимости к чему-то стремиться. Он абсолютно полон и абсолютно чист.

Желания прячутся не в Атмане который есть Сат-Чит-Ананда, это внутренний враг, это искусный саботажник имеющий множество нор в которых он скрывается подобно животным. Знание же позволяет выгнать его из норы и разобраться с ним должным образом. Желание прячется там, где его сложнее всего найти. Человек редко обращает внимание на свой разум и органы чувств. Искатель должен объявить внутреннюю войну желаниям. Это не война с кем-то, это война происходящая внутри человека. В Атмане, во мне самом нет никакого разделения на желающего, желание и объект желания. Это что-то внешнее, относительно моего реального я. И в то же время — это не что-то вовне человека.

Желание это не я, желание — это что-то помимо меня. Однако в самом желании, как и в объекте желания, есть что то что заимствовано от моего реального я. От Сат-Чит-Ананды которой я являюсь. Что же это? Это существование объекта, это возможность его осознавать, и это блаженство которое видится в объ-

екте. Но дело в том что это блаженство заимствовано, на самом деле он не находится в объекте. Это то что делает объект желаемым. На самом деле блаженство принадлежит не самому объекту, оно принадлежит мне самому.

В объекте я вижу отблеск, отражение этого желания, этого блаженства, того что делает объект желаемым. В объекте есть существование, осознание, и есть проецируемое блаженство. Все это заимствовано у Сат-Чит-Ананды, плюс наложение имени и формы. Таким образом видится объект. В самом желании существует точно такое же разделение. Существование желания это Сат, Чит, это осознание, а Ананда это блаженство. Плюс *нама* и *рупа*, плюс форма и имя.

Где же обитает желание? Практически всегда желание относится к объектам которые ощущаются с помощью органов чувств. Без органов чувств объекты не воспринимаются, и желание не имеет возможности возникновения. Поэтому органы чувств называются *adhiSThAnam*, обителью, основой желания. Не контролируемые органы чувств являются местом появления желаний, которые в свою очередь диктуют свою волю человеку. Как бы диктуют. Сначала потенциальный клиент должен увидеть рекламу, затем она должна привлечь его внимание, и только потом она соблазняет его на желания и действия. Поэтому органы чувств это первая и самая очевидная обитель желания. Без органов чувств, как и без разума, желания не имеют возможности для появления. Именно поэтому разум тоже называется *adhiSThAnam*, обителью желания.

Следующая инстанция — это интеллект. Это высшая инстанция которая дает разрешения. Разум только размышляет и повторяет идею, а интеллект говорит да, теперь я этого хочу. Интеллект как бы выносит приговор, он принимает решение что это сделает меня счастливым, и поэтому я буду к нему стремиться. Поэтому интеллект — это тоже *adhiSThAnam*, это еще одна нора где прячется этот зверь-желание.

В разуме и интеллекте совершаются основные ошибки, в них подписывается неправильный приказ на исполнение, вследствие чего происходит размышление по поводу желаемого объекта. Если бы разум и интеллект не совершали ошибки, то реклама от органов чувств не могла бы оказать на меня влияние. Кто-то реагирует на рекламу, кто-то не реагирует. Это зависит от того насколько воспитан и осознан мой разум. Насколько он находится под моим контролем. Если подумать, то и реклама она даже не реклама, это просто информация о внешнем мире. Рекламой и источником желаемого она становится только при определенной точке зрения.

Когда к видимому образу добавляется желание, когда ограниченное сознание превращает образ в объект своего наслаждения или отвращения, тогда простая картинка объекта становится рекламой. Человек начинает видеть в этом объекте желаемое, он начинает размышлять об этом и устремляться к нему. Но сам по себе объект нейтрален. Один и тот же объект разными людьми будет видится по-разному. Кто-то желает этот объект, у кого этот объект вызывает отвращение, а кто-то вообще будет к нему совершенно безразличен. Когда к восприятию объекта добавляется желание, тогда объект перестает быть нейтральным, и начинает оказывать влияние на человека.

С помощью органов чувств которые дают рекламу, разум воспринимает это как рекламу. С помощью самого разума, с помощью интеллекта, желания вводят дживу в заблуждение. Джива, имеющий тело, дехи, называется *дехин*, имеющий тело. Почему? Когда чувство я по невежеству принимается за тело, разум и интеллект, когда происходит отождествление с ними, тогда это отождествляемое я обретает тело, и начинает желать. Это желание заставляет хотеть, планировать, действовать, страдать и радоваться, в зависимости от того достигнуто желаемое или нет.

Знание своей истинной природы при этом скрывается. Сначала возникает отождествление с чем-то ограниченным, а потом ограниченное существо начинает желать. Истина забывается, и происходит потеря памяти. Все то чему человека учили, и все то что он понял, им забывается, когда он попадает под влиянием рекламы. Он забывает что он есть бесконечное которое ничем не затрагивается, что он Сат-Чит-Ананда, что он полнота и блаженство, все это забывается и под действием желания становится недоступным. Когда желания нет, это понимание остается, и остается возможность его применения. Человек может жить исходя из этого понимания.

Желание, отвращение, страх, горе, тяжелая ситуация становится лакмусовой бумажкой для знания. Каждый знает, что чужую беду руками разведу. С чужой бедой очень легко справиться. Когда проблема меня не касается, каждый знает правильное решение. А вот когда у тебя проблемы и желания, мудрость куда-то пропадает, и человек страдая совершает глупые поступки. Желания, привязанности и их последствия лишают человека понимания. Смерть близкого человека, собственная болезнь, это всегда воспринимается как что-то очень близкое ко мне. Это заставляет забыть меня общеизвестные факты что все умрут, причем некоторые умрут внезапно. Каждый это знает, и каждый тем не

менее страдает, каждый не имеющий различения страдает при смерти близкого человека.

Это происходит от того что желание и привязанность к объекту лишает человека понимания, и приводит к дальнейшим привязанностям и страданиям. Мудрый же это видит сразу, и никогда об этом не забывает. В желании он с самого начала видит врага, глупец же поддается на рекламу. И чем меньше у него понимания, тем больше мир воспринимается им как большой рекламный ролик, который предлагает купить, обрести и стать счастливым с помощью этого обретения.

Мудрый смотрит на мир не вовлекаясь. Для него это замечательный постоянно меняющийся калейдоскоп. Прекрасный мир со множеством прекрасных объектов, который показывается нон стоп пока живет его тело. Это прекрасный музей со множеством объектов, присвоить которые у мудрого желания не возникает. И тогда рекламные паузы в фильме пропадают, он становится просто одним большим прекрасным фильмом.

Что же с этим делать? Правильной практикой будет постоянное движение небольшими шагами в нужном направлении. Особенное внимание необходимо уделять местам где может обосноваться желание. Органы чувств, разум и интеллект. Желания — это заблуждение, которое приводит к еще большему заблуждению. Чем больше я понимаю как работает желание, тем более очевидным становится его природа заблуждения, и тем более оно теряет свою силу. Желание перестает воздействовать на меня. Оно перестает быть заблуждением. Когда ты его видишь, когда ты его понимаешь, оно перестает тебя запутывать и вводить в заблуждение.

Желания возникают потому что такова природа человека, это следствие его прошлых действий, прарабдха карма. Чего он хотел раньше? В чем он видел источник наслаждения? Как он действовал? К чему стремился? От чего отворачивался? Несколько строф назад Кришна говорил, что желание и отвращение относительно объектов существует в каждом из органов чувств, и желанию подвержены даже мудрые люди. Под влиянием прарабдха кармы желание может возникнуть даже у мудрого человека. Но мудрый при возникновении желания не поддерживает его, он не повторяет эту мысль, он не позволяет только что возникшему желанию стать тем что толкает его на действие. А глупец с удовольствием размышляет об этом, и своими размышлениями он усиливает желание и дает ему силу. Усилившееся, уплотнившееся желание толкает глупца на действие.

