

Комментарии к
Шримад Бхагавад Гите

Глава 4

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/>

अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः

atha caturtho 'dhyAyaH jJAna-yogaH

Четвертая глава - Йога мудрости

श्रीभगवानुवाच

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

zrIbhagavAn-uvAca

imaM vivasvate yogaM proktavAn-aham-avyayam |
vivasvAn-manave prAha manur-ikSvAkave 'bravIt || 1 ||

Бхагаван Кришна сказал:

Эту вечную йогу я объяснил Вивасвату,

Вивасват передал ее Ману, Ману рассказал Икшваку. (4.1)

zrIbhagavAn	Бхагаван Кришна
uvAca	сказал
imam	эту
vivasvate	Вивасвану (богу Солнца)
yogaM	йогу
proktavAn	объяснил
aham	я
avyayam	неизменную, вечную
vivasvAn	Вивасван
manave	Ману
prAha	объяснил
manuH	Ману
ikSvAkave	Икшваку
abravIt	сказал

Кришна объяснил Вивасвану *эту вечную йогу* для того чтобы придать сил кшатриям, чтобы в свою очередь они могли защищать дхарму. Обладая силой *этой йоги*, кшатрии смогут защитить брахминов, которые будут объяснять

людям дхарму. Именно с этой целью, в начале творения я объяснил это Богу солнца. Эта йога, как и ее результат, вечна, avyayam. Вивасван, Бог солнца, объяснил prAha ee Ману. Ману передал это знание Икшваку, своему сыну и самому первому правителю. Кришна сейчас обращается к Арджуне как Ишвара. Он говорит о знании не как о творении человеческого интеллекта, а как о том что начинается с самого Творца.

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २ ॥

evaM paramparA-prAptam-imaM rAjarSayo viduH |
sa kAleneha mahatA yogo naSTaH paraMtaH || 2 ||

*Так передаваемую в цепи традиции, ее знали королевские мудрецы.
Но после долгого времени йога была потеряна в этом мире, О Арджуна. (4.2)*

evam	таким образом
paramparA-prAptam	передаваемую в традиции
imam	эту, ее (йогу)
rAja-rSayaH	королевские мудрецы
viduH	знали
saH	эта
kAlena	со временем
iha	здесь
mahatA	с великим
yogaH	йога
naSTaH	потеряна
paraMtaH	О победитель врагов (Арджуна)

Хотя Арджуна и принадлежит к царскому роду, но он никогда не слышал об этом знании, потому что эта йога, kAleneha mahatA спустя долгое время после того как она пришла на землю, была потеряна. Увидев что традиция прервалась, и что власть захватили те у кого чувства и разум не находится под контролем, Кришна спустился на землю в виде аватара, для того чтобы восстановить дхарму и то знание которое он когда-то дал солнцу. Это и была причина почему Кришна принял человеческое рождение.

Человеческое рождение обычно считается падением, потому что с человеческим рождением человек забывает о своей истинной природе, и погружается в

самсару. Он начинает заблуждаться и считать себя телом. Он совершает ошибки, и страдает от них. Конечно же, человеческое рождение гораздо выше чем животное или растительное рождение. Это не только падение, но это также и большое благословение, потому что человек получает возможность задаваться вопросами и получать ответы на них. Только в человеческом рождении человек получает возможность выхода из самсары. Но по сравнению с Сат-Чит-Анандой, это отход от истинной природы. Это заблуждение, это подпадание под власть майи.

Рождение же аватара, это даже не рождение, это снисхождение. Он не рождается как ограниченное существо, он не заблуждается в своей истинной природе. Есть множество историй о рождении и детстве Кришны. Он с самого детства знал истину, и с самого детства показывал способности которые свойственны Ишваре. С точки зрения окружающих людей это выглядело как чудеса, а с его точки зрения это выглядело как естественное и безусильное проявление все-способностей, всемогущества Ишвары. Даже рождаясь в человеческом теле, Ишвара не забывает о своей природе, он знает о своей безграничности. Он знает о своих возможностях, о своем всезнании. Он не заблуждается под воздействием майи, так как майя — это его инструмент, и он имеет власть над ним. Он волен распоряжаться ей по своему усмотрению. В то время как человек находящийся под влиянием майи пребывает в заблуждении. Он видит иллюзию, и эту иллюзию он принимает за реальность. Кришна с самого рождения знал о своей истинной природе, и поэтому традицией он почитается как полный аватар.

В Йоге Вашиште тоже рассказывается об аватаре. Рама это аватар Вишну. Но так как он при рождении забыл о своем предназначении, (Йога Вашишта начинается с того что Рама разочаровался в мире, и мудрец Вашиша учит его) он считается не полным аватаром. Рама потребовалось объяснение, но оно потребовалось в очень раннем возрасте. В то время ему не было еще и шестнадцати лет.

Арджуне, понадобилось девяносто лет, чтобы задаться теми же вопросами к которым Рама пришел в шестнадцать. Вот она эта разница. Полный аватар никогда не забывает, частичный аватар задается этими вопросами в детском возрасте и с легкостью вспоминает ответы на них, тогда как Арджуне для этого пришлось прожить большую часть своей жизни.

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 115 Глава 4 Шлока 3

Четвертая глава начинается со слов Бхагавана Кришны.

zrlbhagavAn-uvAca
imaM vivasvate yogaM proktavAn-aham-avyayam |
vivasvAn-manave prAha manur-ikSvAkave 'bravIt || 1 ||

*Эту вечную йогу я объяснил Вивасвату,
Вивасват передал ее Ману, Ману рассказал Икшваку. (4.1)*

evaM paramparA-prAptam-imaM rAjarSayo viduH |
sa kAleneha mahatA yogo naSTaH paraMtparH || 2 ||

*Так передаваемую в цепи традиции, ее знали королевские мудрецы.
Но после долгого времени йога была потеряна в этом мире, О Арджуна. (4.2)*

Кришна обращается к Арджуне не как человек и личность, он говорит с ним как Бог, как сам Ишвара. Знание собственной полноты, знание того что я есть не двойственное и нераздельное сознание, не было создано ограниченным интеллектом. Это не выдумка и не предположение, это знание существует с самого начала творения. Я - это полнота и безграничность, и нет ничего помимо этого. Для этого знания не требуется вера. В этом случае вера необходима только для того чтобы начать смотреть в нужную сторону. Само же знание не требует веры. Это не догадка, это не предположение, это не фантазия. Когда я это знаю, я знаю это четко и однозначно. То что я полон, это факт, и будучи однажды узанным, этот факт уже не может пошатнуться. Никакое другое знание не может сдвинуть его с места. Я это знаю. Как происходит изменение убеждений? Зная что-то определенное, я узнаю что-то что уточняет или опровергает мое прошлое знание, и вследствие этого мое прошлое знание будет изменено.

Когда-то люди считали что помидоры ядовиты. Это было красивое растение, но съедобным оно не считалось. И до некоторого времени все медицинские книги были полны утверждениями что это ягода чрезвычайно ядовита, и при попадании помидорного сока вовнутрь летальный исход неизбежен. Но однажды в американском городе при большом стечении народа, один полковник съел целую корзину помидоров. Это происходило на глазах многих тысяч людей. Они видели что он ел помидоры, они знали что помидоры смертельно

ядовиты, но также они видели что ничего плохого с ним не случилось. Он продолжал ходить по улицам, и выглядел весьма довольным собой.

Это доказательство было сильнее старого, долго существовавшего неверного знания о ядовитости помидоров. И тогда старое знание было заменено на новое! Новое знание гласило что помидоры можно есть. И это новое знание стало настолько распространенным, что сейчас никто и не сомневается в нем. Таким образом знание о ядовитости помидоров было уничтожено с помощью другого, более сильного знания. В этом случае более сильное знание возможно, но относительно знания моей полноты, другого более сильно знания просто не существует. Поэтому обретенное однажды, это знание остается непоколебимым. Никакое другое знание не может его изменить или дополнить. Любое знание помимо знания своей природы, будет изменяться. Даже научные теории и факты постоянно меняются, дополняются и уточняются.

Сейчас всем очевидно, что земля круглая. Но ученые уточнили что это не так, и на самом деле земля приплюснута с полюсов, так как ее диаметр по экватору больше чем диаметр который проходит через полюса. Через какое-то время уточнений стало больше, и вот мы уже знаем что земля это бугристый сфероид. Но мы не видим неровностей, так как они скрадываются поверхностью воды которая покрывает землю. На этом примере мы можем проследить как простое мирское знание видоизменяется посредством его уточнения. Но знание моей полноты не зависит от уровня развития науки. Оно не зависит от моих желаний, оно не зависит от культуры, времени, страны и цвета кожи. Это знание невозможно дополнить, изменить или опровергнуть. Оно существует с самого начала творения, и это знание дано нам с самого начала времен самим Ишварой. Ты есть Брахман, и это можно проверить. Более того, это нужно проверить! Проверка этого знания непосредственно на собственном понимании, это и есть высочайшая цель человеческого существования.

Ишвара дал это знание Вивасвату, тот предал его своему сыну Ману, а Ману передал это знание своему сыну Икшваку. От Вивасвата, от солнца, пошла **вайвастват вамщя**. Это род солнца, это люди прародителем которых был Ману, прародитель всего человечества. Все люди являются потомками солнца, Вивасвата. Считается что сейчас идет седьмая эпоха **вайвасвата ману, сапта ма вайвасвата ману тарам**. Об этом упоминается во время совершения пуджи. (не скипайте пожалуйста этот момент и расскажите капельку о пудже, и о том как она совершается. Ом!)

О какой йоге, и о каком знании говорит Кришна? Кришна говорит о знании своей природы. Путь к освобождению состоит из карма и гьяна йоги. Кришна называет этот путь *avyayam yogam*, вечная йога. Вечное знание о вечном. Вечное

это атман, моя природа, это то что никогда не рождается, то что никогда не начинается и никогда не заканчивается. Оно не меняется, оно не имеет границ. Однажды узнанное, это знание остается навсегда. Индивидуум познавший что отдельной индивидуальности не существует, не в состоянии снова совершить ошибку, и начать считать ее (ограниченную индивидуальность) реальностью. Конечно все это происходит исключительно при условии если он это действительно узнал, и ему это не приснилось и не показалось.

И так передаваемую в цепи традиции от учителя к ученику, это знание обрели королевские мудрецы. Слово *evaM rAjaSayo* может переводиться двумя способами. Это или королевские мудрецы, либо короли, *rAja* и риши. Грамматика санскрита позволяет существовать как одному, так и другому смыслу. И в общем то оба смысла подходят по контексту. Если это королевские мудрецы, то это просветленные короли. Это кшатрия парампара, передача знания в роду кшатриев, а так как Арджуна был кшатрий и эти слова были адресованы ему, то это уместные слова. Если же это понимается как короли и мудрецы, то это кшатрия парампара и риши парампара, передача знания среди мудрецов.

В любом случае слово *йога* будет относиться к тому что было изложено в первой и второй главах Бхагавад Гиты, это карма и гьяна *йога*. Перевод *королевские мудрецы* более общепринят, и именно так эту шлоку объясняет Шанкара. Знание передавалось как среди мудрецов, от учителя к ученику, так и в королевских семьях. Короли были покровителями знания, и очень ценили его. Принцев в юном возрасте посылали учиться к мудрецам, и только потом они могли вернуться и приступить к управлению государством. Так существовали короли-мудрецы, тот же Джанака, да и сам Кришна. Чем выше положение человека в обществе, тем более образованным и знающим он должен быть. Это знание дает королям силу и мудрость для того чтобы руководить страной должным образом. Нет ничего сильнее этого знания. Чем более мудр правитель, тем более крепко его правление.

Арджуна был принцем, и поэтому в детстве он со своими братьями был послан для обучения к мудрецам. Его учителем сначала был Крипачарья, а потом Дроначарья. Но Арджуна и его братья так и не обрели этого знания, потому что спустя долгое время оно было потеряно. Да и учителям Арджуны были поставлены совершенно другие задачи. В первую очередь они обучали братьев военному искусству. Получается, что по разным причинам запросов на это знание не было. Ситуация в которой Арджуна почувствовал необходимость в нем возникла у него только в конце его жизни, когда он находился на поле боя. Он признал что он не может своими силами справиться с возникшей проблемой, и ему необходима помощь компетентного учителя.

Когда правителями становятся слабые, низкие и недостойные люди, тогда это знание теряется, оно становится доступным только для очень и очень заинтересованных в нем людей. Оно раскрывается только тем, кто прилагает для этого огромные усилия. Знание покидает правителей, и именно это называется *потерей знания* в мире. Такое положение дел сказывается на состоянии общества. Собственно, именно поэтому на троне Хастинапура и оказался Дурьодхана. В таком разложившемся обществе традиция передачи знания приходит в упадок. И даже если искатель чувствует в нем необходимость, ему не к кому обратиться с запросом на получение этого знания.

В отсутствии знания и понимания себя, человек продолжает жить в самсаре где страдания оттеняются редкими радостями, где все является эфемерным, и где ни на что невозможно положиться. Самсара это мир преходящих объектов. Общество в самсаре теряет свои ориентиры, и перестает равняться на высшую человеческую цель. Но во времена упадка знания всегда появляются великие учителя которые вдохновляют своим примером, и ведут все общество к духовному расцвету. Именно таким учителем и был Шанкара. Он родился в Индии когда знание пребывало в упадке, и был распространен буддизм. Веды не уважались обществом, а ритуализм потерял смысл. Шанкара родился именно в такое время, он был мастером который появился в эпоху упадка.

В такие времена (Кришна скажет об этом через несколько строф), Ишвара снисходит в наш мир для того чтобы восстановить знание и дхарму. Иногда для этого требуется взять в руки оружие. Битва на Курукшетре это противостояние дхармы и а-дхармы, добро должно уметь защитить самого себя, и именно поэтому Боги изображаются с различным оружием в руках. Это оружие для защиты тех, кто следует за ними, для защиты праведности и закона. Битва на Курукшетре как исторический момент имеет ограниченное, преходящее значение. А вечное значение битвы на Курукшетре, и это то что подобная битва между дхармой и адхармой постоянно происходит внутри каждого из нас. Человек постоянно делает выбор между хорошим и плохим, между тем что ему хочется, и между тем что ему нужно. У каждого внутри происходит это битва.

Учение которое сейчас Кришна дает на поле боя Арджуне, служит не только самому Арджуне, оно служит всему миру. И так как учение даваемое Кришной это его главная цель в контексте восстановления дхармы на земле, то первоначальное желание Арджуны отказаться от битвы идет против Божественного замысла. И именно поэтому ни при каких обстоятельствах данный вариант невозможен.

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

sa eva-ayaM mayA te 'dya yogaH proktaH purAtanaH |
bhakto 'si me sakhA ceti rahasyaM hy-etad-uttamam || 3 ||

*Сейчас, я объяснил тебе ту самую древнюю йогу,
потому что ты предан мне и мой друг.
Воистину, это величайшая тайна. (4.3)*

saH	та
eva	только, воистину
ayam	эта, самая
mayA	мною
te	тебе
adya	сейчас
yogaH	йога
proktaH	объясненная
purAtanaH	древняя
bhaktaH	бхакта, преданный
asi	ты есть
me	мой
sakhA	друг
ca	и
iti	так
rahasyam	тайна
hi	воистину
etad	эта
uttamam	величайшая

Древней йогой здесь названо знание, которое можно обрести практикуя карма и гьяна йогу. Йога — это путь к познанию собственной природы. Карма йога — это подготовительный этап, гьяна йога — это заключительный этап для уже духовно зрелого искателя с чистым разумом, который очистился в процессе практики карма йоги. Это та самая йога которая передается мудрецами, которая существует в семьях королей, и которая защищена и ценится ими. Это тайное знание, и оно передается только тем кому это действительно нужно. Такие люди идут к учителю и припадают к его стопам, они открывают свое сердце и получают это древнее знание.

Кришна называет это знание величайшей тайной, rahasyaM uttamam, не потому что это знание скрыто, а потому что не каждый в состоянии понять его! И более того, далеко не каждому это нужно. Большинство людей проживают свою жизнь не обращаясь к этому знанию, и прекрасно себя чувствуют. Но так же есть люди не удовлетворенные общепринятым положением дел, они начинают

задаваться вопросами, они находят учителя, и учитель открывает им это знание.

Даже в случае если это знание необходимо человеку, им невозможно овладеть самостоятельно. Оно должно быть объяснено тем кто уже знает. Человек должен найти того кто может ему объяснить это знание, и понять его. Множество препятствий стоит между человеком и осознанием истины о котором говорят Веды и Бхагавад Гита.

Арджуна заинтересовался этим знанием на девяностом году своей жизни, и до этого он про него даже не спрашивал. Но как только он обратился к учителю, как только у него появилась необходимость в нем, ему тут же было дано учение. Прямо посреди поля боя, что в свою очередь подчеркивает то что обстоятельства не имеют абсолютно никакого значения. Как только появляется острая необходимость в знании, оно дается вне зависимости от окружающих обстоятельств. Но так же не стоит упускать из вида и то, что готовность Арджуны к этому знанию должна была созреть предварительно. Пока этой готовности нет, человек будет если и замечать, то не понимать его. Пока нет необходимости, пока нет готовности, никакими усилиями невозможно осознать истину. У Арджуны не было запроса на знание, и именно поэтому Кришна не давал его ему. Для того что бы у Арджуны появилась такая необходимость, он должен был прожить жизнь следуя дхарме и подготавливая свой разум, чтобы впоследствии в критический момент из глубины души поднялось понимание: Я не знаю как?! Я не справляюсь! Научи меня, я твой ученик!

Именно поэтому это знание называется величайшей тайной. Оно скрыто от тебя твоей же собственной неготовностью узнать его! Скрыто твоей неготовностью поставить перед собой определенные вопросы. Это знание начинает обретать смысл только когда есть внутренний запрос. Когда человек готов и желает именно это, и ничего более. Человек должен заметить, что его привычная картина мира, его привычный набор воззрений имеют проблему, которую невозможно решить добавляя к набору воззрений новые понятия. И только когда он замечает это, он будет заинтересован в решении этого вопроса.

До этого момента Арджуна был заинтересован совсем другими вещами. Он медитировал, но медитировал не ради знания, он поклонялся Богам чтобы обрести то или иное оружие. Его целью было как можно наилучшим образом подготовиться к войне и стать непобедимым воином. Он стремился к вполне определенным достижениям, он не замечал проблем которые несут с собой ограниченные цели. И только попав на поле боя, все его прошлые стремления вдруг стали бесполезными. Он увидел что все это ведет только к разрушению, и оно никогда не принесет ему счастья. Он увидел что любое принимаемое им

решение ведет его в тупик. Даже победа и власть над тремя мирами, не сможет удовлетворить его.

И только попав в такую ситуацию, у него возник вопрос о смысле жизни. Только тогда он обращается к Кришне с просьбой научить его тому что будет лучшим для него! А наилучшим всегда будет только окончательное знание собственной природы.

К счастью для Арджуны его возничим является сам Кришна, который может дать все необходимые для него ответы. Не имея учителя, насколько бы умным не был человек, он не подозревает себя абсолют. Это направление в котором невозможно посмотреть самостоятельно, потому что необходимых для этого навыков у человека попросту нет. Даже следуя советам и указаниями человека который знает свою природу и владеет методом передачи знания, посмотреть в этом направлении бывает очень сложно. Потому что решение проблемы, совершенно неожиданно для нас, оказывается внутри.

Я расскажу вам историю о воре. Однажды в купе поезда дальнего следования сошлись два попутчика один из которых бы профессиональный вор, а другой вез с собой крупную сумму денег. В первый же день человек абсолютно не скрываясь начал пересчитывать эти деньги, что конечно же не ускользнуло от внимания вора. В эту же ночь он решил немедленно украсть деньги и сойти с поезда на первой же станции. Но каково было его удивление, когда обыскав все купе он не смог обнаружить ни копейки из тех денег которые пересчитывал его попутчик! На следующий день история повторилась. Днем один человек пересчитывал на круглую сумму денег, а ночью другой человек переворачивал все купе вверх дном и пытался найти ее. Но денег нигде не было! В конце концов поезд прибыл на конечную станцию, и уже сойдя с него и идя по перрону, вор не выдержал и подошел к своему попутчику с вопросом. Он честно признался ему что он хотел обворовать его, но у него ничего не вышло, и сейчас его интересуется только один вопрос, где все это время он прятал деньги?! На что попутчик улыбаясь ответил ему. Я сразу понял кто ты, и именно поэтому я положил деньги туда, где бы ты никогда не стал искать. Все это время они лежали у тебя под матрасом!

Точно так же за решением своих проблем человек обращается вовне, ведь до сих пор его метод отлично работал! Он хотел мороженое, он шел в магазин и покупал его. Он хотел машину, он шел на работу и зарабатывал денег на нее. Он хотел посетить Париж, он покупал билет и ехал в Париж. Это все средства которые находятся вовне меня самого. Всю жизнь я обращался к тому что находится вовне меня. А тут оказывается что решение моих проблем находится внутри меня! Причем оказывается что недостаточно изучать психологию, ока-

зывается что проблема в моем определении себя. Все решения которые находит человек основываются на аксиоме об отдельном я, и следовательно все решения проблем тоже находятся вовне. Вот и получается, что обнаружить природу бесконечного абсолюта, ограниченной личности совершенно не приходит ему в голову.

Абсолют о котором говорит Кришна и на который указывает Бхагавад Гита находится не просто во мне, он находится вне доступа разума и интеллекта. Логика и слова никогда не приводят к нему. Это не объект, потому что это то что дает возможность существованию всем объектам, это то что превосходит любой объект и метод. У человека абсолютно не развита способность обращения к тому с чем он никогда на прямую дела не имел. А с абсолютom он в своей жизни не сталкивался.

То о чем говорит Бхагавад Гита и то чему учит Кришна, это то что освещает светом сознания само понятия я, это то благодаря чему у меня появляется ощущение я-есть. Это самое близкое, самое неизменное, и поэтому самое не замечаемое *нечто*, которое даже объектом не является. Это понятие находится совершенно в другой категории с которой человек никогда не имел дело, и которую ранее для себя никак не обозначал. Мудрый учит останись, подумай и осознай ошибку которую ты совершаешь каждый день и каждый час, абсолютно не замечая этого. Человек который ищет счастье вовне, постоянно занят множеством дел! Ему некогда подумать, потому что он еще не заработал всех денег, он еще не выплатил ипотеку, у него семеро по лавкам, я не могу остановиться и подумать потому что я слишком занят тем что находится вовне меня.

Чтобы остановиться ему надо подумать, чтобы подумать ему надо остановиться, а он не может сделать ни того ни другого. Он занят. У него не хватает времени. Ограниченная личность слишком занята своими ограниченностями, пытаясь починить свои ограниченности с помощью ограниченных методов. Получается что ограниченная личность слишком занята ограниченностями, чтобы узнать о своей безграничности. Парадокс!

Арджуна на поле боя в кои то веки впервые в жизни остановился и задумался. Его бег по жизни был остановлен невыносимыми страданиями, которые он испытал увидев своих людей как с одной, так и с другой стороны. Эти страдания стали благословением для него, потому что именно они его остановили. Они позволили ему задать вопрос, и позволили ему услышать ответ. Это знание было дано только потому что Арджуна попросил о нем Кришну. И Кришна ответил на его просьбу, *потому что ты мой друг и предан мне.*

Кришна называет Арджуну другом не как Ишвара, а как человек, но предложение он уже заканчивает как Ишвара, *потому что ты предан мне*, потому что ты мой бхакта. Между Кришной и Арджуной задолго до этих событий установились доверительные отношения, и они были друзьями. Впав в отчаяние на поле боя, Арджуна полностью доверился Кришне как учителю. У него есть необходимые качества искателя. Шраддха-вера, и бхакти-преданность. Различение, бесстрашие и стремление к освобождению, у него тоже есть. Арджуна это компетентный ученик который обратился к компетентному учителю с просьбой о высшем знании. Учителя истины невозможно нанять, его невозможно упросить, ему невозможно заплатить как репетитору и потребовать знания самого себя. Для того чтобы была возможность передачи знания истины, должны быть выстроены очень доверительные отношения.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 116 Глава 4 Шлока 4-5

sa eva-ayaM mayA te 'dya yogaH proktaH purAtanaH |
bhakto 'si me sakhA ceti rahasyaM hy-etad-uttamam || 3 ||

*Сейчас, я объяснил тебе ту самую древнюю йогу,
потому что ты предан мне и мой друг.
Воистину, это величайшая тайна. (4.3)*

Знание объясненное Кришной во второй и третьей главе, это древнее, purAtanaH, не сотворенное знание. Это изначальное знание которое содержится в Ведах и является величайшим секретом, но не потому что его скрывают, а потому что не каждый способен понять его! Большинство людей не задумываются и живут совершенно отлично без него. Отлично с точки зрения самсары. Но с точки зрения мудрых это жизнь в ограниченности и страданиях, это существование недостойное человека. Высочайшая цель человеческой жизни — это знание своей собственной природы, и человеческое воплощение имеет смысл только при достижении этого знания. Без и вне этого знания человеческая жизнь проживается бесполезно. Обретя знание собственной природы человек достигает окончательного этапа своего воплощения, и только достигнув его у него начинается настоящая жизнь.

Но для того чтобы это произошло, у дживы должен появиться запрос на это знание. Вопрос должен стать актуальным, и в жизни человека должен появиться учитель. Только в таком случае объяснения смогут стать понятными. Пока нет такой готовности, пока этот вопрос не актуален, человек не будет смотреть в себя. Просто потому что ему это будет не интересно. Знание надежно скрыто не заинтересованностью и неготовностью к нему. Но когда у человека появляется запрос, когда он желает только этого, когда ничто иное его не интересуется, только тогда у человека появляется шанс освободиться от любых проблем, пониманием того чем он является на самом деле.

Метод который предлагается в писаниях, это замедлиться, стать внимательным, остановиться и подумать. Писания говорят о двух этапах. Карма йога говорит нам о том как замедлиться и к чему стать внимательным, а гьяна йога говорит

о том как остановиться и о чем подумать. Даже для того чтобы замедлиться, (не в действиях, а во внимании), человек должен быть достаточно зрелым и подготовленным. К этому моменту он уже должен понимать, что он не является центром творения которому должны как людитак и природа, и что совсем не обязательно все должно происходить так как ему нравится.

Карма йога — это обращение внимания на то что результаты действия зависят не только от тебя и не только от твоего желания с которым ты совершаешь действие. Расслабься и не настаивай на своем! Заметь, посмотри откуда на самом деле к тебе приходит результат. А посмотрев и поняв, отдай его! Начни отдавать сначала результат, а потом и само действие. Обрати внимание что вся Вселенная живет по такому принципу. Затем обрати внимание на то что из себя представляет я-деятель. На самом ли ты являешься деятелем? Карма йога — это большой этап практики отдавания всего того что тебе не принадлежит. В процессе этой практики человек неизбежно задумывается о том что же ему принадлежит на самом деле? Человек отдает все то что им не является, и таким образом он расстаётся со своими неверными представлениями о себе. То что остается после этой практики отдать невозможно, потому что оно не зависит от ограничений времени, места и обстоятельств.

Оставшееся находится вне разума и интеллекта, и не описывается словами. О нем невозможно помыслить разуму, потому что оно не является объектом. Путь к этому знанию очень сложен, потому что человек не привык работать с тем что он не может объектифицировать. Именно поэтому требуются указания учителя, и способность ученика очень чутко понимать и следовать этим указаниям. Ученику необходимо замедлиться, задуматься и начать размышлять. Но ограниченная личность обычно слишком занята обстоятельствами, у нее нет времени и сил, у нее нет возможности и способности направить внимание разума и интеллекта на нечто неподвижное. И у нее нет времени размышлять о бесконечном, и познавать себя как эту бесконечность у нее тоже нет времени. Арджуну остановили страдания, и именно страдания дали ему возможность заметить что он не в состоянии своими силами понять то что является наилучшим для него. Именно страдания дали ему возможность обратиться к Кришне за советом. Фактически первые три строфы четвертой главы — это рассказ о величии того знания которое Кришна передал Арджуне. Это повествование о том насколько важно это знание, и о том что оно дает возможность человеку достичь окончательной цели его жизни.

Выслушав рассказ Кришны, Арджуна заметил что в его голове возникает противоречие, и он задает очень аккуратный и уважительный вопрос.

अर्जुन उवाच

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

arjuna uvAca

aparam bhavato janma paraM janma vivasvataH |
katham-etad-vijAnlyAM tvam-Adau proktavAn-iti || 4 ||

Арджуна сказал:

Твое рождение было позже, раньше родился Вивасват.

Как это я должен понимать, что ты вначале рассказал это? (4.4)

arjuna	Арджуна
uvAca	сказал
aparam	позднее
bhavataH	твое
janma	рождение
param	раньше
janma	рождение
vivasvataH	Вивасвана
katham	как
etad	это
vijAnlyAm	я должен понимать
tvam	ты
Adau	в начале
proktavAn	рассказавший
iti	что, так

Шлокой ранее Кришна говорит что он дал знание Вивасвату, но Вивасват жил задолго до рождения Кришны! Арджуна с Кришной старые друзья, и Арджуна знает историю его рождения. Кришна родился в тюрьме, а его родителями были Деваки и Васудева. Арджуна прекрасно понимает что они с Кришной сверстники. Вопрос Арджуны показывает, что он не знает о том что Кришна это Ишвара, сам Бхагаван. Он знает его как человеческую личность, существова-

ние которой было невозможно в начале творения. Также одновременно его вопрос указывает на правильное состояние разума Арджуны. Он не обвиняет Кришну в том что он преувеличивает или обманывает его. Он интересуется *как мне это понимать?* Объясни мне пожалуйста, я допускаю что я могу ошибаться!

На самом деле до этого момента Кришна уже не раз говорил как Ишвара, Арджуна просто не замечал этого потому что он был слишком взволнован, и его внимание было занято решением других вопросов. Но сейчас Арджуна заметил это противоречие, и он задает вопрос который указывает на то что он не понимает сущность Кришны. Однако, если вернуться и посмотреть на происходящее ранее, мы сможем заметить, что когда у Арджуны была возможность выбрать безоружного Кришну или выбрать всю его армию, он выбрал одного Кришну. Это говорит о том, что он о чем-то догадывался. И сейчас он просит объяснить это более понятно, так, чтобы у него не осталось никаких сомнений. Вполне возможно, что это сам Вьяса вставил этот вопрос, чтобы уничтожить сомнения в том что Бхагаван Кришна это не всезнающий Ишвара. В ответ на вопрос Арджуны, Кришна уничтожает его сомнения и объясняет понятие Аватара, Божественного снисхождения. Он объясняет природу Ишвары снизошедшего в человеческий мир.

श्रीभगवानुवाच

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ ५ ॥

zrIbhagavAn-uvAca

bahUni me vyatItAni janmAni tava ca-arjuna |
tAny-ahaM veda sarvANi na tvaM vettha paraMtapra || 5 ||

Бхагаван сказал:

*Множество рождений было у меня и у тебя, О Арджуна.
Я знаю их все, ты же не знаешь, О победитель врагов. (4.5)*

zrIbhagavAn	Бхагаван
uvAca	сказал
bahUni	многие
me	мои
vyatItAni	прошедшие
janmAni	

tava	рождения
ca	твои
arjuna	и
tAni	О Арджуна
aham	их
veda	я
sarvANi	знаю
tvam	все
na vettha	ты
paraMtapā	не знаешь
	О победитель врагов (Арджуна)

Кришна говорит Арджуне что его понимание себя ограничено, тогда как понимание себя Кришны, безгранично. Я знаю свою природу, и знаю все свои прошлые рождения, я являюсь чистым и свободным сознанием. А так как ты считаешь себя дживой, то твое понимание себя неизбежно будет ограниченным. Кришна с Арджуной имели множество воплощений, но разница между ними в том что Кришна их помнит, (так как он является всезнающим Ишварой), а Арджуна который знает себя как личность, не помнит. Джива не может помнить свои прошлые жизни, так как это знание доступно только Ишваре. Знание дживы ограничено его разумом и его интеллектом, а знание Ишвары тотально. Ишвара всезнающ. Джива ограничена разумом, местом и временем. Она существует определенный период между рождением и смертью, существует в определенном участке пространства, что автоматически указывает на ее отсутствие в другом таком же участке пространства. А так же она может понять ограниченное количество информации, что говорит об ограниченности ее разума.

Ишвара не имеет этих ограничений. Он не ограничен своим знанием, он всезнающ. Он не ограничен местом, он вездесущ. То что сейчас Кришна находится перед Арджуной, совсем не значит что он не находится везде. Ишвара не ограничен временем, он не ограничен рождением и смертью. Относительно этого творения он есть всегда и везде. Для дживы прошлые рождения скрыты покровами майи которая запутывает его. Но для Ишвары майя — это сила его проекции, и ее проявления не обманывают его. Ишвара подобен фокуснику который не вводится в заблуждение своими же фокусами. Многочисленные рождения дживы, это проявления силы майи. Это есть проявление фокусов, которые показывает фокусник. Эти проявления не отделены от самого фокусника. Джива рождается снова и снова, джива переходит из сновидения в сно-

видение, и его тонкие склонности ведут его в следующее рождение, где он продолжает видеть сны.

Ишвара проявляется как все дживы, при этом зная себя как проявляемое. Он не теряется в отражении. Он знает, что все отражения вокруг, это он сам. Джива не знает природу самого себя, и он принимает себя за отражение и теряется в нем. Он взаимодействует с другими отражениями, он протраивает с ними отношения. Он пытается добиться чего-то среди других отражений, он взаимодействует с ними как с реальностью.

Ишвара, присутствуя перед Арджуной как Кришна, не ограничен временем и пространством. В это же самое время он присутствует всегда и везде. Он присутствует в прошлом, в настоящем и будущем. Сейчас он присутствует здесь в виде Бхагавана Кришны. Ишвара всегда присутствует в любой дживе, даже будучи Кришной он одновременно присутствует везде. Ишвара присутствует как в Арджуне, так и во мне, так и в слушателе. Не каждый об этом знает, но сам Ишвара в этом никогда не заблуждается. Он знает свою природу, он знает самого себя во всех отражениях. Рождающаяся джива забывает о своих прошлых рожденьях, от них остаются лишь одни васаны, скрытые тенденции и привычки определяющие его текущее рождение в этом теле.

Множество дурных действий приводит к тому что формируются тамасические васаны, приводящие к рождению в виде низшего существа, животного. Саттвические же действия приводят к формированию саттвических васан, и соответственно к саттвическому рождению, а раджасические к раджасическому. Джива рождается влекомый результатами своих прошлых действий. С одной стороны он делал эти действия, а с другой стороны эти действия стали васанами, из чего следует что текущее рождение дживы определяется не его желанием, а общим результатом его прошлых действий. Из огромного количества накопленных карм выбирается какая то часть, для того чтобы отработать их в этом конкретном рождении.

Рожденная джива считает себя деятелем, а Ишвара во всем этом видит самого себя, он видит в этом игру трех гун, которые иллюзорны по своей природе. Он знает себя как свидетеля происходящего, он сам проецирует эти гуны. Это его сила, это его иллюзия. Он не деятель, хотя с точки зрения творения, именно он творит и поддерживает существование вселенной. Он совершает все происходящие в этой вселенной действия. Именно в него и возвращается все творение после разрушения. Но сам Ишвара не считает себя деятелем. Потому что для того кто считает себя деятелем, существует закон кармы.

Хорошие действия приводят к накоплению благих заслуг, а плохие действия приводят к накоплению прегрешений, вследствие чего джива еще более за-

блуждается и забывает свою природу. Это и есть самсара. Самсара существует только для дживы, только для деятеля, только для отдельной личности. Вследствие накопленных карм джива рождается снова и снова. Ишвара же не подконтролен карме. Он сам хозяин этого закона, равно как и всех остальных законов которые действуют в этом мире. Нет такой кармы, нет таких васан которые могли бы заставить его родиться. Даже когда он нисходит в виде аватара. Подобное рождение для Ишвары это сознательный акт проявления себя. Это акт осознанного рождения.

Именно поэтому Кришна знает прошлое, настоящее и будущее. Человек пытается вспомнить свою природу и истощить запас накопленных карм, заслуг и прегрешений. Он получает тело в соответствии с этими заслугами, и это тело наилучшим образом приспособлено для того чтобы отработать те кармы которые ему предназначены от рождения. Ишвара же знает свою природу, ему не надо вспоминать о ней, он не страдает от проблем эго, он приходит в это творение для того чтобы в нем восстановить порядок. Он приходит для того чтобы обуздать слишком распоясавшуюся адхарму. Полное уничтожение адхармы, означало бы также и полное уничтожение дхармы! Потому что это противоположности, и они неразрывно связаны друг с другом. Как горы и долины между ними, как свет и тьма. Полностью уничтожить адхарму, это значит полностью лишиться смысла все творение. Невозможно убрать белое оставив только черное, или же убрав черное, оставить только белое.

Рождение дживы и снисхождение аватара различны в причинах, различны в природе и различны в целях. Но при этом выглядят они со стороны совершенно одинаково. Оба рождаются, оба получают тело. На самом деле доказательств существования аватара помимо того что об этом говорится в писании не существует. Писания говорят что Кришна это аватар. Но так же писания говорят что каждый из нас это воплощение Ишвары, просто это воплощение не знает своей природы. Воплощение же которое знает свою природу, это аватар. На самом деле, идя по духовному пути необходимости знать наверняка что кто-то является аватаром, нет. Для продвижения по духовному пути требуется только чистота разума и понимание.

Аватар это символ *сагуна* Брахмана, т.е. Брахмана имеющего качества. Брахман который видится в виде различных форм, и который в разной степени не помнит своей природы, это и есть все творение. Все творение — это Брахман который видится в разных формах. От самых инертных в виде камня, до осознающих свою природу мудрецов. Все то что лежит между этими двумя крайностями это Брахман, который принимает различные формы. Каждый из нас это воплощение Ишвары, а Ишвара, это Брахман + майя + сила проявления. Любая форма, любой объект, когда отбрасывается его изменяемая часть, является

Брахманом. Смысл учения в том, что мы замечаем то изменяемое что можно отбросить. Практикуя такой подход, мы пытаемся выяснить и найти нечто неизменное. Если от любого объекта, от любого живого существа отбросить его изменяемую часть, остается только Брахман. Арджуна видит Кришну как форму, как дживу. Отсюда и его вопрос, он видит изменяемое, он видит то что родилось, то что совершает действие, но эта форма говорит не как ограниченность, а она обращается к нему как тотальность. Своим ответом Бхагаван намекает на то что в дальнейших строфах он будет развивать эту тему.

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 117 Глава 4 Шлока 6

arjuna uvAca
aparaM bhavato janma paraM janma vivasvataH |
katham-etad-vijAnlyAM tvam-Adau proktavAn-iti || 4 ||

Арджуна сказал:

*Твое рождение было позже, раньше родился Вивасват.
Как это я должен понимать, что ты вначале рассказал это? (4.4)*

zrlbhagavAn-uvAca
bahUni me vyatItAni janmAni tava ca-arjuna |
tAny-ahaM veda sarvANi na tvaM vettha paraMtapra || 5 ||

Бхагаван сказал:

*Множество рождений было у меня и у тебя, О Арджуна.
Я знаю их все, ты же не знаешь, О победитель врагов. (4.5)*

Вопрос и удивление Арджуны вполне понятны, он спрашивает как он должен понимать тот факт, что ты изначально рассказал это учение солнцу? В ответ Кришна раскрывает Арджуне тему аватара, тему Божественного снисхождения. Арджуна считает себя дживой, а Бхагаван Кришна хотя и предстает перед ним в человеческом обличье, является Ишварой. Разница между ними огромна. Кришна говорит Арджуне что и ты и я имели множество рождений, но в отличии от тебя я помню их все. Джива переходит из рожденья в рождение, из жизни в жизнь, забывая предыдущие и не зная свои последующие воплощения. В отличии от Ишвары, который знает все рождения одновременно. Все дживы и в прошлом и в настоящем и в будущем, это его рождения. И будучи всезнающим, Ишвара знает все эти рождения одновременно.

Понимание себя дживой подобно пониманию пальцев на руке считающих себя отдельными и самостоятельными. Эти пальцы встречаются, радуются, влюбляются, обещают друг другу быть вместе до гроба. Сообща, как общество, они

презирают пальцы на ногах, потому что пальцы на ногах они другие, они короткие, и вообще дикари, так как живут где-то далеко внизу и света белого почти не видят. У отдельных джив свой мир, свое общество, свои отношения. У каждого своя индивидуальность, и нет никаких причин сомневаться в своей отдельности и неповторимости. Действительно, с их точки зрения все это можно подтвердить вполне научно и объективно. Это и есть мир отдельных джив.

А Ишвара это хозяин тела, это хозяин и рук и ног, и каждый палец он знает как самого себя. С его точки зрения нельзя сказать что я рождаюсь как тот или иной палец, Ишвара это все творение целиком, это все пальцы и все другие органы и части тела одновременно. Ишвара всезнающ, он знает все творение, а Арджуна это джива, ограниченная личность. Он не помнит и не знает себя как целое, он считает себя отдельностью с множеством взаимоотношений с другими такими же отдельностями. Знание дживы ограничено его разумом, возможностями и интеллектом. А знание в этом творении тотально. Ишвара знает все, и является всем. Джива ограничен разумом и местом. Если он здесь, то это значит что его где то нет. Ишвара же наполняет собой все творение, поэтому он одновременно находится везде.

Джива обманут майей, он обманут иллюзией отдельности, в отличии от Ишвары который творением не ограничен. Он всезнающ и всемогущ, он наполняет собой все. Джива считает себя деятелем, отдельностью, наслаждающимся, он погружен в игру этого мира, и не видит большего. Ишвара же видит во всем этом игру трех гун которые иллюзорны по своей природе, которые являются его инструментом, и которые не отделимы от него как от Ишвары. Это его естественное продолжение. Он знает себя как свидетеля происходящего, он не деятель, хотя с точки зрения творения, он тот кто поддерживает эти отдельности. И они обращаются к тотальности как к Творцу который сотворил их, объект их наслаждений, и сам мир. С точки зрения дживы, Ишвара это тот кто творит, тот кто поддерживает существование творения, и тот в кого это творение рано или поздно возвращается. Оно заканчивается потому что все то что имеет начало, имеет и конец. Если творение было сотворено, значит оно когда-то будет и разрушено.

Для того кто считает себя деятелем, существует закон кармы. Деятель ответственен за свои поступки. Как хорошие, так и плохие. Деятелю приходится сталкиваться с последствиями этих поступков, он неизбежно получает их результаты. Так как он находится под влиянием закона кармы и прочих законов которые существуют в этом творении. Ишвара же это тот, кто является хозяином этих законов! Он является хозяином закона кармы, и вполне естественно что этот закон на него не действует, потому что он является проявлением самого

Ишвары. Таким образом получается, что Ишвара и джива это противоположности во всем.

Но если подумать, есть и то что объединяет их, то что превосходит и то и другое. Это Брахман. Это максимально превосходящая все истина. Обнаружение этой истины как самого себя, это высшая цель человеческой жизни. Для обнаружения этой истины необходимо два противоположных понятия, находящихся на разных концах спектра. Джива и Ишвара. Понятие дживы знакомо каждому, а вот Ишвару для себя в этой жизни необходимо открыть. Когда это происходит, и мы открываем в своей жизни существование Ишвары, когда мы познаем его и пытаемся понять, мы приближаемся к пониманию того что объединяет и превосходит эти противоположности.

Если существует два абсолютно различных понятия, то найти то что их объединяет весьма просто. Но объект поиска не будет абсолютом, это будет что-то временное и преходящее. Взяв две книги очень легко найти что-то объединяющее их принять это за истину, но это будет ограниченная истина! Если взять два других объекта, например ложку и чашку, то тоже очень просто найти то что будет объединять их. Но во всех этих случаях, то что объединяет эти два объекта, само по себе тоже будет объектом. Мы с вами не заинтересованы в относительной истине, но для практики полезно искать то что объединяет любые два объекта, и учиться превосходить это понятие. Окончательная истина требует максимально различных противоположностей, превосходя которые мы откроем для себя абсолют.

Максимально различное что возможно найти в этом творении, это джива и Ишвара. Это максимальные противоположности. А то что объединяет эти две противоположности, это и есть Брахман, это искомая истина. Для познания этой истины совершенно необходимо познать обе противоположности. Себя как дживу, и свою противоположность как Ишвару. Только когда известны два конца спектра, можно выйти за его пределы. Другого пути нет. **Если для своего поиска мы используем недостаточно противоположные объекты или понятия, мы приходим к относительной истине.** Если мы не до конца познали Ишвару, если мы не до конца поняли и разобрались в самом себе, мы закончим свой поиск имея относительную истину которая не является окончательной целью человеческого существования. А вообще, отказавшись от противоположностей и следуя исключительно практике задавания вопроса кто есть я? Как сейчас советуют многие модные направления, не получится следовать практике превосходения, и как следствие поиск неизбежно заходит в тупик.

Ты есть то, это уравнение которое приводит к обнаружению истины, а решение уравнения будет являться ответом на все вопросы. Ты (маленький джива), есть То (всемогущий и тотальный Ишвара). Для того чтобы обнаружить каким образом маленький и ограниченный джива может быть равен тотальному и безграничному Ишваре, требуется превосхождение и того и другого. Без обращения к Ишваре, без обращения ко второй части уравнения, это уравнение не решается! Путь задавания вопроса кто я? не позволяет выйти за пределы ограниченности. Это вопрос пальца, обращающегося к самому себе. Человек идущий подобным путем не может приблизиться к пониманию Истины, и он неизбежно будет погружаться в свои индивидуальные ограничения. Он не сможет превзойти свое невежество не стремясь к познанию тотальности, т.е. без понятия Ишвары.

Уравнение ты есть то, джива = Ишвара, решается только при наличии дживы, оно решается только при наличии того кто пытается его решить, и при наличии Ишвары, того, к кому это маленькое существо обращается! Путь к истине лежит исключительно через признание Ишвары. Джива и Ишвара являются противоположностями, но так как и то и другое существует в мире двойственности, они являются формами. Брахман видится как маленькая и ограниченная форма, и в то же время он предстает перед нами как форма великолепная, форма сияющая. Он предстает перед нами как все творение со множеством существ и объектов. Брахман предстает в виде различных форм которые в разной степени помнят свою природу.

Джива это полное забвение своей природы, а Ишвара это полное ее понимание. Между этими двумя полюсами пролегает весь спектр возможных вариантов. Кто то подозревает о чем то, кто то вспоминает об этом время от времени, кто то помнит всегда но мутно, кто то знает, но не полностью. Все что пролегает между этими двумя полюсами и есть творение, и все в этом творении есть проявление Ишвары. Любая форма, будь это форма великолепная как Ишвара, или же маленькая и ограниченная как джива, есть Брахман.

Если продолжать эту аналогию, то дживу можно сравнить с волной, а Ишвару с океаном на поверхности которого возникают волны. Волна — это маленькая ограниченная индивидуальность, океан — это бесконечная тотальность. Но так же есть и то что превосходит их, потому что волна и океан — это формы. Есть то что объединяет как волну, так и океан. Это вода. Брахман-вода в неизменном виде пребывает и в волне, и в океане. Это то что объединяет две крайности спектра. Волна, просто задавая себе вопрос кто есть я? воду обнаружить не может. Вода обнаруживается превосхождением природы волны, превосхождением в нужном направлении, зная и пытаясь понять себя как океан. Обращаясь к

океану как к тотальности. И только потом у нее есть шанс обнаружить то что едино у маленькой ограниченной волны, и у тотального океана.

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥

ajo 'pi sann-avyaya-AtmA bhUtAnAm-Izvaro 'pi san |
prakRtiM svAm-adhiSThAya sambhavAmy-Atma-mAyayA || 6 ||

*Хотя я не рожден и неизменен по своей природе,
хотя я являюсь Господом существ,
направляя свою природу, я появляюсь силой своей майи. (4.6)*

ajaH	нерожденный
api	хотя
sann	являющийся
avyaya-AtmA	неизменный по природе
bhUtAnAm	существ
IzvaraH	Ишвара
api	хотя
sann	являющийся
prakRtim	природу
svAm	свою
adhiSThAya	контролируя, направляя
sambhavAmi	я проявляюсь
Atma-mAyayA	силой своей майи

Рождение аватара, это очень особенное рождение. Рождение очень отличающееся от рождения дживы. Джива рождается не подконтрольно, он рождается под влиянием закона кармы, напрямую находясь в зависимости от своих прошлых действий. А Ишвара принимает рождение в соответствии со своим желанием. Проецируя и направляя свою силу.

На самом деле, это первая строфа где Кришна прямым текстом раскрывает Арджуне свою природу. Он говорит я неизменный, avyaya-AtmA, я не рожденный, я Ишвара, я господин всех существ, я Господь. Я имею власть над всем творением и всеми существами bhUtAnAm IzvaraH. avyaya-AtmA (неизменный по природе), Шанкара трактует это как *неизменная сила знания*. Я тот чья сила

знания не уменьшается, и не увеличивается. Знание дживы ограничено, а Ишвара, хотя и может проявиться в виде дживы, его знание никак при этом не уменьшается. Ишвара постоянно осознает свою Божественную природу, он постоянно знает себя как тотальность, в отличии от дживы существование которой ограничено, и который обманут игрой майи.

Ишвара творит с помощью своей силы которая называется майей, или пракрити. Практи это причина абсолютно всего материального творения, абсолютно всех плотных и тонких тел живого и не живого мира. Практи это материальная часть творения. Тонкое тело в своей самой саттвической части отражает изначальное сознание, и за счет этого отражения оно оживает и становится сознанием дживы. У дживы есть пять компонентов. Это плотное тело, (в тонкое тело входит разум, интеллект, праны, органы чувств и действий), и изначальное невежество.