В таком случае должен практиковаться контроль над разумом и органами чувств. Первая мысль, первое желание и понятие которое возникает в моем разуме оно неподконтрольно, оно возникает под влиянием инстинктов, под влиянием прарабдха кармы. Но вторая и последующая мысли, уже находятся во власти человека. Когда замечаешь желание, не поддерживай его. Без твоей поддержки оно будет нежизнеспособным, и очень скоро пропадет. Желание питается твоим вниманием. Оно растет, толстеет, становится плотным и получает власть. И уже потом проявляется на уровне слов и действий. Правильными практиками в данном случае будет *шама*, поддержание спокойствия разума, и *дама*, контроль органов чувств.

При правильной практике желание не сможет вводить тебя в заблуждение, и скрывать собой знание. Не действуй в соответствии с появившимся желанием! Сделай паузу и подумай что должно, а что нет. Пусть твои размышления о том что должно быть сделано и не должно быть сделано, будут решающим фактором, а не твои спонтанные желания. Поразмышляй о том что желается, а действительно ли это тебе нужно, или без этого можно обойтись? А быть может это вообще не нужно, или даже вредно? Необходимо это тебе, или нет? Если должное и нужное совпадает с желанием, то отлично, действуй в соответствии с желанием! А если то что должно противоречит тому что желается, откажись от желания, откажись поддерживать его своим вниманием. Иметь желание можно, главное чтобы желание не имело тебя. При возникновении желания, решающим фактором должно быть понимание того что должно быть сделано.

Необходимо быть очень и очень внимательным. Сама практика обращения внимания на желание приводит к тому что эти желания отлавливаются все раньше и раньше. Как только возникло желание, ты сразу понимаешь что это желание, и решаешь поддерживать его своим вниманием, или нет. По мере практики это замечание происходит все раньше и раньше.

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

tasmAt-tvam-indriyaNy-Adau niyamy bharata-rSabha |
pApmAnaM prajahi hy-enaM jJAna-vijJAna-nAzanam || 41 ||

*Поэтому, О Арджуна, контролируя с самого начала
органы чувств, уничтожь воистину*

tasmAt	поэтому
tvam	ты
indriyaNi	органы чувств
Adau	сначала
niyama	контролируя
bharata-rSabha	О Арджуна (лучший в династии Бхараты)
pArmaNam	преступника, демона
prajahi	уничтожь
hi	воистину
enam	его
jJAna-vijJAna-nAzaNam	уничтожителя знания и мудрости

Гьяна - это обычно теоретическое знание. Это знание об Атмане, о собственной природе, это знание которое получено из писаний и от учителя. Это не непосредственное знание. А *вигьяна* это мудрость, это полный непосредственный опыт переживания этого знания. И гьяна и вигьяна, это причины для достижения освобождения. Человек должен отбросить и уничтожить то что разрушает их. Когда желание еще слабо, в самом начале, Adau, этому желанию еще можно сказать нет, можно отказаться повторять его в голове, и перестать обращать на него внимание. Кришна говорит Арджуне, нейтрализуй желание которое приводит к греху и уничтожает знание. Потому что если ты этого не сделаешь, оно это сделает с тобой. Оно заставит тебя забыть об истине, и о самой главной цели человеческой жизни. Это то что должно практиковаться опять и опять в течении долгого времени, небольшими усилиями, но без перерыва.

Результатом такой практики станет постепенное ослабление, а затем и полное пропадание желаний. Практика состоит в том, что каждый раз я у желания забираю свое внимание, и не даю им расти. Желаниям становятся скучно и они уходят, потому что их никто не поддерживает. Они лишаются своего прибежища, своего логова, своей обители. Мир перестает быть рекламной картинкой, и становится тем чем он есть в действительности. Искатель, практикой обращения внимания на главное и удержанием его от второстепенного, начинает изменять свое восприятие. По мере практики, сплошная реклама становится информативной передачей с небольшими рекламными паузами. А при дальнейшем контроле разума и органов чувств, рекламные паузы уменьшаются и пропадают. Потому что рекламой восприятие мира делают чувство и внимание разума.

Смотреть познавательный фильм о мире, или постоянно смотреть поток рекламы, это уже выбор самого человека. При достаточном контроле жизнь становится прекрасным и никогда не повторяющимся фильмом. Если твоя цель истина, то мир с удовольствием расскажет тебе о своей природе. Если твоя цель истина, то с желанием надо расстаться. Желание толкает на грех, желание превращает этот фильм в бесконечную рекламу. Желание лишает знания и мудрости, гьяны и вигьяны. Гьяна это теоретическое, интеллектуальное понимание, понимание полученное от учителя и писаний. Это не прямое знание. А вигьяна, это уже знание непосредственное, когда смысл объяснений учителя и слова писаний становятся моим собственным переживанием. Я заявляю что я есть Брахман, и это не просто слова, а это мое собственное знание.

Гьяна всегда предшествует вигьяне. Сначала я стремлюсь к знанию, я практикую отказ от невежества, и только потом это знание становится моим. Мудрость, вигьяна, это величайшая ценность которая превышает всего. Превыше денег, превышает богатств, превышает любых достижений. Обычные воры могут украсть объекты, могут украсть деньги, но они не могут лишить нас знания и понимания. А вот желание может. Поэтому его называют *папманам*, демон, грешник, великий вор который может украсть у тебя знание.

Желание заставляет человека жить стремлениями. Желание заставляет его жить исходя из низшей животной природы. Желание заставляет забывать о высшей цели человеческого существования. Для осознания высшей истины все желания должны быть оставлены. Начиная с самых плотных, тамасических и раджасических желаний, и заканчивая желаниями саттвическими, которые отпадают сами. Тамасические желания скрывают истину как плоть скрывает зародыша. Такие желания должны быть оставлены сразу же. При их наличии человек не может быть искателем. От раджасических желаний отказываться нужно постепенно, превращая их в стремление к Высшему. Это отказ от эгоистических действий, и постепенное разворачивание человеческой личности к Богу.

С раджасическими желаниями можно работать с помощью внимания. Можно постепенно отказываться от них. От самых плотных, до более тонких. Сначала отдавая Богу результаты действия, а потом отдавая и само действие. Это постепенная работа по очистке и полировке зеркала разума. Саттвические желания тоже должны быть отброшены для полного осознания истины, но они должны быть отброшены в самую последнюю очередь. С видением истины они пропадают сами по себе. Но не раньше. Саттвические желания используются для того чтобы избавиться от желаний раджасических. Преждевременный отказ от

саттвических желаний оставляет человека без инструмента. Саттвическое желание, желание освобождения, это тоже желание, это саттвическое желание. Желание изучать писания, желание слушать учителя, желание следовать его указаниям, это тоже желание. Если отказаться от них преждевременно, то человек остается без полезного инструментария, и достижение истины становится невозможным. Но когда работа сделана, этот инструмент должен быть оставлен.

С чего начать в борьбе с желаниями? Сначала обуздай свои чувства. *Не позволяй языку решать за тебя что бы будешь есть и говорить.* Не позволяй уху решать за тебя что ты будешь слушать. Начни с обуздания органов чувств, к примеру с одного органа чувств. С языка, это самый очевидный уровень контроля, вот и начни с него. Научись контролировать один орган чувств, научись контролировать и все остальные. Когда научись контролировать органы чувств, вопрос контроля над разумом будет уже наполовину решен. Научись контролировать разум, и война с властью желаний уже будет практически выиграна. Фильтруй то что поступает в твой разум из внешнего мира. Не смотри на мир как на большой магазин где ты ходишь и прицениваешься. Смотри на него как на замечательный музей. Где смотреть можно, а трогать нельзя. Трогать можно только взглядом, но забирать и покупать для себя ничего нельзя. У тебя уже есть все самое необходимое, а мир намного богаче тебя, поэтому даже не надейся скупить и присвоить себе все.

Джива смотрит на окружающий ее мир как на товар, платой за приобретение которого будет страдание. От этого надо отучаться. Мир — это не магазин, ты никогда не сможешь получить все то что он может тебе предложить. Всегда останется то что ты купить не в состоянии.

Человек следующий за желаниями все больше и больше погрязает в мире сансары. Искатель истины желает выйти из этого мира, он желает превзойти его. И для этого ему для начала необходимо перестать смотреть в мир как в лавку с товарами. Это только начало лечения. Это первый шаг и необходимый шаг, но который тем не менее недостаточен для полного излечения.

*Поэтому, О Арджуна, контролируя с самого начала
органы чувств, уничтожь воистину
этого демона, уничтожающего знание и мудрость. (3.41)*

Как отбросить желание? Как отказаться от него? Все это Кришна будет объяснять в следующих строфах.

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

Хари Ом!

indriyANi mano buddhir asya-adhiSThAnam-ucyate |
etair-vimohayaty-eSa jJAnam-AvRtya dehinam || 40 ||

*Его обителью считаются чувства, разум и интеллект.
С их помощью желание вводит в заблуждение
человека, скрывая знание. (3.40)*

tasmAt-tvam-indriyANy-Adau niyamyā bharata-rSabha |
pApMAnaM prajahi hy-enaM jJAna-vijJAna-nAzanam || 41 ||

*Поэтому, О Арджуна, контролируя с самого начала
органы чувств, уничтожь воистину
этого демона, уничтожающего знание и мудрость. (3.41)*

Желание — это внутренний враг, но возникая оно оставляет возможность контролировать себя. Даже у Арджуны, у человека который отлично знает что правильно а что нет, возник вопрос о том что толкает его на неверные действия? У Арджуны и у Дурьодханы были одни и те же учителя, они выросли в одном дворце и они оба знают что верно, а что неверно. Но Дурьодхана сознательно потакает своим желаниям и нарушает дхарму. Он жаждет власти, богатств и наслаждений. Сама мысль о том что кто-то другой будет восседать на троне Хастинапура ему невыносима. Желания настолько сильно поглотили его разум, что являются более сильным фактором чем его знание того что правильно и не правильно. Идя на поводу у желания, а в последствии у раздражения и злости, человек поступает не верно. Даже зная что будет верным в той или иной ситуации.

*Его обителью считаются чувства, разум и интеллект.
С их помощью желание вводит в заблуждение
человека, скрывая знание. (3.40)*

Желание имеет несколько убежищ, и Кришна перечисляет их все. Это чувства, разум и интеллект. Желание не прячется в Атмане, в реальном мне, которое есть Сат-Чит-Ананда, потому что в Сат-Чит-Ананде нет желаний, это полнота и абсолют в котором нет границ, он чист и не замутняется никакими понятиями,

и соответственно желания не имеют возможности в нем (в абсолюте) возникнуть. Абсолют не имеет разделения на желающего, объект желания и само желание.

Желание — это всегда следствие отождествления с ограниченным. Когда человек начинает считать себя телом, разумом и интеллектом, когда он видит себя как нечто отдельное от всего остального, когда он не знает своей истинной природы, тогда вследствие разделения желаемый им объект видится отдельным от желающего, и возникает желание. Где оно обитает? Оно обитает в органах чувств, потому что без органов чувств объект не имеет возможности быть воспринятым, и как следствие желание не имеет возможности возникновения. В прошлый раз мы говорили что органы чувств как бы “дают рекламу” Но чтобы реклама возымела действие и привела к желанию, ей должен заинтересоваться разум. Он должен направить свое внимание на рекламируемый объект, чтобы начать размышления о нем.

В голове у человека должна появиться повторяющаяся мысль. Именно поэтому разум тоже называют *адхиштаной*, потому что он ответственен за внимание которое им уделяется или не уделяется рекламе. Это вторая обитель желания. Первая обитель состоит из пяти органов чувств. После того как разум заинтересовался, интеллект как высшая инстанция выносит решение о поддержке или не поддержке желания. Интеллект — это более тонкий инструмент по сравнению с разумом, он решает сделает ли его обретение счастливым или нет? Интеллект — это тоже место пребывания желание, *адхиштана*. Желание пребывает в органах чувств, в разуме и в интеллекте, но в каждом из этих мест оно пребывает по-разному. Что вполне естественно, так как они имеют разные функции.

С помощью этих трех мест обитания, желания вводят дживу в заблуждение. Джива это ограниченное существо, которое само по себе уже является результатом ошибки. Джива это забытая безграничность, она появляется только когда человек чувствует себя ограниченным. Именно это не верно понимаемое отождествление и заблуждается с помощью желания. Желание заставляют его хотеть, планировать и действовать в соответствии с желанием. Желание объекта лишает понимания, и еще больше подчеркивает и уплотняет ограниченность, что в свою очередь неизбежно приводит к привязанностям и страданиям. Желания являются механизмом с помощью которого джива продолжает оставаться в самсаре.

Мудрый понимает природу желания, он наблюдает его и не забывает о том что желание является врагом и следствием разделения. Он не забывает что желание поддерживает и укрепляет его. Он никогда не забывает об этом и поэтому он смотрит на мир не вовлекаясь в него. Глядя на мир который показывают ему органы чувств, он не смотрит рекламу, он постоянно находится в интересном музее с множеством экспозиций и никогда не повторяющихся выставок.

Человек не приходит в музей с желанием что-то купить, в музей приходят для того чтобы насладиться рассматриваемым с некоторого расстояния. А вот в магазин человек приходит совсем с другими ожиданиями, он смотрит на все и оценивает его с точки зрения, а надо ли мне это? Это совсем другое отношение. Если по жизни идти и видеть во всем большой супермаркет где все покупается и продается, то можно очень сильно разочароваться. Потому что в этом мире все скупить невозможно. У самого богатого богатея не хватит сил и возможностей для того чтобы скупить весь мир. Поэтому с помощью обретения объектов желаний, счастье достигнуть невозможно. Потому что мир гораздо больше чем любая самая могущественная и богатая джива, с любым самым огромным количеством того чем он владеет.

Альтернативой такой жизни есть следование пути мудрого, который идет по жизни глядя на мир как на прекрасную выставку. Он рассматривает его как картинки в калейдоскопе. Эти картинки создают прекрасные узоры, и нет необходимости присваивать их. Глупец же поддается на рекламу, он живет как бы в большом магазине со множеством товаров, большинство из которых он купить не в состоянии. И что вполне естественно, это вызывает у него страдания. Желания плодятся и размножаются, и большинство из них так и остается невыполненными, просто потому что невозможно купить и обрести все. Невозможно получить все удовольствия которые ты видишь, о которых ты слышишь и которые есть в этом мире. Чем меньшим пониманием обладает человек, тем больше мир им воспринимается как рекламный ролик предлагающий купить, обрести и стать с помощью этого обретения счастливым. А так как объектов много и обрести их не реально, то глупец неизбежно обретает страдания. Что делать в этом случае? Для человека у которого возникают сомнения в правомерности такой глупой жизни, предписывается идти к учителю и слушать мудрые писания. Такому искателю предписывается контроль над чувствами, разумом и над интеллектом.