Потом идет отражение *чит* в виде мысли я. На самом деле Брахман-изначальное сознание, отражается на всех трех уровнях. На уровне плотного тела оно отражается как существование, на уровне тонкого тела оно отражается как возможность осознания с мыслью я, а на уровне причинного тела, на уровне майи которая обманывает дживу, это отражение в виде блаженства. Ишвара тоже состоит из тех же самых пяти компонентов, потому что Ишвара тоже является формой. Только Ишвара это не индивидуальное проявление, это тотальность. Ишвара это тотальность всех материальных тел, тотальность всех тонких тел, и тотальность всего невежества. Это сила майи, которой она проявляет.

Джива начинает с самого плотного, с самого очевидного, он начинает с материального тела. Чтобы джива мог приблизиться к изначальному сознанию, ему надо пройти через понимание всех уровней. Ему нужно понять что я не тело, со всеми его компонентами. Путь к познанию своей природы пролегает от плотного тела, через тонкое и причинное тело, через отражение сознания к чистому сознанию. Ишвара же, который состоит из тех же пяти элементов, он изначально знает себя как чистое сознание. Для него майя (которая составляет все три тела), это его сила, это его проявление. Он не принимает чувство я за себя. Он не является деятелем, он не является ничем из того что видится как майя. А джива изначально принимает себя за комплекс всех пяти компонентов. Он не знает своей истинной природы, и ему для обнаружения своей истинной природы приходится разбираться, и поступенчато отбрасывать понятия о себе. Я не тело, я не тонкое тело, я не мысль, а что же тогда я?

Ишвара контролирует майю, он знает свою природу, он знает себя как оригинальный *чит*. Ишваре не надо проходить через поступенчатый анализ и прак-

тику чтобы осознать свою природу. Он не принимает себя за тело, он не принимает себя за энергии, мысли и ощущения. Все это не обманывает его, потому что Ишвара это хозяин майи. Когда Кришна говорит что я нарождённый, я вечный и неизменный, он указывает на Сат-Чит-Ананду, на оригинальную реальность, на абсолют, который искатель ставит своей целью обнаружить как себя самого.

Ишвара только кажется дживой, он совсем не нуждается в родителях для того чтобы проявиться в этом мире. Многие аватары Ишвары проявлялись и без родителей, например Нарасимха, человек-лев который появился из колонны для того чтобы уничтожить демона. А о том зачем Кришна снизошел в этот раз, он нам в следующей шлоке

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 118 Глава 4 Шлока 7

ajo 'pi sann-avyaya-AtmA bhUtAnAm-Izvaro 'pi san |
prakRtiM svAm-adhiSThAya sambhavAmy-Atma-mAyayA || 6 ||

*Хотя я не рожден и неизменен по своей природе,
хотя я являюсь Господом существ,
направляя свою природу, я появляюсь силой своей майи. (4.6)*

Отвечая на вопрос Арджуны, Кришна впервые раскрывает ему свою природу. Он говорит это прямо не оставляя места для иных интерпретаций. Он говорит я неизменный, я Господь существ! Господь, это тот кто имеет власть, это тот кто дает рождение и все что необходимо для жизни. Пищу, объекты, кров, наслаждения и все прочее. Весь окружающий нас мир даруется нам Господом. Но тем не менее, я не рожденный и дающий всему рождение, сам рождаюсь силой своей майи. Это очень особенное рождение, рождение Ишвары находящегося вне закона кармы. Это проявление полной свободы и всемогущества. Это способность в том числе и проявить себя, неизменное, безграничное, не рожденное, как рождающееся, изменяющееся и ограниченное. Как то что обусловлено телом, местом и временем, как то что подвластно всем законам этого творения.

То что устанавливает законы творения, проявляется как то что подвержено законам творения. Для Ишвары такое явление это всего лишь роль, это не то как оно есть на самом деле. Это игра, потому что он в любой момент знает свою изначальную Божественную природу. И то что он проявляется в этот мир как имеющий тело человек, это всего лишь игра, роль. Ишвара как фокусник, показывающий фокусы, знает законы по которым они функционируют. Он знает их секрет, он не вводится ими в заблуждение.

А для дживы ее восприятие мира является фактом, реальностью. Все события и страдания в этом мире для него происходят на самом деле. Джива в отличии от Ишвары не видит себя как актера играющего роль, он отождествляется с ней, он верит фокусу который показывает фокусник. С точки зрения дживы, Ишвара это его полная противоположность, и эта противоположность проявляется во всем. В рамках этого творения Ишвара безграничен, и так как он во всем является противоположностью дживе, он также является и ориентиром для нее. Обращаясь к тому что во всем дживе противоположно, устремляясь к нему, постигая его законы, поклоняясь ему, направляя свое внимание к нему, джива начинает терять свою ограниченность, и таким образом приближается к безграничному. Но Ишвара это не окончательная истина. Ишвара это Брахман + майя. Ишвара безграничен лишь в пределах этого творения. А с точки зрения Брахмана, Ишвара это тоже роль. Относительно Брахмана Ишвара ограничен майей.

Ишвара это роль, и джива это роль. Друг от друга они отличаются лишь масштабами проявления. Ишвара это огромная, сияющая, блистательная, могущественная роль! А джива это роль очень ограниченная.

Абсолют же, это то что играет роль как Ишвары, так и дживы. Это то что видится и как Ишвара, и как джива. С точки зрения абсолюта, Ишвара и джива это роли. Как джива, так и Ишвара имеют одинаковые компоненты. Джива ограничен плотным телом, а Ишвара является тотальностью всех плотных тел. Джива ограничен своим тонким телом, он ограничен разумом и органами чувств, он ограничен памятью, пониманием и восприятием. Тонкое же тело Ишвары, это тотальность всех тонких тел существующих в творении. Джива ограничен невежеством, а невежество для Ишвары, это майя, это сила сокрытия которой он является хозяином.

Джива это плотное, тонкое и причинное тело. Ишвара это тотальное плотное тело, тотальное тонкое тело, и тотальное причинное тело. Во всех этих телах отражается сознание, но отражается оно по-разному. В существе оно отражается как существование, как осознанность, как возможность испытывать блаженство. Ишвара это тотальное отражение в тотальных телах. Изначальное сознание как в случае Ишвары, так в случае дживы, одно и то же. Но отражаться оно может как в тотальности, так и в индивидуальности. Это та общность которая объединяет их, так как изначально сознание отражается во всем. В примере волны и океана, Ишвара будет водой в виде океана, но сама вода это Брахман, играющий красивую и тотальную роль. Джива это тоже вода, но вода в виде маленькой роли, в виде волны.

Океан, Ишвара, порождает себя в виде волны которая знает что она является водой и океаном. Она (волна) знает свою природу, знает себя как Ишвару, зна-

ет себя как Брахмана. Ишвара, даже рождаясь, знает себя как океан, Ишвара знает себя как изначальное сознание. Он не заблуждается поверхностными и индивидуальными проявлениями. Он не заблуждается плотным телом, не заблуждается мыслями, разумом и ощущениями. Он не заблуждается невежеством.

Но джива не разбирается во всем этом. Он принимает себя за комплекс из пяти компонентов. Он принимает себя за тело с чувствами и энергиями, с разумом, с сознанием. И так будет продолжаться до тех пор, пока он не разберется и не вычленил чистое сознание. Не сделав этого, он будет продолжать рождаться снова и снова. Потому что цель человеческого рождения, это освобождение из круга рождений и смертей, с помощью понимания своей изначальной природы.

Для того чтобы джива понял кем он является на самом деле, ему нужно учение, ему нужно объяснение. Я не тело, я не разум, я не невежество, я не отраженное сознание, я есть чистый Брахман который является причиной всего. Даже причиной этого творения. Изначальное сознание одно и то же, как в дживе, так и в Ишваре. Ишвара, в отличии от дживы, всегда знает себя как оригинальный *чит*. И имея это знание, он свидетельствует и отражение сознания, и майю, и все что создается с ее помощью. Все тонкие и плотные тела. Ишвара не принимает себя за тело, за энергии, за мысли, за все то что запутывает понимание дживы. Майя не обманывает Ишвару, она обманывает только дживу.

Ишвара является хозяином майи, он знает себя как изначальное сознание. Будучи самым изначальным сознанием. Он всезнающ, и это знание не увеличивается и не уменьшается. Оно никак не изменяется. Оно вообще никак не изменяется. Поэтому и говорится *авья атма*. Я неизменная сущность, моя природа и мое знание неизменны.

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

yadA yadA hi dharmasya glAnir-bhavati bhArata |
abhyutthAnam-adharmasya tadA-AtmAnaM sRjAmy-aham || 7 ||

*Всегда, когда происходит упадок дхармы и повсюду возрастает адхарма,
О Арджуна, тогда порождаю сам себя. (4.7)*

yadA yadA
hi

всегда когда, когда бы ни
ибо

dharmasya	дхармы
glAniH	упадок
bhavati	возникает
bhArata	О Бхарата (Арджуна)
abhyutthAnam	возрастание повсюду
adharmasya	адхармы
tadA	тогда
AtmAnam	себя
sRjAmi	порождаю
aham	я

Рождение Кришны имеет именно такие причины. Когда дхарма приходит в упадок и возрастает адхарма, он снисходит в наш мир с миссией ее возрождения. Причиной его рождений являются не его прошлые действия, а майя. Майя — это сила с помощью которой он проявляется и проецирует ее по своей собственной воле и могуществу. Ишвара нисходит в творение которое есть он сам.

Дхарма может уменьшаться из-за того что джива имеет свободу выбора, свободу воли. Животное-джива, в отличии от человека свободы воли не имеет. Но человек может выбирать. Он может выбирать как дурные поступки, так и хорошие. Дурные действия приводят к страданию, и поэтому выбирать их можно только по причине непонимания последствий. Дурные действия можно совершать только по глупости. Дурные действия — это нарушение дхармы, а нарушение дхармы — это всегда следствие непонимания, следствие невежества. Зная последствия и имея возможность выбора, никто и никогда не станет себе вредить. Нарушение дхармы может принимать и такие огромные проявления как война, терроризм, убийства. Но все эти проявления всегда будут следствием невежества. Для купирования таких нарушений здоровое общество имеет определенные законы, чтобы обеспечить свое нормальное существование. Но эти механизмы контроля и компенсации, тоже могут нарушаться и давать сбой. Что тоже происходит вследствие невежества и наличия свободы выбора.

Если бы не было свободы выбора, то не нужны были бы и механизмы общества, которые следят за выполнением человеческих законов. Так как не стоял бы вопрос свободы или несвободы, и в следствии чего не стоял бы вопрос освобождения. Освобождение было бы попросту невозможно. Нет свободы воли, поэтому нет нарушения законов, судить и наказывать некого. Освободиться некому и не из чего. Законы нарушаются потому что они могут быть нарушены. Дхарма - это закон следуя которому человек достигает блага. Человек может нарушить этот закон, и согласно ему получить последствия этого нарушения в виде не достижение блага для себя. Когда такие нарушения становятся глобальными и повсеместными, адхарма возрастает настолько, что дхарма в об-

ществе не может функционировать, и требуется глобальное вмешательство со стороны Ишвары.

Для Ишвары проблемы не возникает, проблемы возникают в самом обществе. Множество людей затрагивается нарушениями закона, и достижение освобождения очень сильно затрудняется. В таком случае хорошие люди в обществе обращаются к небесам с мольбой о помощи, и в ответ на их просьбы происходит Божественное вмешательство, которое низвергает торжество адхармы и помогает восстановлению утраченного баланса. Дхарма — это закон, и он не материален, это ценность которой следуют люди. Когда говорится что дхарма приходит в упадок, это не значит что закон пришел в упадок, т.е. перестал действовать и перестал быть законом, это значит что в обществе исказились ценности. Общество в целом, по тем или иным причинам перестает следовать тотальным законам, но сами законы остаются неизменными. С этой точки зрения дхарму невозможно уничтожить или уменьшить. Дхарма — это метод, следуя которому человек достигает наивысшего блага, это средство достижения благосостояния, и высшего блага для существа у которого есть свобода воли.

В соответствии с этим законом расписаны обязанности разных каст и варн, для разных стадий жизни, ашрамов. Для одних это будут одни действия, которые ведут их к проявлению наивысшего блага, а для других другие. В зависимости от касты и от стадии жизни предписываются обязанности, следуя которым человек достигает наивысшего блага лично для себя. У человека есть выбор, следовать этому или не следовать. В случае не следования им этому закону, сам закон своего действия не прекращает! Просто человек не достигает окончательной цели своей жизни. Когда в обществе нарушение закона становится повсеместным, это затрагивает интересы других людей которые находясь в таком обществе не могут следовать дхарме, для достижения своего блага. Именно в таком случае происходит вмешательство Божественных сил.

Стоит заметить, что отношение между дхармой и адхармой взаимосвязаны. Если больше становится одного, то автоматически становится меньше другого. Если к примеру дхарма увеличилась с 50% до 70%, то неизбежно адхарма должна уменьшиться с 50% до 30%, на те же самые 20%, и в сумме они составляют 100%. Природа не терпит пустоты. Это две противоположности которые в сумме всегда составляют 100%. Когда адхарма распространяет свое влияние в обществе, мольбы тех желает следовать дхарме приводят к тому что Ишвара принимает конкретную форму аватара, для исправления ситуации.

Преобладание одного или другого, всегда становится проблемой. Даже когда дхармы становится слишком много, это тоже дисбаланс, такая ситуация не сулит ничего хорошего. В Йога Вашиште есть замечательная история, про то как

однажды предводитель демонов стал поклоняться Вишну. Он ушел в глубокую медитацию, и перестал выполнять свои обязанности. Видя то что их предводитель сияет небесным светом, другие демоны в преисподней тоже стали поклоняться Вишну.

На месте преисподней разбили прекрасный сад, в котором демоны сидели и медитировали! В общем преисподняя перестала действовать как демоническое место, что постепенно привело к хаосу в мире. Люди перестали бояться того что за плохие проступки они будут наказаны, Боги тоже расслабились, и на земле возник беспорядок. Видя что устои мира разрушаются, отдельные Божества обратились к Вишну за помощью. Он спустился в преисподнюю и пробудил от медитации предводителя демонов, объяснив ему как его благие поступки привели к хаосу на земле. Вишну попросил его пока продолжается это творение, продолжать играть роль главного злодея. Будучи пробужденным, воспринимай это как игру, и выполняй предписанную тебе роль. Так как демон был предан Вишну, он послушался его, и преисподняя опять начала работать должным образом и порядок на земле восстановился. Дхарма и адхарма, это про противоположности. И избыток как одного так и другого, неизбежно приводит к проблемам.

Из школьного курса природоведения мы знаем, что вода испаряется с поверхности океана образуя облака, которые со временем проливаются на землю в виде дождя, постепенно собираясь в реки, которые снова возвращаются в океан. Если взять воду из реки на анализ, то можно отметить что вода в ней будет сильно загрязнена. Протекая по поверхности планеты, вода собирает в себя множество примесей, что неизбежно сильно загрязняет ее. Но воду из реки можно взять и подвергнуть процедуре дистилляции, и она снова станет чистой. Джива это река которая за множество прошлых жизней собирает в себя мусор в виде васан. Джива это чистое сознание, которое загрязнено. Но при этом, в дживе-реке всегда присутствует чистая вода, которую с легкостью можно выделить, при наличии определенных инструментов. Адвайта Веданта ставит задачу вернуть дживе изначальную чистоту. Карма йога, шравана-манана-нидидхьясана, все это является процессом дистилляции, для того чтобы возвратиться к чистоте изначальной природы.

Прошлые жизни дживы к счастью скрыты от нее пеленой памяти, потому что даже в одной жизни есть множество привязанностей. Жена, дети, работа, дом. А если бы память о прошлых жизнях была столь же ясной как и об этой, то жена была бы не одна, а тысячи! И детей было бы не один и не два, а множество! Все это было бы так же свежо в памяти, и обо всем этом джива бы помнил, и ко всему этому он был бы привязан. Он был бы привязан к своим прошлым домам и богатствам, которые у него когда-то были. При таком количестве при-

вязанностей достижение освобождения было бы очень сильно затруднено. А так все эти воспоминания остаются в виде привязанностей, в виде васан, склонностей. Склонности — это не четкая память, но у кого-то с детства проявляется любовь к музыке, у другого способности к математике или к созерцанию. Откуда? Никто не знает точной причины. Просто когда-то река приняла в себя эти васаны, это все аромат прошлого образа жизни. И большое счастье, что оно проявляется таким образом, что мы не помним откуда оно все пришло. Некоторые существа в багаже прошлого имеют животные жизни, они совсем недавно получили свободу воли, и совсем недавно стали людьми. Они не успели привыкнуть, не успели поразмышлять, и поэтому в их багаже преобладают животные склонности.

Животные склонности — это неразумность, эгоизм, примитивизм в мышлении, такие люди далеки от духовных вопросов, потому что животным не под силу задаваться ими. Такие люди в силу своей эгоистичности и неразумности склонны нарушать дхарму и проявлять агрессию. Это становится возможным единственно потому что они получили свободу выбора, с помощью которой они могут поддерживать в себе те или иные тенденции. У животных такой проблемы нет, потому что они не имеют свободы выбора. Когда в обществе начинают преобладать такие склонности, оно становится двуногой животной стаей, и наступают темные времена, когда властвует закон джунглей. В такие времена может появиться особо харизматический лидер, который ведет людей к духовному возрождению, он возвращает обществу все то что оно потеряло вследствие преобладания животных тенденций.

Для того чтобы понять идеи Адвайта Веданты, нет необходимости принимать концепцию перерождения и аватара. В таком случае это просто логичное и красивое объяснение, которое иллюстрирует многие наблюдаемые явления. Оно доступно объясняет неравенство условий при рождении, объясняет наличие талантов и склонностей. Но для того чтобы понять то о чем говорит Адвайта Веданта, совсем не обязательно принимать концепцию перерождения и снисхождение аватара. Эту идею невозможно как подтвердить так и опровергнуть, она просто может быть принята или отвергнута. Нужно понимать, что это просто одно из объяснений происходящего. Если эта идея вызывает отторжение, если слова об аватаре не воспринимаются, то слова Кришны можно понимать как аллегория проявления стремления к балансу тотальных сил.

Когда преобладает адхарма, образуется ситуация для проявления противоположной силы. Сила, которая восстанавливает баланс приходит от создателя этой системы. От того, кто сам является этой системой.

Всегда, когда происходит упадок дхармы и повсюду возрастает адхарма,

О Арджуна, тогда порождаю сам себя. (4.7)

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 119 Глава 4 Шлока 8

yadA yadA hi dharmasya glAnir-bhavati bhArata |
abhyutthAnam-adharmasya tadA-AtmAnaM sRjAmy-aham || 7 ||

*Всегда, когда происходит упадок дхармы и повсюду возрастает адхарма,
О Арджуна, тогда порождаю сам себя. (4.7)*

Арджуна задал Кришне вопрос, как я должен понимать то что сначала ты дал учение солнцу, и лишь потом мне? Ведь солнце было рождено намного раньше твоего рождения? В ответ на этот вопрос, Кришна раскрывает Арджуне свою Божественную сущность. Хотя он и раньше уже обращался к Арджуне как Ишвара, но тот не замечал этого, так как был очень взволнован и не внимателен. Он попросту не принимал это всерьез. Но задать подобный вопрос у него уже шанс был, так как в самом начале третьей главы Кришна уже говорил от лица Ишвары.

*В этом мире есть два типа практики.
Как было объяснено мной изначально.*

Если бы Арджуна был внимателен, то он бы еще тогда мог насторожиться и задать подобный вопрос. Но он заметил это лишь сейчас, поэтому слова Кришны показались ему противоречивыми. Он попросил объяснения, он задал вопрос, и он получил ответ на него. Но как мы увидим дальше из Бхагавад Гиты, ответ

им был понят не до конца, и только после того как Кришна явил Арджуне свою Божественную сущность, он перестает обращаться к нему как к другу. Арджуна поймет Божественную природу Кришны гораздо позднее, и сейчас он продолжает слушать его как человека, как своего хорошего друга. Не смотря на то что Кришна говорит с ним как Ишвара, а Арджуна старается его понять, мы видим что понимание еще не до конца утвердилось в нем.

То же самое происходит с нами, когда мы слушаем учителя или читаем книгу. Одна и та же истина может быть объяснена множество раз, и после каждого прочтения может замечаться что-то новое, мы можем находить и открывать для себя ранее незамеченные нами грани истины. Постепенно я понимаю суть книги все больше и больше, и с каждым последующим прочтением мое понимание углубляется. Слова Кришны о своей Божественной сущности - это не слова человека, это слова Ишвары. И не смотря на то что Арджуна слышит их, он не понимает их смысл. До одиннадцатой главы, общение Арджуны с Кришной продолжается на уровне общения одного человека с другим человеком. Арджуна сдался, Арджуна признал в Кришне учителя, но он еще не до конца понимает его сущность Ишвары. Сущность Кришны который сидит прямо перед ним. Он не до конца признает в нем его Божественное начало. И только в одиннадцатой главе он понимает, что Кришна - это сам Бхагаван!

В седьмой строфе которую мы изучали с вами в прошлый раз, Кришна говорит Арджуне, что всякий раз когда происходит упадок дхармы, я порожаю сам себя и снисхожу в это творение. Это происходит потому что человек обладает свободой воли, и если бы человеческих существ в этом мире не было, то и защищать дхарму было бы не от кого. Человек может нарушать дхарму, и не следовать тотальному закону, потому что он обладает свободой выбора. Он может выбирать дурные или праведные действия, он может выбирать направление мыслей которое он хочет поддерживать в себе. Такая модель поведения неизбежно отражается на всем обществе.

Когда большое количество людей в мире придерживается правильного направления мыслей и совершенствуется духовно, то вполне закономерно что такое общество будет поддерживать дхарму. В таком обществе людям будет гораздо комфортней жить, и достижение освобождения в таком обществе будет гораздо проще. Но если множество людей начинает поддерживать адхарму, то это неизбежно отражается и на окружающем их социуме. Все это происходит вследствие существования у человека свободы выбора. Человек может следовать или не следовать закону творения, но сам закон остается неизменен. Закон был сформулирован для нас Кришной в прошлых строфах, закон творения - это бескорыстное отдавание. Без возможности нарушения этого закона ему

следуют Боги, и все творение. Помимо человека этому закону следует вся природа. Идет постоянная ягья, идет постоянное отдавание.

Закон всегда остается тем же самым законом, и лишь человек может нарушать его! В отличии от человека, природа и Боги не могут нарушить закон. Человек же может это сделать вследствие наличия у себя свободы воли. Так как у разных человеческих существ разная история, то и нарушение закона разным людям дается по-разному. Некоторые нарушают дхарму очень легко, потому что у них большой багаж эгоистических васан, и склонностей из прошлых жизней. Мы не помним прошлые жизни, но у каждого из нас своя история и свой багаж склонностей, которые были накоплены нами за множество прошлых воплощений.

История человеческих жизней, это тоже отражение свободы выбора человека, ведь в прошлых жизнях у него так же был выбор. В зависимости от суммы своих прошлых выборов, которые были сделаны человеком в прошлых жизнях, определяется простота или сложность нарушения дхармы таким человеком. Некоторым это сделать проще, а некоторым гораздо сложнее. За счет этого, в какое-то время может происходить упадок дхармы, и адхарма начинает возрастать. И вот когда адхарма возрастает настолько что дхарма, праведность, уже не может функционировать, появляется необходимость в глобальном вмешательстве со стороны высших сил, со стороны Ишвары. Ишвара сам становится этим творением, и он естественным образом способствует поддержанию баланса в нем. Когда баланс нарушается, Ишвара вмешивается в самого себя, для того чтобы восстановить нарушенный баланс. Это похоже на то, когда у меня что-то начинает чесаться, и совершенно естественным образом я начинаю поглаживать себя для того чтобы убрать раздражающий фактор. Точно так же, когда в творении появляется дисбаланс, естественным образом появляются силы, которые стремятся восстановить равновесие. А так как Ишвара по природе есть Сат-Чит-Ананда, то его баланс — это благо, это восстановление дхармы.

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

paritrANaYa sAdhUnAM vinAzAya ca duSkRtAm |
dharma-saMsthApanArthAya sambhavAmi yuge yuge || 8 ||

*Для защиты праведников и уничтожения злодеев,
ради утверждения дхармы, я порождаю себя в каждую эпоху. (4.8)*

Слово *юга*, дословно переводится *четыре эпохи*. Это сатья юга, трета юга, дваяпара и кали юга. Сейчас идет кали юга, и это четыре с небольшим миллиона лет. Это очень большой срок. В каждую эпоху, в любую из четырех юг, может появиться аватар. Зачем он приходит в наш мир? Он приходит не для того чтобы насладиться им. Человек рождается для того чтобы исчерпать свою карму, он рождается ради наслаждений и действий. У аватара же, как перечислено в этой строфе, есть три цели. Первая цель это защита праведных людей, потому что если такие люди защищены и следуют дхарме, значит защищена и сама дхарма.

Вторая его цель - это исправление или уничтожение злодеев, *vinAzAya ca duSkRtAm*. Как можно уничтожить злодея? Его можно перевоспитать и он перестает быть злодеем, или же его можно физически уничтожить, если он исправлению не поддается. Третья цель снисхождения аватара, это восстановление и утверждения дхармы. Дхарма — это закон. Когда говорится *для утверждения дхармы*, имеется в виду следование людей устойчивой системе, которая позволяет обществу следовать дхарме. Система утверждается в человеке с самого его рождения. С раннего возраста детей начинают обучать дхармическим ценностям. Это происходит посредством чтения и изучения книг, посредством доступа к информации, посредством возможности обратиться с советом к мудрым людям. И через множество других форм! Через ритуалы которые поддерживаются в семье и в обществе. Через искусство, через культуру, через религию, через образование. Существует множество механизмов, с помощью которых дхарма поддерживается в обществе.

Утверждение дхармы — это не только строительство храмов, это не религия которую приносят на штыках. Это создание контекста, в котором дхарма может воспроизводиться в обществе людей. Если мы хотим поддержать науку, мы должны поддерживать ученых, для поддержания спорта мы должны поддерживать спортсменов. Для поддержания дхармы необходимо поддерживать праведников-садху, которые следуют дхарме. Для того чтобы дхарма была поддержана и могла утвердиться в обществе, следующие ей люди должны находиться под защитой.

Обычно в обществе это более или менее саморегулируется, просто потому что адхарма вредна для его существования. Если адхарма возрастает, то общество начинает страдать и деградировать. У каждого человека есть глубоко спрятанное внутри стремление к правде и праведности. И поэтому в здоровом, в нормально функционирующем обществе, обычно есть механизмы и структуры которые поддерживают стремление к праведности.

Кшатрии следят за сохранением дхармы в обществе, так как это их задача и обязанность. Брамины являются самой дхармой, они учат писаниям, и своим примером они показывают другим как необходимо следовать дхарме. Брамины нуждаются в защите, потому что они не могут защитить себя сами, они не берут в руки оружие. У каждого должна быть своя роль, и он должен следовать ей. Все должны находиться на своем месте. Социальные роли очень важны, и они не заменяют друг друга. Все должны находиться на своем месте.

В здоровом обществе всегда существует система поддержания дхармы, и она зависит не только от общества, она начинает протраиваться в каждом человеке по отдельности. Последствия нарушения тотальных законов проявляются не сразу. Человек может нарушить закон один или два раза и не быть пойманным, но через какое-то время это неизбежно приводит к страданиям. Взаимосвязь не всегда бывает очевидна, потому что последствия нарушения закона творения накапливаются очень постепенно.

Невнимательный человек не замечает взаимосвязи между своими поступками и своей жизнью. Очень многие попавшие в тюрьму считают, что его посадили зря и он не виновен. Многие жалеют что поймали только его одного, и если поговорить с таким людьми, то окажется что там в общем то сидят хорошие люди, которые не сделали ничего плохого. Они очень редко раскаиваются, и поэтому зачастую после выхода на свободу, опять нарушают закон и снова оказываются за решеткой. Причем они снова считают себя невиновными. Это конечно очень крайние случаи, но зачастую человек не замечает взаимосвязи между тем как он поступает, и между теми результатами которые приходят к нему в жизни.

Он не замечает взаимосвязь между привычкой к обману, и не везению по жизни. Он не замечает взаимосвязь между привычкой брать и не чувствовать благодарности, и безрадостной семейной жизнью, он не замечает как связана его обязательность, и не успешность в работе. Он не понимает что его духовный прогресс напрямую зависит от его склонности к компромиссам. Человек не замечает взаимосвязанности всего этого. Что такое компромисс? **Компромисс — это когда ты поступаешься чем-то высшим, ради низшего.** Чем-то, что сейчас кажется желательным и предпочтительным. Например, сделка с совестью - это компромисс. Совесть говорит одно, и ты зная что будет правильным в данной ситуации, делаешь абсолютно другое. Уговариваешь себя поступиться важными принципами. Это происходит один раз, ведь сейчас исключительная ситуация, и такие тяжелые времена! Кали юга в конце концов! Человек уговаривает себя поступиться высшими принципами которые он знает как правильные, ради какой-то непосредственной выгоды.

Это может быть предательство друга, или следование эго вместо следования истине. **Следование привычкам, вместо того чтобы посмотреть и скорректировать их в соответствии с пониманием.** Такой компромисс, это прямая противоположность отдавания о котором говорил Кришна в прошлой главе. Отдавание, карма йога, это отдавание низшего ради Высшего. Эго отдается ради Бога, ради истины, ради знания. Привычка отдается ради служения высшему идеалу. Невозможно следовать компромиссам в жизни, и считать себя карма йогом. Это прямо противоположные вещи! Карма йог следующий принципу отдавания, не должен поступаться своими принципами даже когда он уверен что никто этого не заметит, и никто об этом не узнает. Какого пути я придерживаюсь? Я культивирую низшее, и тогда я поступаю стремлением к Высшему? Или же я культивирую стремление к Высшему, и тогда я отдаюсь от низшего. Как последствия компромиссов, так и последствия отдавания в духе карма йоги, имеют отложенные результаты. Они не мгновенны, они накапливаются постепенно. Один раз, два раза, три раза, и понемногу протаптывается дорожка.

В дурную сторону тропинка протаптывается гораздо легче. Дурной пример заразителен, и следовать ему гораздо проще. В правильную же сторону привычка развивается гораздо большим количеством повторений. Для этого требуются больше усилий, и больше сознательности. Поэтому для того чтобы следовать дхарме, необходима внутренняя чувствительность к тихому голосу совести. Это требует более широкого взгляда на жизнь, более полного понимания причин и следствий. Это требует наблюдательности, чтобы человек мог заметить взаимосвязь тех ценностей которым он следует, и тому что он получает от жизни.

Очень важна способность предвидеть последствия своих негативных поступков. Одно спиленное дерево — это вроде бы и не проблема, одна бумажка мимо урны тоже. Один раз соврать и не быть пойманным, тоже не проблема. Но когда это повторяется, проблема неизбежно разрастается. И с распространением лжи становится невозможным поддерживать законность, потому что все вокруг становятся лгунами.

Такая чувствительность даже к небольшим компромиссам, она воспитывается объяснением что такое честность, и что такое забота о других. Что такое забота об окружающем мире, и почему отрывать мухам крылышки — это нехорошо. Подобное воспитание должно начинаться я с самого юного возраста, и продолжаться всю человеческую жизнь. Когда адхарма возрастает слишком сильно, когда поднимает голову беззаконие, когда общество не следует этике, и когда никто не заботится о ближнем. Когда повсюду проявляется эгоизм, когда результаты внутренних компромиссов накопили свою критическую массу и

стали влиять на общество в целом, становится возможным Божественное вмешательство, для того чтобы восстановить гармонию.

Ишвара порождает себя в каждую эпоху, но Ишвара проявляет себя не по своему желанию. У Ишвары желаний нет. Его появление, это отражение мольбы хороших людей которые стремятся к дхарме, к истине, и которые обнаруживают что они не могут следовать дхарме, потому что общество не способствует этому. Их обращение к Ишваре приводит к тому что он снисходит в этот мир. У человеческого общества есть такое свойство, что люди склонны копировать поведение большинства. И если в обществе адхарма возрастает, то и людям которые составляют это общество, им становится гораздо легче следовать ей. Адхарма начинает поддерживать сама себя.

Рыбаки которые занимаются ловлей крабов, очень хорошо знают одну вещь. Если одного краба поймать и положить его в ведро, то краб обязательно вылезет и убежит. Но если в этом же ведре будет одновременно находиться множество крабов, то они будут цепляться друг за друга, и никто уже никуда не вылезет. Каждый краб по отдельности мог бы вылезти и спастись, но когда их много, они мешают друг другу, и по итогу все остаются в этом ведре.

В человеческом обществе есть тенденция брать пример с окружающих, и если большинство в обществе следуют адхарме, то человеку вырваться из этого ведра становится почти невозможно. В обществе есть тенденция копирования того что делают окружающие, потому что люди в нем пытаются держаться вместе. Когда общество в целом погружается в адхарму, то следование дхарме на индивидуальном уровне, становится очень затруднительным. Это затрагивает не только тех кто следует адхарме, но и тех кто хотел бы следовать дхарме

Но этот же принцип работает и в обратную сторону. Когда общество следует дхарме, это тоже превращается в самоподдерживающийся процесс. В Индии есть город Ришикеш. Это очень известный город с большим количеством ашрамов, в нем живет множество мудрецов и запрещено мясо и алкоголь. Так вот человек попадающий туда, и замечающий что вокруг него все занимаются благими делами, через какое то время тоже берет в руки книгу и начинает изучать мудрые писания.

Другими словами, то чему следует общество напрямую отражается на каждом индивидууме, который составляет это общество. А то чему следует индивидуум, отражается на всем обществе. Это касается как хорошего так и плохого, это касается и дхармы и адхармы. Ситуация когда в обществе возрастает количество адхармы, когда садху чувствуют что они не могут следовать дхарме потому что слишком высок относительный уровень адхармы, исправляется тем что

дурные склонности должны быть отброшены, а хорошие, наоборот, должны быть приобретены. И если люди не поддаются исправлению, то тогда цель аватара заключается в том, чтобы уничтожить таких людей. Когда это становится опасно для всего творения, когда попытки перевоспитания не находят понимания, такие люди уничтожаются.

Так вот битва с которой начинается Бхагавад Гита, это именно такая ситуация. Было множество переговоров и попыток не допустить войны, было множество попыток договориться с Дурьодханом. Длительное время конфликт пытались решить мирным путем. Но Дурьодхана отметал все попытки примирения, и не соглашался ни на какие уступки. В результате этой битвы, Дурьодхана как зачинщик всего этого безобразия, как главный человек следующий адхарме и подающий пример другим, будет уничтожен. И множество выступавших на его стороне, тоже будут уничтожены. Несмотря на то что силы адхармы более многочисленны, с помощью Бога, малочисленные силы дхармы будут победителями в этой битве.

При этом мы помним, что не ты и не я, и никто из этих королей никогда не умирали. Уничтожается только тело, носитель дурных склонностей в этой жизни. Дурные проявления должны быть или перевоспитаны, или уничтожены путем уничтожения носителя этих дурных склонностей. Именно с этой целью аватар снисходит в наш мир.

У человека внутри могут быть как дурные, так и хорошие склонности. Но под Божественной защитой находится только хорошее, только чистое. Поэтому хочешь быть под защитой Бога - следуй дхарме. Стремись к благому, стремись к *шреяс*, к наилучшему. Разум, речь, поступки, все это не должно противоречить друг другу. **Все должно выражать одно стремление.** На личном уровне это выражается в избавлении от желаний, злости, зависти, жадности, гордости и невежества. Когда личные усилия совпадают с тотальным законом творения, тогда эффект этих усилий будет максимальным. Не даром говорят, что когда ты делаешь один шаг навстречу Богу, то Бог делает десять шагов навстречу тебе.

Когда твои усилия совпадают с направлением тотального закона, тогда эффективность твоих усилий многократно увеличивается. Это касается как личных ценностей, так и ценностей в обществе. Потому что и там и там действуют одни и те же законы. Адхарма может побеждать, но это всегда будет победа на каком-то очень ограниченном отрезке времени. На больших отрезках времени побеждает только дхарма, справедливость, правда и чистота. Потому что она находится под защитой Бога. Не следует недооценивать силу дхармы, силу истины, силу правды, так как окончательная победа всегда будет только за ней.

Потому что дхарма находится под защитой Творца, под защитой Ишвары. Дхарма защищает тех, кто защищает ее. Это закон творения.

*Для защиты праведников и уничтожения злодеев,
ради утверждения дхармы, я порождаю себя в каждую эпоху. (4.8)*

Кришна считается аватаром Вишну, а сам Вишну имеет десять главных аватаров. Причем в разных системах перечисляются разные аватары. В некоторых источниках говорится даже о двадцати аватарах. Аватар это не обязательно человек, аватар может снизойти в это творение и в виде животного. Было множество животных аватаров. Но главными аватарами считаются те, которые дают этому миру Учение. Учение например давалось аватаром Рамой, Рама учил своим поведением, и его учение описано в Рамаяне. Рама-аяна, поведение, путь жизни, стиль жизни Рамы. Рама на своем примере учил следовать дхарме. Кришна тоже дает учение в виде Бхагавад Гиты.

Критерием того кто является аватаром, является не проявление каких то сверх способностей, а утверждение дхармы, защита праведников и уничтожение злодеев. С этой точки зрения и Рама, и Кришна, и Будда, и Иисус с Магомедом, и мудрец Вашишта, и Вьяса, и Шанкара, это все аватары Бога. Потому что они способствовали утверждению дхармы.

Невозможно предоставить никаких доказательств об истинности аватара, потому что аватар это сам Ишвара, и он скрывает себя своей собственной майей. Поведение аватара может быть каким угодно, он может быть даже животным, если этого требует роль которая была выбрана им для поддержания дхармы. Миссия его может быть скрыта, а может быть объявлена. Единственным критерием на который можно обращать внимание — это поддержание дхармы. Если это происходит, то это Бог в облике человека или другого существа. Потому что Ишвара порождает себя в каждую эпоху для:

1. Защиты праведников.
2. Для уничтожения злодеев.
3. Для утверждения дхармы.

Таковы три цели аватара, и это единственный, тройственный критерий для определения его истинности.

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 120 Глава 4 Шлока 9

yadA yadA hi dharmasya glAnir-bhavati bhArata |
abhyutthAnam-adharmasya tadA-AtmAnaM sRjAmy-aham || 7 ||

*Всегда, когда происходит упадок дхармы и повсюду возрастает адхарма,
О Арджуна, тогда порождаю сам себя. (4.7)*

paritrANaya sAdhUnAM vinAzAya ca duSkRtAm |
dharma-saMsthApanArthAya sambhavAmi yuge yuge || 8 ||

*Для защиты праведников и уничтожения злодеев,
ради утверждения дхармы, я порождаю себя в каждую эпоху. (4.8)*

Бхагавад Гита дает великое учение и задевает все самые главные темы нашей жизни. Создается впечатление что все это очень сложно понять, запомнить и начать практиковать. Была рассмотрена гьяна йога, карма йога, была объясне-

на ягья и затронута тема отдавания, а в настоящий момент Кришна раскрывает нам тему аватара. Возможности и память человека ограничены, а учение огромно, и это ли не повод для того чтобы опустить руки? Конечно же нет! Если хорошо подумать, то в четвертой главе Кришна разворачивает перед нами грандиозную картину. Он показывает что все творение, весь космос находится под постоянной защитой того кто сотворил этот мир. Этот мир постоянно находится под присмотром, он постоянно защищен. Равно как защищен и каждый живущий в этом мире. Все части и все детали этого творения, постоянно поддерживаются в гармонии и балансе.

Человек на пути не один, потому что на пути к истине его поддерживает сам Ишвара. Само по себе наличие пути, и существование возможности выйти за пределы ограниченного мира, чтобы познать истину, это уже сама по себе великолепная новость. Все время своего продвижения по духовному пути искатель окружен друзьями, доброжелателями и Божественными покровителями которые помогают ему. Он окружен ими в разных образах и формах, они встречаются ему тогда когда это необходимо, и поддерживают его. Они всегда готовы прийти на помощь, и показать путь дальше. Повода для того чтобы опустить руки, потому что я маленький, а учение такое большое и непонятное, нет! Поддержка всегда приходит именно тогда когда она нужна, и указания обнаруживаются именно тогда, когда в них чувствуется необходимость. Таким образом искатель постепенно идет к все более и более тонким реалиям, и истинам. Искатель никогда не один, он никогда не брошен и не оставлен на полпути.

В начале четвертой главы Кришна говорит, что это знание было дано солнцу в самом начале творения, а теперь я его повторяю для тебя, для совершенствования твоего понимания. Как только у тебя возникла искренняя потребность, это знание оказалось рядом с тобой, для того чтобы тебе помочь. Сам Ишвара снисходит в наш мир для того чтобы передать учение тебе, и вернуть всему миру те же божественные истины, которые ранее были утрачены. Это очень грандиозная картина. Весь мир полон друзей и помощников, он полон защитников и учителей. Мир наполняют Божественные сущности, которые дают нам все. До того как человек становится искателем, ему для физического проживания жизни дается все необходимое. Ему дается этот мир, ему дается пища, ему дается одежда, ему дается множество возможностей. Ему дается тело со всеми органами! Тело с возможностью видеть, слышать и ощущать. После того как искатель становится искателем и у него появляется запрос на истину, ему помимо того что уже было дано, дается и еще и все то что необходимо для знания.

Перед нами разворачивается грандиозная картина мира, в которой попросту не может быть врагов, и даже самая ужасная ситуация оборачивается благословением! Где Арджуна получает учение? Он получает его на поле боя. Ужасная ситуация привела его к тому что он задумался, он задал вопрос о том что будет наилучшим, и он получил на него ответ. Как только возникает искренний вопрос, сразу же появляется и возможность ответа на него. Какой бы страшной не казалась эта ситуация Арджуне, но впоследствии она обернется благословением. Если ты можешь извлечь из этого урок и чему-то научиться, то душевный кризис может стать причиной продвижения на духовном пути. Причиной получения учения.

Великая битва Махабхарата стала причиной появления бессмертной Гиты, которую мы сейчас и изучаем. Именно в такое ужасное время Бхагавад Гита была дана миру, на благо всех искателей. В то время не только Арджуна испытывал страдания на поле боя, все общество было захвачено кризисом! Но именно этот кризис привел к тому что в мир вернулось это замечательное учение.

Помощь всегда приходит от тотального абсолюта, тотального сознания, которое наполняет собою всю вселенную. Оно становится всей вселенной, и видится как вся вселенная. Когда гармония в какой-то части вселенной нарушается, Ишвара снисходит в нее как аватар, для защиты праведников и для уничтожения злодеев. Для того чтобы вернуть ситуацию обратно в гармоничное состояние. Именно так проявляются тотальные силы, и аватар это одно из их проявления. Среди других проявлений, которые стали для нас привычными, аватар воспринимается как чудо, как нечто необычное. Если смотреть на мир с точки зрения обычного человека, то бывает очень трудно заметить что он наполнен проявлением тотальных сил. Солнце всходит, солнце заходит, лето проходит, осень наступает, птицы улетают, дожди идут, океаны полны водой. Это ли не чудо? Для человека который во всем видит Божественное, для человека у которого приоткрывается третий глаз, все эти процессы являют собой настоящее чудо. Ежедневное чудо в маленьких проявлениях, это чудесное проявление той же самой тотальной силы.

Но для обычного человека, восход солнца и наступление ночи воспринимается как само собой разумеющееся. То, что у него есть тело и возможность видеть, слышать, думать, размышлять, дышать, все это воспринимается им как само собой разумеющееся. А вот аватар это что-то исключительное! Но дело в том, что аватар это тоже проявление тотальности. Это подобно тому как в теле постоянно идут процессы по поддержанию его жизнедеятельности. Сердце бьется, кровь идет по сосудам, печень борется с токсинами, легкие дышат, мышцы сокращаются. Для невнимательного глаза это не чудо. Но если возникает исключительная ситуация и у человеческого тела появляется глубокая рана, то

на сохранение баланса бросаются все силы организма, и это проявление тут же замечается. Кровь постепенно останавливается, а рана начинает затягиваться. Зачастую это человеком он воспринимается как чудо, выходящее за рамки привычного течения дел, хотя это проявление тех же самых сил, которые поддерживали весь организм и до этого. Если в теле возникает болезнь, эти силы как бы выходят из тени для уничтожения вредного воздействия, которое привело его к болезни. Эти силы не имеют расписания, они не спят, они действуют постоянно. Это человек может спать восемь часов в день. А его внутренние силы всегда наготове, и при необходимости принимают ту или иную форму.

Тотальные силы могут проявляться по-разному, это может быть Кришна-ребенок, забавный пухлый малыш воруящий масло и любящий свою маму. Подрастая он превращается в мальчика из Вриндавана, с флейтой в руках. Это очень милые проявления. Но проявления также могут быть и ужасными! Например Нарасимха, это аватар в виде человека-льва. Ужасный аватар который принял эту форму с целью уничтожения конкретного злодея. Он выполнил свою роль, благословил всех остальных, и пропал.

Тотальные силы могут проявляться как засухи, наводнения, ураганы. Все что угодно. **Совсем не обязательно лекарство будет сладким!** Но оно всегда служит на благо организма, которому необходимо его принять. В особо запущенных случаях нужно быть готовым к тому что может потребоваться ампутация. Это будет сделано в интересах всего организма, и не удивительно что для органа который ампутируют, это будет ужасным событием. Во время своего снисхождения, аватаром принимается во внимание не то что кому-то нравится или не нравится, а им принимается во внимание нужды и необходимость всего тотального творения.

Творение можно представить себе в виде космической личности, это и есть Ишвара. Если в какой-то его части возникает проблема, то все необходимые силы этой космической личности приходят на помощь. Существует известнейший ведический гимн, Пуруша Сукта, в котором описывается эта космическая личность.

Сахасраширша пурушаха сарасракша сахасрапат

У этой личности, у этой пуруши тысячи голов, глаз и тысячи ног.

Твои глаза — это его глаза, это одни из бесчисленных глаз пуруши. Твоя голова — это его голова, одна из миллионов его голов. Из голов человеческих, животных и насекомых голов. Каких угодно голов! Все ноги — это его ноги. Только эго хочет считать себя чем-то отдельным, и когда это происходит, все воспри-

нимается как мое окружение. Оно воспринимается как то с чем надо бороться за место под солнцем. Сила невежества и эгоизма, это та сила которая создает все существующие проблемы. Но нужно понимать, что эта сила всегда слабее силы тотальной. Именно поэтому дурное может побеждать только на ограниченном отрезке пространства и времени, и проблемы которые оно может создавать для самого себя и окружающих, это всегда локальные проблемы. На больших временных отрезках всегда побеждает только тотальный закон, только истина и чистота. Потому что это всегда локально, и потому что проблемы вызываемые эго, ограничены. У тотального организма, у пуруши, всегда больше сил. Даже если проблема возникает в большей части этого Пуруши, сам он гораздо сильнее, он гораздо больше чем любая его часть.

В интересах поддержания гармонии, у него всегда есть силы и возможности для того чтобы решать проблемы которые по невежеству возникают среди каких-то его частей. Именно поэтому добро всегда побеждает зло. Зло и ложь всегда локальны, а добро и правда всегда тотальны. Окончательная победа всегда будет за дхармой. Потому что дхарма находится под защитой творца, потому что она сама является творцом, тотальностью. Дхарма защищает тех, кто защищает ее. Как только в тотальном организме возникает проблема, все необходимые силы тут же приходят на помощь. С точки зрения ограниченных существ это снисхождение аватара, а с точки зрения тотального Пуруши, это естественный процесс вмешательства в случаях когда возникает нарушение вселенской гармонии. Это происходит в любую эпоху, в любую югу.

Кстати, очень интересно происхождение самого слова эпоха. Эпоха это юга, а слово юга происходит от того же слова что и слово йога, юдж. Корень юдж, означает соединять. Слово эпоха тоже происходит от корня который означает встречу, соединение, но используется оно в другом контексте. В данном контексте это не обязательно дружественная встреча, это встреча может привести к конфликту, к кризису внутреннему или внешнему. Но в результате этого кризиса что-то обязательно меняется, и человек становится другим. В результате конфликта в обществе меняется само общество, и меняется направление его развития. Махабхарата, битва во время которой происходит учение Бхагавад Гиты, происходила в двапара югу, и эта битва состоялась уже в самом конце этой эпохи. Окончательно двапара юга закончилась через тридцать шесть лет после окончания сражения на Курукшетре. Она закончилась когда тело Кришны умерло, и он покинул землю. С уходом Кришны из этого мира закончилась эпоха, закончилась двапара юга и началась кали юга, которая продолжается и сейчас. Считается что с того времени прошло уже пять тысяч лет. Такое значение имеет слово юга, эпоха.

С уходом Кришны закончилась одна эпоха, и началась совсем другая. Но Ишвара, тотальное, может прийти на землю в виде аватара в любую эпоху. Считается что в кали югу уже приходило несколько аватаров. Некоторые таким аватаром считают Будду, некоторые считают Шанкару. Считается что последним аватаром который закончит эпоху кали юги, будет аватар Калки.

*Для защиты праведников и уничтожения злодеев,
ради утверждения дхармы, я порождаю себя в каждую эпоху. (4.8)*

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥

janma karma ca me divyam-evaM yo veti tattvataH |
tyaktvA dehaM punar-janma naiti mAmeti so 'rjuna || 9 ||

*Кто действительно знает так мое божественное рождение и действие,
оставляя тело, тот не рождается вновь.
Он достигает Меня, О Арджуна. (4.9)*

Мы говорили о том что рождение Ишвары и рождение дживы, это разные рождения. Рождения Ишвары происходит по своей воле с определенной целью, с полным знанием своей природы. А рождение дживы происходит под воздействием ее прошлых карм, для их отработки и для наработки новых. Джива не обладает знанием своей природы, и если она не будет стремиться к обладанию им, то этого знания у нее никогда не будет. Рождение и действия дживы, это рождение и действия в невежестве. Действия же Ишвары, отличны от действий дживы. Джива действует в соответствии со своими желаниями и пониманием, джива ставит перед собой ограниченные цели, и стремится к ним. Такие действия приводят к накоплению заслуг или прегрешений, что в свою очередь неизбежно приводит ее к следующему рождению.

Рождение Ишвары отлично от рождения дживы. И тот кто верно понимает его, обретает освобождение от новых рождений. Кто это? Это тот кто видит в Кришне не человека, не личность, это тот кто не принимает его за тело. Это тот кто видит его так как есть. Тот кто знает его реальность. Реальность Кришны это сат, Сат-Чит-Ананда, неизменное сознание-существование-блаженство, которое не имеет начала и конца, которое пребывает всегда и везде. Но тот кто не знает истину рождения Кришны, тот неизбежно будет рождаться снова и снова. Такой человек не знает своей собственной природы. Он не понимает концепцию Божественного рождения, он не понимает принципа устройства

этого мира, он вообще ничего не понимает! Такой джива обречен снова и снова рождаться в этом мире под воздействием своих карм.

Человек понимающий тайну рождения и действий Кришны, он знает *сам*, он знает истину. И себя он знает как не рождённый абсолют. Знание истины, это знание истины всего. Знание истины рождения Кришны, это тотальное знание. Такой человек знает себя как не рожденного и не умирающего, он знает себя как бесконечность, как абсолют который не может умереть даже если очень постарается. Он может только притвориться умирающим. Притвориться, что он в это верит. Ведь умирает и рождается только тело. У Кришны тоже было тело которое родилось, и которое умрет. Тело это нечто изменяемое, тело это всего лишь иллюзия, оно видится, но оно не является реальным.

Существует история рождения Кришны. Нам известны его родители, это Деваки и Васудева. Кришна был рожден в тюрьме. За решетку его родителей заключил брат Деваки, Камса. Это был огромный злодей, которому было предсказано что ребенок его сестры станет причиной его смерти. И тогда он не придумал ничего лучшего, как сестру с ее мужем заключить в тюрьму и убивать всех их детей. Как только у Деваки родился ребенок, Камса тут же приходил в темницу, и на глазах у родителей убивал их ребенка. Но когда родился Кришна, произошла удивительная история, в результате которой Кришна чудесным образом спасся. Стража заснула, оковы упали и у его отца появилась возможность выйти из тюрьмы унося с собой маленького Кришну. Он перенес ребенка через реку и оставил его на воспитание в другой семье. А вместо маленького мальчика ему дали другого ребенка, с которым он вернулся в тюрьму. Через какое-то время Камса спустился в подземелье и попытался убить его, но этот ребенок оказался воплощением Богини Дурги, и тоже был чудесным образом спасен от смерти. Есть как история рождения Кришны, так и история его смерти, которую многие люди принимают это за чистую монету. Эти истории очень увлекательны, и в процессе их слушания, человек может многому научиться. Он проникается добродетелью, и узнает о более высоких истинах. Это полезные истории.

Смерть Кришны наступила через некоторое время после Махабхараты. После того как закончилась битва в которой был убит Дурьодхана и сто его братьев, на поле боя пришла их мать Гандхари, и узнав о смерти всех своих сыновей она прокляла Кришну и весь его род. Кришна согласился с этим проклятием, потому что он знал что его роль на земле выполнена, и поэтому он сказал *тат-сту!* Да будет так! Он согласился с этим проклятием. Кришна происходил из рода ядавов, и спустя тридцать шесть лет после окончания битвы, на празднестве где собрались все представители этого рода случилось побоище, в котором ядавы опьяненные вином перебили друг друга. После этого Кришна ушел в

лес, где его через некоторое время приняв за оленя застрелил охотник. Простив этого охотника, Кришна покинул тело. Он исчез с лица земли не оставив после себя никакого следа, и никто так и не смог понять куда он делся. Смерть Кришны ознаменовала собой конец *двипара юги*, и начало *кали юги*, которая продолжается и по сей день.

И так мы видим, что у Кришны есть как история рождения, так и история смерти. И тот кто знает только эти истории, он не знает истину рождения и смерти Кришны. Это очень напоминает одну притчу из Йога Вашишты.

Сказка о трех принцах которых не было.

Однажды в городе которого не было, жили три принца, смелых и счастливых. Из них два никогда не рождались, а третий даже не был зачат. К несчастью все их родственники умерли, и принцы решили уйти из своего родного города куда глаза глядят. Очень скоро от жаркого солнца у них начала кружиться голова, горячий песок обжигал их ноги, а жесткая трава резала их кожу.

Они добрались до тени трех деревьев, два из которых не выросли, а третье не было даже посажено. Принцы отдохнули в тени этих деревьев, закусили их плодами и пошли дальше. И вскоре они пришли на берег трех рек. Две их которых были сухи, а в третьей не было воды. Принцы искупались в реках, и утолили свою жажду. Скоро они дошли до огромного города, который только собирались построить. В этом городе они увидели три замка невероятной красоты. Два из них вообще не были построены, а в третьем не было стен. В этих замках принцы нашли три замечательных золотых блюда. Два из них были сломаны пополам, а третье стерто в порошок.

Они взяли себе то блюдо которое было стерто в порошок. Они приготовили девяносто девять, минус сто граммов риса, и пригласили в гости троих мудрецов. Двое из этих мудрецов были без тела, а у третьего не было рта. После того как гости поели, принцы доели остатки их еды. Все были счастливы. Таким образом они жили в этом городе долго-долго, в счастье и спокойствии.

История рождения и смерти Кришны тождественна истории о трех принцах. Дельность Кришны это всего лишь видимость, это сознательное снисхождение тотальности ради защиты дхармы. Это божественное рождение не рожденного, не имеющего своих собственных интересов и желаний. Тот кто знает истину рождения Кришны, не историю про его рождение, а тот кто знает Кришну как неизменную реальность, тот знает и свою собственную реальность.

Реальность Кришны и Ишвары, это одна и та же реальность, и человек понимающий ее, знает истину. Он знает себя как не рожденного и не умирающего,

такой человек это дживан-мукта, освобожденный при жизни. Он не является личностью, он не является деятелем, все кармы которые привели его к этому рождению, с обретением знания обнулились. Они больше к нему они не относятся, потому кармы относятся к эго, к неправильному пониманию себя. Именно поэтому для нового рождения, у дживан мукты попросту не остается причин.

*Тот кто действительно знает мое божественное рождение,
тот не рождается вновь.*

Что происходит с таким человеком? Он обретает меня! Он не становится Богом, он становится тем чем является Бог! Ишвара является Брахманом, и с освобождением, я обнаруживаю себя не Ишварой, я обнаруживаю себя Брахманом. Я обнаруживаю себя тем, чем является Ишвара. Джива не становится Ишварой, потому что джива и Ишвара, это Брахман. Как вода является природой океана, так и природой волны. Познавший истину океана, познает истину воды. Он становится тем чем является океан, он становится водой. Волна не становится океаном. Отдаваясь и поклоняясь океану, она обнаруживает природу океана и себя. Она обнаруживает воду. Различия между дживой и Ишварой только в форме, в одеждах, в упадхи, в ограничениях. В том как это видится. У дживы индивидуальные упадхи, индивидуальные ограничения, жалкая одежонка и ограниченные возможности. А у Ишвары все ограничения тотальные, грандиозны и сияющи. Он видится нам как этот мир, в котором он безграничен и всемогущ.

Но если с дживы и Ишвары убрать все упадхи которые ограничивают их, остается то что едино как в дживе, так и в Ишваре. Я всегда был, есть, и буду только этим. Разница между знающим и незнающим человеком в том, что теперь я это знаю. Не догадываюсь, не прочитал в книжке, а я это знаю! Я обнаружил что все мои прошлые представления о себе были только представлениями, и в них не было никакой реальности. Отдельность дживы, Ишвары и мира, это иллюзия, это нереальность. И только она, только эта ограниченность, недостаточность, только это мое незнание и приносило страдания. Не Бог, не мир мне посылал страдания и испытания, а только мое незнание.

Причиной страдания было мое невежество. Моя недостаточность и моя отдельность была иллюзией, митьей. Я это вообразил, и именно из-за этого я и страдал. Я страдал бесчисленное количество жизней только из-за того, что я поверил в то что я сам вообразил! Майя — это то что видится, но не существует на самом деле. Тот кто правильно понимает рождение Кришны, тот не совершает ошибки. Он не принимает ни себя, ни других за тело. Ведь то что мы видим восход и заход солнца каждый день, не является доказательством того что

солнце всходит и заходит! То что мы видим над собой голубое небо, тоже не является доказательством того что небо на самом деле голубое. Ведь оно может быть розовым, желтым и красным! Ночью небо черное, днем небо голубое, это и есть доказательство того что на самом деле небо не имеет цвета. Сам факт того что небо меняется, должен натолкнуть меня на мысль о том, что то что воспринимается, и то как оно есть на самом деле, это совсем разные вещи. То что видится, совсем не значит что оно существует в реальности.

Но как узнать истину? Как проникнуть за пределы того что видится? Как понять что это не существует? Это постигается постепенными и целенаправленными размышлениями, с устремленным к Ишваре разумом. Это может быть образ Кришны как *ишта деваты*, или любой другой образ возвышающий разум и способствующий разрушению чувства эго. Это продвижение к ниргуна Брахману, через сагуна Брахмана. Через Брахмана который видится как образ, который обладает качествами. Такой образ способен возвысить разум, и дать ему точку опоры к которой он стремится. В процессе этого стремления разум очищается, и когда он доходит до этой точки, он обнаруживает то что существует за ней. Он обнаруживает то что не ограничено этой точкой. Потому что до этой ступени доходит только чистый разум, который разумом уже не является.

А если разум видит образы и не узнает себя в них, это фантазия, это не реально виденье, это незнание. Рассказы о Кришне как милом мальчике, если они не сопровождаются узнаванием себя в том что находится за этим образом, это не реальное виденье, это фантазия. Это сагуна Брахман, без понимания его истины. Это незнание рождения и жизни Кришны, так как оно есть, *таттва таха*, в соответствии с реальностью. Тот кто верно понимает это, тот обретает освобождение от невежества. Оставив тело, такой человек больше не возвращается в этот мир.

Для стремящегося к освобождению, пребывание в невежестве приносит одни страдания. Он стремится к истине именно для того чтобы избавиться от них. С осознанием истины себя и Ишвары, у знающего не остается причин для возвращения в невежество. Он знает иллюзию как иллюзию, а истину как истину. Тело человека познавшего Брахмана, продолжает существовать под воздействием *прарабдха кармы*, но эта карма относится не к знающему, она относится к его телу. Карма продолжает действовать на тело до тех пор пока тело не умирает, а не существующий джива сливается с Сат-Чит-Анандой. Даже не сливается, а он остается тем чем он всегда и был, просто у него не возникает новых иллюзий. Он остается абсолютной безраздельностью, в которой нет даже возможности для ограничений, страданий и страха.

Этой шлокой Кришна возвращает свое учение к главной теме, к теме освобождения. Потому что тема освобождения — это главная тема. Освобождение достигается пониманием, и избавлением от невежества относительно того что реально и нереально. Недостаточно заявить что тело и мир не реальны, необходимо верно понять то что реально. Потому что тот кто познал реальность, он не рождается вновь!

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 121 Глава 4 Шлока 10

janma karma sa me divyam-evaM yo veti tattvataH |
tyaktvA dehaM punar-janma naiti mAmeti so 'rjuna || 9 ||

*Кто действительно знает так мое божественное рождение и действие,
оставляя тело, тот не рождается вновь.
Он достигает Меня, О Арджуна. (4.9)*

Тот кто верно знает природу рождения и действий Кришны как Божественного, тот кто истинно понимает их, тот обретает освобождение. Тот кто видит в Кришне не человека, личность или тело, а тот кто видит то как оно есть. Тот

кто знает его истинную природу. Тот кто за формой видит истину которая поддерживает любую форму. Будь то форма Кришны, форма любого человека или предмета. Тот кто знает его как то что поддерживает все, и само при этом не меняется и не вовлекаясь ни во что. Как то что не имеет начала и конца. Такой человек не рождается вновь, когда оставляет свое тело.

Тело существует пока не отработает всю отпущенную на его конкретную жизнь прарабдха карму. Эта карма не принадлежит личности, потому что личность осознается как не существующая, эта карма принадлежит телу. Тело под ее воздействием продолжает существовать еще какое-то время, но его существование не подпитывается новыми кармами. Эта ситуация хорошо иллюстрируется сравнением с колесом гончара которое было разогнано. При осознании истины, усилие которое прикладывал гончар для того чтобы поддерживать вращение этого колеса прекращается. Но колесо еще некоторое время по инерции продолжает вращаться. Прарабдха карма, это та инерция которая некоторое время продолжает действовать на тело знающего истину. Вращаясь по инерции, колесо постепенно замедляется. В конце концов это воздействие пропадает совсем, и колесо останавливается. Так и человек познавший истину, когда оставляет тело, не рождается вновь.

В момент достижения истины, человек узнает себя как не рождённый абсолют, который никогда не рождался, и который не может умереть. Рождается и умирает лишь тело! Тело Кришны было рождено, и его тело когда-то неизбежно умрет. Любой объект когда-то появился, и когда-то будет разрушен. Тело меняется, а истина остается неизменной. Тело — это иллюзия, оно не реально, это всего лишь наложение на основу бесконечного абсолюта. Человек познавший Божественное рождение Кришны, и свое рождение знает как не рождение, и свое действие знает как не действие. Он знает истину которая присутствует как в бодрствующем состоянии, так и в глубоком сне, потому что это неизменная основа всего.

Такой человек знает Кришну как самого себя. Для него нет будущих рождений, а остаток своего существования он проживает как дживан мукта, как освобожденный при жизни. После смерти своего тела он не становится Богом, он не становится еще одним Кришной, он становится тем чем является Бог. Ишвара является Брахманом. Достигая освобождения, мудрый обнаруживает себя как Брахмана. После смерти тела этот факт остается фактом. Я знаю себя как Брахмана, и я остаюсь Брахманом. Это подобно тому как волна узнав истину собственной природы, не становится океаном. Ведь океан — это вода! И как волна становится водой, так и джива становится не Ишварой, а он становится тем чем является Ишвара. Джива становится истиной, джива становится Брахманом.

Волна и океан различны между собой лишь кажущимся образом. И то и другое является водой. Различие только в их формах. Точно так же различие между дживой и Ишварой лишь в форме. Различия не в их природе, различия в иллюзорных ограничениях которые проецируются на эту природу! Джива это крошечное сознание, со своими крошечными ограничениями, а Ишвара это сознание тотальное, и ограничения его так же тотальны. Но если отбросить и те и другие ограничения, то джива и Ишвара есть одно и то же. И то и другое есть одно, единое, то у чего нет второго. Оно и есть только то что и есть на самом деле. Брахман. Брахман не различен как в дживе, так и в Ишваре. И их отдельность друг от друга, это только иллюзия. Мудрый, верным образом понимающий это, не возвращается в мир заблуждений. Он полностью избавляется от иллюзий, он познает свою природу, он становится Брахманом.

Тот кто понимает это, тот не принимает видимость за реальность. Видимость как Кришны так и Арджуны, видимость поля боя, видимость всего этого мира, она остается видимостью. Но то что что видится, совсем не обязательно существует на самом деле. Мудрый разделяет эти два понятия, он понимает что то что видится, совершенно не является доказательством того что оно существует. Видимость — это видимость, а существование, реальность, истина, это совсем другое. Эти два понятия совершенно различны, и одно не является доказательством реальности другого. Знающий истину, не смущается тем что видится. Он знает себя как того единственного, кто присутствует во всем. Такой человек обладает различием, и не принимает видимое за реальность. Его восприятие не совершает ошибку. Также такой человек не заблуждается в своих действиях. Он не присваивает их себе, он видит в них игру Божественной иллюзии, игру майи. Он не считает себя деятелем, и выражение “я делаю”, он может употреблять только потому что это общепринятое выражение. За всеми действиями которые происходят в этом мире, он видит игру трех гун которые составляют Божественную майю, силу иллюзии. Три гуны, саттва, раджас и тамас, взаимодействуют между собой. Любое действие, любое событие это всего лишь взаимодействие трех гун.

*Кто действительно знает так мое божественное рождение и действие,
оставляя тело, тот не рождается вновь.*

Он достигает Меня, О Арджуна. (4.9)

Мудрый осознает себя как бесконечный абсолют в котором нет возможности для страха и страданий. Потому что для того чтобы появилась возможность чего-то бояться и от чего-то страдать, должна быть проведена граница! Должно появиться минимум две части, одна из которых будет меньше, а вторая больше. Только при таком условии появляется возможность возникновения опасений и страхов. Но если ты знаешь себя как полную безграничность, то это невозможно!

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥

vIta-rAga-bhaya-krodhA man-mayA mAm-upASritAH |
bahavo jJAna-tapasA pUtA mad-bhAvam-AgatAH || 10 ||

*Без страсти, страха и злобы, преисполненные Мною,
принявшие прибежище во Мне, многие,
очищенные аскезой знания, обрели Мое бытие. (4.10)*

Знание которое сейчас передает Кришна Арджуне, это знание существует с начала времен. С самых давних времен люди обретали истину с помощью этого знания, и очень многие из них достигли ее. Но доступно оно далеко не для каждого, оно доступно лишь для того, кто принял прибежище во мне. Принявший прибежище во мне, т.е. устремленный только ко мне, это обладающий **??мумукшутва(м)??**, страстным желанием освобождения. Отсутствие страсти, страха и злобы, это необходимые качества искателя. Очищенный аскезой знания, это человек практиковавший *шравану-манану-нидидьхясану*, практиковавший слушанье учителя, размышление над его словами, и проживание их. Это и есть аскеза, это практика знания. Истина не достигается при помощи действий, она достигается лишь знанием. Для того чтобы достичь истины, не надо ничего делать, надо только знать. Даже когда ты пребываешь в невежестве, ты тем не менее уже есть Сат-Чит-Ананда. Ты просто этого не знаешь, и страдаешь от этого незнания.

С помощью действия можно достигнуть только того чего у тебя сейчас нет! Но освобождение тебе никто дать не может, потому что ты уже свободен и безграничен. Даже Бог не может тебе дать освобождение и безграничность. Потому что эта безграничность у тебя уже есть. Ты уже достигший. И только в твоих силах знать или не знать это. Если ты не знаешь этого, то последствием будут страдания, страх и раздражение. Но если ты обрел понимание своей безграничности, то следствием такого понимания будет абсолютная свобода. Истину можно достичь только с помощью *аскезы знания*. А чтобы очистить себя аскезой знания, для того чтобы прилагать усилия в этом направлении, необходимо понимать как важность этих усилий, так и то что познание своей природы имеет долговременные последствия, которые влияют на всю мою жизнь.

В силу своего непонимания, люди обычно выбирают мирские достижения, они не пытаются понять Бога, они стремятся к ограниченным целям, и они получают их. Познание Бога и истины, возможно только когда ты осознаешь их

важность, и прилагаешь к этому постоянные усилия. Мир устроен совершенно справедливым образом, и ты всегда получаешь именно то к чему стремишься, и прилагаешь усилия. Если на словах говорится о стремлении к истине, а на самом деле я стремлюсь к удовольствиям, то я получу именно то чего я так страстно желаю. **Поэтому истину обретают только те, кто предельно честен с самим собой.** Такой честности можно и нужно научиться. Это совершенствующаяся черта характера. Этому можно научиться с помощью наблюдения и вопрошания, а чего же я на самом деле хочу в данный момент? Где я себя обманываю? Если ты заметишь это хотя бы один раз, то больше никогда ты не захочешь обманывать себя снова. Именно из-за неосознаваемой внутренней нечестности относительно своих целей, собственно и получается, что идущих к истине много, а обретших ее - единицы.

Обретают истину только те, кому нужно именно ее, и ничего другого. Все кто *действительно* хотят только этого, только это и обретают! Именно поэтому Кришной подчеркивается: *принявшие прибежище во мне, стремящиеся только ко мне, находящие во мне опору.* Но это лишь одно из условий. Что еще для этого нужно? *vIta-rAga-bhaya-krodhA*, те кто не имеют страсти, страха и гнева. Страсть, страх и гнев, это последствия невежества, последствия разделения, последствия принятия себя за отдельность. Страсть это отношение, это ощущения которые появляются по отношению к тому что от меня отлично. По отношению к тому, в чем я вижу предмет своей страсти. Это же касается и отвращения. Оно тоже от меня отлично, но разница в том, что этого я не хочу.

Присутствие страсти или отвращения, говорит о том что я считаю что наличие или отсутствие чего то принесет мне счастье и спокойствие. При этом совершается не только ошибка разделения, но и ошибка проекций своего счастья на что-то вовне себя. Вполне закономерно, что результатом такой проекции является зависимость. Я чувствую себя зависимым, в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных объектов. Зависимость — это всегда не свобода. Когда я вижу источник своего счастья вовне, я становлюсь зависимым не только от этого источника счастья, я становлюсь зависимым от всех обстоятельств которые приближают, или отдаляют меня от желаемого объекта. Получая желаемое, я вцепляюсь в него, и боюсь его потерять. А если что-то становится между мной и желаемым объектом, это вызывает у меня приступы раздражения и злости. *rAga*- страсть, *bhaya*- страх, *krodhA* -раздражение, все это очень взаимосвязанные вещи. Страсть и гнев, это две стороны одной и той же медали, это все последствия невежества. Лишающие меня свободы.

Совсем не обязательно страсть должна быть такой силы, что без объекта вожделения я не могу жить. Равно как и совсем не обязательно страх должен быть такой силы, что пот выступает на лбу и волосы покрываются сединой. Это не

такая злоба от которой один человек убивает другого, или охваченный злобой бьёт всю посуду в доме. Это могут быть и достаточно мирные, фоновые эмоции, которые не сразу то и замечаются. Но тем не менее, они оказывают постоянное воздействие, и лишают меня спокойствия и энергии. Беспокойство — это тот же самый страх. Я о чем-то беспокоюсь, это значит что я чего то боюсь. Волнение, беспокойство, раздражение, неудовлетворенность. Это и есть страх, злость и страсть. Человек зачастую не замечает этих эмоций. Так что когда Кришна говорит о людях которые лишены страсти, страха и гнева, совсем не значит что эти эмоции должны быть очень ярко выражены.

Если хорошо подумать, а чего же я на самом деле хочу для счастья? То я смогу обнаружить незаметные с первого взгляда источники страсти страха и гнева. Что делает меня счастливым? Что делает меня несчастным? Нужно постараться увидеть ответы на эти вопросы в себе. Что я боюсь потерять? Что я страстно желаю обрести? Зарплата? Отпуск? Может быть мне не хватает личной пещеры в Гималаях? Если это не безвредное предпочтение, если я спокойно буду воспринимать как отсутствие, так и присутствие желаемого, то ничего страшного в этом нет. Но если это то что лишает меня свободы, тогда оно будет постоянно присутствовать в моей жизни ощущением неудовлетворенности. Что я боюсь потерять? Что меня раздражает? Что мне не нравится? То чего я боюсь, и то что меня злит, имеет надо мной власть и лишают меня свободы. Пока у меня есть эти чувства, я не могу быть свободен.

Обычно человек хочет, чтобы все было в соответствии с его желаниями и ожиданиями. Человек боится неопределенности и неизвестности, и этот страх может принимать различные формы. Я боюсь темноты, я боюсь разозлить начальника, я хочу чтобы все со мной было хорошо, чтобы плохое не наступало, а хорошее было со мной всегда. Но это невозможно. Потому что джива ограничен в своих силах, и в его жизни всегда независимо от его желания будет присутствовать как то что ему нравится, так и то чего он будет хотеть избежать. Даже небольшие проявления страсти, страха и злобы будут лишать дживу свободы. В этой строфе говорится о тех людях которые избавились от невежества. Страх и злоба — это следствия страсти. Если есть страх и злость, если есть опасения, значит что есть и желание. В случае если я замечаю в себе страх и злость, очень полезно остановиться и поразмышлять, а какое желание стоит за всем этим?

Зачастую такое желание не осознается. Но если хорошо над этим подумать, то оно оказывается чем-то простым, смешным и совершенно несерьезным. Зачастую оно является чем-то принесенным из далекого прошлого, быть может даже из детства. Оно давно потеряло свой смысл, и стоит только его увидеть, оно тут же пропадает. Таким образом работает осознанность. Если я остановлюсь и

задумаюсь, если я увижу желания которые стоят за моим недовольством и раздражением, то эти желания пропадут. А если продолжать не видеть и не замечать их, то они будут и дальше влиять на мою жизнь, что может привести к серьезным последствиям. Таково большинство ошибок дживы основанных на глупых и неосознанных желаниях. Но стоит только заместить их, как страх и злоба сразу же пропадают. О том как можно контролировать их, Кришна уже рассказывал. На начальной стадии они контролируются карма йогой, а окончательно они пропадают, когда обретается знание.

Карма йога заменяет следование желаниям, на следование тому что должно быть сделано. Таким образом она из эгоцентричного человека, делает Богоцентричного. Желания такого человека заменяются на необходимость следования тотальному закону Ишвары. Такой подход к жизни освобождает его от страстей, страха, и раздражения, *vIta-rAga-bhaya-krodhA*. Понимание этого напрямую зависит от чистоты разума. Но так как сам по себе разум ограничен, поэтому от него требуется относительная чистота, а не полная. Из-за ограниченности разума, в нем всегда будут проблемы. Именно о людях с относительно чистым разумом говорит Кришна, о тех кто с помощью карма йоги стал относительно свободным от страстей, страха и гнева.

Такие люди становятся *man-mayA*, наполненные мной, наполненные Ишварой. Они отказываются от эго-наполненности. Отсутствие страстей помогает им узнавать Ишвару, а следуя его закону, следуя тому что должно, и должным образом понимая это, они узнают Ишвару как суть всего творения, неотделимого в своей сути. Между дживой-искателем, и Ишварой-Богом нет различия, это различие только кажущееся, это *упадхи*, наложение. Что такое *упадхи*? Это кажущееся наложение свойств на что-то другое, без реального их изменения. В качестве примера приведем небольшой опыт с разноцветными стаканами. Если в такие стаканы налить воду, то одна и та же вода в них будет казаться разного цвета. Цвет стакана как бы передает свои свойства воде, но сама вода от этого не меняется. Она видится нами через фильтры *упадхи*, через наложение, и кажется окрашенной в цвет стакана. Никто при этом специально не обманывает нас. Но для глаза качества стакана накладываются на качества воды, это и называется *упадхи*, кажущееся наложение свойств, без реального их наложения. Вода остается водой во всех этих стаканах.

Разница между Ишварой и дживой, это такое же кажущееся наложение. Только у Ишвары большой и разноцветный стакан, а у дживы маленький стеклянный наперсток. И качества их накладываются на воду, которая в обоих случаях одна и та же. *man-mayA* мой наполненные. Такое понимание возможно только когда ты как в дживе, так и в Ишваре видишь их сущность. Практикуя карма

йогу, ты добавляешь к ней знание, и постепенно в процессе отдавания результатов своего действия ты наполняешься мной, наполняешься истинной. Это очень постепенный процесс. Быть наполненным можно только когда ты знаешь, что джива и Ишвара нераздельны. Когда ты пытаешься это понять, практикуя виденье Бога во всем.

В результате такой практики мудрые не совершают ошибки принимая дживу за отдельность. Когда Бог видится во всем, тогда нет и отдельного дживы. Для такого человека жизнь становится совершенно другой. Все выглядит точно так же, но понимается все совершенно по-другому. Ситуация может быть той же самой, но когда ты один против всего мира, это одно. Когда ты видишь что ты не отделен от Бога, и на каждом шагу ты ощущаешь его поддержку, это совсем другое. В процессе этой практики происходит очищение аскезой знания, как говорится в этой шлоке. Карма йога, это не само действие, это тот смысл, который мы вкладываем в каждое совершаемое нами действие. Карма йога — это очищающая разум от неверных представлений практика понимания в действии.

Абсолютно чистым наш разум никогда не станет, но относительно чистый разум позволяет узнать безграничное. Абсолютная чистота — это качество безграничного, это качество абсолюта, это его природа. Так как наш разум ограничен, то в силу своей ограниченности, его чистота тоже будет ограничена. Абсолютная чистота разума недостижима, ее можно только познать. Относительно чистый разум позволяет узнать абсолютную чистоту, которая не принадлежит ему, так как абсолютная чистота возможна только с узнаванием собственной природы. Очищение разума — это постоянная практика аскезы знания. Эта аскеза должна быть практикуема, до непосредственного прямого осознания истины, и она не требует никаких других аскез.

Только знание, которое состоит из трех этапов. *Шравана-манана-нидидхьясана*, слушание-размышление-практика. Слушание истины от учителя, самостоятельные размышления, и удаление сомнений путем непосредственного проживания полученных знаний. При таких наставлениях, искатель порой задается вопросом, а где же здесь бхакти йога? Она здесь везде! Устремление к знанию без нее невозможно. Без бхакти невозможна сосредоточенность, так как это то масло, которое позволяет проворачиваться колесам карма и гьяна йоги. **Среди множества форм тапаса, только тапас знания приводит к освобождению.** Не надо практиковать многочасовые молчания или сложные асаны, необходимо практиковать знание! Можно практиковать и что-то другое, но зная что это к освобождению не приводит, потому что освобождает лишь знание. *Очищенный с помощью тапаса знания разум, обретает своё бытие.* Знающий Брахмана, сам становится Брахманом.

Страсти и их последствия не дают спокойствия разуму. Избавление от них происходит с помощью карма йоги, которая начинается с отдавания результата действия, а потом и самого действия Богу. Спокойный разум обращается к Ишваре и наполняется им, вся жизнь такого человека становится поклонением. Его привязанности с мирских целей, сдвигаются к Богу. Почему? Потому что такой человек лучше понимает и себя, и его приоритеты меняются. Сначала происходит опора на сагуна Брахмана, которая постепенно с повышением внимания переходит в опору на ниргуна Брахмана. Начало этой практики лежит в отказе от опоры на мир, так как опираться на мирское всегда очень рискованно. Мир постоянно меняется, мир непредсказуем, и жизнь в нем не гарантирована ни для кого. В моих собственных интересах полагаться на что-то более неизменное. Бог это самое неизменное в этом мире. Осознание Ишвары превосходит форму ниргуна Брахмана. Это осознание и есть освобождение, это окончательная цель.

Невежественный человек сначала опирается на мир, затем с помощью карма йоги опора на мир сменяется опорой на Бога, которая впоследствии (с пониманием природы Бога), сменяется опорой на себя, на Брахмана. Это знание и есть мокша. Это выздоровление от болезни невежества. Опора на самого себя, это опора не на эго, не на то что я сейчас понимаю под собой, не на то что понимает под собой искатель. А на свою природу. На то чем являюсь я, Бог и весь мир. Многие люди прошли этот путь, и ты тоже можешь сделать это.

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 122 Глава 4 Шлока 11

vIta-rAga-bhaya-krodhA man-mayA mAm-upASritAH |
bahavo jJAna-tapasA pUtA mad-bhAvam-AgatAH || 10 ||

*Без страсти, страха и злобы, преисполненные Мною,
принявшие прибежище во Мне, многие,
очищенные аскезой знания, обрели Мое бытие. (4.10)*

Эта шлока говорит о постепенном пути самореализации и указывает на окончательную цель человеческой жизни. Сначала происходит освобождение от желаний и их последствий, *vIta-rAga-bhaya-krodhA*, так как желания и их последствия — это то лишает человеческий разум спокойствия. Избавление от страстей, от страха, раздражения и злобы происходит в процессе практики карма йоги, которую Бхагаван Кришна уже объяснял нам ранее. Карма йога начинается с отдавания результата действия Богу, и заканчивается отдаванием Богу самого действия. Карма йога — это стадия на которой индивидуум постепенно обнаруживает себя не в огромном мире окруженным множеством других джив (где одни лучше, а другие хуже). На этой стадии индивидуум обнаруживает тотальную силу, которая поддерживает все творение и каждое существо в этом творении. Все части творения поддерживаются этой силой.

Обращение к тотальному, всегда гораздо результативней чем обращение к части. Многие задачи решаются обращением к части, но чем сложнее задача, тем более высшая инстанция тебе нужна. Особенно если есть уверенность в том, что эта высшая инстанция справедлива и непогрешима. Человек, который не выходит за границы своей деревни, вполне может быть удовлетворенным имея возможность решать очень простые задачи в своем ограниченном обществе. Это уровень отношения между друзьями и соседями, кто-то ему помогает, с кем-то он враждует. Это горизонтальное взаимоотношение между частями. Если же перед таким человеком встают более сложные задачи, то ему приходится обращаться к более высоким инстанциям. Он покидает границы своей деревни, и организует предприятие или производство. Так как более сложные задачи требуют обращения к все более высоким инстанциям. Меняются задачи, меняется и уровень инстанций которая соответствует этим задачам. Чем больше возрастают запросы, чем больше расширяются границы дживы, тем к большим инстанциям он обращается.

Освобождение о котором говорит Кришна, это высшая цель человеческого существования. Это самая грандиозная задача которую в своей жизни может решить человек. Решение такой задачи требует обращения и взаимодействия с высочайшей инстанцией. Ишвара это создатель и защитник этого творения, и выше него в этой инстанции нет никого. По мере очищения разума, джива обращается к Ишваре, а отсутствие страстей, страха и злобы, помогает ему увидеть себя не неотделимым от Ишвары. Освобождение от страстей — это первый этап духовного пути, вступив на который ищущий практикует карма йогу. Карма йога — это выполнение действий с определенным ментальным расположением, с определенной позицией. Сначала это отдавание результатов действия тотальному Ишваре, а впоследствии отдавание ему и самого действия. Эта практика требует признания Ишвары. Признание Ишвары требуется для решения самой грандиозной проблемы. И чем более чист разум ищущего, тем

легче ему дается такое обращение. Чем легче такое обращение, тем чище становится его разум. Это два процесса которые постоянно поддерживают друг друга.

Следующая стадия, это когда джива лишенная страсти, страха и злобы вследствие практики карма йоги, преисполненный Ишварой, находит прибежище в нем. В таком случае вся его жизнь становится поклонением. Когда вся жизнь подчинена тотальному ритму существования и идет в соответствии с ним, привязанности сдвигаются. Ранее человек полагался на мир, а теперь его опора постепенно сдвигается от мира к Богу. Это происходит потому что его разум очищается, вследствие чего меняются и его приоритеты. Он все больше понимает что опираться на мир опасно, потому что это очень рискованно. Мир постоянно меняется, а если ты опираешься на то что постоянно меняется, это верный способ потерять опору. Рано или поздно эта опора будет разрушена. Опирайтесь на приходящее, подобно постройке дома на песке!

В собственных интересах дживы начать обращаться к более неизменному, и полагаться на более неизменное. *Быть преисполненным мною*, можно только понимая и принимая тотальное. Понимая нераздельность дживы и Ишвары. Это понимание происходит в результате постоянной практики отдавания, практики служения, практики поклонения, практики виденья Ишвары и Божественного во всем. Такой человек постепенно начинает смотреть на мир совсем по-другому. Он видит в нем не отдельные части, не отдельных членов общества, не различные объекты и существа взаимодействующие между собой, а он видит тотальную силу, которая объединяет все это своей поддержкой и защитой.

Люди которым доступно такое видение, больше не совершают ошибки и не принимают дживу за отдельность, за самостоятельную единицу. Они все больше и больше видят себя как часть тотального, со своими обязанностями и ролью. Когда джива понимает это, у него возникает желание быть на своем месте и не противостоять тотальным силам, а наоборот, действовать в гармонии с ними.

Окружающий мир для таких людей выглядит совсем по-другому. Он выглядит как единое целое, которое поддерживается Богом. Весь мир поддерживается Богом, равно как и существование дживы. Такой человек постоянно ощущает себя защищенным, и чем более он осознает присутствие Тотального которое заботится обо всем, тем более он находится под его защитой. Не ты заботишься о своей безопасности, о ней заботятся и беспокоится тотальные силы. Это гораздо более могущественная защита, чем себе может предоставить маленький

и ограниченный человек. Помимо того что это истина, помимо того что это более приближенный и правильный взгляд на мир, это еще и выгодно.

Многие очищенные аскезой знания

Аскеза знания, это практика время которой наступает после очищением разума от страсти, страха и злобы. (!!!Эта фраза чистая самодеятельность, прошу пристального внимания!!!) Знание это гьяна йога подразумевающая под собой тройственную методику, шравана-манана-нидидхьясана (слушание-размышление-проживание). Это стадия для подготовленного разума, который много практиковал и так же много понял. Такой разум постоянно утончает свое понимание с помощью слушания, размышления, разрешения сомнений и проживания полученного знания. Разум такого человека очищается еще больше. Он понимает что Ишвара находится прямо здесь, и его природа превосходит любые формы. Бхагаван прямо здесь, Брахман прямо здесь, и они ничем не ограничены. Это узнавание в безграничности самого себя, это понимание что не только Ишвара является бесконечностью, но и я сам есть эта бесконечность.

Такое понимание и есть освобождение, это и есть окончательная цель, это и есть тот смысл, ради которого искатель начинает свое обращение к Богу. Я знаю себя как бесконечность, я знаю Ишвару как бесконечность. И зная это, я опираюсь на самое неизменное, на бесконечность. Каждый искатель начинает с того что он опирается на мир. С пониманием того что мир преходящ и изменяем, с пониманием того что опора на него непостоянна, с пониманием того что она рано или поздно меня предаст, искатель становится искателем, и начинает свой духовный путь. Он ищет то на что можно опереться, он ищет нечто неизменяемое. Нечто что не имеет начала и конца. Обнаружение себя как бесконечности, как неизменного абсолюта, оканчивает этот поиск.

С обнаружением себя как бесконечности, я могу опереться на эту бесконечность, я могу опереться на самого себя. Это единственное что никогда меня не предаст, что никогда не разрушится, не поменяется, не изменится и не пропадет. Я знаю себя как бесконечность, я знаю Ишвару как бесконечность, я знаю природу всего мира как бесконечность. И я могу опереться на эту бесконечность. Потому что это не теоретическая бесконечность о которой я слышал и о которой мне рассказали, это то что я знаю как свою природу, это то что я знаю как самого себя.

Такое непосредственное знание и есть мокша, освобождение. Это выздоровление от болезни невежества. Эта строфа показывает, как джива начиная с опоры на мир переходит к опоре на Ишвару, на тотального Бога. Джива начинает

с образа, посредством которого он обращается к тотальному. Он начинает с образа который обладает качествами (сагуна), и по мере очищения своего разума приходит к опоре на безкачественный абсолют (ниргуна) и узнаванию в нем самого себя. Это и есть духовный путь, от начала до самого конца. Кришна говорит что многие таким образом обрели мое бытие. Многие прошли этот путь, а значит и ты сможешь пройти его, и узнать истину как самого себя. Но это не происходит по одному твоему желанию, ты должен пройти путь очищения разума и устремления к Богу, ты должен принять прибежище в нем, и узнать в его бесконечности самого себя.

Следующая строфа предвосхищает возможный вопрос Арджуны и искателя. Кришна говорит о многих, но не о всех. Почему? Почему ставятся условия для обретения истины, и узнавания самого себя? Почему бы Ишваре, раз уж он настолько всемогущ, не сделать так чтобы все были освобожденными? Не означает ли это что Бог несколько предвзят? Не означает ли это что он подвержен предпочтениям и отвращениям? Не дожидаясь подобного вопроса, Кришна говорит такие слова:

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।
मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥

ye yathA mAм prapadyante tAMs-tathaiva bhajAmy-aham |
mama vartmA-anuvartante manuSyAH pArtha sarvazaH || 11 ||

*Как мне поклоняются люди, таким же образом я их и благословляю.
Люди во всем следуют Моему пути, О Арджуна. (4.11)*

Внимательный человек может заметить, что вторая строфа нам уже встречалась, mama vartmA-anuvartante manuSyAH pArtha sarvazaH. Эта фраза уже была в середине третьей главы, а точнее это строфа номер двадцать три. Но в третьей главе был совсем другой контекст, и поэтому эта фраза понималась совсем по-другому. Контекст там был такой, что если бы я, действующий неумышленно, когда-либо пренебрег своими обязанностями, то люди во всем бы последовали моему примеру, о Арджуна.

Тогда слова сказанные Кришной, можно было понимать как слова дживы, как слова короля. Король говорит: если бы я перестал действовать и пренебрег бы своими обязанностями, то люди бы во всем последовали моему примеру. Сейчас же, в четвертой главе, та же самая строфа используется в другом контексте, и здесь нет никаких сомнений в том, что это говорит сам Ишвара.

Как мне поклоняются люди, таким же образом я их и благословляю.

Кришна объясняет нам очень простое правило поклонения, как в соответствии со своими желаниями и стремлениями, человек получает то к чему он стремится. **Как человек обращается к Богу, так Бог и дает ему.** Каждый обращается к тотальным силам, даже тот кто не верит в Бога, и никогда не слышал о нем. Он обращается к тотальным силам, и получает в соответствии со своим обращением, в соответствии с законами этого творения. Весь мир это Ишвара. И когда человеку чего-то надо от мира, он обращается к Ишваре, думая что обращается к миру.

Он обращается к миру, он видит мир, но на самом деле он обращается к Ишваре. Потому что Ишвара им видится как этот мир. Любое такое обращение Кришна называет поклонением. Когда ты обращаешься к миру, ты обращаешься к Ишваре, ты обращаешься к Богу, ты поклоняешься ему. **Каким образом ты поклоняешься, таким образом ты и будешь благословлен.** Человек поклоняется Богу своими действиями, он поклоняется ему своим пониманием и отношением. Ишвара всегда дает справедливые, и соответствующие результаты. У него нет любимчиков, у него нет предпочтений, у него нет тех кого он терпеть не может, и ради кого он бы нарушил свои собственные законы. Есть вселенские законы, и в соответствии с тем как ты обращаешься к миру, ты получаешь ответ на свой запрос.

Обращаясь к миру и желая его объектов, т.е. обращаясь к миру не как к самому Ишваре, а как к миру состоящему из множества отдельных объектов, человек в соответствии со своим запросом всегда получает только мирское. Если ты обращаешься за объектом, совершая при этом верное действие, то ты всегда получишь верный результат. Но если ты нарушаешь закон, ты неизбежно получаешь результат в соответствии с его нарушением. Эта система всегда работает на 100%. Бхагаван Кришна дает предельно простую формулировку тотального закона. За чем мы обращаешься ко мне, то ты и получаешь!

Если хочешь денег, ты можешь пойти и заработать их! Ты получишь деньги, но ты получишь и все заботы, сопутствующие деньгам. На тебя свалятся все заботы которые с этим связаны. Но если тебе захотелось денег, и ты по своему невежеству не видишь другого способа как ограбить первого попавшегося человека, то не обессудь, ты будешь благословлен приговором и тюрьмой. Тебя поймают и посадят в тюрьму. Обманываешь? Получаешь результат обмана! Совершаешь действия, не различая верное от неверного? Получаешь соответствующий результат! Незнание закона не освобождает от ответственности. Что посеешь, то и пожнешь. Это известная закономерность. **Обратите внимание, что благословением Кришна называет абсолютно любой ре-**

зультат. В соответствии с видом, с качеством поклонения, приходит и благословение в виде результата! Благословение — это не случайная награда, это не волюнтаристское решение тому дам, а тому не дам, этот мне нравится, а этот нет. Это не случайная награда, которую можно получить или не получить в соответствии с какими то беспричинными факторами. Благословение — это всегда результат действия закона.

Джива который является Ишварой, обращается к миру который является Ишварой, и совершает действие согласно своей свободе воли. Именно поэтому он получает результат в соответствии с законом, который тоже есть Ишвара! Это подобно тому, как волна обращается к океану или к другим волнам, за какими-то своими нуждами, и получает его. Если она обращается к океану за пеной и пузырями, она получает пену и пузыри, если она обращается за чем-то другим, она получает что-то другое! И сама волна, и пена, и пузыри, и мир к которому она обращается, и другие волны окружающие ее, это все вода за исключением одного. Что здесь не вода? Заблуждение! Заблуждение волны которая считает себя ограниченной, и обращается к другим волнам как ограниченность. Ее мысль о том что я отдельна, это не существующая иллюзия, это заблуждение. Бытие водой, от этого заблуждения никак не зависит. Вне зависимости от того что волна думает о себе и об окружающем мире, она появляется, существует и пропадает.

Если волна обращается к океану за брызгами и пузырями, она получает брызги и пузыри, если волна обращается к Ишваре практикуя карма йогу и стремясь освободится, она получает постепенное очищение разума, и знание того что она не отдельна от океана. Но по началу, это знание будет исключительно теоретическим. Но если такая волна медитирует и стремится к истине, то она получает освобождение.

Так же и человек который является Ишварой, обращаясь к миру который есть Ишвара, получает результат в зависимости от своего обращения. Достигнутый им результат — это благословение от Ишвары, от тотального. Те кто стремятся к результату действия, будут благословлены результатом действия. Он не обязательно будет в точности соответствовать тому что ими желалось в самом начале, но он обязательно будет соответствовать тотальным законом творения. Тот кто стремится к результату действия, он не получает освобождение, потому что он не стремится к нему. Он стремится к результату, и он получает результат! *Как мне поклоняются люди, таким же образом они и будут благословлены.* Стремясь к объектам, получаешь объекты, стремишься к мирскому, получаешь мирское. Стремящиеся к освобождению, это другая категория людей, они не стремятся к результату действия, они отдают его, они практикуют карма йогу. Что получают такие люди? Вследствие очищения своего

разума, они получают понимание. Но понимание пока еще только теоретическое!

Люди имеющие теоретическое понимание, стремятся жить исходя из этого понимания, они обладают стремлением к непосредственному осознанию, к прямому опыту. А те кто имеют интеллектуальное понимание, они стремятся к освобождению! Именно такие люди будут благословлены освобождением! **Тот кто стремится к освобождению, должен понимать в чем состоит освобождение, и каковы методы его достижения. Это и есть теоретическое понимание.** Тот кто не стремится к освобождению, тот получает результаты действия, и будет благословен ими. Невозможно одновременно стремиться к результату действия и к освобождению. Это движение в противоположные стороны. Желание результатов действия, желание объектов, желание мирских целей, это всегда подтверждение своей ограниченности. А стремление к освобождению, это стремление к избавлению от ограничений дживы.

Если стремление дживы не чистосердечное, если он говорит я хочу освобождения, но при этом не желает оставить наслаждения, это стремление в противоположные направления. Стремление к освобождению и стремление к мирским достижениям — это движение в разные стороны. Если в жизни присутствует и то и другое, значит правильного стремления к освобождению нет. В таком случае прогресс становится невозможным, это не может быть совмещено. Без переориентации направления своих устремлений, освобождение невозможно. Джива должен полностью пересмотреть свои цели. Если он действительно стремится к освобождению, то все его устремления должны вести его именно в ту сторону. Освобождение не обретается случайно. Освобождение обретает только тот, кто стремится именно к освобождению. *Как люди обращаются ко мне, так я их и благословляю.* Тех кто стремится к результатам действия, я благословляю давая им результаты действия. Все происходит в строгом соответствии с их усилиями, и в соответствии с законом творения.

Это работает вне зависимости от веры или от безверия. Потому что обращаясь к миру, человек обращается к Ишваре сам не зная этого! Если он этого не знает, то это его проблемы! Если он обращается к миру за объектами, то он от Ишвары который им видится как мир, получает эти объекты! Это не зависит от веры и от того признаю я Ишвару, или не признаю. Важно то что я думаю, важно то к чему я стремлюсь, и важно то что я делаю! То, куда я прилагаю свои усилия. Я прилагаю свои усилия в действие, или же я прилагаю свои усилия в размышления? Это работает абсолютно всегда! Именно поэтому каждый будучи Ишварой, обращаясь к Ишваре, Ишвару и обретает! В соответствии с тем как, и зачем ты обращаешься, то ты и получаешь. Разница только в том, насколько ты понимаешь Ишвару. Если ты видишь не Ишвару а объекты, ты по-

лучишь только объекты. Если ты стремишься понять то что наполняет собой все, если ты стремишься понять Тотальность которая является всем, то ты обретаешь понимание. Если ты стремишься к освобождению, ты обретаешь освобождение. Все очень просто.

Мы уже с вами говорили о том, что к освобождению действие не приводит. К нему приводит только понимание. Если тебе необходимо освобождение, тебе необходимо понимание. Если тебе необходимо понимание, тебе необходимо очищение разума. Если тебе необходимо очищение разума, тебе необходимо практиковать карма йогу! Но если твоя цель результат действия, то продолжай делать действие! Каждый будет благословен заслуженным им результатом! Не проклят им, а благословен! Даже если результат тебе не нравится, даже если результат — это заключения в тюрьму, то он (результат) все равно будет благословением от Бхагавана. Потому что он никого не прокликает.

Результат получаемый дживой всегда будет напрямую зависеть не только от совершаемого в данный момент действия, но и действий и желаний совершенных дживой в прошлом. Потому что наши прошлые действия дают свой результат прямо сейчас! Прарабдха карма — это результат наших действий в прошлых жизнях. Если мы поймем что джива являющаяся Ишварой, но не понимающая себя так, т.е. заблуждающаяся насчет своей природы, обращается к миру (который тоже есть Ишвара) и получает соответствующий результат, (который тоже есть Ишвара), становится понятным контекст второй фразы. **Все люди во всем следуют моему пути о Арджуна! Это говорит о том, что другого пути попросту нет!** По этому пути идут даже те кто не имеют понятия о Боге и критикуют религию, те кто объявляют себя атеистами. Как все дороги ведут в Рим, так и все пути (когда им следуют достаточно долго), приводят к Богу.

Если нужны яхты, заводы, газеты и пароходы, Ишвара предстает перед такими людьми в виде яхт, заводов, газет и пароходов. Любой объект в мире, это Сат-Чит-Ананда. Так как это объект, то не удивительно что в нем будет доминировать аспект *сат*. Если стремишься к удовольствиям, то этот объект повернется к тебе стороной которая будет приносить тебе удовольствие, *ананда*. Если ты стремишься к знаниям, к аспекту осознания, то *чит* выходит на первое место. Но во всех приведенных примерах ты стремишься не к целому, а к отражению, к части, к тому что видится как Ишвара, а не непосредственно к нему самому. Это означает только одно, ты совершаешь ошибку! **Ты стремишься не к тотальности, а к ее проявлениям.** Стремление к освобождению, это стремление к Сат-Чит-Ананде, к тотальности, к тому что все наполняет и оживляет своим блаженством. В таком случае ты стремишься не к отражению, а ты стре-

мишься к оригиналу. Результат этого понимания не достигается действием, потому что он уже достигнут!