Сначала, как самое простое и очевидное нужно научиться контролировать органы чувств. Хотя бы одно из них. Язык — это самое очевидное чувство для начала практики контроля. Не позволяй языку решать за тебя что ты будешь есть

и говорить, не позволять уху решать за тебя что ты будешь слушать, это самый очевидный уровень контроля. Начни с этого, потому что органы чувств самоочевидны. Научившись контролировать органы чувств, контроль разума уже будет наполовину решенной задачей. Научившись контролировать разум, можно сказать что битва с желаниями уже будет наполовину выиграна. После этого можно переходить к практикам которые соответствуют уровню интеллекта. Это исследование реальной природы себя. До этого, пока органы чувств и разум не находятся под контролем, самоисследование невозможно. Потому что разум будет отвлекаем органами чувств, которые им будут восприниматься как помеха.

Контроль над органами чувств это первый и необходимый, хотя и недостаточный шаг. Когда ты полностью овладел первым уровнем, можно переходить ко второму, после второго к третьему, и так далее. На уровне органов чувств, первого прибежища желания, предписывается *дама*, контроль чувств. На втором уровне, на уровне разума, на уровне второго прибежища, предписывается *шамма*, контроль и успокоение разума. На уровне интеллекта, на уровне третьего прибежища, предписывается вивека, различение.

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥

indriyANi parANy-Ahur-indriyebhyaH paraM manaH |
manasas-tu parA buddhir-yo buddheH paratas-tu saH || 42 ||

Говорят, что чувства превыше (тела), разум - выше чувств, но интеллект выше разума, и превыше интеллекта - сам Атман. (3.42)

Эта строфа представляет собой своего рода лестницу постепенно утончающихся понятий. По сравнению с телом, по сравнению с органами чувств, по сравнению с объектами органами чувств, сами органы чувств являются более тонкими, более превосходящими. Затем идет разум, интеллект и сам Атман. Почему разум превыше органов чувств? Почему органы чувств превыше тела?

Тело — это плотный и ограниченный объект, постоянно находящийся в определенном месте, а органы чувств менее ограничены и более тонки. Говоря органы чувств, мы подразумеваем не их физическое воплощение, а их возможность к ощущению. По сравнению с телом и объектами, органы чувств менее ограничены. Тело всегда находится в каком-то определенном месте, в то время

как органы чувств могут находиться очень далеко. Они могут посмотреть на небо, видеть солнце и облака. Органы чувств могут путешествовать на далекие расстояния, при этом тело остается в одном и том же месте. Более того, органы чувств — это то что осознает тело, и тело для них является объектом. Поэтому органы чувств более тонки, и менее ограничены по сравнению с телом. Органы чувств — это часть следующего уровня, часть тонкого тела. Более тонкого, более внутреннего по отношению к грубому и плотному физическому телу.

Превыше чувств *indriyebhyaḥ param* находится разум, *manaḥ*. Природа разума — это размышления и сомнения. Разум контролирует и осознает органы чувств, которые в свою очередь напрямую зависят от него. Разум может путешествовать туда, куда не в состоянии попасть органы чувств. Относительно органов чувств, разум гораздо менее плотный объект. Превыше разума, *manasaḥ param*, находится интеллект, *buddhiḥ*. Природа интеллекта — это определение и убежденность. Интеллект — это начальник разума. Разум колеблется, разум сомневается, разум рассматривает различные варианты. Это хорошо, это плохо, это надо, это не надо, это синее, это красное. Все это работа разума. А интеллект — это высшая инстанция, он на основе размышлений разума выносит решения. В интеллекте нет колебаний и сомнений, интеллект говорит это хорошо, а это плохо. Я являюсь ограниченным существом, или же я не являюсь им. Интеллект это следующая, более тонкая ступень превышающая разум, органы чувств и тело.

Превыше интеллекта Атман, я сам, моя истинная природа, то чем я в действительности являюсь. Не я-мысль, не тот ограниченный я которым человек привык себя считать, не тот я который Петя или Вася, не тот который низкий или высокий. А реальный я, моя истинная природа. Это то что стремится понять и осознать искатель. Это тоньше и глубиннее любого объекта и любого тела. Это тоньше разума и интеллекта. Именно относительно Атмана, относительно самого себя, джива, ограниченность, находится в заблуждении. Вместо Атмана, вместо себя, он подставляет что-то ограниченное, которое тут же начинает желать. Таким образом, желание пребывающее в чувствах и интеллекте, смущает дживу. Атман — это то что находится превыше всего. Это свидетель интеллекта, свидетель разума, свидетель органов чувств и свидетель тела.

Для того чтобы полностью контролировать желания, необходимо осознавать свою собственную природу. Когда человек знает себя не человеком, а бесконечным Абсолютом который превыше всего ограниченного. Такой человек пробужден, он знает свою природу, и желание перестает быть его врагом. Оно перестает существовать. Желание существует только пока есть одна ограни-

ченность, которая желает другую ограниченность. Пока есть ограниченное я, которое желает объект который отделен от меня.

Эта строфа описывает собой последовательность отождествлений. Самое плотное отождествление, это отождествление с объектами. Например, когда человек определяет себя через то что он имеет. Через богатство, яхты, одежду, украшения. Внимание такого человека всегда направлено на то что он имеет. Не удивительно, что и другие люди тоже будут определяться таким человеком через то что могут предъявить ему как принадлежащее им! Для таких людей это максимальный уровень отождествления, так как ни на что другое они обратить свое внимание уже не в состоянии. Царь Кощей который чахнет над золотом, дошел до того, что он не может даже использовать это золото ради самого себя. Для него золото являет ценность само по себе! Все его внимание приковано к обладанию желтым металлом. Это очень грубый уровень отождествления.

Следующий уровень более тонок, находясь на нем человек определяет себя не через то что принадлежит его телу, а через само тело. Это отождествление происходит когда человек определяет себя как красивого, высокого, толстого, тонкого. Всё его внимание, и все его интересы сосредоточены на теле. Он жаждет сохранить свою оболочку как можно в наилучшем состоянии, чтобы она выглядела красиво, и всегда была свежей и цветущей.

Следующий уровень — это отождествление с органами чувств. Это еще более тонкий уровень. Внимание такого человека направлено на удовлетворение чувственных желаний. Следующий уровень отождествления — это разум, который превыше чувств, за разумом идет интеллект, а за интеллектом идет сам Атман. Атман — это наитончайший уровень, превыше которого нет ничего. Это бесконечность, это абсолют который заполняет собой все. Это то что дает возможность интеллекту быть интеллектом, а разуму быть разумом. Это то что дает органам чувств возможность ощущать, а словам означать то что они означают.

Метод который предлагает Кришна, это постепенное перенесение внимания и отождествления на все более и более тонкие уровни, постепенно разотождествляясь с предыдущим уровнем. Для того чтобы отождествиться с телом, необходимо разотождествиться с объектами принадлежащими этому телу. Для того чтобы отождествиться с органами чувств, необходимо разотождествление с уровнем тела. Чтобы отождествиться с разумом, необходимо разотождествление с уровнем органов чувств. Чтобы отождествиться с интел-

лектом, необходимо расстаться с прошлыми отождествлениями, и понять себя как нечто более тонкое.