Стремление к самому Ишваре, к Сат-Чит-Ананде, это стремление к освобождению, это стремление к выходу за границы любых обусловленностей. Но даже стремление к проявлениям Ишвары, в своей основе имеет стремление к полноте. Любое желание — это стремление быть полным и счастливым. Наличие желания, означает что прямо сейчас я чувствую себя недостаточным, что я хочу быть полным, и я вижу то что обретение того или иного объекта, поможет мне стать таковым. Полнота — это свобода от желания, от чувства недостаточности. Даже стремящийся к объекту человек, на самом деле стремится к полноте которая и есть Сат-Чит-Ананда, безграничность. Каждый стремится к освобождению от ограниченности. Каждый хочет быть безграничным. Разница лишь в том насколько человек заблуждается, и в том в чем он видит свою цель. В действительности каждый стремится к полноте. Но кто-то стремится к безграничности и к познанию истины, а кто-то стремясь к полноте, стремится к тому или иному объекту.

Полнота и свобода — это природа Ишвары, и каждый желающий в этом мире, на самом деле стремится именно к нему. Он стремится к Ишваре, стремится к Богу. Даже если он желает денег и власти. Такие люди не знают что они стремятся к Ишваре, потому что они думают что они стремятся к тому или иному объекту. Непонимание своей цели, заставляет их искать и добавлять что-то к своей недостаточности, затем снова ощущать ее, снова желать, снова стремиться, снова находить, снова добавлять, и снова ощущать недостаточность. Внимательно пройдя этот путь, можно убедиться что таким образом полнота не достигается. Следование этому методу, рано или поздно приводит к разочарованию. Разочарование может случить не обязательно в этой жизни, но это тот же самый путь. Люди во всем следуют моему пути, и все люди находятся на одном и том же пути.

Кришна не настаивает на цели, он позволяет человеку самому выбирать ее. У человека есть свобода выбора, и он может выбирать то к чему он будет стремиться. Никто не заставляет его стремиться к освобождению. Относительно выбранных целей, Кришна дает полную свободу выбора. Но в этой строфе он намекает, что освобождение — это очень ценная цель. Подумай, и расставь правильно приоритеты, осознай то что ты на самом деле хочешь, и стремись к этому. Ты это получишь. Если ты правильно поставишь цель и будешь использовать правильные средства, ты обязательно ее достигнешь. Поставь правильную цель, поставь значимую, настоящую, реальную цель. Распорядись своей жизнью наилучшим образом. Между прочим, это в твоих интересах.

Возможно, когда ни будь ты задумаешься и жизнь сама тебя подтолкнет к размышлениям о том что тебе действительно надо, к тому что действительно тебя удовлетворит и окончит твой поиск, а я помогу тебе обрести то к чему ты стремишься.

Как мне поклоняются люди, таким же образом я их и благословляю.

Не зная самих себя как источник блаженства, люди стремятся к отражениям, и видят в них свою главную цель. Они не понимают, что эти отражения тоже являются Ишварой. Пока они не обретут полноту и блаженство, их поиск не закончится, и они будут продолжать искать, они будут продолжать идти по пути к Богу. Все следуют путями ведущими ко мне, а **люди во всем следуют моему пути**. Это замечательная строфа которая дает надежду искателю. *Как ты поклоняешься мне, таким же образом я тебя и благословляю.* Если ты желаешь мирского, ты получаешь мирское. Если ты желаешь понимания, ты получаешь понимание. Если ты стремишься к освобождению, то пройдя путь который описан в предыдущей строфе, избавившись от страха, страсти и злобы, преисполнившись мною и приняв прибежище во мне, очищенный аскезой знания, ты обретешь мое бытие!

Люди во всем следуют моему пути, о Арджуна! В твоих интересах понять свою настоящую цель, и идти к ней напрямую.

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 123 Глава 4 Шлока 12

ye yathA mAM prapadyante tAMs-tathaiva bhajAmy-aham |
mama vartmA-anuvartante manuSyAH pArtha sarvazaH || 11 ||

*Как мне поклоняются люди, таким же образом я их и благословляю.
Люди во всем следуют Моему пути, О Арджуна. (4.11)*

В этой шлоке Кришна объясняет простое правило, которое при небольшом раздумье должно быть в общем то очевидно всем и каждому. Ты всегда получаешь то к чему ты стремишься! Результат всегда соответствует твоим усилиям! Любое обращение к миру за желаемыми объектами и целями, это обращение к тотальности, к Богу. Как ты обращаешься к тотальности, так ты и получаешь в соответствии со своим обращением. С точки зрения Ишвары, окружающий нас мир это и есть Ишвара. Когда человеку от мира что-то нужно, он обращается к Ишваре. При этом, совсем не обязательно он об этом знает. Обращаясь к окружающему миру он обращается к Ишваре, потому что Ишвара сам становится этим миром. Любое такое обращение является поклонением.

Как мне поклоняются люди, таким же образом я их и благословляю.

Усилия направленные на выполнение действия, принесут результат действия. Усилия направленные на выполнение действия с отказом от него (карма йога), принесут результат в виде очищения разума. Усилия направленные на понимание, принесут понимание, знание и освобождение. Каковы усилия, таков и результат. У Ишвары нет предпочтений, он непредвзят и бесстрастен. И в соответствии с законом которым он сам и является, каждый получает результат своих усилий. Давая человеку результат его усилий, он благословляет его. Этот закон действует всегда, потому что и джива и мир к которому он обращается, и результаты его обращения, и сам закон, все это есть Ишвара. Ишвара в виде дживы обращается к миру который есть Ишвара, и получает результат который тоже есть Ишвара. А Ишвара Ишвару не обидит! :-D

Поэтому каждый будет благословлен в соответствии со своими стремлениями. Те кто стремятся к результатам действий, будут благословлены результатами действий. Те кто практикуют карма йогу, получают очищение разума и интеллектуальное понимание. Обладающие чистым разумом и стремящиеся к освобождению, будут благословлены освобождением. Без стремления к освобождению, освобождение не обретается, обретаются лишь результаты действий. У человека есть выбор к чему стремиться. Стремиться к ограниченному, или стремиться к безграничному? К желанию результатов относятся все желания кроме желания освобождения. Это желания чего-то ограниченного. Желание удовольствий, желание наслаждений, желание объектов, желание успехов. Все это желание результатов действия.

Наличие такого желания — это подтверждение своей ограниченности. Человек который думает *я действую*, он совершает действие ради получения результа-

та, и получая его, он получает подтверждение своей ограниченности. Отдельности. Любое желание ограниченного существа подтверждает ограниченность личности. За всю жизнь человек обретает множество таких подтверждений, вне зависимости от того достигает он желаемого или нет. Он получает подтверждение своей ограниченности в любом случае.

У такого человека нет причин задуматься о том, а чего же я на самом деле желаю? Каким образом этого можно достигнуть? Но при стремлении к безграничному, производится систематическое исследование ограниченной личности. И во время этого исследования, исследуемая личность постепенно пропадает. Кажущаяся ограниченность личности и ее отдельность, это главное препятствие на пути к достижению безграничности. Когда это препятствие пропадает, безграничное не достигается, оно обнаруживается существующим прямо здесь и сейчас. На том месте где была ограниченная личность. Стремление к действию подтверждает ограниченность личности, а стремление к освобождению постепенно исследует эту личность. Это движение в прямо противоположном направлении. Поэтому человек получает или подтверждение своей ограниченности, или избавление от своей ограниченности. Этот закон действует вне зависимости от веры или безверия человека. Все существа следуют этому пути, потому что все они находятся под действием этого закона. Этот закон применим к каждому.

Все пути (когда им следуют достаточно долго), рано или поздно приводят к Богу. Потому что обращаясь за ограниченными объектами, человек в течении многих жизней постепенно набирает жизненный опыт, который раз за разом показывает ему что ограниченные объекты не приносят полного удовлетворения. По мере осмысления этого опыта у человека появляется шанс задуматься о том чего он действительно хочет, и что принесет ему полное удовлетворение. Все существа следуют пути указанному Ишварой, который ведет к самому Ишваре. Но в зависимости от своего понимания, они (существа), находятся на разных стадиях этого пути. Кто-то находится в самом начале, и накапливает необходимый для осмысления опыт. На разных стадиях этого пути перед человеком стоят разные цели, и как следствие им будут использованы разные методы.

Но даже находясь в самом начале своего пути и по ошибке стремясь не к Ишваре, а к его проявлению (в виде объектов), человек сам не осознавая этого стремится к полноте. Такое стремление указывает на недостаточность желающего. На самом деле за любым человеческим желанием стоит желание полноты и полного удовлетворения. Каждый хочет быть счастливым, и это стремление присутствует в каждом желании. Рано или поздно человек обратит внимание на то что его попытки не увенчались успехом, и тогда он задумывается о

том, что же на самом деле может помочь ему достичь полноты? Каждый находится на пути к Ишваре. Каждый находится на пути к пониманию своей собственной природы. Но путем духовным, этот путь называют лишь тогда, когда стремление к Ишваре становится осознанным. Пока это стремление к полноте не осознается, пока оно принимается за стремление к объектам, этот поиск будет продолжаться, потому что удовлетворенность, счастье и блаженство не достигается с помощью действий.

Кришна не навязывает человеку какой-то определенный выбор. Цель в жизни человек выбирает сам. Он сам накапливает жизненный опыт, и сам осознает или отказывается осознавать его. От жизни к жизни он постепенно взрослеет, но его стремления не закончатся пока он не познает себя, и не обретет полноту и блаженство. Пока не достигнут и не понят Ишвара, поиск такого человека будет продолжаться. Но поиск не бесконечен! Все следуют путями ведущими ко мне. Кришна обещает, что на этом пути он поможет каждому обрести то что им желается.

*Как мне поклоняются люди, таким же образом я их и благословляю.
Люди во всем следуют Моему пути, О Арджуна. (4.11)*

काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥

kAGkSantaH karmaNAM siddhiM yajanta iha devatAH |
kSipraM hi mAnuSe loke siddhir-bhavati karmajA || 12 ||

*Желающие результатов действий в этом мире поклоняются богам,
ибо в человеческом мире быстро приходит результат, порожденный действиями. (4.12)*

Эта строфа о стремящихся к результатам действия. Путь знания и путь действия, это два пути доступных человеку, и оба этих пути описаны в Ведах. *Карма канда*, большая часть Вед, посвящена ритуалам направленным на обретение того или иного результата. А меньшая часть Вед, это Веда-анта, Веданта или Упанишады. Они говорят о том, как обрести знание. Часть Вед говорящая о знании, называется *гьяна канда*. Человек выбирает свой путь, и в соответствии со своим путем, в соответствии со своими усилиями, он получает желаемый результат. Ишвара никого не заставляет идти по тому или иному пути. Большинство людей не задумываясь выбирает путь действий, просто потому что если посмотреть вокруг, то все поступают подобным образом. Люди не задумываются о недостатках такого пути.

Какие недостатки у стремления к действиям? Самый главный недостаток — это то что **любой результат достигнутый с помощью действия, будет временным**. Он будет существовать какое-то ограниченное время, а затем разрушится сам по себе. Эта ситуация усугубляется еще и тем, что не только сам результат разрушается, но и отношение к нему может меняться в любой момент. То чего я хотел утром, и то к чему я стремился весь день, вечером мне может оказаться совершенно ненужным, потому что теперь я желаю чего-то совершенно другого. А то что я хотел ранее, мне кажется отвратительным.

Обретение и потеря временных плодов всегда сопровождается страданием. Потому они не способны полностью удовлетворить меня. Даже самая большая материальная ценность через какое-то время устаревает и теряет свою актуальность. Объекты теряются, объекты уходят из жизни человека и вызывают таким образом страдания связанные с расставанием.

А если они не уходят, то они приводят к страданиям связанным с тем что их необходимо охранять и защищать! Во время обладания ими у человека возникает страх потери, а когда он наконец расстается с ними, это вызывает у него горечь утраты. Плоды действия ограничены, и никогда не дают полного удовлетворения. Всегда через какое-то время окажется что что-то не так, захочется чего-то другого, но и новое достижение будет временным, и так же не будет полностью удовлетворять его. Стремящийся к объектам, обрекает себя на страдания и разочарования. То к чему он стремится, не имеет никакого значения. Стремится ли он к деньгам, к власти, к работе, к искусству, все это категории объектов разного уровня плотности, и они все одинаково преходящи. У них у всех есть одна и та же проблема. Они преходящи и временны, они не могут удовлетворить навсегда. Закон провозглашаемый Ишварой утверждает, что каждый благословлен именно тем результатом, к которому он стремится. В соответствии с тем, как он стремится. Если верным способом стремишься к преходящему, то ты непременно получишь преходящее.

Способов обрести преходящее с помощью действий огромное множество. Любая поставленная цель в мире действий и объектов, может быть достигнута множеством разных способов. Средств огромное количество. Единственное чего человек никогда не сможет получить с помощью действий, это не преходящее, вечное. Не преходящее невозможно получить случайно, оно получается лишь осознанным и правильным стремлением к нему. Правильное стремление было описано несколько строф назад.

*Без страсти, страха и злобы, преисполненные Мною,
принявшие прибежище во Мне, многие,*

Если ты желаешь безграничного, то только идя этим путем ты сможешь обрести его. Если же ты обращаешься к тотальным силам желая хлеба с маслом, то хлеб с маслом ты и получишь, но не более того! Если ты обращаешься к Ишваре с желанием Ишвары в виде хлеба с маслом, тогда Ишвара для тебя становится хлебом с маслом. Обращаясь с любым желанием, обращаясь через любой образ и поклоняясь ему, ты на самом деле обращаешься к Ишваре. Любая религия и любой атеист обращаются к тотальным силам, которые создали и поддерживают это творение. Такие люди обращаются к Ишваре посредством различных образом имен и форм. Атеист, который страстно желает денег или власти, делает эти деньги и власть своим Богом, и поклоняется ему своими действиями. Желая достичь его, он поклоняется своему идеалу. И нет ничего удивительного, что он получает соответствующие результаты. Он обращается к Ишваре в виде объекта, для получения Ишвары в виде результата. Но без понимания того что это есть Ишвара.

Ты всегда получаешь то к чему ты стремишься. Желаящие результатов действий в этом мире, поклоняются различным Богам. Они обращаются к разным формам Ишвары, с различными желаниями. Они не поклоняются тотальному Ишваре, таким людям тотальное не нужно. Они гонятся за незначительными результатами, которые они могут увидеть, потрогать, почувствовать и насладиться ими. При подобном стремлении, Божеством становится все к чему они обращаются, все помимо абсолюта! Все ограниченное к чему обращаются такие люди становится Божеством. Божеством может стать власть, человек который видит во власти исполнение всех своих желаний, свою главную цель, он поклоняется власти как Божеству. Он видит в нем высшую ценность. Божеством может стать искусство и творчество. Поэт и художник могут вообще не верить в Бога, но видеть в искусстве цель и смысл своей жизни, и это уже будет поклонением. Объектом поклонения может стать собственное тело, когда смысл жизни видится в его совершенствовании тела и в достижении долголетия. Или в ведении здорового образа жизни. Каждый поклоняется своему идеалу, и таких идеалов может быть множество.

Такое стремление, это стремление к частям вместо целого! Не к безграничной истине, а к частям, к тому как эта истина видится тем или иным человеком. Если человек стремится к части, то такое стремление будет давать ограниченный результат. Но почему же люди стремятся к частям? Потому что они считают себя деятелями! Отдельными независимыми деятелями которые могут совершать действия для достижения той или иной цели. Они считают себя деятелями которые могут действовать и получать результат. К ограниченному всегда стремится ограниченное, которое не задумывается о верности своей ог-

раниченности. Большинство людей проживают свою жизнь подобным образом, и не задумывается о таких вещах.

В мире огромное количество людей обслуживают интересы и стремления других людей к ограниченным целям. Об этом пишут книги, об этом слагают песни, об этом снимают фильмы. Для них создаются все новые и новые продукты. Новые супермаркеты открываются, снимается новая реклама. Развязывание войн, гонка вооружений, покорение космоса, это тоже обслуживание желаний тех, кто стремится к ограниченному. Это может приносить замечательные или разрушительные результаты. Но всегда эти результаты будут ограниченными. Потому что большинство людей стремятся к ограниченным целям в том или ином виде. Почему? Потому что в человеческом мире, результат порожденный действиями приходит очень быстро. А в момент когда органы чувств соприкасаются с желаемым объектом и происходит контакт с ним, человек ощущает наслаждение.

В человеческом мире результат действий приходит быстро, и люди хотят быстрых результатов. Считающий себя деятелем совершает действие, получает результат и наслаждается им. Под словом *наслаждается*, подразумевается как наслаждение, так и его противоположность. Наслаждается и страдает. Страдание — это тоже наслаждение, это тоже ощущение. Хотел машину, заработал на машину, купил машину, нарушил правила, получил штраф, похвастался перед друзьями, разбился, это все результаты действий. Человек вне зависимости от результата является наслаждающимся. Он ощущает, он его получает. Такое поведение свойственно исключительно человеку. У животного нет чувства *я делаю*, и результаты действий (карма) к нему не приложимы. Они не несут ответственности за свои действия. Животное действует в соответствии со своей врожденной программой. Только человек может желать, планировать и действовать ради получения того или иного результата. Только человек имеет свободу в выборе цели, к которой он будет стремиться.

Он может стремиться как к абсолюту, так и к его частям. Но если ты заинтересован в бесконечном, ты должен понять что бесконечное не достигается с помощью действий. Для достижения бесконечного необходимо правильно слушать правильных людей, и действовать в соответствии со словами Кришны. Необходимо слушать, необходимо правильно размышлять, анализировать и проживать свое знание. Если усилия прилагаются не верным образом, в неверном направлении, то результатом будет что-то из бесконечного множества ограниченных достижений. Достигает безграничного только тот, кто стремится к безграничному, и стремится правильно! В том что не все приходят к Безграничному, нет никакой вины Ишвары. Он не ответственен за это. Невозможно сказать что он кого-то любит больше, а кого-то меньше. Человека никто

его не заставляет стремиться к ограниченному, разве что его собственное нежелание размышлять и анализировать, его собственные многолетние неосознанные привычки.

Красота истины в том, что к ней можно обратиться в любой момент. В любой ситуации в независимости от уровня достижений в обществе. Вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости времени, места и чего угодно! Даже Бхагавад Гита преподается на поле боя, в центре начинающейся битвы. Для обращения к истине, требуется только правильный запрос и чистота разума. Усилия требуется прилагать не в виде действий, а в виде понимания. Причем это не какое-то сложное академическое знание со множеством формул и теорем. Нет. Это простое очень очевидное знание, которое сложно именно в силу своей простоты и очевидности. Оно никуда спрятано, оно присутствует прямо здесь и сейчас. Но в силу привычки, в силу нежелания размышлять, это кажется очень и очень сложным.

Вечное безграничное, это то что есть здесь и сейчас. Если вечное и безграничное есть, то оно обязано быть прямо сейчас. Потому что если его прямо сейчас нет, то оно не вечное и не безграничное. Оно прямо здесь и сейчас ждет пока ты на него обратишь внимание, и узнаешь в нем самого себя. И как только ты это узнаешь, как только ты это поймешь, ты будешь знать себя как бесконечность. Ты будешь знать себя как бессмертное существо которое недоступно для страданий. Которое не может страдать даже если очень сильно захочет. Но люди все равно продолжают желать результатов действия. Потому что чтобы желать и стремиться к результатам действия, не требуется очищение разума. Не требуется работа над собой и своим пониманием, так как для действий нет необходимых предварительных условий.

А для обретения знания есть условия. Для знания необходим чистый разум, для знания необходимо множество других качеств которые обретаются постепенно. Абсолют умеет ждать. В отличии от ограниченного дживы, в его распоряжении вечность. Поэтому он может себе позволить подождать когда же у дживы возникнет запрос, и он решит остановиться и подумать, куда я бегу и к чему я стремлюсь? Действительно ли то что я до сих пор делал, это единственное направление куда можно идти? А что я могу достигнуть таким образом?

К познанию безграничного приводит только *гьяна марга*, путь знания. Путь знания дает единственное что может дать *нитья фалам*, вечный результат. *Карма марга*, путь действия, всегда приводит к непостоянному и изменяемому результату, *анитья фала*. Для обретения человеку доступно и то и другое. Разумный выбирает знание, не разумный выбирает результат действия. Действие для него — это как бы вынужденная необходимость. Способов действовать, и

различных целей в мире, огромное множество. И для того чтобы перебрать все возможные варианты на пути действия, одной жизни порой недостаточно. Порой даже и сотен жизней мало для того чтобы перебрать все варианты.

Мир похож на большую песочницу со множеством игрушек, и пока ребенок играет в этой песочнице, у него не возникает желания чего-то еще. А для того чтобы покинуть ее и выйти за ее пределы, необходимо оставить все игрушки в песочнице, и следовать указаниям того кто из этой песочницы вышел. Пока нет такого запроса, детишки сидят и играют разными игрушками. Стремящиеся к результату действия не достигают освобождения. Они продолжают играть в песочнице разноцветными игрушками. А те кто стремятся к знанию, они обретают освобождение от глупости которая держала их в пределах песочницы. Освободившись от глупости, они узнают себя как неизменное. Познавший Брахмана сам становится Брахманом. Они знают себя как безграничное, не рождающееся, и никогда не умирающее сознание, абсолют.

Человек сам выбирает к чему ему стремится. Он в любой момент может остановиться, задуматься, пересмотреть свои цели и направить свои усилия на нечто другое. Но почему большинство людей не делают этого? Не свидетельствует ли это о какой-то несправедливости в этом мире? Почему не все выбирают путь знания, почему не все устремляются к Ишваре, к Бхагавану, желая познать его? На этот вопрос Кришна ответит в следующей шлоке.

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 124 Глава 4 Шлока 13

ye yathA mAM prapadyante tAMs-tathaiva bhajAmy-aham |
mata vartmA-anuvartante manuSyAH pArtha sarvazaH || 11 ||

Как мне поклоняются люди, таким же образом я их и благословляю.

Люди во всем следуют Моему пути, О Арджуна. (4.11)

AGkSantAH karmaNAM siddhiM yajanta iha devatAH |
kSipraM hi mAnuSe loke siddhir-bhavati karmajA || 12 ||

*Желающие результатов действий в этом мире поклоняются богам,
ибо в человеческом мире быстро приходит результат, порожденный действиями. (4.12)*

В десятой строфе Кришна говорил, что: *многие пришли ко мне*. Многие, но не все! Это происходит не потому что у Бога есть какие-то предпочтения, а потому что те кто стремятся к мирским целям, получают именно их! А те кто желают только Ишвары, только понимания и осознания его, те кто пытаются принять и понять его природу, те возвращаются к нему. Стремящиеся к чему-то другому, получают что-то другое. Обретаемый результат напрямую зависит от того как и каким образом человек обращается к Ишваре. Ишвара предоставляет человеку свободу воли, и возможность удовлетворения любых своих желаний. Каждый благословлен Ишварой, в соответствии с тем как он обращается к нему.

В предыдущих шлоках Бхагаван объяснил закон творения, и кратко описал два пути которые доступны человеку. Путь знания и путь действия. Оба этих пути описаны в Ведах, и являются их основой. Карма канда часть Вед, описывает действия и ритуалы с помощью которых можно достичь желаемого результата. Например, получить сына, получить власть или заработать много денег. Все это есть в Ведах и этим можно пользоваться. Гьяна канда, или Веданта, это та часть Вед, которая описывает путь знания. Путь действия предоставляет человеку огромный выбор целей и методов их достижения, в отличие от пути знания, где метод только один. Познание. Этот путь ведет человека к высочайшей цели его жизни.

Любой человек начинает с пути действия. Ребенок смотрит на окружающих его людей, так как он еще не научился самостоятельно размышлять и принимать решения. Но он может копировать! Он видит, что окружающие его люди совершают действия и получают желаемое. Любая жизнь начинается именно с этого, потому что путь действия не предъявляет каких-то особых требований к ученику, а также для этого не нужен специальный учитель. Этому общество обучает само себя.

Но в зрелом возрасте, мыслительный аппарат человека получает возможность размышлять, и человек сталкивается с возможностью делать выбор. По идее, к этому времени человек уже должен задуматься о поставленных перед собой в

жизни целях, а также о результатах которые он получает достигая их. Это уже не ребенок, это уже взрослый человек. Он может задать себе вопрос, а стал ли я счастливым достигнув очередного результата? В правильном ли направлении я двигаюсь? Но большинство людей не задумывается об этом. Большинство людей по привычке продолжают действия, не пытаясь осмыслить свой жизненный опыт.

Взрослому человеку никто не мешает задуматься о своей жизненной цели, и выбрать путь ее достижения. Никто не в силах помешать ему следовать пути действия, или следовать пути знания. Размышления о том что мне надо в жизни и каким образом этого можно добиться, это в общем то совершенно не сложные размышления. Все что для этого требуется, это остановиться и хорошенько подумать. Сделать правильные выводы, принять правильное решение и следовать ему!

Результат действия недаром называется *фалам*. Фалам это плод, а срок жизни плода обычно очень ограничен и кратковременен. Плоды очень быстро портятся, и лишь краткое время они способны приносить удовольствие. За ними обязательно следует страдание. Никогда плод действий не сможет дать полного удовлетворения! Удовольствие от результата действия, всегда будет смешано с неудовольствием. Человеку всегда будет чего то не хватать. Стать полностью удовлетворенным с помощью действия невозможно! Любая мирская цель вне зависимости от того кто к ней стремится, принесет одинаково преходящий результат. И не важно, стремится человек к тому чтобы поест, или он стремится к еще одной яхте. И то и другое, одинаково преходяще и ограничено. Стремление к ограниченной цели указывает на основную человеческую проблему. Это стремление говорит о том, что человек не узнает себя как целое. Он потерян среди деталей и разделений.

Мирских целей существует огромное множество, так же как и методов их достижения. Единственное что не достигается с помощью действия, это безграничное и непреходящее. Потому что это не обретение, это понимание того что уже есть. Осознать непреходящее можно только с помощью знания. Для этого необходимо остановиться, задуматься и честно ответить себе на вопрос, а действительно ли мне надо именно это? Или же я стремлюсь туда по инерции? Желаящие результатов действия также обращаются к Ишваре, но они обращаются к нему не напрямую, они обращаются к нему не как к основе всего, не как к Творцу и бесконечности. Они обращаются к его различным формам, к тому как Ишвара видится через их фильтр невежественного восприятия. Обращаясь к чему-то и видя в нем свой идеал, человек поклоняется этому идеалу, и таким образом он поклоняется Ишваре в виде этого идеала. Абсолютно все люди поступают таким образом! Каждый человек поклоняется своему идеалу.

Не важно, верит такой человек в Бога или не верит, не важно какому обществу он принадлежит, не важно какого он возраста или социального положения. В том в чем человек видит свой идеал, в том к чему он стремится, этому он и поклоняется! Это может быть красота, вещи, деньги, наслаждения, власть, любовь, все что угодно. Не замечая Божественного такие люди обращаются к ограниченному, и поклоняясь ему, они его же и получают!

Люди поклоняются маленькому и ограниченному, в первую очередь потому что они самих себя видят маленькими и ограниченными. Они считают себя маленьким человеком в огромном мире, деятелем, отдельным я который своими действиями добивается каких-то результатов. Как мы помним, Кришна говорил что в человеческом мире результаты действий приходят быстро, а люди хотят именно таких, быстрых результатов. Быстрые достижения приходят в результате самых различных методов, а методы действия человек выбирает самостоятельно! Но если твоя цель бесконечность, то выбирать метод ее достижения ты не можешь, потому что такой метод определяется природой того что ты хочешь познать. Это подобно тому как если бы я захотел увидеть какой-то объект с помощью ушей, или почувствовать вкус с помощью глаз. Если я хочу познать форму и цвет, я должен использовать соответствующий этому метод познания. Если моя цель познать форму, то мне нужны глаза, если я хочу что-то услышать, то мне необходимо обратиться к слуху.

Объект познания, всегда определяет метод познания! Свободы выбора в этом отношении не предусмотрено. Если ты хочешь познать бесконечность, то для этого существует только один метод. И этот метод описан в Ведах, это Веданта. Этот метод радикально отличается от любых методов действия. Действия можно делать так, можно делать как-то по-другому, можно вообще отказаться от их выполнения. Но для познания бесконечности, метод только один. Это *шравана-манана-нидидхьясана*. *Шравана* — это слушанье компетентного человека который указывает на бесконечность, *манана* — это размышление на основе услышанного, а *нидидхьясана* — это проживание понятого знания. Практикой которая очищает разум и предваряет *шравана-манана-нидидхьясану*, является карма йога.

В отличии от пути действия, для того чтобы вступить на путь знания, есть предварительные условия. Для этого необходимо стать компетентным искателем. Каждый может задуматься, и выбрать свой путь в зависимости от того что ему нужно от жизни. Порой у человека может возникнуть сомнение, ведь очевидно что все люди от рождения разные. У родившегося в хорошей семье, будет гораздо больше шансов задуматься на совершенно любую тему, чем у того ребенка, который родился в семье где постоянно люди озабочены поиском пищи, и не знают что случится с ними завтра. Ишвара сотворил этот мир, а

также он сотворил закон в соответствии с которым каждый получает результат своего действия. И в соответствии с действиями в прошлых жизнях, человек получает условия своего текущего рождения. Он рождается с разным набором качеств, в разных ситуациях, с разными склонностями и возможностями. Рождение человека — это всегда результат его прошлых действий.

Ишвара является лишь автором этого закона. А автором рождения в соответствии со своими прошлыми действиями, является ограниченная личность. Человек который считает себя человеком, который действует, и который получает результат своего действия. Не смотря на то что Ишвара является автором творения, он не является ответственным за получаемые ограниченной личностью условия рождения. И как бы предваряя подобное сомнение, Кришна произносит тринадцатую шлоку.

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥

cAtur-varNyaM mayA sRSTaM guNa-karma-vibhAgazaH |
tasya kartAram-api mAma vidhya-akartAram-avyayam || 13 ||

*Система разделения на четыре касты,
в соответствии с качествами и обязанностями была сотворена Мной.
Хотя я ее создатель, знай Меня как неизменного не-деятеля. (4.13)*

В этой шлоке речь идет о четырех кастах которые создал Кришна. Давайте разберемся каким образом он их создал, и что это за система.

Хотя эта система и индийская, но на самом деле она существует в совершенно любом обществе. Кришна создал человечество, и разделил его на касты-варны. Ведическая система *чатур варн*, четырех варн, это разделение в соответствии с гунами-качествами, а также с обязанностями приписываемыми человеку. Для начала мы рассмотрим разделение в соответствии с гунами.

Гуны. В наших лекциях, мы ранее уже сталкивались с этим понятием. Гуны бывают трех видов. Это *саттва*, *раджас* и *тамас*. Эти качества как бы окрашивают характер и психику человека, они указывают на состояние его разума. Если в разуме человека преобладает качество саттвы (качество чистоты, обозначаемое белым цветом), это размышление, понимание, дисциплина, знание, это указывает на его принадлежность к касте браминов.

Если же преобладает раджас (качество активности, обозначаемое красным цветом), это качество деятельности. Саттва в таком разуме будет занимать второстепенное место, то такой разум будет принадлежать касте кшатриев. Кшатрии — это войны, управленцы, это смелость, энтузиазм. Активность у них находится на первом месте, и она всегда направлена на следование дхарме. Такие люди встают на защиту слабого, они готовы следить за порядком, и они идут во власть. Арджуна как раз и является кшатрием. Именно к нему Кришна обращается со своей речью.

Третья каста это вайшью. Это люди где второй доминирующей гуной в разуме (поле раджаса), является тамас. Вайшьи — это торговцы, производственники. Активность у них так же стоит на первом месте, но эта активность направлена не на благополучие других, не на защиту добра, а она направлена на удовлетворение своих эгоистических амбиций. Понимания у таких людей меньше, а эгоизма больше. Деньги, власть, самоутверждение, это то чем отличается каста вайшьев. Они постоянно находятся в поиске способов разбогатеть, и всегда стараются использовать других себе на благо. На первое место такие люди всегда ставят свои интересы.

Если же в разуме человека преобладает тамас (свойство лени, невежества, непонимания), эта варна называется шудры. Их понимание, и желание к действию ничтожно, так как преобладающий в их разуме тамас подавляет саттву и раджас. В этой касте находятся совершенно разные люди, от худшего своего проявления (алкоголики, наркоманы, мелкие гопники с отсутствием больших амбиций, до простых офисных работников). Это работники которые не стремятся к вершинам, они склонны к компромиссам, они надеются на авось. Такие люди не могут отстаивать даже свои собственные интересы, потому что у них не хватает для этого энергии и понимания.

Три гуны и четыре варны. Если хорошо подумать, то мы заметим что другие комбинации невозможны. Потому что саттва и тамас, прямо противоположны друг другу. В разуме где преобладает саттва, тамас не может стоять на втором месте. Понимание и невежество, не могут соседствовать друг с другом.

Разделение на четыре касты, формирует пирамидальную структуру общества. Большое количество шудр просто необходимо для нормального его функционирования, так как они являются работниками которые делают большинство малоквалифицированной работы. Затем идет меньшее количество вайшьев, затем еще меньшее количество кшатриев, и венчают эту пирамиду небольшое количество браминов.

Если внимательно присмотреться к этой системе, то можно заметить, что разделение между этими кастами (с точки зрения гун), абсолютно естественно. Духовное развитие человека тоже происходит в таком порядке. Если в его разуме преобладает тамас, то сначала необходимо за счет раджаса избавиться от этого тамаса. Затем, когда в разуме достаточно раджаса, может заняться возвращением саттвы. Тамасическая личность не может мгновенно стать саттвической. Такая трансформация возможна только через раджас. Тамас, инерция, должна быть вытеснена действиями, и только потом такой человек может очистить свой разум, и подготовить его к пониманию.

Именно так выглядит процесс естественного взросления. Качества и склонности которые присутствуют в разуме от рождения, они поддаются изменению. То над чем человек сознательно работает, обязательно будет меняться его разум. Тамасический человек может работать над разжиганием раджаса в своем разуме, чтобы затем перейти к возвращению в нем саттвы. Но так же раджасический человек может и опуститься вниз, за счет того что он не поддерживает в себе раджасические и саттвические тенденции. Но рост человека всегда будет проходить именно в таком порядке. Тамас сменяется раджасом, раджас сменяется саттвой. Когда саттва уверенно выходит на первое место, человек отказывается от действий, принимает санньясу, и полностью посвящает свою жизнь знанию.

Эта система универсальна, и присутствует в любом обществе. Почему Ишвара является ее творцом? Потому что саттва, раджас и тамас, это качества принадлежащие *пракрити*-природе, или майе. Которая, как мы уже знаем, есть сила, энергия Брахмана. Поэтому Кришна называет себя создателем этой системы.

Также система четырех варн может рассматриваться с точки зрения кармы, с точки зрения действий. В таком случае каждой из варн, предписываются наиболее оптимальные действия, с помощью которых человек прогрессирует в духовном развитии, и приближается к осознанию высшей человеческой цели. Это рекомендуемые в Ведах обязанности, предписанные каждой отдельной касте. Это направление, следуя которому человек идет к наивысшему благу для себя самого.

Например, в обязанности брамина входит поддержание саттвы. Поддержание спокойствия, тренировка контроля разума и органов чувств, аскетизм и прочие практики. Это его обязанности, это то что вменяется ему для максимального духовного прогресса в этой жизни. Он должен поддерживать спокойствие разума, должен развивать свой контроль над ним, он должен придерживаться аскетизма, а также он должен нести знание об этом другим людям. Именно

брамины должны выполнять богослужения, и молиться о благополучии всего общества.

В обязанности кшатрия, в разуме которого преобладает раджас, входит проявление героизма, смелости, защита слабых. Кшатрии должны поддерживать в себе эти качества, это их внутренняя обязанность. Внешней же обязанностью является защита дхармы, защита законности, справедливости и поддержание порядка в обществе. Таким людям как Арджуна, это вменяется в обязанность!

Обязанности же вайшьи, уже будут совершенно другими. Так как в разуме вайшьи доминирует раджас, а на втором месте находится гуна тамаса, они занимаются коммерцией. Коммерцией на благо себя и всего общества. Заботясь о личном обогащении они могут что-то купить, а затем более выгодно продать. Но для того чтобы это сделать, они вынуждены поинтересоваться у остальных людей, а что же им непосредственно нужно, чего им не хватает? И обеспечить эту потребность в обществе. Таким образом получается, что они действуют на благо себя и остальных людей. Они производят необходимый товар, и делают его доступным для всего общества. Это люди занимающиеся индустрией, производством, фермерством. Всем тем что приводит к повышению благосостояния.

Обязанности шудры (в разуме которого преобладает тамас, а на втором месте находится раджас), это послушание. Так как у него не хватает понимания для того чтобы самостоятельно действовать на благо самого себя, он должен слушаться тех, кто может ему указать на это благо. В его обязанность входит подчинение другим кастам, это техническая, рабочая сила. Которая не требует большого напряжения, ума и квалификации. Такие люди не способны к планированию, они ждут что кто то другой им укажет что нужно сделать. На этой категории людей покоится все общество, они служат ему руками и ногами.

Старательное выполнение каждой кастой своих обязанностей предписано Ведами, как наилучший способ для достижения высшей цели в жизни. Высшая цель как мы знаем одна, это узнавание себя как бесконечности. Каждый идет по направлению к этой цели, но перед каждым лежит путь разной протяженности. Направление на этом пути указывают обязанности и предписания каждой касты. Следуя им, человек совершенствуется, и приближается к высшей цели человеческого существования.

Одновременно с этим он наилучшим образом служит обществу. Он живет в нем, и интересы общества — это его интересы. Потому что если в обществе разброд и шатание, то это является помехой для достижения отдельной личностью своих целей. Когда в обществе порядок и люди в нем защищены, тогда

складывается максимально благоприятная обстановка для того чтобы каждый мог наилучшим образом раскрыть имеющиеся у него потенциал.

Следуя своим обязанностям, человек служит обществу, и одновременно достигает каких-то своих индивидуальных материальных целей. Потому что невозможно стремиться к Высшему, когда у тебя нет дома или одежды. Следуя предписанным обязанностям, человек учится понимать что может ему дать достижение материальных целей, а что оно ему дать не может. Человеку дается возможность достигнуть материального, и понять его ограниченность. Предписанные Ведами обязанности определяют наиболее верный образ духовной дисциплины для того, чтобы через достижение второстепенных целей, достичь цели настоящей, единственно стоящей цели! Даже если шудра не знает что его цель это освобождение, Веды указывают ему направление, следуя которому он рано или поздно придет к нему. Немногие напрямую стремятся к освобождению.

Арджуна необходимо продолжать действовать, согласно предписаниям своей касты. Причем необходимо продолжать действовать духе карма йоги, для того чтобы очистить свой разум. Арджуна кшатрий, т.е. на первом месте у него стоит активность, раджас, и опираясь на него он может взрастить в своем разуме саттву. Для принятия санньясы, ему не хватает чистоты разума. Именно поэтому Кришна и объяснил ему устройство кастовой системы.

Нужно понимать, что в каждой группе могут быть свои подразделения. Обязанности могут меняться или нарушаться. Человек может иметь качества одной варны, а действовать согласно предписаниям другой. Это не наилучший способ жизни. Человек может быть церковнослужителем, т.е. номинально он может выполнять обязанности брахмина, но при этом его будут интересовать только деньги. Таким образом получается, что по гунам он является вайшью. И это не самая лучшая комбинация. В здоровом обществе качества разума соответствуют совершаемым человеком действиям.

Каждая варна это и есть сам Ишвара. Существует прекрасное описание появления четырех варн. В Пуруша сукте, Ишвара сравнивается с человеком, и там говорится что из его головы были созданы брамины, из рук которые могут держать оружие были созданы кшатрии, а из бедер и живота были созданы вайшьи. Шудры же были созданы из ступней. Это хорошая тема для медитации, потому что это очень глубокие образы. В постоянно взаимодействующем обществе, важна каждая каста. Между ними нет соревнования и конкуренции, есть лишь взаимовыгодное взаимодействие. Каждая каста комплементарна по отношению к другим. Когда все находится в гармонии, общество будет здоровым, и люди будут жить в согласии друг с другом.

С точки зрения гун, получается что брамины наиболее близки к знанию, потому что у них преобладают качества саттвы. Их разум максимально чист, и это как раз то что необходимо для процесса познания. Тот, кто по своим качествам является кшатрием, он находится несколько дальше от знания. Для того чтобы обрести знание, ему придется сначала по качествам приблизиться к брамину, и только потом знание станет возможным. Человек по своим качествам являющийся вайшьей, от знания находится еще дальше. Он активен, он полон эгоизма, и для того чтобы приблизиться к знанию, ему сначала надо избавиться от воздействия тама гуны и перейти на уровень кшатрия. Затем, с помощью карма йоги, ему нужно очистить свой разум, и только потом он сможет стать готовым к пониманию.

Перед шудрой, который является основанием этой пирамиды, лежит самый долгий путь. Потому что он еще даже не начал совершать эгоистические действия. Для того чтобы начать, ему нужно доминанту тамаса сменить на доминанту раджаса, и начать работать с ним. С тамасом невозможно ничего сделать. Тамас, это вязкое непонимание лени, это отсутствие всякой мотивации.

Каждый может стать брамином, но для разных людей потребуются разные усилия, и прохождение разного количества ступеней. Все люди с рождения являются шудрами. Вне зависимости от того в какой семье он рождается, и кто его родители. Каждый достигает занимаемой им варны, с помощью обучения и изучения Вед. Конечно же у человека есть природные склонности, которые он сохраняет всю жизнь. Но вообще, духовная эволюция в соответствии с гунами разума, находится в его собственных руках. Он может воспитывать в себе то или иное качество. Это система свойственна человеческому миру, и она не затрагивает мир животный. Она не существует для демонов и небожителей. В других мирах помимо человеческого, возможности получить освобождение достигнув мокши, нет! Ценность человеческого рождения заключается именно в том, что такая возможность имеется.

Действия в прошлых жизнях напрямую определяют получаемое рождение в этой жизни. Но у каждого есть возможность модифицировать то что ему дано от рождения. Над тем что ты получил в этой жизни, ты власти не имеешь, это результат прошлых действий, а вот то что ты уже будешь с этим делать, находится в твоих руках! То что ты делаешь сейчас, обязательно принесет свои результаты потом. И в следующем рождении оно уже будет данностью. В следующем рождении ты не будешь иметь власти над тем что было, но ты также будешь иметь власть над тем, что уже есть.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати 125 Глава 4 Шлока 14

sAtur-varNyaM mayA sRSTaM guNa-karma-vibhAgazaH |
tasya kartAram-ape mAm viddhy-akartAram-avyayam || 13 ||

*Система разделения на четыре касты,
в соответствии с качествами и обязанностями была сотворена Мной.
Хотя я ее создатель, знай Меня как неизменного не-деятеля. (4.13)*

В прошлый раз мы с вами говорили о ведической кастовой системе, согласно которой люди подразделяются на четыре варны в соответствии гунами (саттва, раджас и тамас), а также, действиями или обязанностями. Каждый в детстве рождается в тамасе, в юности у него появляется раджас, а затем наступает зрелость и система приходит в относительное равновесие, стабильное состояние. Ну а в старости, развитие обычно идет в обратном направлении. Это не чисто биологический процесс, и им можно управлять. Для индивидуального духовного развития и прогресса, для того чтобы разум получил способность к пониманию, необходимо повышение влияния саттва гуны в разуме.

Разум по сравнению с остальным телом содержит наибольшее количество саттва гуны, и именно поэтому он может отражать чистое сознание. Зачастую такой саттвический разум сравнивают со спокойной и чистой поверхностью воды, вглядываясь в которую можно узнать отражающийся оригинал. Тамасический же разум будет подобен грязной воде затянутой ряской. И не удивительно, что отражающая способность такой воды будет минимальна. В этом отражении совершенно невозможно узнать то что отражается. Разум, в котором преобладает раджас, сравнивается с волнующейся водой. По такой воде идет рябь и волны, и вполне естественно, что и отражение будет раздробленным и волнующимся. В таком отражении так же очень сложно узнать оригинал.

Как в случае тамасического, так и раджасического разума, необходимо избавиться от того что мешает отражению отражаться наиболее ясно и четко. Сначала поверхность воды должна быть очищена, затем разум должен быть успокоен, и только после этого можно обратить внимание на само отражение, и попытаться понять то что отражается.

Очищение и успокоение разума приходит в результате личной практики. Очищается разум с помощью карма йоги, а успокаивается с помощью практик по его контролю. Об этом мы с вами уже говорили. Для разума, как для некой биологической структуры, рост предполагается исключительно в определенном порядке. Сначала необходимо избавиться от тамаса за счет раджаса, и только потом можно приступить к культивированию саттва гуны, которое будет происходить за счет раджа гуны. Раджас растет через выполнение действий, через достижение цели, т.е. сначала в жизни необходимо научиться ставить цели, и достигать их. Таким образом человек накапливает жизненный опыт, который дает материал для дальнейшего осмысления. Затем, посредством карма йоги, перенаправляя действие с эгоистических потребностей к Бо-

жественному, раджас необходимо трансформировать в саттву. После этого, к карма йоге добавляется изучение, познание. А когда саттва выходит на первое место и становится преобладающей, действие может быть оставлено, и разум полностью посвящается знанию.

В соответствии с преобладающими качествами разума и с поправкой на возрастные особенности, люди подразделяются на четыре варны. В детстве в любой касте будет преобладать тамас, и в старости в любой касте тамас также будет повышен. Преобладание тех или иных качеств в разуме, определяет цвет характера. Считается, что гуны обладают определенным цветом. Саттва - это гуна знания, это белый цвет, раджас - это цвет активности, цвет крови, раджасу наиболее соответствует красный цвет. Тамас - это тьма, лень и невежество, и вполне естественно, что он будет окрашен в черные цвета. В зависимости от сочетания этих трех цветов, будет определяться окрашенность разума той или иной варны.

Каждой их этих варн рекомендуются разные действия, и вменяются разные обязанности. Рекомендации эти исходят из того, что в данный момент в максимальной степени соответствует духовному самораскрытию человека. Шудра может и не думать об освобождении, но рекомендованные ему действия способствуют тому чтобы он постепенно даже не задумываясь о цели своей жизни, продвигался в нужном направлении. Такое распределение обязанностей способствует распространению гармонии в обществе.

Арджуна кшатрий, и это значит что в его разуме преобладает раджас, а саттва в нем находится на втором месте. Кришна не рекомендует ему оставлять действия (как мы помним в первой главе Арджуна хотел начать жизнь санньяси), и предостерегает его от немедленного вступления на этот путь. Путь санньяси - это очень уважаемый путь, но это не значит что он подходит каждому. Арджуне предписывается карма йога, он должен продолжать действие, поменяв свое отношение к нему. Таким образом, его разум будет постепенно очищаться

Духовный прогресс идет в соответствии с этими четырьмя варнами. От шудр, от преобладания тамаса, через вайшью, через преобладание раджаса и тамаса, к кшатрию, где количество тамаса уменьшается, и саттва возрастает. В конце этой пирамиды стоит брамин, в разуме которого преобладает саттва. Пока идет избавление от тамаса и замещение его раджасом, это говорит о том что духовный прогресс еще не начался, и идет прогресс психологический. Такая подготовка необходима для взросления человека, вне зависимости от его духовного прогресса. Духовный путь начинается с очищения разума, с помощью карма йоги. Когда человек задумывается о тотальном, когда он выходит за границы эгоистических целей, тогда его путь может начать называться духовным путем.

Это универсальное разделение человеческого общества вне зависимости от религии, вне зависимости от философии, вне зависимости от времени и места. Совсем не обязательно это разделение будет называться именно так, но оно присутствует в любом обществе.

Оно универсально, потому что качества саттвы, раджаса и тамаса принадлежат пракрити, изначальной природе, майе, которая есть энергия и сила Ишвары. Именно поэтому, Кришна называет себя ее создателем. Он ответственен за майю которая состоит из трех качеств. Существование четырех варн, возможно только благодаря существованию трех гун, которые являются силой Ишвары. Но хотя Бхагаван и является автором этих гун, но распределение их в каждом индивидууме определяется не им, а оно (распределение) определяется историей действий дживы в этой и в прошлой жизни. Дающийся от рождения некий набор тенденций, это результат прошлых действий самого дживы, с которым он может что-либо сделать. У дживы всегда есть возможность приложить усилия, и подняться на следующую ступень. Действия в этой жизни будут определять получаемый тобою результат, они становятся твоей кармой. И не важно, когда ты его получишь, потому что действия в этой жизни становятся кармой для жизни последующей.

Ишвара является деятелем, с точки зрения сотворения разделения на три гуны, потому что он является создателем трех гун. Но он не ответственен за то, что ты делаешь с этим разделением! Он не ответственен с тем что ты делаешь со своей жизнью, и с качествами своего разума. Это подобно тому, как электричество способно зажечь лампу. С этой точки зрения электричество как бы является деятелем, но в то же время оно ничего не делает, оно просто пребывает в своей природе. С таким же успехом ты можешь сунуть пальцы в розетку, и электричество ударит тебя током. Судить его за это никто не будет, потому что намерения причинить тебе вред у него не было.

Таким образом получается, что с одной стороны электричество как бы является деятелем, а с другой стороны оно им не является, потому что оно ничего не делает с каким-то с намерением. С точки зрения электричества, оно просто пребывает в своей природе, а с точки зрения производимого эффекта, оно является деятелем. Такая же позиция применима и к солнцу. С точки зрения тех кто находится на земле, солнце светит или не светит. Оно создаёт день или ночь, оно всходит и заходит, оно является автором дня и ночи. А с точки зрения самого солнца, оно ничего не знает о днях и ночах которые происходят на земле, оно ничего не знает о восходах и заходах, которые мы может наблюдать на земле. Оно просто пребывает в своей природе, не являясь деятелем.

Точно такая же ситуация с Ишварой. Ишвара является автором трех гун-качеств, и соответственно он является автором разделения на четыре варны. С точки зрения мироздания, которое состоит из трех гун, Ишвара автор не только их, но он также автор всего творения. И соответственно трех гун тоже! Но с точки зрения самого Ишвары он ничего не делает, он просто пребывает в своей природе. Творение спонтанно видится в нем. У Ишвары нет понятия *я творю мир*, такие понятия возникают только у личности, смотрящей из творения.

Это верно не только относительно Ишвары, но и относительно любого из нас. Когда человек говорит *я дышу*, является ли он деятелем? Выражение *я дышу*, оно как бы подразумевает совершаемое действие, но человек обычно не замечает своего дыхания, и никак не контролирует его. Человек ощущает себя деятелем, только когда активно вмешивается в процесс дыхания, и начинает задерживать или ускорять его. Но когда дыхание просто происходит, то с одной точки зрения человек является деятелем, а с другой нет. Точно так же и мудрый не имеет понятия *я делаю*, потому что он знает себя как не деятеля. И из-за отсутствия этого понятия, законы кармы к нему не применимы. Хотя со стороны он будет выглядеть как деятель. Ощущение дживы *я делаю* или *я не делаю*, зависит не от того что происходит, а зависит от того как он на это смотрит, и что он об этом думает. Это отдельная и очень большая тема, которая скоро будет нами обсуждаться.

Ишвара не является деятелем, а значит он не затронут самсарой, и он неизменен. *Именно таким тебе необходимо знать меня, для того чтобы достичь освобождения.* Знание Ишвары, знание его природы, означает и знание природы себя. Познав себя, я познаю Ишвару. Познав Ишвару, я познаю себя. Познав природу и того и другого, человек освобождается. Человек познавший Брахмана, сам становится Брахманом.

Результаты прошлых действий, совершенных дживой который не знает себя как безграничное, определяет то в какой варне он рождается. Брахмин, кшатрий, вайшья или шудра. Родившись с определенным сочетанием саттвы, раджаса и тамаса, джива свободен в том как поступать с ними. Он свободен менять пропорции этого сочетания. У него есть свобода воли. Но так же, он может пустить все на самотек, и предоставить свое развитие биологической эволюции, в таком случае о духовном прогрессе речи идти не может. Джива имеет свободу воли менять себя как в нужную сторону, так и в ненужную сторону. А так же, он может не менять себя вообще. Как происходит процесс изменения? Саттва увеличивается с помощью понимания, раджас увеличивается с помощью действия. А тамас растет если с ним ничего не делать. Если не работать над пониманием, если не работать над действием, то тамас растет сам по себе.

В следующей строфе, Кришна объясняет Арджуне что он не является автором действий, хотя со стороны может казаться таковым.

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ १४ ॥

na mAm karmANi limpanti na me karma-phale spRhA |
iti mAm yo 'bhijAnAti karmabhir na sa badhyate || 14 ||

*Действия не затрагивают Меня,
у Меня нет стремления к плодам действия.
Тот кто знает ясно Меня не связан действиями. (4.14)*

Мы говорили о том, что текущее рождение человека определяется результатами его прошлых действий. *Не связанный действиями*, означает отсутствие последующего рождения. Такой человек избавился от чувства эго, к которому применимы кармы и их результаты. Именно поэтому он выходит из круга самсары, и не рождается вновь. Это слова Бхагавана, создателя мира со всеми живыми существами, и со всем необходимым для жизни. С точки зрения мира, он не только создатель, но он также является и тем кто поддерживает его существование. Бхагаван, создатель мира, сам о себе говорит: *я не деятель, я не затронут действиями, я не стремлюсь к их результатам*. Бхагаван создал этот мир, но он не затронут им. Он не зависит от его наличия, или от его отсутствия. Этот мир появился не в результате желания насладиться им. Бхагавану не стало скучно в одиночестве. Творение — это не результат его желания, оно не удовлетворяет какую-то его потребность. Потому что у полноты не может быть потребностей! У полноты нет недостаточности. У нее не может возникнуть желание. Настоящее творение — это спонтанное проявление силы майи.

Понимание Кришны себя как не деятеля, знание того что действия не затрагивают его, отсутствие каких-либо желаний и стремлений к результатам действий, это то что отличает Кришну от обычных людей. Пребывающие в самсаре люди определяют себя как *я деятель*, и накладывают понятие деятеля на себя реального, на Атмана. Ограничивая таким образом безграничное. Отождествляясь с такой точкой зрения, джива стремится к действиям и их результатам.

Люди, считающие себя действующими, становятся зависимыми от действий. Если джива считает, что для счастья ему необходим какой-то объект, его счастье становится зависимым от этого объекта. Так же он становится зависимым от результата своего действия, которое как он считает, приближает его к этому

объекту. Другими словами, он становится затронут действиями. Потому что деятель получает результаты действий, и наслаждается ими.

Но Атман, Сат-Чит-Ананда, то чем джива является на самом деле, он не затронут действиями, он вне их. Он не деятель, он не наслаждающийся. Люди по ошибке считают атмана (самих себя), деятелем. Это ошибка восприятия, которая для Кришны не существует, потому что он говорит: *действия не затрагивают меня*. Они не приносят мне ни счастья, ни несчастья. Само существование или несуществование мира, не оказывает на меня никакого влияния. Оно не приносит мне чувства удовлетворения, или неудовлетворения. У меня нет стремления к результатам действия.

Как безграничное становится ограниченным? Человеческий разум сравнивается с отражающей поверхностью. И отражение безграничного сознания в нем, это уже само по себе является ограниченным. Состояние этого ограниченного сознания, зависит от состояния разума (от состояния отражающей поверхности). Если разум возбужден и взволнован, то не удивительно, что и отраженное сознание так же будет взволновано. А как мы помним, речь идет о человеке, который считает себя отраженным сознанием.

Но на изначальное сознание не влияют никакие отражения и состояния разума.

Это подобно отражению солнца в луже. Солнце может отражаться в ведре, может отражаться в стакане, может отражаться в озере, и отражение будет полностью зависеть от отражающей поверхности. Если взболтать воду, то отражение солнца разделится на сотню частей, и будет волноваться вместе с водой. Но это никак не повлияет на солнце, которое сияет в небе. Оно не затрагивается этим волнением, потому что оно даже не знает о существовании ведра, лужи или озера. Так вот, Бхагаван Кришна, он знает себя как то что отражается, в отличии от дживы, которая принимает себя за отражение. Не удивительно, что такое различное понимание, приводит к различным последствиям.

Джива, знающий что он не джива, а чистое сознание, тоже не будет затронут действиями и их результатами. Нужно заметить, что это знание не просто знание, это непосредственное знание, которое отличается от любого привычного нам знания. Знание любого объекта никогда не будет полным. Потому что любое знание объекта, включает в себя инструмент. Инструменты — это органы чувств, и все что познается с их помощью, познается не полностью. Почему? Потому что органы чувств ограничены и несовершенны!

Любое знание, включающее в себя органы чувств, разум и его умозаключения, не будет полным. С помощью ограниченных инструментов, невозможно полу-

читать полное знание. Ограниченность инструмента, ограничивает то знание которое ты получаешь с его помощью.

Слово abhijAnAti это полное знание, а полное знание, не может быть знанием объекта. Полное знание не включает в себя органы чувств, и не требует разума. Это знание единственное в своем роде, оно знается минуя разум и органы чувств. Это знание есть у каждого, и это знание самого себя. Сначала я знаю себя как существующего, и только потом становится возможным осмысление этого знания. Только потом я начинаю думать что я Вася Пупкин, или что мне пора на работу. Для того чтобы это знание возникло, уже должен быть я. И этого я, я знаю! Мне не требуется увидеть себя чтобы сказать: *да, я действительно есть!*

Во сне также есть знание себя, которое при пробуждении начинает отражаться в разуме. При внимательном наблюдении можно заметить этот момент. *Тот кто знает меня не с помощью разума и органов чувств, тот знает себя как не деятеля, как не наслаждающегося.* Такой человек не связывается и не затрагивается действиями. Такой человек познал Ишвару, и именно нем о говорится в этой строфе. Речь идет не о персонаже бодрствования. Бодрствующий человек действует и наслаждается результатами действия, он познает мир посредством органов чувств. Состояние бодрствования, отрицается в этой шлоке. Речь здесь идет о человеке, не имеющем стремления к плодам действия. Такого человека не затрагивают действия и наслаждения. А это значит, что речь идет не о персонаже сновидения.

Считается, что находясь в сновидении, человек не совершает реального действия. За совершенное во сне убийство его не будут судить по пробуждению. Сновидение есть только наслаждение образом и воспоминаниями. Там нет настоящего действия, которое присутствует исключительно в бодрствующем состоянии. Это значит, что речь в этой шлоке идет как не о бодрствующем человеке, так и не о персонаже сна. Этот человек abhijAnAti, знает полно. Нет деятеля, нет наслаждающегося, и есть знание. Здесь говорится о том, что превосходит все три состояния разума. Что одинаково есть как в бодрствовании, как в сновидении, так и в глубоком сне. Но при этом не является ни бодрствующим, ни спящим, не снящемся персонажем.

На таком уровне нет различия между дживой и Ишварой, как не и другого пути понимания Атмана, не деятеля, у которого нет качеств и свойств, и которого каждый знает прямо сейчас. Пока есть ощущение я-делаю, я-наслаждаюсь, я-получаю результат, он упорно будет приниматься за что-то другое. Если Атман не обладает качествами и свойствами, то сколько атм может быть без качеств и свойств? Нет одного Атмана для Ишвары, и отдельного Атмана для дживы. Все

качества и различия, это кажущиеся наложение и кажущееся ощущаемое, но не существующее в реальности. У Ишвары эти качества огромны и божественны, а у дживы они малы и ограничены. Но и как в одном, так и в другом случае, это всего лишь наложение на безграничный атман.

Тот джива, который поставил под вопрос свою отдельность и дошел в своем исследовании до конца, он познает Атман как не наслаждающегося не деятеля. Он познает, что различия между дживой и Ишварой не существует. Именно об этом знании и говорит Кришна в этой строфе. Познавший меня таким образом, не связан действиями. Для него нет обязанностей, для него Веды не содержат никаких указаний, потому что он уже пришел туда, куда они вели. Он познает себя как без объектную безграничность.

При таком понимании, зависимость от действий и от их результатов полностью пропадает. Карма йогин постепенно идет по этому пути, и практикует избавление от зависимости. Тот, кто делает действия, он ощущает себя деятелем, но он отдает результат действий и само действие Ишваре, и он постепенно растворяет ощущение *я деятель*. С пониманием того что законы Ишвары полностью справедливы, он полагается на Ишвару, и всегда получает именно то что заслужил. О результатах беспокоится те, кто не могут отдать их тотальному. Они полагаются на изменяющийся мир, и не верят в то что тотальные силы их поддерживают. Они действуют в соответствии со своими желаниями, и в соответствии со своими представлениями о том что им в данный момент нужно, а не в соответствии с тем что должно. Такие люди обычно не замечают, насколько много энергии у них уходит на бесполезные беспокойства.

Карма йогин живет спокойной жизнью, а тот кто имеет полное понимание, тот кто не связан действиями и желаниями, тот полностью освобождается от невежества, и от всех его последствий. Такой человек не рождается вновь, на него не действует карма, и он достигает высшей цели человеческого существования.

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 126 Глава 4 Шлоки 15-16

na mAm karmANi limpanti na me karma-phale spRhA |
iti mAm yo 'bhijAnAti karmabhir na sa badhyate || 14 ||

Действия не затрагивают Меня,

*у Меня нет стремления к плодам действия.
Тот кто знает ясно Меня не связан действиями. (4.14)*

В этой шлоке Кришна говорит, что он является создателем трех гун и их последствий, он автор разделения общества на четыре касты, а также он творец всего мироздания. Но с точки зрения самого Ишвары он не является деятелем, он просто пребывает в своей природе. Творение в нем видится спонтанно, и возникает лишь для видящего. Но у самого Ишвары нет понятия *я творю мир*, он не является действующим, и действие того не затрагивает. Действие затрагивает лишь деятеля, а Ишвара же деятелем не является, так как у него нет стремления к плодам действия. Таким образом и мудрый, познавший себя как Ишвару, знает, что он не является деятелем, и вполне естественно, что он также не затрагивается действиями и их результатами. Из-за отсутствия этого понятия, карма к нему не применима. Карма, действие, она относится только к тому, кто действует.

С точки зрения других людей мудрый будет выглядеть действующим, так же, как и с точки зрения всего мира Ишвара выглядит творцом-деятелем, создающим этот мир. Но с точки зрения самого мудрого, его действия являются спонтанными и безуильными. Иногда их сравнивают с движениями спящего младенца. Младенец спит в своей колыбели, и время от времени его руки и ноги произвольно вздрагивают. Но он не может считаться деятелем, потому что чувства деятеля у него при этом нет. Младенец спит, и свои действия он совершает бессознательно. Точно так же и мудрый, он знает себя как не деятеля, он знает творение как самого Ишвару, как Сат-Чит-Ананду. У него нет чувства отдельного деятеля, и хотя его действия со стороны и выглядят сознательными и целеустремленными, но с его точки зрения они случаются спонтанно, подобно бессознательным движениям рук младенца спящего в своей колыбели.

Мудрый и Ишвара знают себя как не деятеля, а люди которые пребывают в самсаре думают о себе *я-действую*, и таким образом накладывают понятие деятеля на себя самого, на Атмана. Атман конечно же не затрагивается этим понятием, но вот человек находящийся в самсаре, начинает считать себя деятелем который может выбирать методы действия, может получать результат и наслаждаться им.

Такие люди затрагиваются действиями, и что вполне естественно, они получают их результаты. Результаты действия — это страдания и наслаждения, горе и радости, счастье и боль, все последствия своих действий человек будет принимать на свой счет, и находиться под их влиянием. Он будет зависеть от действия и от достигнутого, или не достигнутого им результата. Он будет реа-

гировать на это, и эта реакция будет вызывать в нем стремление к следующему действию.

Такой человек напрямую зависит от результатов своих действий, и более того, само рождение его в этом мире уже говорит о том, что родился деятель который пожинает плоды своих прошлых действий в виде этого рождения. Чувство деятеля у рожденного существа вполне естественно, и не создается специально. Он рождается с этим ощущением. Но вот то что он будет делать с тем что его привело в эту жизнь, с тем грузом прошлых карм которые принадлежат ему как деятелю, зависит только от него самого. Он может продолжать действовать, но также он может начать разбираться, а является ли он деятелем? Ему предоставляется полная свобода

abhijAnAti, познавший полностью, познавший непосредственно. abhijAnAti это полное знание, причем знание безобъектное! Знание любого объекта получается нами при помощи органов чувств и действий, и это знание в силу ограниченности инструментов, так же будет ограниченным и неполным. Разум ограничен, органы чувств ограничены, и все то что знается через них, также будет ограничено. Полное знание никогда не может быть знанием объекта. Такое знание не зависит от органов чувств и разума. Это знание единственное в своем роде, и на самом деле каждый из нас его прекрасно знает, но знает не правильно. А знающий верно, знает его именно таким какое оно есть. Знание себя, это единственное что не является объектом в этом мире. Я сам являюсь тем, кто знает окружающие меня объекты. Который знает свои чувства, ощущения и настроения. И этот я сам, он не является объектом. Он только по невежеству принимается за него.

Знание себя это самое простое, самое близкое мне знание знакомое каждому. Оно есть у каждого. Но человек который пребывает в этом мире, добавляет к нему рамки и ограничения. И после этого он забывает о своей безграничности, и знает только ограниченность. Мудрый же знает это знание непосредственно. Он не совершает ошибку, и не добавляет к ней ограничений. В изначальном знании нет деятеля, нет наслаждающегося, а есть только чистое понимание. Это знание превосходит состояние бодрствования, сновидения и глубокого сна, это знание превосходит любые состояния ограниченного сознания.

В этом знании нет никакой разницы между дживой и Ишварой. Обладающий им, напрямую знает что *ты есть ТО*. Именно об этом знании неизменного Атмана, который не затронут действиями, и говорит Кришна.

Такой человек не затронут действиями, подобно тому как актер на сцене не затронут ролью которую он играет. Актер может играть в спектакле роль нищего

и изображать страдания, изображать бедность, слезы и проблемы. Но эти проблемы, слезы, боль и страдания, не затрагивают актера. Он играет роль, и он не отождествляется с ней. Он никогда не принимает себя за нищего. Он приходит домой, а нищий остался на сцене! Он остается там со всеми своими проблемами, горестями и слезами. Актер не продолжает страдать по поводу того, что у него нет денег и его одежда изодрана в клочья.

Действие на сцене продолжается без действующего, когда актер знает себя как не деятеля, когда он помнит о том что он актер, а не роль. Действия продолжают, но уже без действующего, без нищего! На сцене нищего нет, на сцене есть актер, изображающий нищего. Это очень большая разница. Знающий это знает. Он живет так же, как и все остальные люди в этом мире, но люди чувствуют себя нищими или богатыми, они играют эту роль по-настоящему. Они вживаются в нее, и забывают о том что они отделены от этой роли. Знающий всегда помнит, что роль временна. Роль может быть одна, роль может быть другая, но он не затрагивается ей, он всегда отделен от нее. Нищего нет, поэтому нет и его действий. Есть актер, который изображает нищего.

Стремящийся же к такому пониманию карма йог, все еще чувствует себя деятелем, но он выполняет действие теоретически, он выполняет его зная, что Атман деятелем не является. Он выполняет действия не для того чтобы насладиться его результатом, он выполняет действие для того чтобы избавиться от чувства деятеля. От понятия *я-действую*. Он отдает действие и его результат Ишваре, он стремится к тому чтобы его теоретическое и интеллектуальное знание, стало знанием действительным, знанием настоящим. Знанием, исходя из которого он может жить безусильно.

Такова традиция, и именно так происходит избавление от чувства *я делаю*. Не оставлением любых действий, а деланием действий, с пониманием что я не действую, с отдаванием действия в момент выполнения его Высшим, Тотальным силам. Именно таким образом действовали искатели в прошлом, которые впоследствии обнаружили себя как не деятеля. Такова традиция, и это опробованный метод очищения разума, для того чтобы искатель мог осознать себя как не деятеля.

В строфе пятнадцать Кришна продолжает развивать эту тему.

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।
कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥

*Понимая так, стремящиеся к освобождению
даже в давние времена выполняли действия.
Потому, воистину, выполняй действия,
как это делалось в прошлом жившими ранее. (4.15)*

Если ты еще не осознал Брахмана, то выполняй действия чтобы очистить свой разум. А если тебе истина уже известна, тогда выполняй действие на благо всего мира. Именно так делалось в прошлые времена. Именно так поступал король Джанака и другие, именно так поступает сейчас Кришна. Познавший истину, он тем не менее продолжает действовать. Если ты искатель, то продолжай действовать для очищения разума, а если ты уже знаешь истину, то продолжай действовать на благо всего мира.

evaM jJAtvA зная как. Зная меня как Ишвару, как не затронутого действиями и желаниями. Зная меня как полного Атмана, в котором нет никакой недостаточности. Атман — это то без чего ничто не может существовать. Ни объект, ни мысль, ни действия, ни ощущения. Поэтому действия не могут затронуть его, так как действия напрямую зависят от него. Желания удовольствия без Атмана (без меня) , не могут быть осознаны. Желания и удовольствия зависят от меня, а не я завишу от них. На самом деле это не просто слова, это фундаментальное изменение картины мира. Я делаю действие не потому что я нуждаюсь в них, а они, (действия), зависят и нуждаются во мне. Наслаждения, желания, удовольствия, все это зависит только от меня. Это принципиально другая картина мира.

Атман - это Сат-Чит-Ананда. Сат — это существование. В Атмане, во мне, нет *не* существования. Чит — это сознание. В Атмане нет *не* сознательности. Сознание — это то что осознает все остальное. Это то что дает возможность всему остальному быть осознанным. Даже состояние комы, даже состояние глубокого сна, оно осознаются, потому что Атман присутствует повсюду, потому что Чит, сознание, присутствует всегда и везде.

Ананда — это полнота и блаженство. В Атмане, во мне, нет *не* блаженства, нет страданий, нет недостаточности которая вызывает желание. Сат-Чит-Ананда — это основа всего, это то что дает объектам возможность быть осознанными. Это возможность осознания сознательных существ. Эта та полнота, в которой нет недостатка ни в чем. Атман не является деятелем, потому что для действия необходимо желание, а желание — это недостаточность. В Атмане же недостаточности нет, потому что он не деятель, он постоянное не деятельное присутст-

вие. И тот кто знает его таковым, тот кто знает его как самого себя, сам становится Атманом. Но стремящиеся к ограниченным материальным объектам, получают награды в материальном мире, и знание о своей бесконечности становится им недоступным.

Обретение знания не означает окончание физических действий, пропадает лишь отдельный деятель. Прекращается не верное знание его отдельности, но видимость его отдельности остается. Мудрый избавляется от неверного знания этой отдельности как реальности. Внешне же, остается видимость действия и деятеля. Но такое действие лишено эгоистического понимания *я делаю*. Оно наполнено пониманием существования тотального, которое выражается посредством тела, разума и интеллекта.

Действие может совершаться с пониманием *я действую*. Отдельный я, беру стакан, пью из него воду, и наслаждаюсь этим результатом. Внешне, то же самое действие может совершаться с пониманием того что реально происходит. Тотальность в виде тела, разума и интеллекта, взаимодействует с тотальностью в виде чашки с водой. Взаимодействует с помощью действия, которое тоже является этой же тотальностью. Все происходит в тотальном. Тотальное взаимодействует, играет само с собой, и в нем нет отдельного деятеля. Но внешне, эти люди выглядят абсолютно одинаково. Разница лишь в понимании. С пониманием внешние действия продолжают, но они продолжают совершаться без вовлечения в них чувства я. Действие становится неопишуемым процессом неизменного тотального. Для внешнего наблюдателя, который продолжает считать движение тела действием, не меняется ничего.

А искатель освобождения, он совершает действия (в виде карма йоги), для очищения разума. Он только пытается освободиться от чувства деятеля. И после достижения освобождения, совершаемые им действия продолжают как выражение тотального, на благо всего творения. Так действовал король Джанака, так действовал Рама. И своими действиями они показывали пример всему творению. Эти люди тоже когда-то были искателями. И они не оставляли свои обязанности, они продолжали их выполнение. Они оставались грихастхами, домохозяинами, у них были семьи и дети. Они заботились не только о них, но они так же заботились и о стране, так как они были королями. Они продолжали выполнять свои обязанности. Внутренне, они оставались спокойными, и не привязывались ни к семье, ни к трону, ни к удовольствию. Даже сам Кришна был королем.

Совет Кришны данный им Арджуне, состоит в том чтобы он действовал так же как и эти короли, как эти искатели прошлого. Делай то что должно быть сделано. Стремись к истине как и твои предшественники, и вне зависимости от

статуса твоего поиска, продолжай действовать. Просто потому что это полезно в любом случае. Если ты еще не осознал истину, то это поможет очистить твой разум, а если ты ее уже осознал, то это поможет всему миру. Действуй, и оставайся незатронутым действием. Пока жизнь тела продолжается, действие будет происходить. Тело будет действовать, ты не можешь отказаться от действия. Поэтому действуй, делай то что должно, и оставайся незатронутым действием, оставайся чистым. Пусть действие и его результат, никак не отражаются на тебе.

Пока живет тело, отказаться от действия не в твоих силах. Поэтому делай то что должно, ведь правильно совершаемое действие становится средством достижения наивысшей цели. Совершай действие как карма йогу. Стремись к освобождению, понимая что оно достигается лишь обретением знания, которое в свою очередь требует чистого разума. Поэтому продолжай действовать в духе карма йоги, для очищения разума и для подготовки его к знанию.

Кому нужны действия? Действия нужны не Ишваре, у него нет желаний, у него нет нужды в твоих действиях. Именно потому что у Ишвары нет желаний, все творение следует законам. У Ишвары нет любимчиков. Он не раздает результаты действий по своему усмотрению, ты получаешь их в соответствии с законами творения. Ты можешь положиться на эти законы. Ты можешь быть уверенным что тебя никто не обманет, и ты всегда получишь именно то что ты заслуживаешь.

Действия нужны самому искателю, потому что действия — это средство для очищения разума. В начале жизни, пока искатель еще не является таковым, совершаемые им действия необходимы для достижения определенных жизненных целей, и для наслаждения их результатами. Затем, поняв что цель жизни не в совершении действий, он становится искателем, и действие становится для него инструментом очищения разума. Поэтому действие нужно исключительно ему самому, а не кому-то еще. Даже поклонение, бхакти, это нужно не Ишваре! Это нужно искателю. Карма йога — это путь искателя, и все искатели прошлого прошли по нему. Это предварительное очищение разума, с помощью правильных действий, в процессе которых они отказывались от чувства деятеля. Это делается не для того чтобы угодить Ишвару и понравиться ему. Иначе бы этот подход напоминал бы дачу взятки. Это делается для того чтобы идти своим путем к познанию.

В следующей шлоке Кришна объясняет истинный смысл действия. Он объясняет нам что такое действие, а что такое бездействие.

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥ १६ ॥

kiM karma kim-akarmeti kavayo 'py-atra mohitAH |
tat-te karma pravakSyAmi yaj-jJAtvA mokSyase 'zubhAt || 16 ||

*Даже просвещенные заблуждаются относительно того,
что есть действие и что есть бездействие.*

*Я объясню тебе действия,
зная это, ты освободишься от нечистоты. (4.16)*

Для обозначения понимающего, в этой шлоке используется слово *кави*. Дословно, *кави* переводится как поэт. *Кави*, это тот кто видит глубже и больше чем обычный человек. В этом поэты и схожи с мудрецами. Мудрецы тоже видят больше чем кто-либо еще. Именно поэтому, слово *кави* часто употребляется как синоним человека мудрого, образованного и эрудированного.

В простом полевом цветке, обычный человек увидит просто цветок. Для него этот цветок может быть синий, белый, розовый или желтый. Такой человек видит в нем исключительно форму и цвет. Он может даже насладиться его запахом. А вот поэт, *кави*, он увидит в нем нечто большее! Например, он увидит в нем скромность вселенной, которая проявилась в этом цветке, и таким образом отдает свою красоту окружающим. *Кави*, это тот кто видит больше, и проникает в суть вещей. Но даже он заблуждается по поводу того что есть действие, а что бездействие. Что есть действие правильное, а что есть неправильное.

Является ли действие исключительно физическим проявлением человеческого тела? Является ли не действие, просто отсутствием движения тела и органов? Просто пребывание их в неподвижности. Это достаточно общепринятое понимание действия и бездействия. В обычной жизни действием считается сходить в магазин, выкинуть мусор и поехать на работу. А бездействие — это отдохнуть в субботу с друзьями, пожарить шашлык, попариться в бане, полежать на диване. Все это считается бездействием. Я ничего не делал в воскресенье, ах как я хорошо отдохнул!

Для обычной жизни таких понятий вполне достаточно. А вот для саморазвития, для духовного пути, понятия о действии и бездействии, должны быть рассмотрены более внимательно. Для понимания важны не только внешние проявления, важны также не очевидные тонкие детали и мотивы, которые стоят за совершаемым действием. Например, то как это действие понимается, а также понятия и ощущения, с которыми они совершаются. Почему? Потому что все это имеет непосредственное влияние как на результат, так и на то как он отражается на человеке. Все следствия действия очень важны, и имеют сильное влияние. Сопровождается или не сопровождается действие страданием? На-

СКОЛЬКО ОНО ВЛИЯЕТ, НАСКОЛЬКО ОНО ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА СЧАСТЛИВЫМ ИЛИ НЕСЧАСТНЫМ?

Проблема верного и неверного понимания действия очень важна. Кришна обещает ее объяснить, потому вооруженный верным пониманием, *уaj-jJAtvA mokSyase 'zubhAt* ты освободишься от нечистоты и невежества. Именно поэтому я тебе объясняю это. Поняв проблему верно и научившись различать действие, ты освободишься от невежества. А освобождение от невежества — это высшая цель человеческого существования, это освобождение от самсары. Тема действия и бездействия чрезвычайно важна, потому что понимание или непонимание ее, приводит к освобождению или наоборот, к еще более глубокому погружению в самсару.

Представление о себе как об действующем ограниченном существе, это неверное понимание. Это то от чего необходимо избавиться, и когда это происходит, остается только безграничность. Этой шлокой Кришна заявляет начало объяснения очень важной темы, поняв которую, ты сможешь освободиться от невежества и обрести освобождение.

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 127 Глава 4 Шлоки 17 18

evaM jJAtvA kRtaM karma pUrvair-ape mumukSubhiH |
kuru karmaiva tasmAt-tvaM pUrvaiH pUrvataraM kRtam || 15 ||

Понимая так, стремящиеся к освобождению

*даже в давние времена выполняли действия.
Потому, воистину, выполняй действия,
как это делалось в прошлом жившими ранее. (4.15)*

kiM karma kim-akarmeti kavayo 'py-atra mohitAH |
tat-te karma pravakSyAmi yaj-jJAtvA mokSyase 'zubhAt || 16 ||

*Даже просвещенные заблуждаются относительно того,
что есть действие и что есть бездействие.
Я объясню тебе действия,
зная это, ты освободишься от нечистоты. (4.16)*

Познать таким образом Ишвару, это также значит познать и самого себя, как не затронутого действиями, как не имеющего стремлений Сат-Чит-Ананду. Познать Ишвару, значит познать свою природу. Природу, благодаря которой существует весь мир. Внешне искатель освобождения выглядит продолжающим действия, но это всего лишь видимость. При таком понимании, отдельный деятель прекращает свое существование, и действия продолжают лишь внешне, у такого человека отсутствуют понятия *я действую*. У него есть лишь понимание тотальности существования, в которой все и происходит. Тотальность понимается им вместе со всем происходящим, со всеми объектами, со всеми существами, со всеми действиями которые в нем участвуют. Все это понимается им как тотальный абсолют.

Зная и понимая это, так действовали искатели прошлого. Они отдавали результаты действия и само действие Ишваре, очищая таким образом свой разум. Даже просветленные мудрецы действовали с таким пониманием. Познав абсолют как самого себя, они продолжали действовать на благо всего творения. Искатели прошлого, равно как и нашедшие прошлого, не оставляли действий. Они продолжали заботиться о семье, о своей стране, если это предполагалось в качестве их обязанностей. Кришна дает искателю совет, действуй так же как они. Действуй, делая то что должно быть сделано, и не будь затронут этим. Пусть индивидуальные желания и предпочтения не влияют на твои действия, и пусть действия не затрагивают тебя.

Отказ от действия и пребывание в бездействии, не приведет тебя к освобождению! Оставляя действия, и при этом не достигнув понимания тотального, ты лишаешь себя инструмента освобождения. Действие очищает разум, и если ты не имея знания отказываешься от него, то ты отказываешься от очищения разума! Ты теряешь возможность приблизиться к освобождению. Отказываясь от действия без понимания, ты идешь в противоположную сторону, возвращая в своем разуме тамас, который напрямую препятствует пониманию. Тамас это тьма, невежество и заблуждение. Тема действия и отказа от него, очень важна. Поэтому Кришна говорит, даже посвященные, даже *кави*, т.е. те кто видят больше чем обычный человек, это образованные, интеллигентные люди, и вот даже они заблуждаются относительно того что является действием, а что бездействием. Этот вопрос очень важен, потому что правильное понимание этой темы, приближает тебя к освобождению.

Почему существует так много непонимания относительно того что является действием? Потому что каждый считает, что он прекрасно понимает что подразумевается под этим словом. Обычно под ним подразумеваются какие-то движения тела и его органов. Я что-то делаю своими руками, значит я действую. Бездействие же понимается равно наоборот, как отсутствие такого движения. Но оказывается, что все не так просто, и в словах о действии и о бездействии содержится гораздо больший смысл, чем может показаться на первый взгляд.

Давайте прочитаем следующую шлоку.

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥

karmaNo hy-api boddhavyaM boddhavyaM ca vikarmaNaH |
akarmaNaz-ca boddhavyaM gahanA karmaNo gatiH || 17 ||

*Даже действие (разрешенное писаниями) должно быть понято,
а также должно быть понято запрещенное действие и бездействие.
Трудна для понимания природа действий. (4.17)*

В этой строфе действие разделено на собственно само действие, т.е. *карму*, и на *ви-карму*, на действие запрещенное. Позитивная конструктивная деятельность здесь названа кармой, такие действия положительно отражаются на человеческой личности. А действия запрещенные, действия которые не должны быть сделаны, действия носящие деструктивный характер и отдаляющие человека от освобождения, называются *викармой*. Мы должны четко понимать разницу между двумя видами деятельности, а также должны понимать природу бездействия. Является ли бездействие простым отказом от действий тела, или же это что-то совсем иное? Является ли правильное и не правильное действие просто действием тела, или же это тоже нечто совсем иное? Возможно ли человеку вообще пребывание в бездействии?

Если под действием понимать только движение тела и внутренних органов, то получается, что отсутствие действия (отсутствие движения), не совместимо с жизнью. Если биение сердца и дыхание — это тоже действие, тогда отсутствие таких действий будет означать немедленную смерть. Является ли такое понимание верным? Жизнь штука динамичная, и пока продолжается существование тела, пока продолжается его жизнь, в нем продолжают и изменения. Подобная остановка деятельности невозможна. Даже в глубоком сне не останавливается дыхание, продолжает биться сердце, и мозг не продолжает свою деятельность. Понятия действия и бездействия обычно людьми понимается не верно, и именно поэтому нам надо основательно разобраться с ними. Многие искатели узнав о недвойственности в которой действия невозможны, говорят зачем нам слушать о действии, дайте нам знание! Если освобождение достигается исключительно с помощью знания, то дайте нам его! Действие всегда происходит в двойственности, поэтому оставьте его себе, и давайте же побыстрее займемся знанием.

Это неверный подход. Проблема в том, что не разобравшись с действием и не поняв его природу, такие люди не могут понять и знание. Если правильно понято действие, то обрести знание которое приводит к освобождению становится достаточно просто. Мы пытаемся понять действие именно для того чтобы обрести знание, которое приводит к освобождению. Человеку достаточно сложно разобраться с тем что должно быть сделано, и с тем что сделано быть не должно. А уж тем более понять что такое бездействие, ему совершенно невозможно. Это не тривиальные задачи, и это не так просто как может показаться. Но почему это так? Дело в том, что действие — это не объект который можно показать, объяснить и описать. То, что должно делать, и то что делать не должно, это не категории которые можно определить раз и навсегда. Эти категории понимаются человеком равно в той мере, в какой им понимается взаимоотношение между действующим лицом (т.е. тем кто принимает себя

за деятеля) и Богом. В той мере в какой я понимаю эти взаимоотношения, и будет зависеть мое *должно* и *не должно*.

Вполне закономерно, что действие приводит к определенным результатам, который в свою очередь относится к тому кто это действие совершает. Получаемый результат — это автоматический ответ вселенной на производимое личностью действие. В соответствии с существующими законами вселенной, личность всегда получает результат максимально соответствующий действиям которые она произвела. Ответ на действие всегда соответствует действию которое их вызвало. На небе не сидит Бог и не раздает результаты действия, он не решает этому я дам, а этому я не дам. За получаемый результат ответственна система всеобщих тотальных законов, которые одинаково работают для всех. Бог не имеет личных заинтересованностей, у него нет любимчиков, и результаты действия всегда соответствуют самому действию.

Проблема в понимании того что есть правильное, а что неправильное действие, состоит в том что органы чувств и разум дают мне ощущения будто бы весь мир находится во вне. А я в этом мире являюсь деятелем. Я верю этим ощущениям, и действую исходя из понимания того что весь мир находится во вне меня. Разум говорит, что мир — это нечто внешнее по отношению ко мне. И даже умные и образованные люди обманываются этим ощущениями. Они верят им, и принимают их за что-то реальное. Они не задумываются о том что ощущения могут обманывать их на каждом шагу.

Результатом того что человек верит ощущениям органов чувств и необдуман- ным заключениям разума, является неправильное понимание того что есть я, и того что есть мир. А когда эти взаимоотношения понимаются не правильно, вполне естественно что результатом будет не правильное действие. Потому что действия — это всегда следствие понимания. Если мое понимание не верно, то и действие исходящее из этого понимания тоже будет не верным. Действия отра- жают наше понимание, и поэтому можно сказать, что понимание это и есть действие.

Действие является следствием нашего понимания. Насколько мы доверяем своим ощу- щениям? Куда и каким образом мы направляем свои мысли? А понимаем, думаем, оцениваем и размышляем мы постоянно. Таким образом мы постоянно совершаем действие. Мы по- стоянно действуем, и постоянно получаем реакцию которая приходит к нам в соответствии с тотальными законами. Если мы настаиваем на неверном понимании и восприятии, если мы неверно пристраиваем отношение между индивидуальным и тотальным, если мы настаива- ем на неверном мышлении, то вполне закономерно что тотальное будет давать соответст- вующий ответ. Из неверного мышления будут происходить не верные действия, и тотальное будет давать ответ соответствующий неверным действием. Не удивительно, что такой ответ будет приводить к страданиям. Неверное понимание приводит к неверному действию, не- верное действие приводит к соответствующему результату, который дается автоматически по законам вселенной. Результат неверного действия — это страдание.

Если мы задумываемся о выходе из постоянной череды страданий, то лучшим методом будет изменить свое понимание. При изменении понимания, изменятся действия, и что вполне закономерно, изменится и ответ приходящий нам в виде реакции на наши действия. Ответ который приходит из тотального, от Ишвары. Если мы хотим выйти

из череды неправильных действий, надо поменять понимание, что в свою очередь приведет к другим действиям, которые будут исходить из более правильного понимания.

Более правильные действия приведут к результатам которые приносят меньше страданий. И меня таким образом понимание, можно прийти к другому пониманию, результатом которого будут правильные действия, ответом на которые будет отсутствие страданий. **Весь вопрос состоит в том, чтобы изменить понимание в правильную сторону.** Если мы настаиваем на неверном действии и понимании, то и не удивительно, что результатом будут непрекращающиеся страдания. Точно так же, если мы настаиваем на неверной диете, тело будет отвечать на нее постоянными болезнями и нарушением работы внутренних органов. Мудрый подобно Ишваре не затронут действием и его результатом. Освобождение от влияния действия происходит очень постепенно. Карма начинает отпускать индивидуума, когда он перестает действовать по желанию органов чувств, которые требуют удовлетворения. Когда джива начинает действовать в духе отдавания, в духе карма йоги, тогда карма понемногу начинает ослаблять свою хватку, и действия перестают приносить свои результаты в виде кармы.

Действия индивидуума всегда рождает ответ от тотального. А действие в духе отдавания, в духе яги, в духе поклонения, постепенно перестает оказывать влияние на индивидуума, и перестает приносить связующий его ответ. Это происходит, когда индивидуум сознательно участвует в тотальных процессах, когда он действует не как я, не по своему желанию, а как бы пытается понять желание тотального. Что должно сделать? Что наилучшим образом соответствует замыслу Ишвары? В таком случае затронутость действием постепенно уменьшается. А с осознанием своей собственной природы, затронутость действием вообще прекращается. Чем яснее понимание тотальных процессов, тем меньше это мотивов в поведении человека. Тем меньше он затронут действиями, и тем чище его разум.

Такое понимание очень хорошая тема для визуализации. Вселенную можно представить как тело Ишвары, а себя как неотъемлемую часть этого тела. И когда такая джива направляет все свои дела и помыслы на благо вселенной, когда она действует в соответствии с тем как должно действовать тело Бога, она находится под его защитой и покровительством. Но когда джива по каким-то своим внутренним мотивам из-за неверного понимания начинает действовать против здоровья и благополучия тотального организма, то неудивительно, что в самом организме возникает ответ, который негативным образом влияет на качество жизни такой дживы, и в конце концов неизбежно уничтожает ее.

Но если следование тотальному закону является сознательным решением дживы как части этого вселенского организма, тогда существование этой дживы не будет сопровождаться проблемами. Так как она видит тотальную картину мира, она всегда будет знать то что ей должно быть сделано. Такой человек сознательным образом участвует в процессах творения, он напрямую причастен к поддержанию жизнедеятельности этого тотального организма. Такая джива никогда не обнаруживает себя в состоянии незнания как действовать дальше. Внешне она будет выглядеть действующей, но с пониманием того что она участвует в тотальных вселенских процессах, как отдельная джива она ничего не делает. Внешне ее действия продолжаются, но она знает себя как часть тотального. Она не действует как отдельное эго, как отдельное я, с понятием *я делаю*. Она участвует в тотальной деятельности. Точка зрения, которая предполагает видеть в дживе часть тотального организма, помогает лучше понять что такое действие, а что такое бездействие, что должно делать, а что сделано быть не должно. Когда джива полностью находится в сознательной гармонии с происходя-

щим, она перестает быть отдельным деятелем, и теряет понимание *я делаю*, хотя и совершает множество действий.

Такая позиция становится понятной, когда джива начинает смотреть на происходящее не с эгоистической точки зрения. Эгоистическая точка зрения — это очень узкая и ограниченная точка зрения. Когда виденье мира дживой становится тотальным, тогда ей лучше понимается то что должно быть сделано, и что сделано быть не должно. Безусловно, природа действия трудна для понимания, но она непременно должна быть понята. Какова же природа действия и бездействия, и что нам необходимо понять? На это нам ответит восемнадцатая шлока.

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८ ॥

karmaNy-akarma yaH pazyed-akarmaNi ca karma yaH |
sa buddhimAn manuSySu sa yuktaH kRtsna-karma-kRt || 18 ||

*Тот, кто видит бездействие в действии и в бездействии – действие,
он – мудрый среди людей.*

Он – йогин, сделавший то, что должно быть сделано. (4.18)

Такой человек понимает, что как действие, так и отсутствие его, зависит от совершающего это действие персонажа. И личность, правильно понимающая действие и бездействие, так же правильно понимает и действующего. Такому человеку известна реальность, он мудрец среди людей. Он сделал все что должно быть сделано. Это очень важная шлока, и Шанкара дает просто огромный комментарий к ней. Помните, я вам рассказывала историю про то как мудрец Вьяса диктовал Ганеше Махабхарату? Одним из условий Ганеши было чтобы Вьяса в своем повествовании не останавливался. На что им в ответ было выставлено встречное условие, по которому Ганеша должен был записывать только те шлоки, которые он действительно понял.

Но так как Ганеша Бог, а Вьяса все же был человеком, то он и уставал гораздо быстрее чем Бог. Поэтому время от времени Ведавьесе требовался небольшой отдых, и тогда он вставлял в свое повествование очень сложные для понимания строфы, выслушав которые Ганеша был вынужден приостановиться, для того чтобы понять их смысл. Считается, что это одна из таких шлок. Про эту строфу Свами Ананда Гири сказал, что она содержит знание и смысл всех Упанишад. Это строфа открывает нам знание которое разрешает все человеческие проблемы, и уничтожает все страдания. В этой строфе речь идет о действиях, но не о карма йоге! Мы привыкли, что карма йога подразумевает собой правильное действие. А здесь, хотя речь и идет о действии, но не идет о карма йоге. Карма йога вообще не является темой Упанишад. Карма йога — это тема предшествующая Упанишад! Карма йога — это то что необходимо для очищения разума, а Упанишады дают знание которое освобождает.

В этих строфах знание объясняется посредством действия. Потому что тема действия и бездействия сложна настолько, что даже ученые люди, *кави*, видящие больше, ошибаются в этом. В отличии от предыдущей строфы, здесь под кармой понимается и то что должно быть сделано, и то что делать не должно. Все это является кармой, действием. Но только когда

понято запрещенное действие, и действие необходимое для выполнения, может быть понято то что называется бездействием, *акармой*.

Является ли бездействие просто не деланием действия? Я ничего не делал в это воскресенье, я хорошо отдохнул. Или же здесь более глубокое понимание? Если сознательным усилием попробовать *не действовать*, то ничего не получится. Потому что для того чтобы *не действовать*, требуется усилие. Даже когда тело остается неподвижным, внутри его постоянно происходит множество процессов. Мысли, сердце, дыхание, все это продолжает действовать. В таком *не действии*, все равно происходит очень много действия, и поэтому назвать его бездействием, будет очень большим упрощением. Это очень поверхностный взгляд на тему.

Мудрый, это тот кто понимает природу и того и другого. В этой строфе сказано, что мудрый это тот, кто видит действие в бездействии, а в бездействии видит действие. Кришна намеренно использует сложный язык противопоставлений, для того чтобы мы остановились и задумались.

В бездействии действие, а в действии бездействие.

На первый взгляд это может показаться просто противоречивым утверждением, но мы должны взять паузу, для того чтобы разобраться с ним. В данном случае слова Кришны, это слова источника который заслуживает доверия, поэтому мы должны предположить, что смысл скрываемый в его словах, очень важен для нашего понимания.

Считается, что каждый с рождения понимает что является действием, а что бездействием. У каждого существует огромный список того что бы он хотел сделать, и того что он уже сделал в этой жизни. Человек постоянно что-то планирует, его список модифицируется, в него постоянно что-то добавляется и убирается. Подобный список существует даже у умирающего человека, и хотя жизнь его тела уже подходит к концу, но всех дел он еще не переделал. Он не достиг всего того, чего хотел бы достичь. Чувство незаконченности, чувство незавершенности начатых дел ведет его в следующую жизнь, ведет его к следующему перерождению.

Действия которые я совершаю, это внешнее выражение моего внутреннего желания. И подобные внешние выражения не могут прекратиться, пока остается желание внутреннее. А внутренние желания остаются, пока человек считает себя ограниченностью. Потому что ограниченность — это то чему постоянно чего-то не хватает. Ей (ограниченности), постоянно требуется совершение действия для того чтобы достичь того или иного результата. Внутренние желания прекращаются только когда обнаруживается собственная полнота. Когда я узнаю себя как полноту, в которой нет недостаточности. Только в таком случае желания прекращаются. С прекращением желания, с прекращением чувства неполноты, прекращается и действие, которое является выражением этого желания.

Такой человек сделал все что должно быть сделано, он понял что такое действие, а что такое бездействие, он йогин, все его дела закончились. Он знает себя как полноту, и у него нет внутреннего желания которое побуждает его к действиям. Он сделал все что должно быть сделано. Именно это состояние в Бхагавад Гите называется Кришной состоянием бездействия. Бездействие — это отсутствие внутреннего желания. Не отсутствие физических действий является критерием бездействия, а отсутствие внутреннего желания исходящего из понимания своей полноты. Желания отсутствуют, когда я знаю себя как безграничность и полноту. Это знание и является бездействием. В нем нет желания, и невозможно действие.

Действие всегда является выражением невежества, выражением неправильного понимания себя как чего-то ограниченного. Бездействие во всем превосходит действие.

Наверняка каждому знакомо состояние отстраненности, которое порой возникает при выполнении какого-либо дела. Я делаю свое дело, и при этом как бы созерцаю свои действия со стороны. Я не действую, я наблюдатель. Так вот, в каждом действии есть такое состояние. Обычно человек вовлекается в действие и считает себя действующим, он полностью погружен и захвачен происходящим процессом. Но иногда спонтанно возникают состояния, когда тело продолжает действовать, а я остаюсь как бы в стороне. Это и есть состояние своей природы, и тот кто может постоянно оставаться наблюдающим, т.е. постоянно оставаться в стороне от действий тела, постоянно быть наблюдателем, он может созерцать бездействие в действии.

Именно о таком человеке идет речь в разбираемой нами строфе. Человек находящийся в состоянии наблюдателя. Но если это состояние *поддерживается*, это указывает на отсутствие знания. Когда человек обретает понимание собственной природы, это состояние перестает быть состоянием, оно становится его естеством, и он абсолютно безуильно остается в стороне от происходящих действий и событий. Именно такой человек знает бездействие в любых совершающихся действиях.

Пребывающий в созерцании, для мирского человека будет выглядеть действующим, но для того кто пребывает в этом состоянии безуильно как наблюдатель, он в любом действии видит бездействие, так же как в бездействии он видит действие. В этих словах нет противоречия, и такого человека можно назвать йогом, который сделал все что должно быть сделано. Мудрый знает что он не тело, не разум и не интеллект. Тело разум и интеллект ограничены, и они не могут оставаться в бездействии. Я есть безграничность, я есть неподвижное сознание в котором действие в принципе невозможно. Потому что чистое сознание по своей природе неподвижно, а тело, разум и интеллект всегда находятся в движении. Глядя на бездействующее тело, в котором обычный человек видит бездействие, мудрый видит непрекращающееся действие. Тело спит, а разум и интеллект могут находиться в медитации. Даже разум может находиться в неподвижности. Но действие все равно продолжается, даже когда тело, разум и интеллект сохраняют полную неподвижность. Движение тела остается в потенциальной форме.

Глядя на неподвижный объект, мудрый видит в нем никогда не прекращающееся действие. Ничто среди объектов не может находиться в полном бездействии. Даже когда ты смотришь на неподвижную стену, она находится в процессе разрушения. Потому что в материальном мире нет ничего неподвижного, и ничего абсолютно бездействующего. Это необходимо принять. На материальном уровне, бездействие невозможно. Анатма и материальный мир всегда находятся в движении, потому что бездействие на этом уровне невозможно.