В зависимости от уровня отождествления, в зависимости от того за что человек себя принимает, будет меняться и его уровень контроля. Тот уровень на котором человек находится в настоящее время, как правило ему для контроля недоступен. В таком случае, область его практики обычно лежит уровнем ниже. Уровень максимально тонкого отождествления определяет то что человек может контролировать. Если единственное что ему доступно это уровень отождествления с накопленными материальными ценностями, это значит что для контроля ему будут недоступны ни тело, ни органы чувств, ни разум, ни интеллект, и уж тем более он не будет знать себя как Атман.

Отождествляясь с объектами, человек не может объективно смотреть на них, потому что он непосредственно контролируем ими! А тот кто видит объекты как инструмент и не отождествляется с ними, имеет над ними власть и контролирует их! Понятна идея? Уровень отождествления определяет уровень доступного мне контроля. Контролировать я могу только более плотные уровни. При отождествлении с органами чувств, как правило сами чувства контролировать невозможно. Я могу контролировать только то что отдельно от меня! Если я считаю себя органами чувств, если они = я, и они требуют удовлетворения, то удовлетворяя их, я удовлетворяю себя. В таком случае органы чувств для меня не являются инструментом, и не я их контролирую, а они контролируют меня.

Но человек который отождествляет себя с органами чувств, он может контролировать более плотный уровень. Он может контролировать объекты! Человеку который отождествляется с разумом, доступен контроль тела и органов чувств. Но не разума! Потому что для него разум = я сам. Удовлетворяя себя как разум, я удовлетворяю потребности разума, но я не контролирую его. Потому что для контроля необходима дистанция, необходимо быть на каком-то расстоянии от того что я желаю контролировать. Чем больше расстояние, тем больше возможность контроля.

Если я отождествляюсь с уровнем разума, то контроль разума для меня становится невозможным, а уж тем более становится невозможным контроль интеллекта, и осознание себя как бесконечности. Атман, Брахман, Абсолют, Сат-Чит-Ананда, все эти понятия становятся недоступны для меня. Чтобы контролировать разум, я должен быть отделен от разума, мое понимание себя должно быть более тонким. Разум должен быть не мной, он должен быть моим инструментом. Какие условия необходимы для возникновения такой возможно-

сти? Я должен знать себя как интеллект, как то что превыше разума. Кришна приводит такую градацию чтобы была понятна последовательность с помощью которой можно полностью контролировать различные уровни отождествления.

Когда возникает возможность контроля над интеллектом? Когда я знаю себя как Атман. Когда я знаю себя как то что превыше интеллекта, когда я знаю себя как абсолютную бесконечность, когда я знаю свою реальную природу. В таком случае все более плотные уровни становятся моими инструментами, и контроль над ними становится очень простым. Именно поэтому, когда я пробужден, желания перестают быть моим врагом, они просто перестают существовать.

С чего необходимо начать? С *дамы*. *Дама* — это контроль над органами чувств. Далее идет *шама*, контроль над разумом, после чего предписывается *атма вичара*, работа с убеждениями интеллекта, и осознание того что освещает светом сознания интеллект. Окончательным же решением проблемы будет только *атма гьяна*, знание своей природы. Это уничтожение ошибки по которой возникают желания. Желания возникают из-за ощущения неполноты. На любом уровне отождествления, кроме знания себя как абсолютной полноты, неполнота будет присутствовать! И вполне естественно, что желания будут возникать.

Атма гьяна - это знание себя как не тела, не разума, не органов чувств и не интеллекта. Это знание себя как бесконечно чистого сознания, которое не является объектом, которое ничем не ограничено, и ничем не затрагиваемо. В течении дня человек обычно принимает себя то за одно, то за другое, то за третье. В течении дня отождествления меняются. Проснувшись я говорю я хорошо поспал, потом я говорю что я голодный, потом я смотрюсь в зеркало и говорю что я не свежо выгляжу. На работе я считаю себя умным или глупым. Все это разные уровни отождествления. В заключающих строфах третьей главы, Кришна дает полную схему самоосознания

Сам факт того что эти отождествления меняются в течении дня множество раз, внимательному наблюдателю должен бы уже не раз показать, что все это не я. Но обычно на это внимание не обращается. Способность к контролю определяет преобладающий уровень отождествления, над утончением которого искатель должен неустанно трудиться.

Говорят, что чувства превыше (тела), разум - выше чувств,

но интеллект выше разума, и превыше интеллекта - сам Атман. (3.42)

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

evaM buddheH paraM buddhvA saMstabhya-AtmAnam-AtmanA |
jahi zatruM mahAbAho kAma-rUpaM durAsadam || 43 ||

*Так зная то, что превыше интеллекта,
утвердившись в себе своими усилиями,
уничтожь врага в виде желания,
которого сложно понять. (3.43)*

evam	так
buddheH	интеллекта
param	выше
buddhvA	зная
saMstabhya	утвердив
AtmAnam	себя (разум)
AtmanA	собой (интеллектом)
jahi	уничтожь
zatrum	врага
mahAbAho	О Арджуна (хорошо вооруженный)
kAma-rUpam	в виде желания
durAsadam	труднодоступного

Арджуна стоя на поле боя находится перед лицом внешнего врага, и Кришна ему советует разобраться с врагом внутренним, которого победить гораздо сложнее. Но победив этого внутреннего врага (желание), ты избавляешься от всех проблем. Проблема Арджуны появилась потому что у него возникла привязанность, желание. *Мои люди, я не хочу убивать моих людей, я не хочу убивать своих учителей.* Для того чтобы разобраться с внутренним врагом, требуется зрелость, бесстрашие, размышление и осознание. Желание — это враг, это следствие невежества. Это отсутствие знания реального себя, того себя, который превыше интеллекта. Чтобы уничтожить этого врага, необходимо уничтожить невежество которое уничтожается только обретением знания, buddhvA. Знание своей природы уничтожает невежество, а также его последствия в виде желаний. Последствия желаний — это зависть, злость, новые желания, страхи

того что мне чего-то не достанется, а также страдания о том, что я могу чего-то не достигнуть или потерять.

Желание называется *durAsadam*, труднодоступным, потому что его очень трудно искоренить полностью, его очень трудно полностью понять. Корни желания уходят далеко в глубины личности, причины которой в свою очередь сокрыты во множестве прошлых жизней. Но другого пути борьбы с желанием, который является вечным врагом мудрого, кроме понимания нет. Таково заключение последней строфы третьей главы, которая называется карма йога.

Начав с карма йоги, Кришна заканчивает необходимостью осознания. Это конец не только главы, это еще и конец ответа Арджуне на вопрос о том, кто же является врагом толкающим человека на ошибку и неправильные действия? Ведь порой даже хорошо понимая что верно а что нет, человек нарушает дхарму. Кришна отвечает, что этот враг желание, и полная победа над ним возможна только при знании своей истиной природы. При знании того что выше интеллекта.

Это знание позволяет жить в любых обстоятельствах и ситуациях, как хозяин тела, чувств, разума и интеллекта. На поле боя перед лицом смерти, в любых самых сложных условиях, твоя окончательная цель это знание Атмана, знание Сат-Чит-Ананды, которая превышает интеллект. Которая не является качеством и характеристикой тела. Которая вообще к телу не относится, но в то же время она является тем что наполняет и оживляет его. Тем что не ограничивается телом, и тем что от тела не зависит.

Необходимо утвердиться в этом знании так же ясно и четко, как и понимание того что я есть человек, я есть тело, я родился в таком то году, я работаю там то, и у меня такой то возраст. Человек должен осознать не верность такого понимания, и постепенно оно должно стать историей. Во всех условиях и ситуациях, я знаю себя как безграничное сознание. Я знаю, что ощущения органов чувств обманчивы. Как обманчиво ощущение того что солнце всходит и заходит. Но это не так! Ощущения говорят мне что небо синее, но наблюдая его вечером, днем, на восходе и закате, я понимаю что небо на самом деле бесцветное.