Мудрый глядя на действия тела видит бездействие. Он знает чистое сознание, которое всегда остается в неподвижности. От действия нет необходимости отказываться. Бездействие меня, бездействие Атмана, бездействие моей природы нужно понять. На этом уровне бездействие существует всегда. Зная и видя это, ты постоянно остаешься в бездействии своей собственной природы не требующей никаких усилий. Ты и есть это бездействие, не смотря на действия тела. Атман всегда остается в полной удовлетворенности, в полном блаженстве, и в полной неподвижности. Для мудрого это реальность, это то как есть на самом деле

*Тот, кто видит бездействие в действии и в бездействии – действие,
он – мудрый среди людей.*

Он – йогин, сделавший то, что должно быть сделано. (4.18)

Действия для такого человека прекращаются, и он более не отождествляется с телом, разумом или интеллектом. Он знает себя как неподвижное чистое существование, он мудр, он достиг освобождения. Он йогин, сделавший все что должно быть сделано.

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 128 Глава 4 Шлока 18

karmaNy-akarma yaH pazyed-akarmaNi sa karma yaH |

*Тот, кто видит бездействие в действии и в бездействии – действие,
он – мудрый среди людей.*

Он – йогин, сделавший то, что должно быть сделано. (4.18)

Это криптическая шлока, с которой очень важно разобраться. Потому что действие и бездействие — это важная и сложная тема, и даже знающие люди могут заблуждаться относительно ее. Без изменения своего привычного понимания, понять эту шлоку невозможно. Привычное понимание — это когда под действием подразумеваются движения тела. Из этого понимания вытекает следующее не верное понимание, когда отсутствие движения тела, принимается за бездействие. Обретение бездействия считается высочайшим достижением. Человек верным образом понимающий это, *сделавшим то что должно быть сделано*. Он достиг, он превзошел все цели человеческого существования.

Но виденье бездействия в действии, под бездействием не подразумевает удержание тела в неподвижности. Для того чтобы удержать тело в неподвижности требуются усилия, и более того, в теле продолжают протекать физиологические процессы. Продолжается дыхание и сердцебиение. Неподвижность тела — это временное и очень относительное состояние, к освобождению не имеющее никакого отношения. Что-то другое здесь называется бездействием. Мудрый понимает как природу действия, так и природу бездействия. Он видит изначальную недвижимую причину всего мира, в том числе природу действий и бездействий.

Эта причина - неподвижное сознание. Это бездействие которое не является противоположностью действия, она вообще не имеет никакого отношения к движению тела и его органов, потому что она превосходит любое действие. Тело, разум и интеллект находятся в постоянном движении. Но Сат-Чит-Ананда которая является их основой, остается неподвижной. Чтобы заметить и понять это, нужно перестать быть телом, разумом и интеллект. Нужно перестать принимать себя за одно из этих проявлений, нужно перестать сливаясь с ними, и сохранять дистанцию оставаясь неподвижным созерцающим свидетелем.

Оставаясь наблюдателем, я познаю бездействие которое пребывает в неподвижности вне зависимости от движений тела и мыслей в разуме. Вне зависимости от заключений интеллекта. Мудрый знает это свидетельствующее сознание как самого себя, он знает бездействие в действии, и действие в бездействии. Свидетельствующее сознание всегда остается в неподвижности, так как движение всегда относительно. Оно всегда происходит из точки А в точку Б, где в точке А находится что-то ограниченное, которого нет в точке Б. Оно пе-

редвигается в точку Б где его не было, и теперь оно там есть, но после такого перемещения оно отсутствует в точке А.

Двигаться может только что-то относительное, только что-то ограниченное. В то время как чистое сознание наполняет собой все. Оно наполняет собой как точку А, так и точку Б. Оно наполняет собой абсолютно все точки, находящиеся между ними. Человек знающий себя как неподвижное свидетельствующее сознание, называется мудрым. Такой человек знает истину, ему некуда больше двигаться и нечего достигать, потому что он не ограничен своим телом, он знает свою истинную природу. Мудростью называется пребывание в состоянии наблюдающего за действиями. Это и есть бездействие с высшей точки зрения.

Человек с привычным пониманием смотрит на движение тела, и называет это действием. Это привычная, но не верная точка зрения. Она вполне достаточна для того чтобы существовать в самсаре, но совершенно недостаточна для того чтобы осознать истину. Именно поэтому мы должны изменить свою точку зрения. Она должна поменяться не уговорами и убеждениями себя что так нужно, а нам необходимо это увидеть. Увидеть настолько ясно и четко, что никакие слова и действия не смогут поколебать ее.

Чистое сознание всегда неподвижно, в нем отсутствует даже какая-либо возможность действия. А все что им не является, все что является наложением на него, это иллюзия. Тело всегда находится в движении, потому что оно не существует отдельно от чистого сознания. Тело всегда будет двигаться, всегда будет разрушаться, всегда будет находиться на пути от рождения к смерти. Это касается не только тела, это касается любого объекта, это касается всего того что существует временно. Любой существующий в этом мире объект, движется от рождения к разрушению. В том что не является чистым сознанием, остановка движения невозможна, равно как и в чистом сознании невозможно движение. Мудрый всегда знает себя неподвижным сознанием, он знает бездействие в действии, он никогда не покидает точку зрения свидетеля. Это не упражнение, это не практика, это очевидное знание. Мудрый знает себя как неподвижное сознание, он всегда видит это неподвижное сознание, он всегда знает его как самого себя. Он знает его не с помощью разума и органов чувств, он знает его своим бытием.

Каким же образом он видит в бездействии действие? Глядя на тело которое находится в неподвижности, мудрый не принимает его состояние за состояние бездействия, он видит в нем постоянно изменяющийся объект. Действие никогда не останавливается ни на уровне тела, ни на уровне разума. Даже если тело неподвижно, оно все равно продолжает совершать действия. Это может быть накапливающийся потенциал следующего движения, это может быть зарож-

дающееся желание. Но это состояние мнимой неподвижности рано или поздно закончится, и человек сидящий сейчас неподвижно, вдруг встанет и чем-то займется. С этой точки зрения тело никогда не находится в бездействии.

Неподвижным тело можно назвать только при очень поверхностном взгляде. Если мы присмотримся и задумаемся, то увидим что наше тело потенциально подвижно, и сделать его абсолютно бездействующим невозможно. Даже если это тело - мертвое тело. В нем все равно продолжают происходить не останавливающиеся действия. Оно постоянно подвержено изменениям. Постоянное изменение *анатмы* должно быть принято, и стремление остановить ее является глупостью. Стремиться к этому не нужно. Потому что бездействие тела и объектов невозможно.

В этой строфе знающий истину называется мудрецом, закончившим все дела и достигшим цели своего существования. Обретя знание, он превзошел действия и их последствия. Последствия действий — это их результат, карма. Карма — это последствия действий, которые были совершены нами ранее, и сейчас являющиеся данностью. Данное рождение, или любое происходящее с нами событие, это всегда результат наших прошлых действий. Этот результат всегда принадлежит тому кто действует, тому у кого есть понятие *я действую*.

Если прошлые действия были хорошими, т.е. человек совершал хорошие действия, он получает хорошие результаты. Хорошая карма — это хорошие результаты прошлых действий. Последствия плохих действий — это плохая карма. Как хорошие, так и плохие действия приводят к продолжению самсары. Хорошие результаты приводят к хорошему рождению, а плохие результаты приводят к плохому, к низкому рождению. К рождению, где страданий больше чем радостей.

Любые действия приводят к продолжению самсары, к новому рождению. Именно поэтому даже следование дхарме, считается нежелательным с точки зрения освобождения. Что такое освобождение? Освобождение — это выход из самсары, это прерывание круга постоянных рождений. Новые рождения, это новые действия, это новая карма которая неизбежно приводит к очередному рождению и к новым действиям, целям и результатам. Освобождение — это выход из этого круга. Мудрый, познавший бездействие в действии, и действие в бездействии, выходит из круга рождений, и результаты кармы к нему более не относятся. Он не рождается снова, потому что он не действует. А почему он не действует? Потому что он знает себя как не деятеля.

Движение его тела посторонним наблюдателем могут приниматься за действия. Но для самого мудрого они не приносят результатов, потому что своим знанием он уничтожил чувство ограниченного я, из-за которого человек считает я - действую, я получаю результат, и я наслаждаюсь им. Карма не влияет на мудрого, он свободен, он закончил все свои дела, он сделал все то что должно быть сделано, и он больше не является деятелем. Он больше ничего не должен. Это и есть состояние бездействия, состояние знания себя как не деятеля.

К мудрому больше не относятся ни хорошие, ни плохие действия. Ни результаты хороших действий в виде хорошей кармы, ни результаты плохих действий, в виде плохой кармы. У него нет возможности как хорошего рождения, так нет и возможности плохого рождения. Он вышел из колеса самсары. Его жизнь продолжается до тех пор, пока на его тело продолжает действовать прарабдха карма, которая привела его к этому рождению. Как только прарабдха карма отработывается, тело прекращает существование и умирает. Но не умирает мудрый! Он из состояния дживан мукты, переходит в состояние *видеха* мукты.

Что такое действие и бездействие, в Бхагавад Гите было объяснено уже несколько раз. Эта тема настолько сложна для понимания, что даже мудрые заблуждаются относительно ее. Очень просто выслушав объяснения и полностью поняв о чем идет речь, вернувшись домой снова начать чувствовать себя деятелем. Именно поэтому Бхагаван Кришна уделяет этой теме столь пристальное внимание. Он хочет, чтобы понимание этого вопроса укрепились в нашем разуме.

Мои поступки, мое понимание, оно всегда будет определяться не тем что я услышал, не тем что мне рассказали умные люди, а тем как я привык себя ощущать. Именно поэтому снова и снова необходимо возвращаться, и рассматривать свои привычные представления о себе, необходимо отбрасывать привычное, но неверное убеждение, и снова делать анализ своего понимания.

Обычно действие понимается как движение тела и его частей. Когда человек сам привык считать себя деятелем, то глядя на другого человека и видя его движения тела, он привычно постулирует что другой человек действует. Ошибка во мне самом, приводит к тому что я ошибочно вижу и других людей. Каждый на самом деле является неподвижной Сат-Чит-Анандой, в которой нет действия и изменений. Но совершая ошибку относительно себя, я совершаю ошибку и относительно всего остального! Я других людей тоже вижу как деятелей. Эта ошибка заключается в том, что то что принадлежит телу и его органам, привычным образом считают принадлежащим Атману. А Атман это я сам, это чистое сознание. Таким образом, происходит смешение понятий. То, что принадлежит телу, *кажется* принадлежащим Атману. А в Атмане на самом

деле действий нет, в нем нет движения, в нем нет даже возможности действия и движения.

В следствии совершении этой ошибки, то что принадлежит телу накладывается на Атмана, на меня самого! И поэтому даже умный и размышлявший человек привычно считает *я действую*. На самом деле я бездействую, а действует лишь тело. Таким образом совершается ошибка, и два понятия принадлежащие двум разным локусам, смешиваются, выдавая на выходе неверное заключение я действую. Именно поэтому обычными людьми действие полагается принадлежащим Атману, себе. В комментарии к этой шлоке, Шанкара приводит пример как совершается эта ошибка.

Каждому знакома ситуация, когда сидя в поезде и смотря в окно на другой вагон стоящий напротив, можно не заметить момент движения своего состава. И принять его за движение поезда стоящего напротив.

Даже в обычном мире может совершаться ошибка, когда неподвижно стоящее дерево или скала, видятся как будто движущимися. Даже в обычном мире иногда случается, что в бездействующей в неподвижности видится действие. Совершается ошибка.

Возможна также и другая иллюзия. Когда ты стоишь на берегу и от тебя отплывает лодка, то сначала отчетливо видишь ее движение. Но чем дальше она уходит в море, тем менее заметным становится ее движение. В конце концов наступает момент, когда она начинает казаться неподвижной. Это иллюзия отсутствия действия в том, что действовать продолжает. Таким образом, если мы будем достаточно внимательны, то мы сможем даже в обычной жизни видеть действие в бездействии, и бездействие в действии. Но это совсем не то виденье о котором говорит Бхагавад Гита, потому что в этом случае нами видится иллюзия, наш разум совершает ошибку.

Разбираемая нами шлока говорит о том кто видит истину, она говорит нам о мудром, который видит то как оно есть на самом деле. Она говорит о человеке, не заблудившемся в иллюзии. О человеке, познавшем себя как неподвижность Атмана. Даже когда движется тело и его органы, я Атман, пребываю в неподвижности. Такое виденье свидетельствует о не совершении ошибки, это признак мудрости. Человек стоящий на такой точке зрения, видит в действии бездействие. Он не заблуждается в неподвижности объектов, он понимает разницу между действием и бездействием. Он мудрый среди людей. Он йогин достигший главной цели и выполнивший все действия. Карма йог начинает с интеллектуального знания, что Атман не является деятелем. Практикуя отдавание действия, это знание постепенно переходит из категории чисто интеллек-

туального знания, в категорию знания практического. Действуя в духе карма йоги, такой человек приближается к пониманию того что он не является деятелем. Других путей для очищения разума не существует, и именно таким образом очищали свой разум искатели прошлого.

Совершая действие как подношение и отдавая его результат, карма йог очищает свой разум, и избавляется от понятия что действую именно я. Именно в этом и заключается смысл карма йоги. Карма йога — это не просто выполнение действий, это выполнение действий с пониманием что есть действие, и что не является им. Такой человек освобождается от греха невежества, и достигает высшей цели человеческой жизни. Он подобен актёру на сцене, который не затрагивается играемой ролью. Он может изображать нищего, или он может изображать короля, владеющего всеми богатствами. Он может изображать соответствующие этой роли эмоции, но когда он покидает сцену и снимает с себя одежду соответствующую этой роли, она (роль) остается в театре, он не затронут и не вовлечен в нее.

Это шлока описывает мудрого человека как того, кто видит бездействие в действии, и в действии бездействие. Такой человек называется мудрым. Мудрый человек, это человек который видит больше чем доступно его органам чувств. Бхагавад Гита уже давала нам описание мудрого человека. Она говорит что мудрый это тот, кто оставил все желания и удовлетворен сам в себе, сами собой. Мудрый это тот чей разум не волнуется, тот у кого нет желаний, страстей, страха и злобы. У мудрого нет привязанностей, он полностью отвернулся от объектов органов чувств. Его разум всегда пребывает в осознании высшей истины.

В разбираемой нами шлоке, Кришна описывает мудрого как видящего бездействие в действии, и действие в бездействии. Это добавляет красок в портрет описания мудрого, для того чтобы Арджуна и слушающие поняли как можно лучше точку зрения такого человека. Обычно я считаю себя действующим, и если это понятие остается во мне, то чтобы я не делал, вне зависимости от того находится мое тело в движении или нет, чувство деятеля не покинет меня. Поэтому Кришна снова и снова обращает на это наше внимание, чтобы мы заметили это, и не принимали его как само собой разумеющийся факт. Потому что понимание *я не деятель*, имеет огромный потенциал. Это необходимо открыть для себя, и понять что я есть Атман не затронутый действиями. Атмана, которого невозможно убить, невозможно улучшить, ухудшить, увеличить или уменьшить.

Проблема в том, что чувство *я деятель*, обычно является глубоко укоренившимся в нашем сознании. Воспринимая себя как деятеля, и наблюдая за дру-

гими людьми, я точно так же совершаю ошибку и вижу деятеля в них! Но человек верно знающий себя, и в других будет видеть отсутствие деятеля. Он будет видеть то, как гуны движутся среди гун.

Мудрость — это не совершение ошибки. Это не воображение себя бездействующим, а это понимание того что остается в бездействии, вне зависимости от действий. Мудрый выполняет действия тела, зная, что Атман не является деятелем. Мудрость — это различение того что видится, от того что есть на самом деле. Видимость действия есть, а самого действия нет. Зная себя не деятелем, он делает не делая, он слышит не слыша, он видит не видя, он думает не думая. Атман не зависит ни от действий, ни от их отсутствия, он не затрагивается ни хорошими результатами, ни плохими результатами действия. Действия предполагают изменение, а Атман, Сат-Чит-Ананда, изменению не подвержен, он вездесущ и все происходит в нем.

Рука существует, и пространство существует. Когда рука движется, это существование в виде руки, движется в существовании в виде пространства. Но при этом само существование не движется вообще! В нем нет частей, которые могли бы двигаться относительно друг друга. Рука не только существует, она осознается, так же как осознается пространство и другие предметы. Но само осознание, не движется!

Действие зависит от существования сознания. Существование это САТ, а осознание, это ЧИТ, таким образом получается, что действие зависит от САТ и ЧИТ. Без них оно не может существовать и осознаваться. Но САТ-ЧИТ, существование сознания, не зависит от действий и движения. Действие принадлежит объекту. Любой объект имеющий части, будет находиться в движении. Даже египетские пирамиды находятся в постоянном движении, они разрушаются. Разрушение — это постоянные изменения, это действие. И все то что не Атман, все то что состоит из частей, будет разрушаться. Все то что является объектом, постоянно движется. Постоянно действует, постоянно разрушается. Этот факт дает отличную подсказку при поиске недвижимого. Если правильно понимать ее, то поиск истины очень сильно облегчается. Что-то движется, что-то меняется, оно имеет начало и конец, и значит это не то что я ищу. Атман никуда двигаться не может, он вездесущ, он наполняет собой все, он пребывает везде.

Не зная себя как Атмана, человек принимает себя за деятеля. И пока остается это неверное понимание, он будет деятелем вне зависимости от того выполняет он действие, или нет. С точки зрения мудрого, даже не действуя он действует. Это виденье в бездействии действия. Но за любым действием, мудрый видит Атмана, не деятеля, и это уже виденье бездействия в действии. Мудрый

видит то как оно есть, он знает реальность, он отличает кажущееся от реально-го.

Такому человеку незачем возвращаться в самсару. Карма не относится к нему. После смерти тела он не возвращается сюда, потому что его ничего здесь не держит. В отличии от не верно понимающего человека, у которого остается множество нереализованных желаний и склонностей, у которого остается чувство деятеля, которое становится причиной его нового рождения в самсаре.

Прекращение страданий в самсаре невозможно. Пока действия не завершены пониманием бездеятельного Атмана, джива будет возвращается в самсару раз за разом, за новым опытом и новым осознанием. Ему дается бесчисленное количество попыток понять свою природу, и перестать играть в эту игру. Пока ты остаешься деятелем, у тебя нет шансов покинуть сансару. Ты продолжаешь действовать, и ты продолжаешь получать результаты действий. Единственный способ выйти из порочного круга, это перестать накапливать действия, и свою без деятельную природу.

Освобождения невозможно достичь, накоплением хороших действий и их результатов. Хорошими действиями с правильным пониманием можно очистить разум, но освободиться невозможно. Потому что это все равно приводит к накоплению кармы. Освободиться из круга действий, можно только поняв то что я не являюсь деятелем. Деятель обнуляется только пониманием его отсутствия. А понимание достигается постепенной практикой отдавания результатов действия, и самих действий, Ишваре.

Поклонением Ишваре я постепенно отдаю свое эго, и неверное понимание себя как деятеля. Это продолжается до тех пор, пока этой отдельности не останется вообще. Избавление от эго о котором говорит учение, происходит в смысле понимания его нереальности. Отказ от его важности. Отказ от отождествления с ним. Мудрый не становится не деятелем. Он всегда им был, есть и будет. Он узнает этот факт, и больше не совершает ошибки. Он больше не принимает себя за деятеля. Ему больше не нужны указания писаний. Ему больше не надо стремиться к обретению знания. Ему не нужна карма йога для очищения разума. Все это уже сыграло свою роль.

Все это уже использовалось как инструмент, и использовалось правильным образом, для достижения промежуточных целей. Промежуточных целей для достижения окончательной цели. После этого инструменты становятся не нужны, потому что мудрый сделал все то что ему необходимо было сделать. И как не парадоксально это звучит, теперь он свободен для множества дел. Он теперь может делать все что угодно. Не обязательно он будет занят чем-то, но

он может позволить себе то, что невежественный деятель себе позволить не мог.

У невежественного деятеля не хватает сил и времени, он должен многое сделать для себя, для семьи, для будущих поколений, для детей, для внуков, он слишком занят добавлением моего к своему я. В попытках сделать себя счастливее, он не может остановиться и подумать, у него нет такой возможности, потому что он слишком занят. А мудрый в отличие от него никогда не занимается полировкой своего я. Он не пытается сделать это я совершенно счастливым. Потому что он знает, что счастье не заключается в добавлении к ограниченному еще чего-то ограниченного.

Он знает, что тело и разум ограничен, он знает, что чувство эго конечно, и он не занимается добавлением к ним все новых и новых ограниченностей. Он знает себя как полноту и блаженство. Он может позволить себе любую деятельность на благо мира, потому что у него нет чувства ограниченного себя. Он самый богатый человек, ему хватает того что есть. Он не испытывает недостатка ни в чем. Он свободно делится имеющейся мудростью.

Кто видит бездействие в действии и в бездействии действие, тот мудрый среди людей. Он йогин сделавший то что должно быть сделано.

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

Хари Ом!

*Тот, кто видит бездействие в действии и в бездействии – действие,
он – мудрый среди людей.*

Он – йогин, сделавший то, что должно быть сделано. (4.18)

Это очень важная строфа, и последующие шесть строф будут все глубже и глубже раскрывать ее смысл. В этой шлоке мудрым называется тот, кто видит бездействие в действии, и действие в бездействии. Почему? Потому что мудрый не заблуждается относительно природы как действия, так и бездействия. Он не принимает иллюзию за реальность. Он знает себя как пребывающее в неподвижности чистое сознание. Оно вездесущее, оно наполняет собой все. В отличии от него, ограниченное тело всегда находится в движении. Оно всегда что-то делает, оно всегда движется из точки А в точку Б. Зная себя как неподвижное сознание, мудрый понимает природу бездействия в действии. За любым движением тела, он видит бездействующее сознание. А за неподвижностью тела, он видит его движение.

Где же совершается ошибка, и где кажущееся принимается за реальное? В том, что чистое сознание является бездействующим, а тело является действующим, по отдельности нет никакой проблемы. Проблема возникает, когда одно принимается за другое. Когда движение тела принимаются за мои действия. Я Атман, я чистое сознание, в котором действия невозможны, и это я принимается за тело которое действует. В понимании действующего тела проблем нет, равно как и в понимании бездействующего сознания, проблемы отсутствуют. Проблема возникает, когда эти два не смешиваемые понятия, смешиваются. В результате такой ошибки рождается ощущение *я действую*, которое принимается за реальность. Действует тело, а я бездействую, и в результате этого ошибочного суждения появляется не существовавшее ранее понятие *я действую*.

Мудрый не совершает этой ошибки, и глядя на бездействие тела видит непрекращающееся ни на мгновение движение на разных уровнях. Тело постоянно находится в процессе разрушения. Оно потенциально готово в любой момент прервать свое бездействие, и начать двигаться. Действие всегда находится в нем в потенциальном состоянии. Внутри тела безостановочно протекают физиологические процессы, да и само тело является частью глобальных процессов. Вместе с планетой наше тело летит в космосе! Движение происходит на самых разных уровнях. Как внутри так и вовне, как на уровне частей, так и на уровне тотального.

Видящий бездействие в действии называется мудрецом, закончившим все дела. При помощи знания он сливается со своей бездействующей природой, и избавляется от последствий кармы. Плоды его прошлых действий не относятся к нему, потому что он более не является индивидуумом, который действует. Действия, совершаемые телом не вводят мудрого в заблуждение. Он знает, что видимость движения — это недостаточный повод для того чтобы считать его реальностью. Самая распространенная ошибка, это принимать за реальность то что видится. Реальность и очевидность — это совершенно разные вещи, которые зачастую путаются, если люди не стараются повнимательней разобраться с ними. Мудрый не заблуждается в этом, он не совершает ошибки, он знает что видимое это одно, а то как оно есть на самом деле, это совсем другое. Восходом солнца можно любоваться каждый день, но на самом деле солнце не всходит и не заходит. Видимое, и то что есть в действительности, это совершенно разные вещи.

Человек считает *я действую*, исключительно в следствии совершаемой им ошибки. Принимая это понятие за реальность, он становится деятелем. В следствии этого не верного заключения (*я деятель*), он получает результаты действия, которые становятся причиной его новых рождений. Хорошие действия, совершенные им когда-то в прошлом, приводят его к хорошему рождению, а плохие действия, приводят его к плохому рождению. Но и в том и в другом случае, действия приводят к тому что самсара продолжается. Из самсары невозможно выйти выполняя хорошие действия, из самсары невозможно выйти отказавшись от действий, но при этом оставив себе чувство отдельного я.

Мудрый не является деятелем. Он с помощью знания своей бездеятельной природы выходит из-под контроля кармы. К нему более не относятся действия и их результаты, у него нет причин для новых рождений. Он свободен. Свобода состоит в отсутствии повода для возвращения в самсару. У такого человека нет недоделанных дел, Бхагавад Гита называет его *kRtsna-karma-kRt*, сделавшим то что должно быть сделано.

Такой человек достиг освобождения, и более он не возвращается сюда. Он вышел из круга самсары. Он закончил все дела, он больше никому ничего не должен, он сделал все необходимое, у него больше нет того я, которое могло бы что-то делать. Это и есть действительное состояние бездействия. Не отсутствие физических действий тела, а понимание что меня действующего нет. Есть то, чем я в действительности являюсь, я есть Брахман. Такое понимание уничтожает действия и их результаты, и человек освобождается. Относительно действия и бездействия, огромное большинство людей совершает ошибку. Потому что мало кто задумывается о том, кому на самом деле принадлежат действия. Кто есть я? Именно поэтому к этой теме необходимо постоянно возвращаться

для очень глубоких размышлений, чтобы то что было понято, имело шанс глубоко проникнуть в мое понимание, исходя из которого я совсем по-другому буду относиться к миру, к телу и к действию. Ощущение, и основанное на нем ложное понимания *я деятель*, это глубочайшее заблуждение! Оно очень легко возвращается и подменяет собой правильные выводы, хотя они и были поняты мною множество раз. Именно поэтому Бхагаван Кришна неоднократно будет возвращаться к этой теме.

В своих комментариях Шанкара приводит примеры того как легко восприятием человека совершается ошибка. Например, сидящий в движущейся лодке человек, несколько ослабив свое внимание, может с легкостью увидеть движущиеся ему навстречу деревья, позабыв о том что деревья на самом деле неподвижны, и это он сам движется относительно их, находясь в плывущей по реке лодке. Это не какой-то исключительный случай, это точно такая же иллюзия, как и множество других иллюзий, с которыми человек сталкивается, и относительно которых он делает ошибку не замечая этого. Попросту потому что это не необходимо для жизни. Для жизни тела необходимо не попасть под трамвай, а видение природы движения далеких звезд, для сохранения и продолжения жизни совершенно не необходимо.

Пока речь идет исключительно о сохранении жизни тела, вопросы наподобие кто я есть на самом деле, вряд ли имеют возможность для появления. Но когда человек взрослеет и созревает, он начинает интересоваться такими глубокими вопросами. Кришна в Бхагавад Гите обращается именно к такому человеку. Он объясняет это Арджуне, а через Арджуну он обращается и к нам. Он обращается ко всем тем, у кого по какой-либо причине возникли глубокие вопросы, и появилась потребность в глубоких ответах. В Бхагавад Гите Кришна дает ответы на вопросы, сущность которых превосходит то что необходимо для жизни тела.

Примеры когда совершается ошибка и одно принимается за другое, известны каждому. Именно таким образом возникает главная иллюзия самсары. В неподвижном мне, в Атмане, видится движение, которое по ошибке я приписываю себе, неподвижному Атману. На совершенную ошибку накладывается множество других ошибок, и получается что вся моя жизнь проходит в ошибке, если я не исправляю самую первую, основополагающую ошибку.

Видящий верно, эту ошибку не совершает, поэтому он не заблуждается относительно иллюзии. Он видит иллюзию как иллюзию, а реальность как реальность. Он мудрый, он понимает разницу между действием и бездействием. В этой шлоке он называется йогином, он хорошо практиковал карма йогу, и в результате его разум был очищен. Только чистый разум может увидеть бездей-

ствие в действии, и не совершить еще одну ошибку в самсаре, а увидеть то как оно есть на самом деле. Бездействие в действии, и действии бездействие.

Такой человек выполнил все действия, и его обязанности закончились. Действия и их результаты к нему больше не относятся, он освободился от греха, он обрел освобождение, он достиг высшей цели человеческого существования. Таков смысл этой шлоки. Это еще одно описание того, кто видит бездействие в действии, и действие в бездействии. Он знает природу себя, он не совершает ошибки. Бездействие — это знание себя бездеятельным, я знаю, что во мне движение невозможно. Но если есть понятие об отдельном я, то обязательно есть и понятие о том, что я делаю или не делаю. Оба этих понятия основаны на существовании отдельного я. *Я деятель*, воспринимается как само собой разумеющееся, и под вопрос не ставится. *Действительно ли я являюсь тем, кем я себя чувствую?* Сам вопрос кажется поставленным несколько некорректно. Кто же об этом будет думать? Но оказывается, что это самый важный в жизни вопрос! Не один из самых важных, а самый важный вопрос!

Адвайта утверждает, что отдельное я это иллюзия, пустышка. Ощущению верить не надо, его надо исследовать. При исследовании ощущение пропадает, уступая место знанию. Раньше *казалось* что я знаю, а теперь я *знаю* что есть в реальности. Это огромная разница. Разница между тем что кажется, и между тем как оно есть на самом деле. Это стоит того чтобы с ним разобраться. Чтобы осознать себя как Атмана который находится вне действий, необходимо избавиться от этой иллюзии, и тогда просто не остается того, кто мог бы действовать или не действовать. Понимание, когда нет действующего или бездействующего я, и есть бездействие.

Действие возможно как кажимость, как ошибка в виде чувства что я что-то делаю. На эту ошибку накладываются другие ошибки, и тот кто делает ошибку относительно себя, он эту же ошибку делает и относительно других. Он смотрит на других, он видит движение их тела, и тоже совершает ошибку, считая что другой человек что-то делает. Это производное от первой ошибки. Не верно знающий себя как деятеля, будет подразумевать деятеля и в других. Ошибка относительно себя, оборачивается ошибкой относительно всего мира. Когда все мировоззрение ошибочно, то человек получается неадекватен к тому что есть в реальности, он не адекватен к окружающему его миру. Он пытается в нем что-то достичь, с помощью неверного воззрения. Это подобно попытке человека доехать до какого-то определенного пункта, постоянно сверяясь с неправильной картой. Само собой, что такая поездка становится очень сложной, или вообще невозможной.

Для того чтобы можно было достигнуть любой цели в жизни, необходима адекватная карта. Если у тебя в руках правильная карта, то большинство вопросов о том как достигнуть того или другого, они отпадают сами собой, ввиду своей очевидности. Потому что ты знаешь что надо предпринять, и к чему стоит стремиться. Неверное знание себя и мира, чревато большими ошибками, а большие ошибки, оборачиваются большими страданиями. Чем более ошибочна карта у человека в голове, тем больше ошибок он совершает, и тем больше страданий он встречает. Более того! Тем ему сложнее исправить эти ошибки, потому что виновным он никогда не будет считать свое понимание, он будет считать что виновен мир и окружающие, он будет находить сотни и тысячи причин, чтобы обвинить кого то другого. А это будет только приумножать его ошибки. Такая логистика делает еще более сложным его обращение вовнутрь, обращение к вопросу кто есть я, и как правильно понимать этот мир. Когда виноваты все вокруг, обращение вовнутрь себя становится невозможным. Это замкнутый круг, и именно поэтому самсара называется бесконечной. Бесконечные круги рождений, смертей, изменений, ошибок и страданий. Без самопознания эти блуждания будут вечными.

Чтобы это не было моей судьбой, необходимо с этим разбираться. Разбираться с чем? Именно на эти вопросы и дает ответ Кришна, потому что тот кто верно понимает себя, тот кто знает себя как не деятеля, он не будет совершать ошибки ни относительно себя, ни относительно других. Зная себя как неподвижного Атмана, он и в других будет видеть неподвижного Атмана. Природа меня, и природа кого-то другого, это одна и та же природа, и эта природа, это бездеятельный Атман, Брахман — это то что является природой любого существа и объекта. И тот кто не совершает ошибку относительно себя, не совершает ошибку относительно всего остального.

Он видит действие, но знает, что это действие принадлежит телу, и он знает, что его в действительности нет. Оно видится как отдельность, но это не значит, что оно есть в действительности. Наблюдая действие тела, действие объекта, он знает вездесущность Сат-Чит-Ананды. Он знает, что САТ и ЧИТ это существование и сознание, а блаженство всегда видится там где видится деятель, там где видится объект действия. Сат-Чит-Ананда всегда находится в неподвижности. В Сат-Чит-Ананде нет частей, и поэтому в ней невозможно движение и действие. Действие имеет возможность совершаться только там, где есть части и границы. Атман недвижим, у него нет частей, ему некуда двигаться, потому что он наполняет собой все, он вездесущ.

Пока ты остаешься деятелем, у тебя нет ни малейшего шанса выйти из колеса самсары. Ты продолжаешь действовать в мире действий, и получать результаты в мире свершений, в мире взаимодействий и противодействий. Единствен-

ный способ выйти из этого порочного круга, это обнулить с помощью понимания своей бездеятельной природы самого деятеля. Действие невозможно закончить ни хорошими, ни плохими действиями. Так же его невозможно закончить отказом от действия. Выйти из самсары можно только при помощи знания своей бездеятельной природы, Сат-Чит-Ананды.

Это понимание происходит очень постепенно. Оно постепенно приходит, и так же постепенно уходит с практикой отдавания. Отдавания чего? Мы говорили про отдавание результатов, мы говорили про отдавание действий. Но! Во всех этих случаях это является отдаванием своей отдельности. Отдельность отдается по частям, пока не останется то чего отдать невозможно, безраздельность.

Это тема продолжает развиваться в следующей шлоке.

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥

yasya sarve samArambhAH kAma-saMkalpa-varjitAH |
jJAna-agni-dagdha-karmANaM tam-AhuH paNDitaM budhAH || 19 ||

*Того, чьи все начинания лишены желаний и ожиданий,
чьи действия сожжены огнем знания, -
его пробужденные называют мудрым. (4.19)*

Эта шлока продолжает нам рассказывать о мудром человеке обретшим знание, о том, кто видит в бездействии действие, и в действии бездействие. Тот, кто понимает природу и того и другого. Все его начинания samArambhAH, они лишены желаний и ожиданий. Ожидание результата — это причина желания, потому что ожидая результат, возникают желания и действия по приближению к себе этого результата. Санкальпа — это причина действия. У мудрого и понимающего человека, все действия лишены желаний и ожидания. Они выполняются как движение тела, без ошибочного понимания *я действую*.

Чьи действия сожжены огнем знания, знанием того что моя природа является бездеятельным сознанием. В этом огне сжигаются как хорошие, так и плохие действия. Именно такого человека мудрые называют мудрым. Мудрые, budhAH, те кто проснулись к своей истинной природе, те кто знают себя как Брахмана, они называют его мудрым, ученым, пандитом. Видением и пониманием бездействия Атмана, мудрый освобождается от действия. Он уже сделал все то что было необходимо сделать, он освобождается от действия.

Во всех своих начинаниях, (начинания — это сумма действий), предполагаются разные этапы и определенные последовательности для достижения той или иной цели. Мудрый во всех начинаниях свободен от эгоистического желания и ожидания. Он свободен от зависимости в потоке действий, он никогда не забывает своей природы. Он всегда пребывает в осознании той полноты, в которой действия невозможны.

Он никогда не погружается в действие настолько, чтобы начать считать *я действую*. Он никогда не теряет из виду знания своей полноты. А в этой полноте нет никаких желаний, зависимостей и ожиданий достижения результатов. Любое начинание подразумевает какой-то результат и цель, оно подразумевает какой-то конец действия. Человек обычно зависит от результата, и не обретая его он расстраивается, он волнуется, он беспокоится, он злится.

Это и есть нахождение в зависимости от достижения или не достижения той или иной цели. Мудрый же может позволить себе иметь целеполагание. Он может предполагать, что к этой цели приведут такие то действия. Поэтому он и предпринимает какое-то начинание, имея в виду что определенные действия приведут его к той или иной цели. Но он не зависит от достижения или не достижения этой цели. У него нет желания и зависимостей которые возникают из-за чувства недостаточности. Желание — это всегда следствие недостаточности, и у мудрого его нет.

В отличие от мудрого, обычный человек находится в зависимости от результата и от достижения определенной цели. Его желания — это всегда следствия невежества, и они всегда приведут его в страданиям. Зависимость — это синоним не свободы. Мудрый свободен в этом. Он может видеть цель, он может предполагать ее, но у него нет зависимости от достижения той или иной цели. Он уже сделал все что должно быть сделано, он избавился от всех долгов и от всех необходимостей. У него не осталось того что он должен был бы сделать. Он осознал себя как Сат-Чит-Ананду, в которой наличие деятеля и желания невозможно. Он безграничный абсолют, он есть полнота.

Это не значит, что он бездействует телом. Кришна знает свою природу, и тем не менее он учит Арджуну, он участвует в битве, он стал колесничим. Он действует, но действует в каком смысле? Он действует телом, и знает что он на самом деле не действует. Бхагавад Гита приводит и другие примеры, это король Джанака который знает истину, но он продолжает управлять государством. Он продолжает заботиться о стране внутренне пребывая в бездействии, а внешне находясь в действии. Он знает зачем он делает телом то или иное действие, но он не зависит от достигаемых им результатов. Для него это бездействие. Для

Кришны, учение Арджуны это бездействие, равно как и для Джанаки управление страной тоже является бездействием.

Для знающего действия не существует, но если человек считает что он действует, то действие его будет затрагивать. Для него будут правила что надо делать, а что делать не надо. Будут размышления, будут волнения. В таком случае действия становятся связующими, и они приводят к росту зависимости от желаемого результата. Саньяси знает себя как бездействующего, он может продолжать совершать телом действия, которые он совершал ранее до обретения знания. А может и отказаться от этих действий, оставив только те, которые необходимы для поддержания жизни его тела.

До обретения знания у него могло быть множество планов и обязанностей, могло быть множество амбиций по достижению того или иного, но с достижением различения, он понимает их ошибочность. Опираясь на знание, он пересматривает свои цели и отказывается от них, потому что он увидел их бессмысленность. Раньше его цели диктовались понятиями о себе, о том что надо, и о том что не надо. Есть такой минимальный минимум, который укладывается в формулировку: надо посадить дерево, надо построить дом, и надо вырастить сына. Это три правила для дживы. Но с обретением мудрости виденье меняется, и освобожденный оставляет свои старые занятия, и продолжает действовать на благо всего мира.

Он не считает себя спасителем мира, он просто делится тем что у него есть в избытке, он действует из полноты. Если есть чувство что *я спасаю мир*, то это проявление чувства эго, проявление чувства деятеля. Это значит, что я по-прежнему остаюсь деятелем, и роль спасителя мира только укрепляет мое эго. Вполне естественно, что все остальные проблемы от существования эго останутся, и будут расти и приумножаться. А тот кто знает ограниченное чувство я как иллюзию, тот кто знает себя как безграничный абсолют, он не имеет чувства эго. Он действует на благо мира, он не отрывает от себя последнее чтобы поделиться, потому что у него нет этого себя, от которого можно было бы что-то оторвать. Оторвать от себя может только ограниченность, которая от этого становится еще более ограниченной. Проблемы такой ограниченности еще больше увеличиваются, потому что ей продолжает не хватать.

Мудрый знает себя как абсолют, он делится от избытка. Он знает себя как полноту в которой нет недостаточности. Он делится от избытка, он делится самым лучшим что у него есть, он делится знанием, благодаря которому он знает себя как абсолют. И если ему встречается человек который искренне жаждет обрести это знание, он непременно поделится им с ним. У того, у кого есть абсолютно все, у него нет поводов действовать или бездействовать. Все его действия

стали бездействием, потому что они сожжены огнем знания. Лучшее что человек может сделать для мира, это не спасти мир, который остается отдельным от него, а осознать свою природу. Это единственный способ реально помочь миру. Большое заблуждение пытаться получить знание для того чтобы изменить общество и мир. На самом деле ты поменяешь общество и мир, изменив свое понимание себя на правильное. И именно этим ты сможешь изменить и общество, и мир.

Мудрый действует с помощью тела, с помощью разума, с помощью речи не для каких-то своих целей. Он действует либо для поддержания жизни своего тела, либо на благо мира. Действуя на благо мира, он не стремится стать спасителем, он делится тем что у него есть в избытке. Это самое естественное что можно только представить. Именно такого человека мудрые называют мудрым. Это, кстати, тоже очень интересные и глубокомысленные слова. Потому что только мудрый может назвать другого мудрым. Если мудрым называет не мудрый человек, то это будет отражать его собственные понятия о мудрости. И относительно самой мудрости, это будет не верно. Это будет всего лишь мнением. Только мудрые, могут назвать другого мудрым.

Другие мудрые говорят, тот чьи действия и начинания лишены желаний и ожиданий, чьи действия сожжены огнем знания, он называется мудрым. Того, кто видит бездействие в действии, и действие в бездействии, даже во время действия оставаясь неподвижным Атманом, зная, что ничего отдельного от него нет. Такой человек называется мудрым.

Он знает себя как-то, помимо чего нет ничего другого. Деятель, действие и инструмент действия — это сознание. А то что кажется отдельным действием, отдельным инструментом, отдельным деятелем, отдельным объектом действия, это только кажимость. На самом деле разделения нет. Разделение появляется только когда есть отдельный я. И этот отдельный я становится деятелем, у которого появляется понятие *я действую*. Именно в этот момент он становится отделенным от объекта действия, от инструмента, и от самого действия.

Понятие *я действую*, это ошибка. Потому что действует лишь тело и его конечности. Когда я говорю я действую, я совершаю ошибку смешивая несмешиваемое. Это невежество, это заблуждение. Каждый раз, когда я говорю что я действую, я подтверждаю свою привычную ошибку что я есть тело, потому что действует только оно. Мудрый никогда не совершает такой ошибки. Все его действия сожжены огнем знания. Все его начинания лишены желаний и ожиданий, они не управляют мудрым. Потому что у него их нет.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамिनि Видьянанды Сарасвати 130 Глава 4 Шлока 20

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥

*Того, чьи все начинания лишены желаний и ожиданий,
чьи действия сожжены огнем знания, -
его пробужденные называют мудрым. (4.19)*

Эта шлока являет собой пояснение к восемнадцатой, криптической шлоке Бхагавад Гиты, в которой говорится о мудром, видящим действие в бездействии, и бездействие в действии. Такого человека называют сделавшим все что должно быть сделано. Кого мудрые называют пробужденным? Мудрый это тот, кто во всех своих действиях и начинаниях (а начинания — это группа целенаправленных действий скоординированных для достижения какой то цели), остается kAma-saMkalpa-varjitAH, лишённым желаний и ожиданий. Хотя такой человек и начинает действие с какой-либо определенной целью, но он не будет зависеть от пришедшего к нему результата. Он просто будет выполнять действия наилучшим образом, зная что результат от него не зависит, он не будет погружаться в страдания или в радость, в зависимости от достигнутого результата.

Он всегда остается спокойным и незатронутым ожиданием. В потоке совершаемых им действий, он не забывает своей природы, он все время помнит что он не затронут действием. Природа совершения действий нами уже рассматривалась. Действие — это взаимодействие между собой гун материальной природы (саттва-раджас-тамас). Совершая действия, мудрый не забывает своей природы. Он не погружается в него, он все время пребывает в полноте. Потому что его знания безусловны, и ему не требуется как-то поддерживать воспоминания о своей безграничной природе. Он это знает так же четко, как невежественный человек знает *я действую*. Его знание не теряется в действиях, оно постоянно.

В этой шлоке говорится что его действия сожжены огнем знания, а сожжение — это необратимый процесс. Понимание себя как деятеля, не имеет возможности вернуться обратно. Оно сожжено навсегда. Теперь такой человек, даже когда его тело действует, он не затрагивается желаниями и ожиданиями результата действий. Более того, действия будут иметь совершенно другой смысл! Ранее его действия диктовались своими понятиями о себе. Исходя из этого, он определял то что ему необходимо, и выбирал методы достижения целей. И цель, и методы и действия, определяются тем как я определяю самого себя. Это верно по отношению к любому человеку. Из этого факта можно сделать совершенно логический вывод, что действия и цели невежественного человека определяются неверным понятием о самом себе.

Когда понятие о самом себе, о том что мне надо или не надо, определяются неверными воззрениями о том кто я есть, совершенно естественно, что и поставленные передо мной цели, и совершаемые ради их достижения, будут не верными и ошибочными. Но человек осознавший истину себя и мира, (потому что понятия о мире всегда определяются тем как я определяю себя относительно мира), так вот когда истина самого себя осознается, кардинально меняются и взаимоотношения с миром. Не только понятия о самом себе меняется, но меняются и взаимоотношения с миром. Вполне естественно, что и долговременные цели, и планы которые ставились человеком перед собой ранее, будут пересмотрены. Осознание своей природы всегда сопровождается просматриванием своих планов на жизнь.

Ранее человек мог тщательно выстраивать свою карьеру, отношения в семье, с друзьями, с коллегами, с окружающими, все это имело для него огромное значение. Им украшался дом, высаживался сад, он строил планы на будущее. Но тут внезапно оказывается, что все предыдущие представления о себе были ошибкой, и настоящее я оказывается богаче любого самого богатого богача в мире! Это богатство превосходит собой любые дворцы и яхты, любые материальные обретения. И таким образом, вопрос о том чтобы заработать больше, или жить в двухэтажном доме в престижном районе, снимается сам собой. Это не просто смена одних целей на другие, более возвышенные, это принципиальный пересмотр смысла всей жизни, и всех целей которых человек мог добиться проживая эту жизнь.

Старые цели становятся не актуальными, и познавший себя рождается заново в новое понимание, и постепенно учится проживать его. Он подобен младенцу который только начинает различать окружающие его объекты, и познавать ценности в соответствии с ценностями которые имеют окружающие его люди. Человек познавший истину, сначала находится именно в таком состоянии. Он постепенно учится ходить, ему приходится полностью пересматривать свои старые воззрения которые стали привычными, и о которых он никогда не задумывался. Ему приходится расставаться со старыми привычками, ему приходится учиться жить заново, исходя из понимания своей полноты. Ранее он считал себя маленьким и ограниченным, он привык жить как человек, и вдруг оказывается, что он и не человек вовсе, а он безграничное существование которое дает возможность существовать всем окружающим его существам. В таком контексте приходится заново учиться жить, хотя обучение происходит конечно же гораздо быстрее, чем у новорожденного ребенка.

При пересмотре своих старых целей, мудрый или оставляет свои прошлые занятия, или же продолжает действовать на благо мира, без понятия ограничен-

ного я, которому не хватает квартиры, отношений, любви, и каких-то материальных благ. Он может продолжать действие, но сама подоплека этих действий будет другая. Мудрый знает себя как абсолют, и его действия исходят из избыточности. Он может себе позволить это, так как у него нет причин и мотиваций делать или не делать что-либо. Мудрец знающий свою природу действует из полноты. У него нет причин что-то делать или что-то не делать. Он может себе позволить то чего раньше позволить не мог. Он может себе позволить работать не за зарплату и материальные блага, он может позволить себе действовать из полноты. Обычному человеку такая мотивация недоступна, и этому приходится учиться с обретением мудрости.

Самое ценное что есть у мудрого, и есть в безграничном количестве, это знание собственной природы. И он свободно делится этим знанием. Нет причин которые могли бы его заставить его делать это, но также нет и причин которые могли бы запретить ему это делать. Именно поэтому некоторые мудрые продолжают действие.

*Того, чьи все начинания лишены желаний и ожиданий,
чьи действия сожжены огнем знания, -
его пробужденные называют мудрым. (4.19)*

Подобное утверждение, это не мнение какой-то определенной группы людей, это факт. Знание мудрого не становится неверным знанием, если целый мир голосует против него. Хотя на самом деле так и происходит. Все человечество голосует за свою отдельность и уникальность, а один мудрый знает *я безграничен*. Его знание будет фактом, а мнение миллионов будет их личным мнением, их личным выбором. Знание мудрого будет вернее миллионов мнений обычных людей.

Осознавая этот факт, он безуспешно знает себя как бездеятельную Сат-Чит-Ананду, в которой невозможно никакое действие. В свете этого знания, сам деятель и действие становится для него иллюзией, кажемостью, *митьей*. У них нет своего отдельного существования. Тело тоже является митьей, тело — это тоже иллюзия, это результат действий. Тело рождается в результате действий, которые личность совершала в прошлых жизнях. Действия — это всегда результат кармы, действие — это иллюзия, и тело — это тоже иллюзия. Действие — это иллюзия, цель действия тоже иллюзия, и инструмент действия, это иллюзия, митья. Когда действие, деятель, инструмент действия и процесс действия видится именно таким образом, тогда тот кто бы мог действовать не существует. Это не какое-то особое состояние, это не транс, это не пребывание в каком-то измененном состоянии сознания. Это *знание* себя бездействующим, и это знание доступно мудрым. Желания и ожидания не могут управлять чело-

веком, пребывающим в таком состоянии. Мудрый не связан ими, потому что он знает реальность, и они не затягивают его обратно в самсару.

Для обычного человека который действует исходя из желаний, и ожидает получения результата действий, желание и ожидание ставят его в зависимость от результата, они связывают его, они подтверждают его ограниченность, они удерживают его в самсаре. У мудрого же человека, в связи с тем, что его понимание совершенно другое, и даже если есть видимость какого-то желания, это не желание, это всего лишь предпочтение. Чем отличается желание от предпочтения? В желании я четко вижу, что мне для счастья необходим какой-то определенный объект, в отсутствии которого я чувствую себя несчастным. А предпочтение — это отсутствие зависимости. Предпочтения, это когда чай предпочитается кофе, но если нет чая, то вполне сойдет и вода.

В таком случае нет зависимости ни от объекта, ни от результата действия. Человек счастлив как с кофе, так и с чаем, так и с обычной некипяченой водой. Это значит, что он счастлив вне зависимости от чая, воды или кофе, вне зависимости от той или иной одежды, от того или иного объекта, от тех или иных взаимоотношений. Он счастлив сам по себе. Внешне это может казаться таким же желанием, но последствия будут абсолютно другими. Разница между желанием и предпочтением похожа на разницу между живым семенем, и семенем которое прожарено. После того как семя прожарено, оно будет выглядеть точно так же, как и семя не прожаренное, единственная разница будет в том, что оно не имеет возможности прорасти. Оно не может превратиться в росток, и принести свои плоды. Такое семя не имеет последствий. Вот и желания мудрого, которые выглядят как желания, но на самом деле являются предпочтением, не дают плода в виде результатов действия. Такое желание не будет связующим, и не привяжет его к самсаре, потому что никак к нему не относится. Он Сат-Чит-Ананда, он сам по себе, и на этом фоне тот или иной объект не добавляют и не убавляют его полноты, счастья и блаженства.

Видимость желаний может возникать как следствие прарабдха кармы. До того, как мудрец обрел знание своей природы, он совершал действия, и какая-то их часть привела к его к рождению в этой жизни. Полученное им тело было обретоено им в результате прарабдха кармы, и вполне естественно, что эта карма относится исключительно к телу, и продолжает действовать на него. Прарабдха карма действует не на мудрого, а на его тело. Поэтому предпочтения могут всплывать в этой жизни как следствие желаний и действий в жизни прошлой, и которые должны истощиться в этом воплощении. Они не оказывают на мудрого никакого влияния, потому что они его не затрагивают, они относятся только к телу.

Прарабдха карма — это часть из всего набора карм накопленных за множество прошлых рождений. А тот массив карм, от которых она была как бы отделена и дана для проживания в этом рождении, нам неизвестен. Этот массив называется санчита карма. Санчита карма — это вся карма накопленная за множество предыдущих рождений, и ее достаточно много, чтобы израсходовать за одну жизнь. Она остается, и она ждет того момента, когда сможет быть использована в одном из будущих рождений. Санчита карма — это причина которая приводит к рождению этого тела. Человек получает какую-то часть для расходования в этой жизни. Прарабдха карма — это часть санчита кармы. Третий тип кармы, это агами карма. Агами карма — это та карма которая окажет воздействие на личность в будущем, это карма которая накапливается при жизни этого тела.

Человек считающий себя деятелем, накапливает агами карму. Деятель совершает действие, и неизбежно получает результат этого действия. Но зачастую он даже не подозревает, когда им будет получен результат! Результат может настичнуть его как в этой жизни, так и в жизни следующей. Агами карма, это карма которая создается в этой жизни, и добавляется к санчита карме. Некоторые кармы приносят результаты прямо сейчас, а некоторые приплюсовываются к прарабдха карме. Если ты бросишь камень прямо над головой, то он обязательно упадет к тебе на голову! Какой из этого может быть вывод? Результат действия нашел своего деятеля! По такому же принципу, некоторые камни брошенные в будущее, приносят в нем неожиданные результаты.

Агами карма бывает двух видов. Она может накапливать в себе результаты как благих действий, так и результаты прегрешений. Прарабдха карма — это часть санчита кармы, которая оказывает непосредственное влияние на текущее рождение. Но нельзя сказать, что прарабдха карма — это результат исключительно последней прошлой жизни, так как она выбирается из общего набора прежних карм (санчита карма). Что-то в ней будет от кармы прошлого рождения, а что-то от кармы которая была заработана тысячи рождений назад. Никогда невозможно сказать, что будет выбрано. Поэтому даже самое благое существо не получит никакой гарантии, что в следующем рождении оно родится в теле человека. И если уж выпал такой редкий шанс, то необходимо полностью использовать его. Нужно постараться максимально продуктивно прожить эту жизнь, и понять цель своего рождения. Высшая цель это освобождение, это познание природы самого себя.

Все эти три типа кармы, сжигаются огнем знания. Мудрый не накапливает агами карму, потому что он знает что она принадлежит иллюзорному чувству *я деятель*. Как только появляется это чувство, на него сразу же налипают последствия действий. А так как у мудрого нет понятия *я деятель*, нет понятия

ограниченного я, поэтому и кармы к нему не относятся. Все кармы, за исключением прарабдха кармы (так как она относится исключительно к телу), стирают без следа. А прарабдха карма принадлежит телу, она не принадлежит самому мудрому, и пока это тело существует, воздействие на него прарабдха кармы продолжается. Видимость семени остается, но способность его прорасти новыми действиями, нет. И именно из-за разницы в прарабдха карме, т.е. в карме которая привела к рождению этого тела, есть и огромная разница между мудрыми людьми. Кто-то сидит в пещере, кто-то учит других людей мудрости, кто-то правит страной, а кто-то заботится о своей семье или остается бизнесменом.

Прарабдха карма уникальна, и то что будет делать после пробуждения мудрый, зависит от его прошлых действий. После осознания иллюзорности личности, его тело может продолжать играть свою прежнюю роль. Но так же он может принять саньясу и отказаться от действий, играя роль санньяси. Такое поведение тоже напрямую связано с прарабдха кармой. Чем определяются действия такого человека? Если он осознал себя бесконечной полнотой, если он не деятель, то зачем же он продолжает действовать? Это очень частый вопрос, потому что люди привыкли действовать из неудовлетворенности и недостаточности. Для чего совершаются действия такими людьми? Они совершаются ими для восполнения недостаточности, и это их главный мотив. Но если мудрый всем доволен и удовлетворен, зачем ему действовать?

Согласно философии Адвайта Веданты, настоящее осознанное действие возможно только при знании как своей полноты, так и полноты всего что меня окружает. Осознанное действие, исходящее из правильного понимания того как оно есть на самом деле, возможно только у мудрого. А что же при этом происходит? Мы все знаем, что Пушкин писал свои стихи с помощью гусиного пера. И мы ведь не говорим, что это перо писало стихи? Хотя по факту, такое утверждение будет верно. Так вот, не знающий человек, это всего лишь гусиное перо которое воображает, что оно пишет стихи. Это инструмент с неправильным пониманием своей роли, инструмент который считает себя деятелем, и радуется каждой удачной строчке. Он сравнивает “свой” результат, с тем что пишут другие перья, лежащие на том же столе возле чернильницы, и будет либо гордиться, либо сожалеть, в зависимости от полученного результата.

Мудрый человек понял, что перо в руках держит Тотальность, которая и является автором всего. Осознав это, мудрый становится этой Тотальностью, он не делает при этом ошибки считая себя деятелем! Мудрый знает, что он и Пушкин, и его перо, и его стихи, и его вдохновение, он знает что он есть все. При таком понимании перо не мешает своими ограниченными воззрениями и ошибочными понятиями Тотальному процессу. Мудрый знает себя как То-

тальность, которая действует через его тело, он становится идеальным инструментом Ишвары, он становится самим Брахманом. Он не заблуждается относительно своей природы. Совершаемые из такого понимания действия, будут направлены на интересы всего творения, они не будут искажены узкими эгоистическими интересами страдающей ограниченной личности. Только в таком случае действия будут совершаться в полном соответствии с тотальной необходимостью. Не с индивидуальной необходимостью, а с тотальной необходимостью!

Разум переполненный желаниями, в котором живет твердая вера в чувство я, такой разум не может охватить своим пониманием тотальность такой идеи. Когда искатель только начинает свою практику, такое виденье мира ему еще недоступно. Потому что слишком сильна вера в отдельного деятеля. Именно поэтому и необходима практика карма йоги. Карма йога — это уже достаточно продвинутая практика. До нее стоит практиковать *аштанга йогу*. С чего начинается духовный прогресс? Он начинается с простых вещей, с очищения разума, с развитием вивеки, вайрагьи, шести качеств искателя, и стремления к освобождению. Все это входит в понятие карма йоги, которая предназначена для постепенного культивирования в искателе качеств, которые необходимы для обретения знания. Только чистый разум готов для шравана-манана-нидидхьясаны.

Невозможно одним шагом, одним скачком осознать себя инструментом Бога. Надо сначала стать просто хорошим человеком с чистым разумом, и с необходимыми для обретения знания качествами. Поэтому очень и очень важно полностью пройти путь карма йоги, Начиная с самого начала, и не перескакивая через этапы. Необходимо постепенно учиться духовной жизни, и проживать полученный опыт, чтобы знания не оставались теорией. Постепенно разум такого практика очистится, учение Бхагавад Гиты для него обретет глубокий смысл, и

перестанет быть просто книгой в красивом переплете, которую почему-то очень многие уважают.

Огонь знания разгорается постепенно, он добывается с помощью вивеки, с помощью различения. Это достаточно долгий процесс, который сравнивается с трением двух сухих палочек друг о друга. Вивека это трение того чем я являюсь, о различение того чем не являюсь. Не стоит надеяться, что это получится с первого раза, для этого требуется множество попыток и усилий. И когда огонек понимания только разгорается, он будет требовать множество усилий по поддержанию его. Но рано или поздно, из этого огонька разгорится огромный костер который полностью и безвозвратно уничтожит все кармы. Карма имеет возможность вернуться только если огонь знания был воображен, или же был

очень слаб. В таком случае может вернуться понятие я действую. Признаком мудрого, является то что его начинания лишены желаний и ожиданий.

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ॥ २० ॥

tyaktvA karma-phala-asaGgaM nitya-tRpto nirAzrayaH |
karmaNy-abhipravRtto 'pi naiva kiMcit-karoti saH || 20 ||

*Оставив привязанность к результатам действия,
всегда удовлетворенный, ни от чего независящий,
он, хотя и выполняет действия, не делает ничего. (4.20)*

Мудрый действует оставив привязанность к плодам действия, и не ожидает результатов этих действий. Он не ожидает что с обретением результата ему будет лучше или хуже. Попросту потому что того кто зависит от них, нет. Мудрый всегда удовлетворен, он знает свою истинную природу полноты. У него ни в чем нет недостатка, поэтому он nitya-tRpto. Он nirAzrayaH, он не опирается ни на что. AzrayaH это то на что человек опирается, то на что он надеется при достижении своих целей. Это может быть власть, деньги, свои собственные силы, поддержка закона или криминала. Мудрый не опирается на ограниченные средства для достижения как видимого, так и не видимого результата. Зачем ему опираться на ограниченное, если он знает себя как безграничность? Он не зависит от ограниченных методов и средств. Ему известна причина не деятельного Атмана, и для него нет понятия я действую.

Такой человек оставляет действие и средство достижения цели, потому что они теряют свой смысл. Но пока жизнь тела продолжается, его движение тела и мысли остановить невозможно. Именно поэтому тело мудрого продолжает совершать свои действия. Но мотивы его действия заключаются не в том чтобы стать счастливее, и таким образом обрести полноту, его действия направлены лишь на поддержание жизни своего тела, и пользу всего мира. Даже выполняя действия, он naiva kiMcit-karoti saH, он ничего не делает. Внешние проявления действия остаются, а понятия я действую, отсутствуют. Мудрый не привязан к результатам действия, ибо познав свою природу и опираясь на обретенное знание, он отказался от них.

Если его действия не приносят предполагавшихся результатов, он все равно остается удовлетворенным. Он не зависит от результата действия, он всегда ощущает себя в полной безопасности. Потому что он не полагается, он

nirAzrayaH, он не надеется ни на что, он знает свою природу. Он знает себя как самое неизменное, и самое то что не может оказаться другим. Магазин может оказаться закрытым, хлеб в нем может закончиться, а знание своей природы, это знание того что не закроется, не пропадет, не разрушится, не изменится, оно всегда будет, оно всегда есть, и оно всегда было. Это сама неизменность на фоне которой существует все остальное. Мудрый человек nitya-tRpto, он всегда удовлетворен, он nirAzrayaH, он не надеется на ограниченные объекты, потому что он оставил привязанность от результатов действия, и полностью удовлетворен тем что приходит само. Он знает себя как-то от чего все зависит, поэтому ему не надо искать удовлетворения в чем-то зависимом и ограниченном. Зная это, у него нет необходимости искать и полагаться на что-то еще.

В нашем мире все от чего-то зависит. Мы разбирали пример с горшком и глиной, но если расширить пример, то и глина находится в прямой зависимости. Она каким-то образом была сформирована, и вся земля была необходима для того чтобы она появилась. Земля зависит от солнца, а солнце в свою очередь зависит от множества факторов. Горшок зависит от глины, золотой браслет зависит от золота, мысли зависят от возможности разума мыслить. Книга от бумаги, бумага от дерева, дерево от земли и т.д. В нашем ограниченном мире все зависит от чего-то еще, все имеет основу, ничто не существует само по себе.

В самом начале во второй главе, мы говорили о *sat*, реальности, и *митье*, иллюзии, и мы давали определение этим терминам. *Sat*, реальность, определялась как то что не зависит в своем существовании ни от чего, а в свою очередь *митья*, иллюзия, это то что зависит в своем существовании от чего-то другого и не существует само по себе. Для иллюстрации этого, приводился классический пример змеи и веревки. В этом примере змея в своем существовании полностью зависит от веревки, она видится нами, но не существует. И если бы веревки не было, то и змеи бы здесь никто не увидел. Змея видится, но не существует сама по себе. Это классический пример *митьи*, иллюзорного существования. Веревка видится, но она узнается не верным образом. В этом примере змея это *митья*, а веревка это *sat*. Но если выйти за границы этого примера, то веревка тоже от много чего зависит. Она лежит на земле, она зависит от материала из которого она сделана. У нее тоже найдется AzrayaH, основа. Все в этом мире имеет основу, все в этом мире зависит от чего-то еще.

Но то что не зависит ни от чего, то что является основой всего, то от чего зависит все, это *sat*, реальность. В этой строфе *sat* назван nirAzrayaH, не имеющим основы, не имеющим зависимости ни от чего. Мудрый называется nirAzrayaH, потому что он знает себя как *sat*, он знает себя как реальность которая ни от чего не зависит. Он понял что он не тело, не разум и не интеллект. Тело, разум

и интеллект, зависят в своем существовании от много чего. Стоит несколько дней не поесть, и тело не может поддерживать свое существование. Тело зависимо, разум зависим, интеллект зависим, а мудрый знает себя как не тело, не разум и не интеллект. Он не митья. Познавший Брахмана сам становится Брахманом. Мудрый знает себя как то от чего зависит все. Он полон, он есть основа всего. Знанием этого он становится nirAzrayaH, *сам*, реальностью.

Карма йог тоже отказывается от результатов действия, он тоже пытается ни от чего не зависеть. Но карма йог для этого прилагает усилие, он тренирует, он приучает свой разум к тому что единственный владелец всех результатов это Ишвара. Карма йог с помощью практики стремится к обретению независимости от объектов, от результатов и плодов действия. Он практикует то что в чем мудрый пребывает безусильно. Суть этого знания заключается в отсутствии деятеля. Деятель — это главная причина самсары. Карма йог очищает свой разум, пытаясь не поддерживать понятие *я деятель*. От этого понятия невозможно избавиться одновременно.

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

tyaktvA karma-phala-asaGgaM nitya-tRpto nirAzrayaH |
karmaNy-abhipravRtto 'pi naiva kiMcit-karoti saH || 20 ||

*Оставив привязанность к результатам действия,
всегда удовлетворенный, ни от чего независящий,
он, хотя и выполняет действия, не делает ничего. (4.20)*

Выражение *оставив привязанность к результатам*, отнюдь не означает что мудрый не получает их, это означает что он от них не зависит! Он всегда действует наилучшим образом соответственно ситуации, потому что его виденье не искажено эгоистическими понятиями. Он видит ситуацию с тотальной точки зрения и не вовлекается в нее, он всегда смотрит на нее со стороны. Именно поэтому он действует наилучшим образом, и у него никогда не возникает сожалений о том, что нужно было бы поступить так или иначе. Получая результат действия, он никогда не печалится и не радуется слишком сильно, потому что никакой результат не уменьшает и не добавляет знания собственной природы.

Такой человек не имеет привязанностей, он всегда удовлетворен. Он знает себя как блаженство, как Сат-Чит-Ананду. Он знает внутренний источник полноты, и поэтому он не ищет удовлетворенности во внешних объектах, действиях и результатах. Он знает самого себя как источник блаженства, которое наполняет собой все. Он nitya-tRpto, он безграничное блаженство. В этой шлоке такой человек описывается как ни от чего не зависящий, потому что в своем счастье он не полагается на объекты окружающего мира. Ему не требуется ни поддержки семьи, ни денег, ни обстоятельств, он не полагается даже на собственные силы! Человеческие силы, как и все обстоятельства ограничены, и ему не требуется поддержки от них. Во всем и всегда он полагается только на безграничность которая и есть он сам. Он полагается на свою истинную природу. Он знает, что она никогда не предаст и не изменится.

Мы помним, что то что зависит в своем существовании от чего-то еще, называется митья, иллюзия. Иллюзия — это то, что в своем существовании зависит от чего-то еще. А то что ни от чего не зависит, это сат, реальность. Мудрый избавился от всех иллюзий, и он знает себя как сат, как реальность, которая не требует никакой опоры, ибо она сама и является опорой для всего.

Его знание настолько твердо, что оно не требует опоры. Нет ничего, помимо этой истины и безграничности, которая включает в себя все. Мудрый избавился от иллюзий, и обретенное знание дает ему такую устойчивость, которая в мире ограниченных объектов просто невообразима. Это сама неподвижность.

Зная себя как эту невообразимую реальность он не полагается ни на что, он не зависит от результатов действия, он всегда удовлетворен, и для счастья ему больше ничего не надо. Он избавился от иллюзий, и более не совершает ошибок. Ему известна природа не деятельного атмана, у него нет понятия *я действую*. Это, кстати, еще одна причина почему он свободен от действий и от привязанностей к их результатам. У него нет понятия *я действую*, и поэтому для него действия не существуют. Такой человек даже выполняя действия ничего не делает, потому что у него нет понятия деятеля. Это и есть освобождение.

Наличие деятеля — это главная причина самсары. Вся самсара строится исключительно вокруг понятия *я деятель*. Все страдания и заблуждения происходят исключительно из-за этого. Адвайта Веданта показывает, как избавиться от этого понятия, но это не значит, что действие само по себе является чем-то плохим. Действие — это определенная стадия развития человека. Без углубления и исследование своих возможностей как личности в этом мире, человек остается на уровне животного. Поэтому на определенном этапе развития, действие очень важно. Животное живет инстинктами, и оно не пытается познать окружающий мир. У него нет выбора, и в основном оно руководствуется автоматическими реакциями.

Осознанное действие — это прерогатива человека, и сама возможность совершения его, это огромный шаг вперед по сравнению с уровнем животного. В действиях познается свобода выбора! А свобода выбора, это уникальное свойство человека. Поэтому, для развития личности этап действия очень важен. Без осознанного действия, человек остается на уровне животного. Действие способно очень многое изменить. Оно способно построить цивилизацию, способно послать человека в космос, оно способно сделать жизнь человека приятной и комфортной. Но по мере того как человек проживает стадию действия, он постепенно осознает его ограниченность. Вместе с достижением результатов действия появляются и проблемы, потому что само по себе действие ограничено. Для познания этого уровня развития личности существуют законы, разрешения и ограничения. Признавая важность этой стадии, огромная часть Вед адресована именно тому, у кого есть чувство *я делаю*. Это сделано для того чтобы направить деятельность в правильное русло. Чтобы действуя, человек не навредил себе, или навредил как можно меньше. Карма канда Вед подтверждает деятеля и обращается к нему, она дает ему указания и запреты. Следующий уровень развития личности, это этап карма йоги. Карма йога — это промежуточный процесс, когда деятель максимально отказывается от своей ограниченности. Это посвящение действия не эгоистичным целям, а посвящение его Божественному. А вот отдавание ему результатов действия, это уже следующий этап.

Такой подход подготавливает почву для полного отказа от чувства я действую. На этапе карма йоги чувство деятеля используется, но максимально очищается. Я действую ради Божественного, я действую ради Ишвары, я совершаю ягью, я отдаю. На этом этапе человек максимально избавляется от эгоистического чувства я, которое ослабляет свою хватку и делает ее менее сильной. Такая практика становится йогой. Йога — это то что соединяет маленькую личность с огромной Божественной идеей, с идеей тотальности. Освобождая личность, разгружая и возвышая ее, мы приближаемся к Божественному. Личность, я *делаю*, это чувство подтверждалось многие сотни и тысячи предыдущих рождений, это чувство очень крепко утвердилось в понятиях каждого человека. Именно поэтому этап карма йоги, этап постепенного освобождения от этой личности не может протекать очень быстро, для этого требуется время. И совершенно не важно сколько времени это займет, потому что этот этап должен быть пройден полностью. Важно не сделать это быстро, а важно сделать это правильно!

Для того чтобы забраться и спуститься с горы, требуется долгое время! Точно так же в течении миллионов рождений человек подтверждал понятие *я действую*, и теперь ему требуется время для того чтобы очистить свое понимание от неверных наслоений. Пока он лез на эту гору, он совершил и достиг очень многого, но проблема в том, что все его достижения ограничены. В какой-то момент человек перерастает это, и ему становится тесно в рамках привычных возможностей. Он ищет способ продвинуться дальше, превзойти уровень ограниченности, и Адвайта Веданта позволяет ему сделать это. Веданта это конец Вед, это часть Вед которая посвящена знанию. Когда она исследуется и верно применяется, то человек получает возможность осознать свою без деятельную природу. Он не то чтобы отказывается от своих действий, говоря *я не буду действовать*, он попросту перестает быть деятелем, потому что деятель пропадает и осознается как нечто иллюзорное. Веданта показывает, каким образом понять и самостоятельно убедиться в том что *я* это иллюзия, которое, конечно же, имеет в своей основе и что-то реальное. Веданта говорит что необходимо отбросить все иллюзорные наложения, для того чтобы непосредственно видеть реальность лежащую в основе всего.

Это невозможно сделать просто сказав *это неверно*, с этим нужно разбираться! Только обретенное понимание, действительно позволяет избавляться от неверных заключений, которые наслоились на чувство деятеля. Необходимо так же исследовать и само чувство деятеля, для того чтобы можно было избавиться от всех совершаемых этим деятелем ошибок. Обретенное знание постепенно уничтожает деятеля. На самом деле оно уничтожает невежество, благодаря которому этот деятель и существует. Человек утвердившийся в таком знании, освобождается.

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।

शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ २१ ॥

nirAzlr-yata-citta-AtmA tyakta-sarva-parigrahaH |
zArlraM kevalaM karma kurvan-na-apnoti kilbiSam || 21 ||

*Не имеющий желаний, контролирующий ум и тело,
отказавшийся от любого обладания,
действующий только для поддержания тела,
не обретает греха. (4.21)*

Лишенный желаний, nirAzlr, это мудрый который знает свою природу. У него нет недостаточности, поэтому и нет повода для возникновения желаний. Он полностью контролирует свое тело, разум и органы чувств. Такой мудрый человек оставил все владения tyakta-sarva-parigrahaH. Он оставил всю собственность, он оставил обладание любыми объектами наслаждения. Он отказался от чувства *мое* по отношению к любым объектам. В том числе и к своему телу.

Он выполняет действия только для поддержания жизни своего тела, не имея понятия я делаю, такой человек na-apnoti kilbiSam он не обретает никаких заслуги. Заслуги, равно как и прегрешения, это то что оставляет человека в самсаре, это то что является причиной следующего рождения. Поэтому на человека отказавшегося от чувства деятеля, не имеют воздействия ни хорошие действия, ни плохие. Для стремящегося к освобождению даже заслуги являются препятствием, потому что это то что приводит к несвободе, они продлевают самсару. Мудрый человек освобождается как от прегрешений, так и от заслуг. Он освобождается из самсары.

По поводу zArlraM kevalaM karma, действия которые выполняются для поддержания тела. Шанкара настаивает на том что эта фраза должна переводиться как *действие для поддержания тела*. Но если следовать грамматике, то можно понять это как *только телом* и как *только для поддержания тела*. Шанкара настаивает на втором варианте. Действие совершаемое только для поддержания тела. Он считает что это единственно правильный вариант, и предлагает такой перевод. В качестве аргумента он говорит, что если бы тут имелись в виду действия совершаемые только умом, то это значит что даже запрещенные действия совершаемые телом не засчитывались бы на счет человека, т.е. не приводили бы к прегрешениям, что в свою очередь противоречит писаниям.

Его первый аргумент — это то что запрещенные действия здесь не оговариваются, а второй аргумент, это то что не оговариваются действия совершенные чем-то другим, помимо тела. Действия совершенные речью, или действия совершенные с помощью разума, здесь не учитываются. Если переводить это как действия совершаемые только телом. Но если это добавить в комментарий, то можно понимать и так, и так. Не имеющий желаний, контролирующий ум и тело, отказавшийся от любого обладания, действующий только для поддержания тела, или действуя только телом, такой не обретает греха.

Эта строфа содержит еще одно описание мудрого человека. В прошлой строфе говорилось о том, что мудрый совершает любые действия без привязанности. Он не делает ничего. Здесь идет речь о мудром, который оставил все свои обретения, он не обладает ничем, он отказался от любого обладания. И если такой отказ делается формально, со всеми ритуалами, это называется санньяса. Саньясин отказывается от любой собственности. Но это не обязательно формальное действие, в этой шлоке говорится о мудром который в уме отказался от обладания чем-либо вообще. Он не имеет чувства мое, не имеет надежд и желаний по отношению к чему-либо. Он не полагается ни на что во вне для своего счастья, потому что он знает природу абсолютной полноты, и знает чем он является на самом деле.

Именно поэтому у него нет надежд и желаний по отношению к каким-либо объектам. Он так же yata-citta-AtmA, его разум, тело и органы чувств находятся под контролем. Он контролирует свое физическое тело и органы чувств. Зачастую, обычный человек очень мало уделяет внимания этому вопросу. Ему кажется, что его желания живут собственной жизнью, поэтому он очень редко воспринимает себя хозяином своему разуму. Захотелось есть, человек послушно идет удовлетворять это желание, и т.д. Само понятие о том что разум можно контролировать, возникает в голове такого человека достаточно редко, а сама возможность такого контроля кажется не реальной. Большинство об этом вообще не задумывается. То, что разум и органы чувств живут своей собственной жизнью, воспринимается как данность.

Возможность контроля над разумом и органами чувств появляется именно на стадии карма йоги. Когда разум постепенно начинает очищаться, человек понимает что разум действительно можно контролировать. Тогда им прилагаются усилия к удержанию разума и органов чувств от блужданий среди объектов. Только с обретением знания собственной природы возможен полный и безусловный контроль. Я знаю чем я являюсь, знаю себя как безграничность, и мой разум и органы чувств воспринимаются мной как инструменты, которые

не отличны от самой безграничности, и поэтому контроль над ними становится простым и безусильным.

Мудрый он tyakta-sarva-parigrahaH, он отказавшийся от всего что ему принадлежит. Он отказался от чувства я, от чувства я имею, от чувства это мое. Вследствие понимания своей природы, эти чувства утрачивают контроль над ним. sarva tyakta-parigrahaH, это может быть человек официально принявший санньясу, или же мудрый который живет как саньясин. Примеры такого человека нам уже известны. Это король Джанака, да и сам Кришна, который управляет государством. Отказ от обладания материальными объектами и от чувства *это мое* для обычного человека невозможен, потому что он определяет себя через свои накопления. Он считает себя богатым или бедным, в зависимости от количества накопленных материальных объектов. С точки зрения такого человека, саньясин который сознательно отказывается от материальных накоплений, вызывает у него чувство жалости и сочувствия. В то время как саньясин сочувствует этому человеку, потому что ему приходится тащить за собой груз материальных объектов.

Саньяси отказавшись от обладания объектами чувствует облегчение и свободу. Потому что за хозяйством надо следить, его надо охранять и поддерживать в рабочем состоянии. Большое хозяйство невозможно оставить надолго. За деньгами надо следить, за семьей надо следить, на работу надо ходить каждый день. Обладание материальными объектами неизбежно обременяет человека.

Саньясин же напротив, свободен и не привязан! Он в любой момент может покинуть любое место, даже если он живет во дворце как король Джанака. Он ни от чего зависит, и он не определяет себя через обладание каким-либо объектом, у него нет обязательств, и он не связан понятиями об имеющемся. Его заботы сведены к минимуму, и заключаются в поддержании жизни своего тела. В Индии встречаются святые люди, которые ходят абсолютно нагими. Они живут на улице и просят милостыню. Они вообще ничего не имеют.

Они знают, что даже обладание самой маленькой и незначительной вещью, может привести к большому падению. Существует очень известная притча про святого человека, саньясина, который отказался от всего и жил исключительно подаванием. Все его имущество состояло из старой набедренной повязки. Он жил в лесу неподалеку от одной небольшой деревеньки, куда время от времени наведывался чтобы попросить милостыню. В какой-то момент он заметил, что его набедренную повязку по ночам грызет мышь, и поэтому помимо еды, он стал просить у жителей деревни еще и немного ткани. Спустя какое-то время в деревне поинтересовались, зачем же ему нужна ткань? И он рассказал свою историю. Так как жители его очень уважали, они посоветовали ему средство от мышиной напасти. И он завел себе кошку. Но кошку нужно кормить! Через

какое-то время он начал просить немного молока, для того чтобы накормить ее. В деревне пошли ему навстречу и предложили решение и этой проблемы. Ему подарили корову. Корова дает молоко, и кошка всегда будет сыта и довольна! Но корова требует пастбища, и совет деревни выделил ему небольшой надел земли на котором корова могла бы пастись. Но вот незадача! Пастись корову святому человеку как бы и не к лицу! Ему пришлось жениться и завести хозяйку, но жене нужно где-то жить! Что ж, делать нечего, и он построил ей дом в котором и стал жить вместе с ней.

Эта притча иллюстрация того как проявление чувства *это мое*, относительно такого небольшого предмета как набедренная повязка, постепенно приводит к тому что это чувство разрастается, и ты обнаруживаешь себя владельцем огромного хозяйства о котором надо заботиться, от которого невозможно отлучиться, и которое нужно охранять. Мы помним, что знающий свою природу будет совершенно по-другому относиться к своему телу. Тело это не я, тело это всего лишь инструмент, и оно должно быть в более-менее рабочем состоянии. Оно должно быть более-менее здорово, более-менее одето и накормлено. Но это не я. И заботясь о теле, я забочусь об инструменте, а не о себе. Я знаю себя как полноту, а тело — это капризный инструмент который требуется на некоторое ограниченное время жизни. Но это не я. Тело с самого своего рождения уже приговорено к смерти, к разрушению, к болезням. Оно обязательно умрет, как о нем не заботься.

Поэтому нет необходимости в излишнем внимании к нему. Забота о теле не должна стать навязчивой идеей, она не должна поглощать слишком много внимания и усилий. Его невозможно сделать совершенным, потому что тело — это ограниченность которая существует в самсаре. Совершенство же находится на другом уровне, оно может относиться только к бесконечности, к Сат-Чит-Ананде. Совершенство — это свойство реальности, а достижение совершенства — это освобождение, это осознание себя реальностью. Поэтому тело никогда не будет идеально здоровым и идеально красивым. Оно не будет жить вечно, и нет необходимости его чрезмерно тренировать, заботиться о его внешнем виде и здоровье.

По отношению к телу должен быть соблюден некий баланс, потому что больное тело будет перетягивать на себя множество внимания и энергии. А насколько его необходимо поддерживать в относительном порядке, это каждый решает для себя сам. Чрезмерная концентрация на теле для ищущего не приветствуется, равно как не приветствуется и чрезмерное пренебрежение его нуждами. Потому что как в одном, так и в другом случае внимание будет отвлекаться от главной цели. Проблема человеческой жизни в том, что она ограничена. Количество энергии которое человек может потратить на то или иное де-

ло, так же ограничено. Внимание и возможности человека тоже ограничены. Основная опасность того что слишком много внимания уделяется телу, заключается в том что на правильное понимание не будет хватать сил, энергии и внимания. Все это будет поглощаться неверными понятиями и приоритетами. Это главная проблема, которая подстерегает искателя на духовном пути.

Тело нужно уложить спать, утром нужно умыться и почистить ему зубы. Нужно накормить и напоить его. Такие простые действия по поддержанию тела в порядке если нет понятия *я делаю*, не приводят к накоплению кармы. Действия приносят результат, только когда они делаются с осознанием *я делаю*. Когда ты спишь и во сне поворачиваешься с боку на бок, не просыпаясь и не осознавая этого действия, то оно к тебе не относится, и не приводит к результату. Совершая его, ты не портишь и улучшаешь свою карму. Потому что это действие не относится к деятелю, ты совершил его не имея чувства *я делаю*.

Такой человек выполняя действия для поддержания тела не обретает греха, *kilbiSam na-apnoti*. Он не подвержен проблемам самсары, он обретает освобождение, потому что все его действия сожжены огнем знания. Видимость действий остается, но они не имеют последствий. Веревка брошенная в огонь, сгорая, на некоторое время сохраняет свою форму, но функции настоящей веревки она выполнять уже не может. Так же и мудрый, он продолжает лишь видимость действий. Писания позволяют такой образ жизни. Проснувшись утром, и осознав себя находящимся в этом мире, придется в течении дня совершать какие-то действия для поддержания жизни своего тела. Такие действия не приносят греха, если совершаются без чувства *я делаю*.

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

Хари Ом!

nirAzlr-yata-citta-AtmA tyakta-sarva-parigrahaH |
zArIraM kevalaM karma kurvan-na-apnoti kilbiSam || 21 ||

*Не имеющий желаний, контролирующий ум и тело,
отказавшийся от любого обладания,
действующий только для поддержания тела,
не обретает греха. (4.21)*

В этой шлоке нам Кришна дает еще одно описание мудрого. Мудрый не имеет надежд и желаний, потому что он знает себя как полноту. Он не отказывается от желаемого скрипя зубами, он ничего не отрывает от себя, он знает себя как бесконечность в которой нет недостаточности и необходимости желать! Он не зависит ни от чего. Он превзошел желания как взрослый человек который не желает детских игрушек. Он про них просто не думает, они ему безразличны, у него совсем другие развлечения. Взгляд мудрого скользит по ценностям мира, но желания обладать или избавиться от них у него не возникает. Разум, тело и органы чувств такого человека естественным образом находятся под контролем. Его разум который управляет органами чувств не устремляется к объектам, и тот контроль который раньше (когда он был искателем и практиковал карма йогу), теперь является безуильным, потому что на стадии знания усилия не требуются. Полный и безуильный контроль — это следствие знания своей природы.

Такой человек отказался от любого обладания, он отказался от всего принадлежащего ему, он отказался от самой идеи *это мое, и я что-то имею*. При этом он совсем не обязательно должен быть санньяси, он вполне может продолжать жить как домохозяин. Отказавшись от всего он богаче любого царя, потому что он знает себя как безграничность, он Сат-Чит-Ананда, он Абсолют который наслаждается своими проявлениями в любом виде. Счастье богача который чахнет над своими богатствами, это всего лишь одно из отражений *ананды*, тотального блаженства. Отражения *ананды* рассыпаны во всем творении как отблески Тотального. Таракан наслаждается крошкой хлеба которую он нашел под столом, а миллионер наслаждается изысканным блюдом на золотой тарелке. И то и другое это отражение *ананды*, которую мудрый знает как себя самого. Никакие удовольствия ограниченной личности не могут сравниться с блаженством Тотального, которое мудрый знает как себя самого. Именно поэтому у него и нет необходимости и желания насладиться чем-то, так как все наслаждения во вселенной принадлежат ему.

Все осознания в творении — это отражение тотального сознания, это отблески тотального *чит*. Любое сознательное восприятие — это отражение тотального *чит*. И совершенно не важно, подсолнух ли это поворачивается к солнцу, или ученый решает поставленную перед собой задачу. И в том и в другом случае, в происходящем процессе участвует сознание. Цветок распускается навстречу солнцу, художник творит свой мировой шедевр, Эйнштейн размышляет над теорией относительности, все это отблески *чит*, отблески тотального сознания, которым мудрый осознает себя. Он изначально, оригинальное сознание которое отражается во всем. Зная себя таким образом, он не может и не будет зависеть от какого-то конкретного отражения. У него не возникает желания как-то приукрасить этот отблеск, и сделать его больше чем другие. Он знает себя как тотальность. Точно так же дела обстоят и с аспектом *сам*, с аспектом существования. Все существующее в творении, это проявление, это отблески тотального существования. Существование в виде чашки, в виде ручки, в виде тела, в виде черной дыры в космосе, все это частные проявления глобальности, *сам*.

От тотальности не убавляется и не прибавляется, когда загорается и тухнет еще одна звезда, когда рождается или умирает еще одно тело. Я знаю себя как эту полноту и тотальность, которая не может желать и зависеть от чего-то еще, так как в ней есть все. В ней осознается все, так как она и есть это осознание. Тотальность не зависит от частности, от того что здесь больше или меньше, потому что тотальности принадлежит абсолютно все, тотальность и есть все. Частности приходят и уходят, а тотальность остается, ее не становится меньше или больше, она не затрагивается частными проявлениями сознания, существования и блаженства. Понимание которое доступно мудрому, совершенно не вообразимо и не знающему человеку. Он не может даже и подумать о нем, так как он даже не знает, что такое возможно.

Ограниченное существо определяет себя через свои проявления, и поэтому ему приходится защищать, поддерживать и бояться что этот отблеск потухнет! Но все что имеет начало, обязательно будет иметь и конец. Знающий отказался от желаний, от чувства мое и от необходимости защищать границы частного проявления тотальности, он отказался от необходимости бояться что с ним что-то случится. Его понимание безусловно, потому что он знает свою природу. Внешне он будет выглядеть точно так же, как и любой другой человек. С точки зрения внешнего наблюдателя он действует, но при этом он ничего не делает, он ничем не обладает, у него нет чувства я, чувства мое, и нет чувства я делаю. Он лишь внешне действует телом, которое окружающие принимают за него, исключительно потому что они сами допускают эту ошибку относительно себя, наблюдая за другими.

Действия мудрого минимальны, они направлены лишь на поддержание потребностей тела, которое он не принимает за себя. Тело живет ограниченное время, и пока оно живет, оно нуждается в уходе. Тело — это хороший инструмент для каких-то определенных целей, и поэтому пока его жизнь продолжается, этот инструмент должен быть в более-менее рабочем состоянии. Он должен быть здоровым, одетым, накормленным. Но надо помнить что это только инструмент, это не я! Для мудрого поддержка тела не является навязчивой идеей, он не стремится сделать свое тело совершенным, он знает что тело это не он, и для его поддержки он ограничивается минимальными действиями.

Зная себя как Абсолют, не совершая ошибки и не принимая себя за что-то ограниченное, мудрый сам становится инструментом для проявлений Абсолюта. Абсолют помимо которого нет ничего, и которым он сам себя знает. Мудрый становится идеальным инструментом самого себя. Он не деятель, с точки зрения творения, он проявление Божественной воли, а с абсолютной точки зрения, он и есть сам Абсолют. С точки зрения этого творения, с точки зрения своего знания, он просто позволяет Божественному действию проходить и беспрепятственно выражаться через него. Мудрый обладая инструментом тела становится идеальным проводником Божественной воли. При этом он не обретает греха, и ни благие, ни отрицательные результаты действия к нему не относятся. Ведь грех или заслуга принадлежат исключительно ограниченному существу, которое считает *я делаю* то или иное действие, *я получаю* результат, и *я наслаждаюсь* им!

यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२ ॥

yadRcchA-lAbha-saMtuSTo dvandva-atItO vimatsaraH |
samaH siddhAv-asiddhau ca kRtvA-api na nibadhyate || 22 ||

*Кто удовлетворен тем, что приходит само,
кто превзошел противоположности и не имеет зависти,
кто спокоен в успехе и неуспехе,
тот не связан, даже выполняя действия. (4.22)*

В этой шлоке мудрый описывается как удовлетворенный тем что приходит к нему само по себе без запроса с его стороны. У него нет стремлений и желаний по отношению к чему-либо. Он довольствуется тем что встречается на его пути. Он не отвергает и не ищет, он удовлетворен тем что приходит к нему само. Карма йог тоже практикует такой подход к жизни, но он делает это прилагая усилия. Он старается прийти к состоянию, когда он удовлетворен тем что при-

ходит к нему само. В отличии от мудрого, который пребывает в таком состоянии безусильно, потому что он превзошел противоположности. Его разум не затронут воздействием таких противоположностей как жар-холод, успех не успех. Обычному человеку достаточно подвергнуться воздействию жара или холода, для того чтобы почувствовать себя несчастным. У человека вообще удивительно короткая память! Лето ему кажется слишком жарким, а зима слишком холодной. Весной и осенью слишком слякотно, для того чтобы быть счастливым. Таким образом человек постоянно откладывает свое счастье в будущее, и ждет когда же можно будет стать счастливым. В результате этого большинство людей живут надеждами, и они ждут когда к ним придет счастье. Но этого все никак не случается, потому что счастье постоянно смешивается с чем-то, ибо в мире самсары невозможно существование хорошего без плохого. Пары противоположностей уравнивают друг друга. Они постоянно присутствуют в жизни. Невозможно получать только приятное, и избегать неприятного.

Чистое приятное не приходит, хотя человек так его ждет! Конечно же, бывает что день другой может и выдается когда кажется что все хорошо, но потом опять становится то холодно, то жарко, то слякоть, то гололед, то снега нет, то снега слишком много, то работа, то болезнь, то ребенок не слушается. Человек в любой ситуации может найти то что сделает его несчастным. В результате этого у него просто не хватает времени на счастье, и он постоянно живет в ожидании его. Он не живет здесь и сейчас, он живет с ожиданием того что завтра то все уж точно будет хорошо. А те редкие моменты, когда у него действительно все хорошо, они как-то очень быстро проходят, и человек не может задержаться в этом состоянии надолго. Он подобен маятнику, который качается с одной стороны в другую. Но мы должны понимать, что естественное состояние маятника — это когда он находится в своей самой нижней точке. Желания и ожидания человека раскачивают этот маятник от жарко к холодно, от хорошо к плохо и обратно. И момент когда все хорошо, когда человек находится в гармонии, он очень быстро пролетает, и сваливается в другую противоположность. Момент равновесия не замечается, или же замечается с трудом, и человек снова оказывается в зоне нестабильности! У него снова появляется повод жаловаться на судьбу, и говорить окружающим как все плохо.

Живущий в самсаре человек — это игрушка в руках судьбы, он игрушка жизненных обстоятельств над которыми он не имеет контроля. Они против его воли воздействуют на него, и не дают ему возможности чувствовать счастье. В то время как приятное-неприятное, успех-не успех, хорошо-не хорошо, это всего лишь ярлыки которые накладывает его беспокойный ум. Это индивидуальная интерпретация того что есть, это то что он метит как хорошее и стремится к нему, а другое он обозначает как плохое, и пытается его избежать. Раздавая такие ярлыки он видит лишь фрагмент жизни, вместо того чтобы осознавать ее

полностью. Эгоистический человек настаивает на своей интерпретации, потому что считает ее реальной. Но он теряет из вида тотальную картину, которая гораздо ближе к реальности. Его ум подобно маятнику качается не находя покоя, и пытаясь повлиять на окружающее для того чтобы достигнуть желаемого.

Мудрый же знает, что реальность находится вне приятного и неприятного, вне хорошего и вне плохого. Он не пытается подстроить реальность под себя, потому что он знает ее во всей полноте. Он знает природу того что происходит. Он знает что все что имеет начало, обязательно будет иметь и конец. Для него это не просто слова, для него это неопровержимый факт. Это касается как холода и жара, так и существования этой вселенной. Разум мудрого спокоен в любой обстановке, а разум человека погруженного в самсару, раскачивается между двумя противоположностями подобно маятнику. Спокойный и знающий разум, естественным образом и безуспешно пребывает в самом гармоничном состоянии. Маятник находящийся без движения не требует усилий для того чтобы оставаться в гармонии и спокойствии. Вне зависимости от успеха и неуспеха, вне зависимости от того что случается в мире вокруг его тела. Он знает, что все случающееся имеет начало, оно закончится и за всем этим находится неподвижная реальность, которую он знает как самого себя. Хорошо-плохо, успех-не успех, все это лишь ярлыки эгоистического разума, и поэтому мудрый не видит необходимости реагировать на них.

Такое спокойствие разума будет совершенно естественно и безуспешно только для того кто видит в бездействии действие, а в действии бездействие. Он знает себя как неизменного Атмана, как то что дает возможность всем этим событиям случаться. У такого человека нет необходимости отождествляться и вовлекаться в эти события. Я - это неподвижная, бездеятельная, не имеющая желаний и не страдающая реальность. В своем счастье мудрый не зависит ни от чего. Он не ждет пока пройдет зима и наконец то наступит лето, а летом он не ждет когда закончится эта невыносимая жара, и можно будет наконец то расслабиться. Он всегда пребывает в своем естественном состоянии. Его ум не устремлен в будущее, в надежде что завтра станет лучше. Он не вспоминает о прошлом, что десять лет назад трава была зеленее, а жизнь была легче. Он превзошел пары противоположностей.

Мудрый на любую ситуацию смотрит как свидетель, не вовлекаясь. Именно поэтому он видит ее объективно. Любое вовлечение — это ограничение виденья и потеря объективности. Когда ты остаешься не вовлеченным в ситуацию, ты наоборот поддерживаешь объективность. Ты видишь как возникла эта ситуация, и каким образом ее можно максимально эффективно разрешить. Когда ты вовлечен в происходящее в двойственном мире, ты подобен заблудившемуся человеку который не знает что будет за следующим поворотом. Но если ты

находишься вне ситуации, если ты не вовлечено наблюдаешь ее, тогда ты можешь спокойно ориентироваться в ней. Именно таким образом мудрый выходит за пределы самсары. А человек который отождествляется с ограниченной личностью, с каждым новым рождением продолжает все больше и больше запутываться в ней.

Знание мудрого и превосхождение двойственности, отлично от того что называют срединным путем. Этот термин встречается у буддистов и в неoadвайте. Искателю в нем предлагается придерживаться золотой середины, не увлекаясь ни приятным, не ненавидя не приятное. Придерживающиеся срединного пути остаются на уровне противоположностей, они просто учатся не склоняться ни к тому ни к другому. А превосхождение двойственности — это выход на другой уровень. Срединный путь как садхана, как метод для воспитания разума очень хорош, потому что он приучает его не затрагиваться противоположностями. Это полезный метод, но это не превосхождение двойственности. Превосхождение двойственности — это отход от ситуации, а срединный путь предлагает тебе оставаться в той же самой плоскости, но двигаться по ней не впадая в крайности. Превосхождение же, предлагает тебе подняться над ситуацией, и увидеть ее не вовлечено, увидеть ее в перспективе.

Полное превосхождение доступно лишь мудрецу, тогда как карма йог всего лишь практикует это. Он практикует виденье основы, он видит не только чашку, а он замечает и глину из которой она сделана. Это начало практики превосхождения имени и формы. Адвайта рассказывает о том, как развивать и практиковать превосхождение на любом уровне. Будь то уровень тонкий или плотный уровень. Начинать конечно же надо с самого плотного уровня, который доступен глядя на деревья, воду, и все что тебя окружает. Нужно научиться обращать внимание разума не на имя и форму, а на их причину. Будучи отточенным и закрепленным, этот навык поможет разуму перейти к более тонким практикам, и увидеть причину различных мыслей которые в нем существуют, переходя таким образом все глубже и глубже, все тоньше и тоньше, до тех пор пока не будет обнаружена причина всех причин.

Причина всех причин, это и есть то знание, которое и позволяет оставаться незатронутым двойственностью, незатронутым самсарой. Мудрый естественным и безусильным образом пребывает в таком состоянии. Мудрый это samah siddhAv-asiddhau, он неизменный в везении и невезении, он остается в стороне от любых двойственностей, его ум не волнуется в успехе и неуспехе. Успех и неуспех, это пара противоположностей, которые мудрый превзошел обретя знание собственной природы. С точки зрения мира, отказ от понятия я и мое, например отказ от денег и от обладания материальными ценностями, будет выглядеть как неуспех. Успехом же будет считаться работа с хорошей зарпла-

той. Так что не удивительно, что с точки зрения мира, санньяси может быть оценен как неуспешный человек, но с точки зрения санньяси, весь мир занимается очень странными делами, которые не относятся к тому на что эту жизнь можно потратить. Действия в этом мире подобны тому что в один день белка бежит в своем колесе в одну сторону, а на следующей день она меняет направление и бежит в другую. Но такая якобы смена действий не отменяет того факта, что она остается на одном и том же месте, в одной и той же клетке. С точки зрения мудрого, весь мир занимается именно таким странным делом. Занимается им очень серьезно, очень увлеченно, чувствуя счастье и несчастье в этом процессе. Мудрый же превзошел это, он знает себя как неизменную основу, он знает ее не абстрактно как объект, он знает ее как себя самого.

В этой шлоке встречается довольно странное слово, *vimatsaraH*, свободный от зависти. Отсутствие зависти и враждебных мыслей по отношению к кому-либо, это естественное состояние мудрого. Когда ты доволен тем что приходит к тебе само, откуда взяться зависти? Зависть — это чувство которое ты испытываешь, когда у кого-то что-то лучше чем у тебя. Откуда взяться зависти у человека не имеющего чувство мое? Он отказался от него. Но почему тогда это слово использовано здесь? Оно как бы немного выдается изо всех характеристик мудрого. Зависть, *matsaraH*, это эмоция которая считается одной из шести клеш. Есть *кама*, *кродха*, *лобха*, *моха*, *мада*, *матсарья*. Эти эмоции расположены в последовательности усугубления проблемы, и *matsaraH* стоит на последнем месте, как самое худшее и сложно регистрируемое проявление.