Точно так же после осознания себя как абсолюта, я понимаю что не смотря на ощущение того что я пребываю в теле, я знаю себя как то что превышает его, как то что является основой тела, и дает возможность существования не только этому телу, но и всему миру. Я твердо знаю, что ощущения являются обманчивыми, я им больше не верю, я знаю свою реальную природу.

Каким образом это происходит? Практика начинается с контроля над органами чувств, *дама*, затем следует контроль над разумом, *шама*, после чего искатель переходит к работе с интеллектом, это *шравана-манана-нидидхьясана*. Этот путь познания, это единственно возможный метод с помощью которого доступна полная победа над желанием, и его следствиями в виде злости и раздражения.

ОМ рUrNam-adaH рUrNam-idaM рUrNAt-pUrNam-udacyate |
рUrNasya рUrNam-AdAya рUrNam-eva-avaziSyate ||
ОМ zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 113 Глава 3 Обзор

Мы закончили изучение третьей главы, и на сегодняшней лекции мы кратко повторим то о чем в ней говорилось. Третья глава называется karma-yoga, йога действия. Слово йога можно в данном случае рассматривать как *содержание*, как то что связывает главы между собой, а третья глава может называться просто *карма*. В этой главе Кришна объясняет высший смысл действия, он рассказывает нам как действие может стать средством для выхода из самсары.

Третья глава начинается с вопроса Арджуны.

Арджуна сказал:

*О Кришна, если ты считаешь, что знание лучше действия,
тогда почему ты принуждаешь меня
к этому ужасному действию, О Кришна? (3.1)*

Выслушав учение предыдущей главы, которая была полностью посвящена *гьяне*, знанию, Арджуна засомневался, что лучше знание или действие? Если знание лучше, то почему так необходимо участвовать в войне? И он начинает задавать вопросы.

*Речами, кажущимися противоречивыми,
ты как будто смущаешь мой разум.
Определившись, скажи мне один способ,
которым я могу достичь освобождения. (3.2)*

И Кришна отвечает ему:

Бхагаван Кришна сказал:

*В этом мире есть два типа практики,
как было объяснено мной изначально, О безгрешный, -*

*стремление к знанию для отрекшихся от действия
и карма-йога для йогов. (3.3)*

Он отвечает что есть два пути, путь знания и путь действия, выбора между которыми у человека нет.

*Не совершая действий, человек не обретает состояния бездействия,
и одним только отречением не достигает освобождения. (3.4)*

Вопрос что лучше, не правомерен. Потому что только на пути действия обретаются качества которые необходимы для обретения знания! Карма йога и гьяна йога — это не альтернативы друг другу, это этапы одного и того же пути, у каждого из которых своя цель и средства. Сначала практикуется карма йога которой посвящена вся третья глава, и только потом искатель становится готов к гьяна йоге, которая приводит его к освобождению.

Освобождение достигается только с помощью знания, но чтобы ступить на путь гьяны, необходимо иметь определенные качества. На самом деле для всего в жизни необходимо иметь определенные качества. Чтобы стать доктором, чтобы стать инженером, чтобы научиться играть на гитаре, чтобы полететь в космос. Так и для достижения мокши, т.е. для того чтобы атма-гьяна принесла результат, тоже необходимы определенные качества.

В свете понимания взаимоотношений между карма йогой и йогой знания, мы понимаем третью главу. В третьей строфе Бхагаван Кришна говорит: *В этом мире есть два типа практики, как было объяснено мной изначально. Слово изначально, Кришна употребляет как Ишвара, но надо сказать что в третьей главе Арджуна еще поглощен совсем другими мыслями, и он на это не обращает внимания. Кришна объясняет Арджуне, что отказом от действия освобождение не достигается, и одна из причин по которой это происходит:*

*Потому что никто никогда даже на мгновение
не может оставаться в бездействии.*

*Воистину, каждого поневоле заставляют действовать качества,
порожденные изначально природой. (3.5)*

Ты не можешь отказаться от действия, но в твоих силах превратить действие в инструмент освобождения. Каким образом? Практикуя карма йогу!

Глупец, который, удерживая органы действия, сидит с разумом,

*погруженным в воспоминания об объектах чувств, -
называется лицемером. (3.6)*

Правильным будет:

*Но кто, удерживая разумом органы чувств, О Арджуна,
органами действия практикует карма-йогу,
не будучи привязанным, тот является лучшим. (3.7)*

Карма означает действие, а йога — это внутренняя направленность которая связывает низшее в высшим, которая делает действие отдаванием своего эго. Только в таком случае действие становится инструментом для освобождения от индивидуальной ограниченности. Освобождаясь от индивидуального, человек приближается к тотальному. А тотальный абсолют, это и есть истина. Освобождаясь от индивидуального, человек становится на путь освобождения.

*Делай то, что предписано делать,
ибо действие превышает бездействия.*

Даже поддержание твоего тела невозможно при бездействии. (3.8)

Бездействуя, человек теряет возможность очищения разума и возможность приближения к освобождению. Оставление — это неверный путь. И чувствуя сомнения Арджуны, Кришна объясняет ему что при бездействии невозможно даже поддержание жизни собственного тела. Причиной несвободы в этом мире являются эгоистичные действия. Поэтому Арджуне дается совет:

*Этот мир связан действием, отличным от действия,
выполненного как подношение.*

*Поэтому действуй, О Арджуна, выполняй действия как подношение,
оставаясь свободным от привязанности. (3.9)*

А так же выполняй действие как подношения, потому что это закон всего творения.

*В самом начале, создав существ вместе с подношениями,
Творец сказал - «Этим вы должны приумножаться.*

Да будет для вас подношение коровой, исполняющей желания». (3.10)

Искусство карма йоги — это искусство отдавания обратно тому источнику, откуда ко мне приходит все. Воздух, земля, тело, органы действия и восприятия, разум, все это дано, все это человек не сделал сам. Эгоистичный человек вос-

принимает это как само собой разумеющееся. Он не испытывает благодарность за это, он этого даже не замечает. Наоборот, он замечает только то чего ему не хватает, то чего ему недодали. И это становится для него источником страданий. Более зрелая точка зрения заключается в том, чтобы заметить как много мне дано. Когда это замечается, благодарность становится естественной, как и естественным становится желание обратить внимание на источник всего приходящего ко мне. На тотальные силы которые поддерживают все творение.

В таком случае карма йога становится естественным шагом, когда из благодарности, из уважения и благоговения перед мощью этого тотального источника ты начинаешь отдавать ему в ответ, понимая что принцип отдавания лежит в основе существования этого мира. В этом случае Кришны, совет творца звучит так:

*В самом начале, создав существ вместе с подношениями,
Творец сказал - «Этим вы должны приумножаться.
Да будет для вас подношение коровой, исполняющей желания». (3.10)*

*Питайте этим подношением божества,
и эти божества пусть питают вас.
Взаимно питая друг друга, вы достигнете высшего блага. (3.11)*

Божества — это не механические и бездушные создания. Это осознанные существа, которые питают и дают вам все. Обычно когда мы когда видим действие, подразумевается что за этим действием стоит деятель. Но когда случается что-то где деятель не виден, мы пугаемся.

В случае когда для нас светит солнце или идет дождь, когда день сменяет ночь, когда глаза видят а ноги идут, эти действия воспринимаются нами как нечто привычное, и деятеля за ними не видится. Ведическое же отношение к миру, это видеть за любым действием Божественный источник, видеть Божество которое отвечает за действие. Солнце светит, потому что у солнца есть сознательный принцип. Есть Божество солнца, которое действует, и поэтому солнце получает возможность светить. Этот же принцип лежит в основе того что дует ветер и идет дождь.

Божества дают все что необходимо любому человеку. Такая точка зрения приводит к тому что взгляд на мир меняется, и появляется возможность обожествления его. Мир воспринимается как на проявление Божественной милости, тотального Абсолюта, тотальной сущности которая творит и поддерживает его,

которая дает мне все необходимое для жизни. Видя весь мир как проявление Божественности, желание отдавания становится естественным.

*Питайте этим подношением божества,
и эти божества пусть питают вас.
Взаимно питая друг друга, вы достигнете высшего блага. (3.11)*

Очень эгоистично не замечать как много ты получаешь. И очень эгоистично не отдавать ничего в ответ, или хотя бы не испытывать благодарности.

*Божества, питаемые подношениями, дадут вам желаемое.
Кто наслаждается тем, что дается ими,
не отдавая им, тот воистину вор. (3.12)*

*Добродетельные, вкушающие то, что сначала подносится Богу,
освобождаются от всех прегрешений.
Но грешники, готовящие только для себя, вкушают нечистоту. (3.13)*

Они хотя бы говорят спасибо высшим силам, благодаря которым у них появляется все то что они имеют. И только после того как сказал спасибо, добродетельный человек вкушает блага, которые он получает безвозмездно. В этой шлоке речь идет не только о пище, это может быть любое действие совершенное только для себя. И вкушение результата такого действия, будет вкушением нечистоты.

Следующая строфа иллюстрирует причинно следственные связи:

*Живые существа рождаются от пищи, пища порождается дождем,
дождь порождается подношением, подношение порождено действием. (3.14)*

Пища является результатом дождя, а дождь — это не бессознательный процесс — это Божество дождя которое дает нам пищу. Дождь порождается подношением, а подношение порождается действием. Таким образом все живые существа появляются из пищи, другими словами они встроены в цепь взаимного отдавания.

*Знай, что действия порождаются Ведами,
и Веды порождены неразрушимым Брахманом.
Поэтому вездесущий Брахман всегда пребывает в подношении. (3.15)*

Подношение, сам процесс отдавания, это Божественный акт благословленный присутствием самого Брахмана, который вездесущ и наполняет собой процесс отдавания. Божественный подарок Брахмана - это все что дает тебе Ишвара, а твой подарок Ишваре, это то что ты делаешь с тем что тебе дано.

*Кто не следует в жизни этому запущенному колесу творения,
кто живет в грехе и наслаждается только чувствами,
тот бесполезно живет, О Арджуна. (3.16)*

Потому что жизнь наполненная только эгоистическими действиями, не приводит к очищению разума и к достижению освобождения. Такая жизнь с точки зрения высшей человеческой цели, это бесполезная жизнь. Это жизнь кошки или собаки. Проживая жизнь подобным образом, человек проживает бесполезную жизнь.

В следующей строфе Кришна показывает перспективу:

*Но для человека, находящего наслаждение только в себе
(своей истинной природе),
удовлетворенного в себе и умиротворенного только собой,
нет никаких обязанностей. (3.17)*

Такой человек отказался от оценочного взгляда на действие, он познал свою природу. Любое действие вызывается желанием, а желание вызывается ощущением неполноты. Когда я осознаю свою природу как полноту, не остается возможности для возникновения желания которое приводит к действию. Именно поэтому знающий перестает действовать, его состояние называется *найшкармья*, без-действие, освобождение. Внешне тело продолжает действовать, но осознавший себя понимает что он не действует, а действуют гуны материальной природы, майя, т.е. иллюзия.

*Для такого нет цели, что стоило бы достичь,
выполняя или не выполняя действия.
И такой человек не зависит ни от кого ради чего-либо. (3.18)*

Далее Бхагаван Кришна указывает путь. Он показал нам цель, он показал нам перспективу освобождения, но что для этого необходимо? Для этого необходимо понимание, а для понимания необходим чистый разум. Для того чтобы очистить разум, необходимо действие.

*Поэтому всегда тщательно выполняй необходимое
действие без привязанности,
ибо человек, выполняющий действие без привязанности,
обретает высшее. (3.19)*

Без привязанности, имеется ввиду без привязанности к результату, а в последствии и к самому действию. Отдавание результата действия, это отказ от привязанности к его результату, это отказ от оценочного взгляда на результат. Это мне нравится, а это мне не нравится. Если я этого достигну то я буду успешным, а ежели нет, то я буду неудачником.

Выполнение необходимого действия без привязанности, возможно только если я делаю действие лучшим образом. Только в таком случае я могу с чистым сердцем доверить результат Ишваре. Только тогда не остается никаких сожалений и сомнений. И только тогда я от чистого сердца принимаю любой проходящий результат как прасад. Это первый шаг. За ним следует отдавание, отказ от привязанности к самому действию. Это действие и жизнь в гармонии с тотальным. Это приводит в порядок индивидуальную жизнь, очищает разум и подготавливая его к атма гьяне.

Неочищенный разум никакими сверх усилиями не сможет приблизиться к освобождению. Если нет очищения разума, освобождение недоступно. Очищение разума — это процесс постепенный. Это подобно тому как ребенок учится ходить и говорить. Поэтому практика тщательного выполнения необходимого действия без привязанности, должна стать постоянной и ежедневной практикой. Небольшими, но постоянными усилиями достигается очищение разума. Человек выполняющий необходимое действие верным образом, обретает высшее.

*Воистину, только действиями достигли освобождения Джанака и другие.
Ты должен действовать также, осознавая необходимость защиты мира.
(3.20)*

Король Джанака и другие, действовали и продолжали действовать даже после обретения освобождения. И ты должен действовать так же, осознавая необходимость защиты мира. Действуй не ради себя, действуй ради отдавания Ишваре или отдавания миру, понимая что ты делаешь то что должно.

Хотя Джанака и был мудрецом познавшим истину, он не отказался от действия. Действуй так же как он. Таков совет Арджуне который на поле боя выска-

зал предположение, что возможно лучше ему сейчас не сражаться, а уйти жить как санньяси. Нет! Действуй как Джанака, потому что отказ от действий не приводит к освобождению.

Следующий аргумент Кришны:

*Все, что делает лучший из людей, вслед за ним делают и другие люди.
Какой пример он утверждает, тому следует мир людей. (3.21)*

Известно что человек имеет свойство подражать уважаемым людям. И Арджуна как раз был таким уважаемым человеком. Именно в силу своего положения ты должен действовать наилучшим образом. Ведь за тобой последует множество людей! Также помимо короля Джанаки и других, Кришна приводит в пример самого себя:

*Во всех трех мирах, О Арджуна, нет для меня того, что необходимо делать,
нет не достигнутого, что следовало бы достигнуть,
и тем не менее я продолжаю действовать. (3.22)*

Кришна был очень хорошим правителем. Под его руководством страна процветала, а люди были счастливы. Он принимал правильные решения и был примером для всех. Этот пример Арджуна понимает только как пример уважаемого правителя своей страны. Но Кришна это говорит не как ограниченный человек, он говорит это как Ишвара. *Во всех трех мирах.* Я знаю свою природу, и для меня нет ничего не достигнутого, но тем не менее я продолжаю действовать.

*Ибо если бы я, действующий неумоимо, когда-либо пренебрег действиями,
люди последовали бы во всем моему примеру, О Арджуна. (3.23)*

Если бы от действия отказался сам Ишвара, который поддерживает мир и совершает все действия которые совершаются в мире, то люди последовали бы его примеру, и Кришна стал бы причиной разрушения этого мира.

*Если я не буду выполнять действия, разрушатся эти существа,
и я бы стал причиной смещения в обществе
и разрушения этих существ. (3.24)*

Мудрый не имеет никаких обязательств и личного интереса. Он не действует, зная что действует Тотальность, действует сам Ишвара. Действия мудрых это вдохновение для людей

Как действуют незнающие, несвободные в действии, О Арджуна, также и мудрый, не имеющий привязанности, пусть действует, желая поддержать мир. (3.25)

Пусть действует как не знающий, имеется в виду действует с таким же энтузиазмом, с таким же усилием. В отличии от мудрого, не знающий в действии видит средство для достижения своих желаний. Но внешне действовать они должны одинаково, с одинаковой энергией и энтузиазмом.

Не надо смущать разум незнающих, привязанных к действию, мудрый должен их побуждать к выполнению всех действий, старательно и тщательно выполняя их самому. (3.26)

Каким образом? Старательно выполняя действие. Нет необходимости неподготовленным людям рассказывать об освобождении от действий. На них необходимо влиять собственным примером, старательно выполняя действия, при этом понимая, что совершаю действие не я, а природа материального мира.

Все действия выполняются качествами материальной природы. Смущенный чувством эго, человек думает «я - деятель». (3.27)

Все действия выполняются качествами материальной природы, (саттва, раджа и тамас). Это то из чего состоит майя, иллюзия. Все действия выполняются этими качествами, и человек который смущен и запутан чувством эго, т.е. не правильно понимает чувство я, принимает себя за действующего.

Но знающий истину разделения свойств и действий, О Арджуна, считает «свойства взаимодействуют между собой», и не привязывается к действию. (3.28)

Мудрый что это взаимодействуют между собой саттва, раджа и тамас. А смущенный качествами материальной природы, привязывается к действиям этих качеств.

Смущенные качествами материальной природы привязываются к действиям качеств.

Таких ошибающихся, не различающих знающих не должен беспокоить. (3.29)

*Вверив Мне все действия разумом, устремленным ко Мне,
без ожиданий и чувства «мое», не волнуясь, сражайся! (3.30)*

Это обращение к любому человеку в любой ситуации его жизни.

*Те люди, которые всегда следуют этому моему учению,
независтливые и имеющие веру,
именно они освобождаются от оков действий. (3.31)*

Следующие этому учению, с помощью действий очищают разум, который становится готов для атма гьяны, и приводит человека к освобождению.

*Но недовольные, не следующие этому моему учению,
неразумные и заблуждающиеся во всем, - знай, что они обречены. (3.32)*

Такие люди обречены с точки зрения достижения высшей человеческой цели. Их человеческая жизнь проходит впустую. Это не угроза, это констатация факта. И человек заблуждающийся относительно действия, он заблуждается во всем. В своей жизни он будет совершать множество ошибок.

*Даже мудрец действует сообразно своей собственной природе.
Существа следуют своей природе. Что даст ее подавление? (3.33)*

Этой шлокой Кришна открывает следующий блок бьяснений.

*Существует привязанность и отвращение
относительно объектов каждого органа чувств.*

Человеку не следует попадать под их власть,

потому что оба этих чувства являются для него препятствиями. (3.34)

Появление желаний находится вне твоего контроля. Но ты имеешь власть поддерживать его или нет! Мысль появляется, желание появляется, это нормально. За это винить себя невозможно, это находится под контролем природы. Но когда ты начинаешь повторять эту мысль, желание становится таким сильным, что сначала приводит к словам, а потом к действиям. Если ты не повторяешь и не крутишь их в голове, то они не имеют над тобой власти. Человеку не следует попадать под власть желаний и отвращений, потому что рага и двеша - это препятствие на пути к освобождению.

*Лучше не идеально выполненная своя дхарма,
чем хорошее выполнение роли другого.
Смерть в своей дхарме лучше,
дхарма другого преисполнена страха. (3.35)*

Следуй своей дхарме, не следуй тому что хочется или не хочется, нравится или не нравится. Смерть в своей дхарме, т.е. смерть делая то что должно сделать, лучше чем дхарма другого. Потому что выполнение дхармы другого, полно опасностей. Услышав про опасность следования дхарме другого, Арджуна задает вопрос

*Аржуна сказал:
Но чем побуждаемый, человек совершает грех,
как будто толкаемый силой, даже против своего желания, О Кришна? (3.36)*

И Кришна отвечает:

*Бхагаван Кришна сказал:
Знай это возжеление, эту злость, порождение качества страстности,
великого пожирателя и грешника,
как врага в этом мире. (3.37)*

У тебя нет внешних врагов, этот находится исключительно внутри тебя самого. Это качества страстности, которые приводят к желанию.

Это мысль, это понятие у тебя в голове. Умея работать с мыслями и не попадая под их влияние, ты освобождаешься от власти этого врага. Желание скрывает истинное понимание, и не позволяет человеку видеть то что есть, таким как оно есть.

*Как дымом скрывается огонь, как зеркало покрывается пылью,
и как чревом сокрыт зародыш, так и это им сокрыто. (3.38)*

*Знание скрыто этим ненасытным огнем желания,
вечным врагом мудрых, О Арджуна. (3.39)*

*Его обителью считаются чувства, разум и интеллект.
С их помощью желание вводит в заблуждение
человека, скрывая знание. (3.40)*

Лечение которое предписывается, это:

*Поэтому, О Арджуна, контролируя с самого начала
органы чувств, уничтожь воистину
этого демона, уничтожающего знание и мудрость. (3.41)*

понять где скрывается желание, понять где находится враг, и понять каким образом он тебе вредит. Это поддержание внимательности и контроль над органами чувств, разумом и интеллектом. Контроль над обителями желания. Начни с контроля над органами чувств, это самый простой уровень контроля. Но победив органы чувств, проблема контроля над разумом уже будет решена на половину. После того как враг будет побежден на уровне разума, можно начинать работать с интеллектом. Работа с интеллектом это и есть атма гьяна, узнавание природы себя.

*Говорят, что чувства превыше (тела), разум - выше чувств,
но интеллект выше разума, и превыше интеллекта - сам Атман. (3.42)*

Таким образом, начиная с карма йоги, Кришна приходит к неизбежной теме, к Атману, к пониманию своей природы. Полностью контролировать желание можно только когда осознается то что превыше интеллекта, т.е. сам Атман. Начни с органов чувств, потом перейди к контролю над разумом, потом работай с интеллектом для того чтобы осознать то что превыше его, осознать самого Атмана.

*Так зная то, что превыше интеллекта,
утвердившись в себе своими усилиями,
уничтожь врага в виде желания,
которого сложно понять. (3.43)*

Это заключение третьей главы, которая называется карма йога, йога действия. В ней Кришна объяснил принцип правильного действия приводящего к освобождению.

ॐ तत्सत् ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥

om tat-sat |
iti zrlmad-bhagavad-gItAsu-upaniSatsu brahma-vidyAyAM yoga-zAstre
zrl-kRSNa-arjuna-saMvAde karma-yogo nAma tRtIyo 'dhyAyAH ||

ОМ ТАТ САТ

Такова третья глава, называемая "Йога действия"
в диалоге между Кришной и Арджуной в священной Бхагавад Гите,
сущности Упанишад, чья тема - знание Брахмана и йога.

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

Хари Ом!