Кама — это желание, это следствие ощущения своей недостаточности, которое достаточно просто заметить. На втором месте идет **кродха** как следствие не достижения желаемого. **Лобха** это следствие ощущения недостаточной безопасности, которое можно перевести как жадность. **Моха** это непонимание, это неверно расставленные жизненные приоритеты. Так как в этом мире все взаимосвязано между собой, то неверно расставленные приоритеты ведут к возникновению желаний. Желания, жадность и злость ведут к тому что приоритеты расставляются еще более неверно, вследствие чего заблуждения возрастают еще больше. **Мада** это тщеславие, гордость за то что ты считаешь собой. Это может быть успех в чем-то, чья то похвала, и как следствие выделение себя из других что становится причиной повышения самомнения. А причина гордости и тщеславия в том, что изначально человек считает себя маленьким и недостойным. И только я + успех и похвала, делают меня ценным. Не я сам по себе ценен, а я + *что-то*. Это *что-то* добавляется ко мне, и я чувствую себя хорошо. Это чувство и есть *мада*, гордость, тщеславие, оно тоже относится к списку препятствий на духовном пути. **Матсарья** это зависть, это чувство которого мудрый не имеет. *matsaraH* это когда чужой успех или чужое обретение делает

меня несчастным. Это очень некрасивое чувство, в котором бывает очень сложно признаться самому себе. Это очень скрытое и тонкое чувство. Казалось бы, а почему не быть счастливым, если счастлив кто-то другой?

Зависть — это тоже следствие ощущения себя отдельностью. Зависть — это сравнение. Отдельность неизбежно сравнивает себя с кем-то другим. Потому что отдельности для своего существования необходимо оценить кого-то другого, ей необходимо узнать надо его бояться, или же нет? Полностью освободиться от этого чувства, можно только тому кто уже освободился от всех пяти предыдущих клеш. У мудрого нет зависти, и это значит, что у него нет и предыдущих пяти препятствий. Он вышел из соревнования, он не сравнивает и не оценивает, он не пытается стать больше, не пытается показать кому-то свое величие. Для того чтобы наслаждаться жизнью, ему не надо выигрывать или проигрывать. Он не участвует в гонках самсары. Аскет, который удовлетворен тем что приходит к нему само, не имеет зависти, он спокоен в успехе и неуспехе. Он всегда остается в спокойствии.

Его действия — это не его действия, это действия его тела и органов чувств. Даже собирая милостыню или занимаясь другими делами, он всегда осознает *я ничего не делаю*. Он знает, что это качества играют между собой. Он знает, что он бездействен даже выполняя действия, и он не связан их результатами. Однако с точки зрения обычных людей, мудрый остается деятелем и совершенно в этом смысле не отличается от них. Но если очень внимательно приглядеться, то можно заметить, что его действия лишены эгоистического мотива. Он удовлетворен тем что приходит к нему само, он безусильно находится вне противоположностей, и остается спокоен в успехе и неуспехе.

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

Хари Ом!

Шлока 23-24

yadRcchA-lAbha-saMtuSTo dvandva-atlto vimatsaraH |
samaH siddhAv-asiddhau ca kRtvA-api na nibadhyate || 22 ||

*Кто удовлетворен тем, что приходит само,
кто превзошел противоположности и не имеет зависти,
кто спокоен в успехе и неуспехе,
тот не связан, даже выполняя действия. (4.22)*

Эта шлока продолжает нам рассказывать о мудрецах превзошедших противоположности, *двандва атитаха*. *dvandva-atlto* называется тот, чье спокойствие не нарушается даже под воздействием пар противоположностей. Классические пары противоположностей — это жар и холод, успех и неуспех, боль и удовольствие. Мудрый не становится несчастным или счастливым, он не приходит в восторг при воздействии чего-то положительного или отрицательного. Он не чувствует себя жертвой обстоятельств. *Двандва*, двойственность, противоположность, это то что свойственно разделенному миру, а так как мудрый не чувствует себя частью этого мира, следовательно, он не чувствует себя и жертвой обстоятельств. Он не находится на одном уровне с этим миром, подобно обычному человеку.

Обычный человек находится под влиянием обстоятельств, он находится как бы на одном уровне с ними. Он участвует во всем происходящем как часть которая может повлиять на одни процессы, на одни обстоятельства, но неизбежно становится жертвой других. Мудрый понимает что все хорошо и плохо, приятно и неприятно, успех и неуспех, все это не свойственно реальности, все это лишь реакции волнующегося и беспокойного разума, который не знает своей природы. Это не реальность, это лишь мыслеформы которые проецирует на реальность разум человека. Реальность остается неизменной в любых обстоятельствах, и спокойный разум всегда знает ее неподвижность. Он никогда не теряет ее из виду, и всегда остается невозмутимым вне зависимости от приятного и неприятного, от хорошо и плохо, от успеха и неуспеха.

У ума который видит реальность за всеми случающимися и происходящими ситуациями, нет необходимости как-то реагировать на это. Мудрый, обладающий спокойным умом и знающий неизменную реальность, выходит за пределы самсары. Он не находится на уровне меняющихся обстоятельств. Он выходит за пределы двойственности, он как бы обретает дополнительное измерение которое позволяет ему быть не затронутым самсарой. Поэтому он удовлетворен тем что приходит к нему само, без усилий. Потому что он знает то что

есть, он знает что то что есть, поддерживает существование всего. Существование любого объекта и существа (пока его существование продолжается), оно поддерживается тотальным принципом существования. У существующего всегда будет все необходимое для его существования.

Мудрый знает, что действующее тело получает результаты своих действий, но зная себя как неизменную реальность которая поддерживает собой все, он просто позволяет этому случиться. Он не мешает своим отказом принимать то что само приходит к его телу. Он знает себя как то к чему невозможно ничего ни добавить, ни убавить. Он не мешает телу своим отказом принять то что приходит к нему, и не мешает ему расстаться с тем что ему не принадлежит. У него нет запросов и условий, он принимает все что приходит к нему само по себе. Его разум не приходит в волнение ни в успехе, ни в неудаче. Это происходит потому что он превзошел двойственность, и не находится на уровне случающегося. Его ум не раздает ярлыки, названия и оценки. Мудрый не называет что-то успехом или неудачей, потому что случающееся может выглядеть так только с точки зрения мира.

С точки зрения мира, успех или неудача — это очень важные определяющие качества жизни человека, но мудрый не имеет таких чувств! Потому что он равно воспринимает потерю и обретение, он не измеряет свою жизнь успехами или не успехами. Что примечательно, на других он смотрит точно так же, он не меряет жизнь других в терминах успеха или неудачи, его разум не раздает ярлыков. У мудрого не возникает чувства недостаточности, если он видит что кто-то радуется, это не повод для того чтобы испытывать зависть.

Такой человек удовлетворен тем что приходит к нему само, он превзошел противоположности и не имеет зависти, он спокоен в успехе и неудаче, он не связан выполняемым действием, потому что он знает себя как не деятеля. Но с точки зрения невежественных людей, он выглядит таким же деятелем как любой другой человек. Потому что джива который знает себя как деятеля, он неизбежно и на другого будет смотреть как на деятеля. Мудрый знает себя как не деятеля, и всех остальных он знает точно так же. Они только считают себя деятелями. Поэтому даже когда мудрый (с точки зрения общества) действует, он остается бездействующим, потому что он знает себя как бездействующего. Очень интересный момент заключается в том, что точка зрения общества никак не влияет на него. Позиция общества *я деятель*, это далеко не нейтральная и пассивная позиция! Эта точка зрения активно поддерживается и продвигается обществом. На ней основано все! Не размышляющий человек автоматически будет считать такую точку зрения единственно возможной и естественной, и будет принимать ее как свое собственное понимание.

Человек — это общественное существо, которое напрямую очень сильно зависит от общественного мнения. Поведение людей оказывает очень большое влияние на поведение всех и каждого. Человек смотрит на окружающих его людей, и опираясь на этот опыт он решает как ему повести себя. Огромное большинство людей готовы даже очевидно не правильную точку зрения принять за истинную, если такую позицию поддерживается большинством. Вплоть до того, что черное может называться белым, а круглое квадратным.

Джива в своих суждениях равняется на окружающих людей, и когда все кто его окружают говорят *ты деятель*, ты должен делать так или эдак, ему очень сложно пойти против общепринятого мнения. Собственно, поэтому вопрос *кто есть я*, столь редко посещает голову обычного человека. Для того чтобы задаться этим вопросом, надо усомниться в том что настолько очевидно и настолько часто постоянно подтверждается окружающими меня людьми.

Мудрый человек абсолютно не зависит от мнения большинства, потому что истина не устанавливается голосованием. Мудрый *знает*, и его знание настолько твердо, что мнение всех остальных на него никак не влияет. Ему не требуется для этого никаких усилий, не смотря на то что весь остальной мир видит друг в друге (и в нем тоже), деятеля. Мудрый знает, и его знания гораздо сильнее чем мнение миллионов людей. Но обычный человек очень зависит от мнения других. Ему очень сложно не считать себя деятелем, и еще сложнее задуматься об этом. Ему сложно усомниться в том что я могу оказаться не деятелем, когда весь мир думает наоборот.

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥

gata-saGgasya muktasya jJAna-avasthita-cetasaH |
yajJAYA-AcarataH karma samagraM pravillyate || 23 ||

*Полностью пропадают действия того, у кого нет привязанностей,
кто освобожден, чей разум утвердился в знании,
кто выполняет действие как подношение. (4.23)*

Мудрый человек в первую очередь свободен от чувства *я*, и поэтому он свободен от привязанностей. У него нет чувства *я делаю*, и поэтому результаты действия к нему не относятся. Он свободен от их последствий. Он свободен от дхармы и адхармы, он свободен от правильного и не правильного. Правильных и не правильных действий не существует, потому что деятеля нет. Любое его действие, и то что видится им как действие, оно естественным образом хо-

рошо. Это происходит потому что мудрый очень долго прилагал усилия для того чтобы очистить свой разум и обрести знание. Когда он еще был учеником, ему были прописаны правила, следуя которым он очищал свой разум. Одно из этих правил, это не причинение зла.

Поэтому любое действие мудрого совершенно безуспешно будет хорошим. Его разум утвердился в знании, и пребывает в нем без усилий, jJAna-avasthita-cetasan. Это освобожденный человек, и его освобождение в первую очередь заключается в освобождении от неверных понятий о себе. Потому что оставляя не верные понятия о себе, мудрый автоматически освобождается и от неверных понятий о мире. Он знает себя и других как не деятеля, и пребывая в этом знании, мир предстает перед ним совершенно в другом свете. Человек не верно понимающий себя и знающий себя как отдельность, так же неверно будет понимать и весь окружающий его мир. Мудрый свободен от тюрьмы собственных понятий, мыслей и заключений. Помимо этого, в окружающем его в мире ничто другое не способно связать его. Его верные заключения о себе можно сравнить со звеньями цепи, и невежественный человек опутан такими цепями. Привязанности, суждения, умозаключения, все это цепи которые связывают человека и лишают его свободы.

Освобождение — это утверждение разума в знании. Невозможно быть освобожденным частично. Невозможно быть освобожденным на 99%, так же как и невозможно быть освобожденным когда-то в прошлом. Потому что если человек освобождается от неверных понятий о себе и о мире, он освобождается полностью! Если он действительно был освобожден, то это значит что он и сейчас должен быть освобожденным. Знание и освобождение, это то что или есть, или нет. Невозможно быть немного освобожденным, или немножко знающим. Или не знающий или знающий. *Как подношение*, означает что в первую очередь не для себя. Он выполняет действие зная все как Брахмана. С таким подходом все его действия пропадают и растворяются. Не остается отдельных действий, и отдельного деятеля. Ягья это любое действие которое делается не из эгоистических мотивов, а делается как отдавание. Делается не потому что я хочу что-то от этого получить.

Следующая шлока нам объяснит как совершается действие в виде ягьи. В ней будет рассмотрено несколько примеров различных типов действий, которые могут практиковаться каждым и в любых условиях. Действие совершаемое *агьяни*, т.е. невежественным человеком, совершается в надежде что его я станет счастливым. Он действует ради счастья и полноты. Такое действие помимо физического, непосредственного результата, приносит еще и невидимый результат в виде последующего рождения. Хорошие действия приводят к хорошему рождению, плохие действия приводят к более низкому, а иногда и к жи-

вотному рождению. Но и те, и другие действия оставляют дживу в самсаре, на том или ином уровне. В более хороших или в менее хороших условиях. У мудрого действия пропадают вместе с их последствиями, потому что они не имеют к нему отношения. Если действие совершает тело, то и результат этого действия тоже будет принадлежать телу. Мудрый знает себя как *не* тело. Тонкий и невидимый результат в виде последующего рождения, также не имеет отношения к мудрому и пропадает. Он сгорает в огне знания.

Стремящийся к знанию карма йог пытающийся очистить свой разум, избавляется от чувства деятеля в процессе растворения карм, в процессе избавления от действий и их последствий. Карма йог практикует, он пытается приблизиться к знанию которое есть у мудрого и обрести его. А у мудрого нет чувства деятеля, и поэтому все его кармы пропали. То к чему стремится карма йог, безуспешно присутствует у мудрого. Карма йогин практикует бесстрашие и не привязанность, он практикует это, помня что все принадлежит Богу. Карма йог совершает действие как поклонение, сначала он отдает результаты действия, а потом и сами действия. Он постоянно помнит что все принадлежит Богу. Ему было дано тело, разум, интеллект, семья, деньги, способности, все этот подарок. И подарок временный! Это было дано мне для достижения высшего блага, было дано мне для того чтобы я мог об этом заботиться и духовно расти. Глядя на это и понимая что все принадлежит Богу, я естественным образом понимаю, что Бог может забрать все это назад в любой момент. Я не властен над тем что мне не принадлежит, над тем что мне дано. Даже мое тело не является моим, потому что оно в любой момент может умереть. *Смысл слова мое должен быть пересмотрен!*

Я благодарен за то что дано, я благодарен за то что было со мной и покинуло меня. Я не печалюсь по поводу того что уходит. С практикой такого понимания, карма йог становится *асанга*, не привязанным, он обретает бесстрашие. При этом он может взаимодействовать с другими, он может заботиться о семье, может ходить на работу, может выполнять действия, но он постоянно помнит что все это не мое. Такой карма йогин практикует *jAna-avasthita-cetasaH*, помня об отдавании в каждом действии. Он помнит что он отдает в благодарность за все то что ему было дано. Он учится отдавать, и делает это своей повседневной практикой. Все свои действия и результаты он отдает Богу. Не важно как это назвать, все это пришло свыше, и отдается туда же.

Такое видение жизни у мудрого абсолютно безуспешно, потому что его разум уже утвердился в этом знании. Мудрый все видит как Брахмана, и Брахман это не отдельный объект, это безобъектный абсолют, и нет ничего помимо Брахмана. Брахман не ограничен телом, разумом и интеллектом. Тело разум и интеллект — это то как Брахман воспринимается. Сам Брахман — это гораздо

больше чем весь видимый мир. Потому что Брахман не ограничен им, и он превосходит его. Брахман — это бесконечность которая видится как это творение.

Следующая строфа рассказывает нам о том каким образом у мудрого пропадает любое действие. Это очень известная и глубока шлока.

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥

brahma-arpaNam brahma haviH brahma-agnau brahmaNA hutam |
brahmaiva tena gantavyaM brahma-karma-samAdhinA || 24 ||

То, чем совершается подношение, есть Брахман.

*Подношение – Брахман, подносимое Брахманом в огонь,
который есть Брахман.*

Воистину, Брахман обретается тем, кто все видит как Брахмана. (4.24)

* нинивская грамматика (???)

В качестве иллюстрации в этой шлоке использован процесс ягьи. Брамин сидит перед священным огнем и читает мантры, а затем в определенные моменты в соответствии с ритуалом он подносит в огонь подношения. Это может быть топленое масло, зерно или фрукты. Эта шлока говорит, что и инструмент есть Брахман, и подношение есть Брахман, и огонь есть Брахман, и тот кто выполняет этот ритуал, он тоже является Брахманом!

Это строфа часто используется в качестве молитвы перед едой, для напоминания человеку о своей природе. Почему перед едой? Потому что принятие еды сравнивается с ягьей, с процессом поклонения. И эта шлока напоминание мне о том, что процесс принятия пищи происходит не для меня ограниченного, он происходит ради Брахмана, и более того, он совершается самим Брахманом! Памятуя об этом, даже процесс приема пищи становится поклонением. Большинство людей которые читают эту мантру перед едой, конечно же не понимают ее смысла. Но нам необходимо детально разобраться и понять ее. Хотя здесь описывается ритуальный процесс ягьи, это всего лишь метафора, и контекст этой строфы гораздо шире любого ритуала. Это одна из ключевых строф Бхагавад Гиты, и в ней содержится фактически вся философия Вед. Поэтому давайте разбираться!

В ягье существует несколько аспектов. Есть Божество которому поклоняются, и ягья совершается как поклонение этому Божеству. В процессе ее совершения происходит обращение к тому или иному образу Бога.

Перед брамином совершающим обряд горит небольшой огонь в который подносится топленое масло, молоко, фрукты, зерно и т.д. Другими словами есть само подношение, и есть тот кто выполняет его. Обычный человек видит сидящего перед огнем человека, совершающего определенные действия. Но эта строфа описывает нам *понимание* доступное мудрому. Что происходит при этом? Мы уже говорили, что мудрый все видит как Брахмана. Брахман — это неизменная основа, наполняющая собой все. Это сам принцип существования который дает возможность существовать всему.

То что подносится, и инструмент с помощью которого подносится, и огонь в который делается подношение, и сам подносящий, и то что в этой строфе не упомянуто (результат), и само действие, все это есть лишь Брахман. Все есть проявление единой реальности, подобно волнам в океане. Одна волна это тот кто совершает ритуал, другая волна предстает перед нами в виде огня. Третья волна — это подношение, а четвертая это инструмент для подношения. В океане есть волны, есть брызги, есть пена, есть айсберги, есть течения, есть водовороты. Все это разные формы одной той же воды, которые предстают перед нами по-разному. Волны могут сталкиваться и взаимодействовать между собой, и при этом взаимодействии ничего не происходит. Это прекрасная медитация на тему Бога. Абсолютно любое действие может быть рассмотрено именно таким образом. Это грандиозная смена понимания.

Даже взаимодействие органов чувств с объектами органов чувств, может быть увидено как работа тотальных сил. Средства, орган чувств, объект и сам процесс восприятия, все это есть единый Брахман. Любое восприятие является жертвоприношением, ритуалом отдавания тотальному где все есть Брахман. Орган чувств — это Брахман, объект с которыми эти органы взаимодействуют, также являются Брахманом. Сам процесс взаимодействия — это тоже Брахман! И тот кто совершает этот процесс, и тот ради кого он совершается, это Брахман.

Даже такие простые вещи могут стать поклонением и средством для приближения к пониманию. Это практика тотального виденья, при которой и исполняющий, и инструмент сливаются в одно. Цель Брахман, и инструмент тоже Брахман. Все что используется это Брахман. Поддержание такого виденья это *брахма абхьяса*, это практика правильного понимания, практика виденья Брахмана во всем. Для того кто стремится осознать Брахмана, эта практика по интенсивности должна быть сравнима с интенсивностью когда человек думает о чем-то очень важном для себя. Когда человек ожидает рождения своего ре-

бенка, все его действия так или иначе будут исходить из этого ожидания. Он планирует, он подбирает имя, он готовит комнату, он мечтает о будущем своего ребенка. Заранее покупается ему одежда и мебель. Все его мысли и действия будут вертеться вокруг этого. Это желание постоянно привлекает к себе все его внимание, и все его действия так или иначе исходят из него. Так вот, с какой интенсивностью думается о самом желанном, именно с такой интенсивностью должно быть у ищущего размышление о Брахмане. Это желание будет выражаться в его мыслях, в его словах, в его действиях. Другие мысли и слова будут просто неинтересны ему, и отойдут на другой план.

Именно это и называется практикой Брахмана. А так как Брахман везде и во всем, то эта практика может продолжаться всегда и везде. Брахман в тебе, Брахман в твоём соседе, Брахман в твоём тапочке, Брахман в каждом дереве, Брахман в грязной посуде и в дожде со снегом! Везде Брахман. При таком подходе даже мытье посуды можно совершать как поклонение Брахману. Любое действие становится *брахма абхьясой*, практикой виденья Божественного во всем.

Почему эту шлоку вспоминают именно перед едой? Человек должен принимать пищу каждый день, еда — это необходимость, еда служит для удовлетворения и удовольствия. Это как удовольствие, так и необходимость. Даже в момент наслаждения надо стараться видеть полную картину, надо стараться видеть в каждом акте служение Брахману, с помощью действия которое тоже есть Брахман, с помощью инструментов и материалов которые тоже есть Брахман. Совершая процесс принятия пищи, ты как бы подносишь ее на свой внутренний огонь, тем самым как бы совершая поклонение самому себе. Но при этом ты не путаешь себя с телом, ты помнишь, что ты поклоняешься себе как Брахману. Любая пища может быть поклонением если ты видишь в ней Брахмана, и если с помощью ее ты поклоняешься Брахману.

Все инструменты которые используются при приеме пищи, это тоже Брахман. И тот кто осознает все это, тоже является Брахманом. Я совершаю это поклонение, я поклоняюсь Брахману как самому себе, с помощью тела которое есть Брахман, с помощью инструментов которые есть Брахман, с помощью пищи которая есть Брахман. Я подношу пищу в огонь который тоже есть Брахман. Все что существует, это Брахман, это Сат-Чит-Ананда, все это аспекты одного единого. Заметить и осознать этот процесс, это значит превзойти уровень ограниченного понимания, где отдельное существо в огромном мире стремится к чему-то для того чтобы стать менее ограниченным. Это совсем другое виденье жизни, это кардинальная смена точки зрения. Именно поэтому виденье Брахмана во всем должно быть практикуемо.

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

Хари Ом!

gata-saGgasya muktasya jJAna-avasthita-cetasaH |
yajJAya-AcarataH karma samagraM pravillyate || 23 ||

*Полностью пропадают действия того, у кого нет привязанностей,
кто освобожден, чей разум утвердился в знании,
кто выполняет действие как подношение. (4.23)*

brahma-arpaNaM brahma haviH brahma-agnau brahmaNA hutam |
brahmaiva tena gantavyaM brahma-karma-samAdhinA || 24 ||

*То, чем совершается подношение, есть Брахман.
Подношение – Брахман, подносимое Брахманом в огонь,
который есть Брахман.*

Воистину, Брахман обретается тем, кто все видит как Брахмана. (4.24)

Двадцать третья строфа заканчивает большую тему которая была ранее затронута Кришной. Это окончание разбора восемнадцатой шлоки в которой говорилось о том, кто видит бездействие в действии, и действие в бездействии. Такого человека называют мудрецом среди людей, он йогин который сделал все то что должно быть сделано. В шлоках с девятнадцатой по двадцать третью, объясняется природа мудрого человека. В них говорится что все его начинания лишены желаний и ожиданий, а его действия сожжены огнем знания. Он не привязан к результатам действий, он всегда удовлетворен, он описывался как не зависящий ни от чего. И даже выполняя действия он ничего не делает, он не имеет желаний, он контролирует ум и тело, он не имеет чувства мое. Он действует только для поддержания тела, он удовлетворен тем что приходит к нему само, он превзошел противоположности, он не имеет зависти, он спокоен в успехе и неуспехе. Его разум утвердился в знании, он выполняет действие как подношение.

Совершаемые им действия не приносят результатов, и мудрый не создает новых карм. Это становится возможным благодаря тому, что он понял иллюзию существования личности. Он свободен от дхармы и адхармы, он свободен от правильного и не правильного. Его действия больше не характеризуются такими критериями. Они часть того что есть. Мудрый полностью освобожден от собственных неверных понятий о себе и о мире. Казалось бы, что нет оков крепче чем те, которые находятся у тебя в голове. Нас всю жизнь учат работать с внешними объектами, мы привыкли иметь дело с тем что можно увидеть. Но

наш главный враг — это не правильное понимание себя. Далеко не каждый человек может понять это, и посмотреть вовнутрь себя. Не всем дано заметить, что одни понятия мешают жить, а другие облегчают нашу жизнь. Все зависит от того как ты смотришь на мир, все зависит от того за кого ты себя принимаешь. Нужно четко уяснить, что никто не может тебе помешать поменять понимание себя на правильное. Ты свободен это сделать в любой момент своей физической жизни.

Освобождение от неверного понимания самого себя, это и есть освобождение из колеса самсары. Ничем другим ты более не связан в этом мире. Нет никаких условий и обстоятельств, есть только то что у тебя в голове. Все верные и неверные понятия основаны на единственном неверном понятии, это понимание того что есть я. Обычный человек не знает кем он является, но при корректировке этого понятия, меняется все! Меняются все остальные суждения и выводы из них, потому что все остальные суждения и выводы основаны на том, за кого я себя принимаю. Освобождение — это исправление не правильного понимания себя. Начиная с понятия базового, с понятия о том что есть я. С правильным знанием себя, и с правильным пониманием того что происходит, любые действия становятся ягьей, подношением. А вот что такое ягья, и каково видение мудрого, это уже следующая большая тема.

Что такое ягья? Ягья начинается как отдавание, как подношение, как практика. Ягья начинается с уровня карма йоги. Карма йог пытается совершать все свои действия как отдавание. Когда происходит отдавание, происходит полный отказ от чувства мое. И если постоянно помнить об основном смысле ягьи, то кульминацией такого виденья будет отсутствие чувства мое. Кульминация — это понимание того что изначально ничего моего нет и не было.

Когда обретается это понимание, ягья достигает своей цели. Мудрый даже когда он физически участвует в ритуале ягьи и совершает действие, он уже не отдает, потому что он уже отдал то самое главное, что держало его в несвободе, он отдал свое невежество, он отдал свое неверное чувство я. Это и есть цель ягьи, отдать свое неверно понимаемое я, отдать свое чувство эго. Ягья для мудрого человека состоит не в отдавании как таковом, у него уже не осталось того что можно отдать, ягья для мудрого человека состоит в правильном видении, это уже не отдавание, это действие из полноты, это действие из блаженства, из знания того что я есть Сат-Чит-Ананда. Действие происходит не потому что я должен, не потому что я стремлюсь стать счастливее обретя результат этого действия, а потому что тотальное, Сат-Чит-Ананда, может себе это позволить. Оно происходит из полноты, и блаженства, оно совершается не для того чтобы стать счастливее, а из уже существующего счастья, и из уже существующей полноты. Это совсем другой мотив для действия.

Мудрый все видит как Брахмана, и такое виденье растворяет все его действия и их последствия. Он знает что все есть Брахман который видится как тот или иной объект, он знает что это безграничное которое видится ограниченным. Двадцать четвертая шлока описывает нам такое видение.

*То, чем совершается подношение, есть Брахман.
Подношение – Брахман, подносимое Брахманом в огонь,
который есть Брахман.*

Воистину, Брахман обретается тем, кто все видит как Брахмана. (4.24)

Эта шлока описывает процесс ритуала, процесс яги. Но это только метафора, потому что это виденье относится к совершенно любому действию. Брахман, неизменная основа всего, это само изначальное существование которое дает возможность существовать всему остальному. Принцип сознания, *чит*, благодаря которому все может осознаваться, и принцип блаженства, *ананда*, благодаря которому в том или ином объекте человек может увидеть желаемое. Брахман, Сат-Чит-Ананда, он не затронут происходящим. Все есть Брахман. Брахман огонь, перед которым совершается ритуал, Брахман — это инструменты для ритуала, Брахман — это само подношение в этом ритуале. Брахман — это так же и человек, который проводит этот ритуал. Абсолютно любое действие может быть рассмотрено таким образом. Это грандиозная смена понимания, когда вместо множества отдельных видится тотальная картина где все есть Брахман. Поддержание такого виденья называется Брахма *абьяса*, практика правильного понимания. Чтобы быть продуктивной, такая практика должна быть очень интенсивной, потому что задача понимания истины, для стремящегося к освобождению, стоит на первом месте.

Для мудрого это постоянное и никуда не пропадающее понимание, а для искателя это практика очистки разума, с помощью которой он пытается понять и увидеть то, о чем он слышал от Учителя. Так как Брахман находится всегда и везде, эта практика может продолжаться всегда и везде. Конкретно эту шлоку читают перед едой, как напоминание что все делается Брахманом, для Брахмана, и самим Брахманом. Видя это при принятии пищи или при любом другом действии, происходит превосходение уровня эгоистического понимания, когда все видится по отдельности. Это превосходение уровня ограниченного существования, на котором верно утверждения *я есть тело*.

Понимание что все есть Брахман, означает что я есть Брахман, и это понимание приводит меня к пониманию, что я ничего не делаю. Атман-я-сам, не выполняет действие, Атман-я-сам, понимается как Брахман, как основа всего. Такое понимание уже предполагает знание своей природы. Действия выполня-

ются на уровне физического тела в соответствии с желаниями разума, и с решениями интеллекта. Все уровни человеческой личности участвуют в действии. Интеллект дает разрешение, разум размышляет и в нем возникают желания, а органы действия соответствующе реагируют на это. Если я принимаю себя за тело, разум и интеллект, я становлюсь деятелем. А если я знаю что я есть сознание в котором нет тела, разума и интеллекта, тогда я не могу быть деятелем.

Мудрый знает это не в медитации, он знает это не из учебника, он знает это прямо в процессе совершаемого действия. Он не теряет это виденье, и поэтому он не действует. Он бездеятелен прямо в момент, когда его тело и разум продолжают действовать. Он не вовлечен в происходящее. Что именно делает мудрый, это совершенно не важно. Он может сидеть в медитации, он может что-то делать для поддержания тела, он может просить милостыню, но при всем этом он остается бездействующим. Он видит бездействие в действии, и в действии он видит бездействие. По типу и количеству выполняемых действий невозможно ничего сказать о знании мудрого. ??? **Более того, никто ничего не может сказать о знании мудрого, потому что никто не может засвидетельствовать его и понимание всего происходящего.???**

Мудрый пребывает в знании того что все есть Брахман. Он знает что он есть Атман, который есть Брахман. Атман — это то что я обнаруживаю глядя вовнутрь себя, Атман — это моя собственная природа. Слово Брахман имеет несколько другое значение, Брахман — это основа всего мира, это основа моей личности. Основа всего мира и я, это одно и то же, так как я и есть эта основа. Атман=Брахман. Только это знание и делает человека мудрым. Мудрость — это знание что сущность меня есть сущность всего мира, знание что Атман есть Брахман. В Брахмане нет разделения на объекты, в нем нет отдельного деятеля, нет отдельного места, в нем нет времени, нет причин и следствий. Он основа всего что кажется отдельными объектами. Брахман — это чистое сознание, это бесконечный и нераздельный Абсолют, который лишь по невежеству кажется разделенным. Сат-Чит-Ананда, нераздельное существование которое в объектах лишь кажется существованием этого объекта. Нераздельное сознание которое так же кажется разделенным, когда я осознаю тот или иной объект. И нераздельное блаженство, которое кажется мне разделенным, потому что в одном объекте я вижу больше счастья и радости чем в другом. На самом деле сам принцип блаженства, *ананда*, он находится во всех объектах совершенно в равной степени, одинаково пронизывая и наполняя собой все.

Брахман, Сат-Чит-Ананда, не зависит ни от чего, ибо все зависит от него! Он дает существование всему, он дает всему возможность быть осознанным и любимым. Но сам он ни от чего не зависит. Узнавание Брахмана — это узнавание

его как самого себя. Я знаю себя как Брахмана, как Сат-Чит-Ананду, как основу всего. Не как маленькое эгоистическое я, которым изначально каждый считает сам себя, а я в котором чувство я, это не реальный объект. Потому что я, моя истинная природа, это Сат-Чит-Ананда, и с пониманием себя таким образом, все мои действия обнуляются. Потому что знаю, что они не принадлежат и не могут принадлежать мне, они не могут принести мне никакого результата, потому что Брахман не деятель, и одновременно Брахман есть все. Деятель есть Брахман, окружающие его объекты есть Брахман, пространство где все находится, оно так же есть Брахман. Действие есть Брахман, и мысль об этом действии есть Брахман.

Такое понимание и виденье Бхагавад Гита дает нам на примере Ведического ритуала. Но важен не сам ритуал, важно понимание которое он описывает. В формальном ритуале есть человек который его совершает, есть результат которого он желает достичь, и есть Божество отдельное от него, к которому он обращается. Есть метод с помощью которого он обращается, есть инструменты, есть огонь или мурти, перед которым выполняется ритуал. Есть подношение, есть определенные движения, есть слова, есть место и время проведения этого ритуала, есть причина по которым проводится этот ритуал. И абсолютно все вышеперечисленное есть Брахман.

Брахман, Брахманом, Брахману, о Брахмане преподносит Брахмана.

Мы уже говорили о том, что во время проведения яги говорятся слова, *теперь это не мое*. В этот момент происходит отдавание, а не замена одного на другое. Ты отдаешь не какой-то объект, а ты отдаешь чувство *мое* как неверное понимание, ты исправляешь эту ошибку. Я по маленьким частичкам отдаю свое невежество и чувство я. Я отдаю свое неверное понимание. А мудрый уже видит Брахмана во всем. Ему нечего более отдавать, так как у него нет неверных понятий, которые скрывали бы от него Брахмана. Поклонение для мудрого это видение Брахмана во всем. Любое действие для мудрого, это Брахман во всем. Для отдельного поклоняющегося это отдельный ритуал, отдельный огонь, отдельные инструменты, отдельный человек, но мудрый видит все это как *митью*, как иллюзию. Он знает что это не существует в отдельности, и не существует само по себе. Для него все есть Брахман. Обладая таким пониманием, мудрому совершенно бесполезно просить о чем-то. Совершая ритуал, человек зачастую имеет какую-то определенную цель.

Мудрому же совершенно бесполезно просить о чем-то. Высшие целью для отдельного человека является достижение рая. Это максимальная цель к которой могут привести любые ритуалы. Но для мудрого, для того кто есть Брахман,

рай это тоже Брахман, и получение того или иного объекта, достижение или не достижение той или иной цели, это тоже Брахман.

Пребывая в таком понимании, что обретает мудрый совершая ритуал? Он ничего не обретает. Он достигает только Брахмана. Когда я знаю себя как Брахмана, тогда уже нечего достигать помимо Брахмана, который и есть я сам. Все уже достигнуто. Человек обладающий таким видением, называется в этой строфе brahma-karma-samAdhinA. Тот кто пребывает в самадхи, в сосредоточении, в созерцании. Тот кто видит Брахмана повсюду. Видение Брахмана во всем невозможно с помощью глаз, потому что Брахман — это не объект. Ты не можешь увидеть Брахмана потому что это и есть ты! Глаз — это Брахман, мысль о Брахмане — это тоже Брахман. Мысль не может достичь Брахмана, слова не могут достичь Брахмана, потому что они уже являются Брахманом.

Любоймыслеобраз и идея в голове, это Брахман. Пространство и объект — это Брахман, потому что нет ничего отдельного от Брахмана. И знание того что я есть Брахман, это утверждение этой не отдельности. *Я есть Брахман*, это и знающий и мысль, это и объект и пространство, это вообще все. Все есть *нирвикальна* Брахман, Брахман в котором нет никакого разделения, и который не зависит совершенно ни от чего. Такого знающего в двадцать четвертой шлоке называют brahma-karma-samAdhinA. Он все случающееся видит как Брахмана. Он видит недвойственность сквозь двойственность. Разделения этого мира не мешают ему видеть недвойственность. Он не теряет эту основу из вида, и всегда видит причину причин, которая ни от чего не зависит. Пребывая в этом знании, мудрый знает себя как Брахмана, а все остальное он знает как свои роли. Объект — это роль, движение — это роль, пространство — это роль, время — это роль, ощущения и мысль я, это тоже всего лишь роль. Мое тело — это роль! И все что окружает это тело, это разные роли одного и того же, это разные роли меня самого. Только в этих ролях не возникает чувства я.

Комментируя эту шлоку, Шанкара отмечает, что речь здесь идет не о медитации, а о видении мудрого. В медитации есть отдельный медитирующий, и есть достигаемый им результат. Это не упасана, это не визуализация. Визуализировать можно только лишь ограниченное, *сагуна*, а видение мудрого, это видение *ниргуна*, виденье безграничного, виденье истины. Это не какая то тема для медитации, это окончательное, тотальное виденье.

Даже совершая формальный ритуал, мудрый во всем видит только Брахмана. Брахмана он видит в подношении, в ритуальных предметах, в огне и в мурти которому совершается подношение. А для стремящегося к осознанию такое виденье Брахмана во всем является лишь формой медитации, упасаной.

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 135

Глава 4 Шлоки 25 26

brahma-arpaNaM brahma haviH brahma-agnau brahmaNA hutam |
brahmaiva tena gantavyaM brahma-karma-samAdhinA || 24 ||

*То, чем совершается подношение, есть Брахман.
Подношение – Брахман, подносимое Брахманом в огонь,
который есть Брахман.*

Воистину, Брахман обретается тем, кто все видит как Брахмана. (4.24)

Эта шлока описывает знание мудрого, что все есть Брахман. Понимание этого и есть самоосознание. В этом знании нет разделения на объекты, нет времени, нет места, нет причины, нет следствия, нет отдельного меня или отдельного тебя, в нем нет отдельного мира. Это шлока гимн абсолютному, не отдельному знанию. Знание Брахмана — это узнавание его как самого себя. Я и есть Сат-Чит-Ананда, существование-сознание-блаженство. Я и есть основа всего. С обретением знания себя, действие прекращает свое существование, остается только происходящее. Брахман — это не деятель, Брахман есть все и ничто в отдельности. Я Брахман, огонь Брахман, подношение Брахман, инструмент Брахман, любой объект — это Брахман! Но Брахман — это не огонь, это не инструмент, это не действие, это не объект. Любое золотое украшение — это золото. Кольцо золото, цепь золото, браслет золото. Но золото — это не украшение, и даже не сумма всех украшений вместе взятых. Поэтому абсолютно все есть Брахман, но Брахман — это не абсолютно все. Он превосходит его. Он гораздо больше чем это творение, чем огромная вселенная, чем масса вселенных. Он превосходит любое разделение.

В этой шлоке приведено описание ритуала, который с точки зрения мудрого есть лишь Брахман. С таким виденьем совершенно бесполезно в процессе ритуала просить Божество об обретении чего-то. Я уже есть Брахман, и то что я получу, это тоже будет Брахман! Некому, и не о чем просить, так как все полученное будет Брахманом. В результате любых действий обретается только Брахман, обретаюсь я сам. Еще до обретения этого результата, я уже там! Я там был всегда, я везде. Мне нечего обретать помимо себя самого, нет ничего отдельного от меня самого. Мне невозможно ничего потерять, потому что Брахман не может ничего потерять.

Тот кто обладает подобным видением, называется brahma-karma-samAdhinA постоянно пребывающий в созерцании Брахмана во всем. Это человек постоянно пребывающий в самадхи, в сосредоточении. Ему не надо в определенное время принимать определенную позу и закрывать глаза, чтобы увидеть что я есть Брахман. Он это видит постоянно, так как он находится в самадхи вне зависимости от того что он делает, или не делает. Вне зависимости от того чем он занимается, или не занимается. Это не зависит от деланья или не деланья. Не смотря на то что ритуал внешне предусматривает действие в котором есть огонь, есть подношение и есть процесс, но это всего лишь виденье бездействия, это виденье Брахмана во всем. Брахман не является деятелем.

Эта строфа описывает абсолютное знание обретенное мудрым человеком. Это не медитация, это не практика, это гимн абсолютному пониманию. Виденье знающего. А то как это становится практикой, нам расскажут следующие строфы. Они поведают нам о том, как сделать свою повседневную жизнь ягьей, жертвоприношением. Это практическое объяснение того как простроить свою садхану на разных уровнях. Подход описанный в этих шлоках дает возможность практиковать жертвоприношение постоянно и в любых ситуациях. Это примеры того как ягья может войти в нашу повседневную жизнь. Это инструкция как любое свое действие сделать тем что приближает меня к цели. Любое действие можно сделать инструментом для достижения освобождения.

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ॥ २५ ॥

daivam-eva-apare yajJaM yoginaH paryupAsate |
brahma-agnAv-apare yajJaM yajJenaivopajuhvati || 25 ||

*Иные йоги выполняют ритуалы, поклоняясь только божествам,
иные сами только себя отдают в огонь Брахмана. (4.25)*

Слово ягья это очень многозначное слово, и если открыть словарь и посмотреть его значение, то можно увидеть, что ягья также означает и Атман, т.е. самого меня, я сам. Поэтому для того чтобы эта шлока обрела смысл, необходимо слово ягья понимать как Атман. Эта строфа описывает два вида практики.

Есть йоги которые привержены карма канде, ритуалам, они выполняют физическое поклонение yajJaM paryupAsate, они выполняют поклонение daivam-eva. Это поклонение называется *дева ягья*. Они поклоняются Брахме, Вишну, Шиве, Ганеше, Деве, это может быть абсолютно любая форма Тотального. Каждый день такие йоги начинают с поклонения и с благодарности выбранной

форме Божества. Обычно это происходит рано утром, так как в это время разум наиболее чистый и отдохнувший. Он еще не вовлекся во множество дневных дел. Это очень полезная зарядка для направления разума в правильное русло. Такое обращение позволяет разуму подольше сохранять саттвическое состояние. Ягья это не столько физический ритуал, сколько состояние разума. Ягья совершается не ради материального результата, а ради *манаса шуддхи*, ради очищения разума. Цель ягьи не в достижении других целей.

Огромное количество людей делает ритуалы для того чтобы получить что-то взамен. Это не ягья, это механическое действие, это *кама карма*, это действие которое совершено с эгоистическим желанием. Здесь же, мы рассматриваем практику которая приближает нас к освобождению, которая ставит себе целью очищение разума и обретение понимания. Поэтому это не просто механическое выполнение ритуалов, это выполнение ритуала совершаемое для очищения разума. Мы с вами говорим о йогах, а йогин это тот, кто сопрягает земное с небесным, тот, кто стремится к высшей цели. Именно такой йог может совершает поклонение с использованием образа, для того чтобы направить свой разум к Божественному и очистить его.

Вторая строка этой шлоки говорит о других йогилах, она говорит о тех, кто видит в Брахмане самого себя, это другой тип ягьи, это *гьяна ягья*. Не *дева ягья*, не поклонение Богам, а поклонение Брахману с отдаванием самого себя. Какой Брахман имеется ввиду? Брахман который есть истина, в котором нет никаких отдельных качеств, который есть знание, бесконечность, который есть Сат-Чит-Ананда. В этот огонь знания, мудрости и освобождения, в огонь не имеющий качеств и разделений, в огонь где нет страданий а есть только блаженство, именно в этот огонь знающие Брахмана подносят самого себя. Слово ягья используется здесь в смысле самого себя, Атмана, который и является подношением в этом примере. С высшей точки зрения, это Брахман который кажется ограниченным сознанием и личностью, с ограниченным интеллектом и возможностями.

В этот огонь медитирующий делает подношение самого себя. Йогини пытающиеся избавиться от ограничений преподносят в него свое невежество. Во время физического совершения ритуала, в огонь льется масло или кидаются фрукты и зерно, которые сгорают в нем без остатка. Так и йогини, преподносят себя ограниченного для того чтобы их эго сгорело и слилось с огнем Брахмана, а они осознали свою собственную природу.

Отдавание себя не подразумевает отдавание своего физического тела, это не самосожжение, это слияние и растворение в самом Брахмане, это высшая форма поклонения, в которой мы вместо объектов отдаем самого себя. Отдава-

ние в огонь Брахмана, это понимание того что Брахман есть основа всего, и в отрыве от него нет чувства я, нет никакой отдельности, так как все принадлежит ему. Такое понимание — это *Брахма ягья*, это отдавание неверных представлений о себе как об отдающем. Отдавание представления о том что кто-то что-то делает. Отдавание своего эго. Это самое лучше из всех возможных подношений.

Брахман — это высшая истина, это огонь, а индивидуальное я это подношение, и они должны слиться. Ограниченное индивидуальное я должно пропасть без следа в огне Брахмана. Это высшая форма поклонения знанию. Я не оставляю себе ничего на потом в заднем кармане, с надеждой использовать его когда-то в будущем. Эго должно подноситься полностью и без остатка. Такая ягья может быть совершена только один раз, потому что после завершения ее уже ничего не остается. Подношение себя в огонь Брахмана, это полное осознание того что я и есть Брахман. Осознание этого, это важнейшая часть подношения. Такая ягья является кульминацией всех практик. Именно к такому полному отдаванию и должен стремиться искатель.

Это и освобождение, а все остальное это лишь инструменты которые могут быть полезными на той или иной стадии. Как в случае знаменитого примера змеи и веревки, если человек хочет рассмотреть ее поближе, ему для этого нужна лампа. В лампе должно быть масло и фитиль. Он должен взять коробок спичек, чтобы зажечь ее и пойти рассмотреть эту змею-веревку поближе. Все составные части лампы полезны, но необходимым условием для того чтобы в деталях рассмотреть искомый предмет, есть свет. Свет — это главный инструмент, это *сакшат садханам*, главная садхана, а все остальное: лампа, масло, фитиль, даже руки которые держат эту лампу, это вторичные инструменты, *парампара садхана*. Именно свет знания необходим для обретения освобождения. Все остальные практики являются только подготовкой к нему. Очищение разума, поклонение Богу, отдавание ему результатов действия и самого действия, это все практики подготовительные. Главная практика это отдавание неверного представления о себе, гьяна ягья.

Иные сами себя, только сами себя отдают в огонь Брахмана.

Есть йогини жертвующие Богам, йогини совершающие *дева ягью*. Они проводят ритуалы исключая из них эгоистические мотивы. Они делают их не для обретения рая, а они пытаются во всем увидеть Бога, и таким образом постепенно изменяют свою жизнь. По мере того как такое виденье проникает в жизнь, Бог видится не только в образе *ишта деваты*, избранного образа Божества, но Бог также видится и во всех людях. В родителях, в учителях, в окружающих, в животных, в растениях, он видится во всем мире. Ритуал переста-

ет быть просто ритуалом, он становится жизнью. Отдавая Богу результаты действия, а потом и само действие, йогины очищают свой разум, вследствие чего в нем беспрепятственно начинает сиять Божественное знание. Почему это происходит? Потому что из разума удаляется препятствие в виде чувства эго. Первая строка этой шлоки описывает карма йогу. Она описывает превращение своей жизни в поклонение, и в понимание того что моего в ней ничего нет, и все принадлежит Богу.

Но для того чтобы поиск был закончен, это понимание должно иметь продолжение, когда в огонь Брахмана преподносится мое эго, в него преподносятся мои неверные представления о себе как о чем-то ином, как о чем-то отдельном от Брахмана. Такое подношение можно сделать только с чистым сердцем и разумом. Йогин совершает подношение, он отдает все то что налагалось на Брахмана, и по невежеству ограничивало его. Все ограничения отдаются в огонь истины, и сгорают там не оставляя никакого следа. Освобождение — это узнавание себя в Брахмане, именно о нем нам и говорит вторая строка этой шлоки. Это высочайший из всех типов подношения.

Другие типы ягьи могут использоваться как практики по очищению разума. Любой ищущий может практиковать любую ягью для очищения своего разума, и для освобождения его от желаний и отвращений, искажающих его видение истины. Двадцать шестая строфа приводит нам примеры таких практик

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहवति ।

शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहवति ॥ २६ ॥

zrotra-Adlni-indriyANy-anye saMyama-agniSu juhvati |
zabda-AdIn-viSayAn-anya indriya-agniSu juhvati || 26 ||

*Другие преподносят свои органы слуха и других чувств
в огонь самоконтроля,
другие преподносят звук и другие объекты в огонь чувств. (4.26)*

Другие преподносят свои органы слуха и других чувств в огонь самоконтроля. Что это значит? Это значит, что они практикуют самоконтроль чувств как ягью, как жертвоприношение. Огонь самоконтроля — это священный огонь в который отдаются восприятия органов чувств. Огонь — это посредник между мной и высшим, это мост от грубого и материального, к ограниченному, тончайшему и безграничному! Огонь — это посредник. Он делает мою практику не просто механическим действием, он делает ее йогой, тем что соединяет меня с Высшим. В этой практике все восприятия предлагаются в огонь самоконтроля.

Самоконтроль практикуется для каждого из органов чувств по отдельности. Именно поэтому здесь множественное число. Глаза, уши, кожа, язык, нос. Пять органов чувств, и у каждого из них своя область восприятия. Контроль органов чувств является огнем, и в этот огонь йогини, juhvati преподносят контроль над органами чувств. Они жертвуют слух и другие органы чувств в огонь обуздания.

Ранее нами был рассмотрен пример, когда йогин подобно черепахе втягивающей конечности, уводит свои чувства от объектов чувств. Здесь образ несколько иной, но смысл вкладываемый в него, тот же. Органы чувств, сама возможность их чувствовать и ощущать, преподносится в огонь самоконтроля. Нахождение органов чувств под контролем, называется *пратьяхарой*. Искатель визуализирует дисциплину как огонь ягьи, в которую он преподносит свои недисциплинированные органы чувств, вследствие чего они становятся подконтрольными ему. Этот контроль происходит не ради контроля, йог всегда должен помнить о своей цели, а цель - это понимание и следование. Контроль это всего лишь средство, инструмент. Практика не должна быть механической, она должна совершаться с пониманием, она должна быть осознанной. Цель практики это подконтрольные органы чувств, после чего можно переходить на следующую стадию. Стадию виденью Божественного во всем.

Другие преподносят звук и другие объекты в огонь чувств. Они преподносят объекты в огни индрий. В этой практике чувства являются огнями, в которые совершается подношение. Какие объекты чувств могут быть преподнесены? Может быть преподнесено все то что не запрещено писаниями. Приятная музыка, осязания, формы и цвета, запахи, вкусы. Мысль может быть преподнесена интеллекту. Ягья видится в самом процессе восприятия. Это можно практиковать в течении бодрствующего состояния. Любое восприятие — это подношение в огонь чувства. Такое подношение подразумевает, что органы чувств не бесконтрольно бродят среди своих объектов, а тот кто делает это подношение, владеющий собой человек, он управляет ими.

Человек сам решает, что подносить своим чувствам. Он сам решает в каком количестве и когда это должно быть сделано. Человек который практикует это, не является рабом своих желаний. Он руководствуется писаниями и здравым смыслом. Эта практика гораздо проще, чем та что описана в первой строфе, но они нераздельно связаны друг с другом, и являются частью одного большого жертвоприношения. Огромная проблема незыблемости отдельного от меня и моих органов чувств мира, как бы дробится на маленькие части. Каждая из которых по отдельности будет достаточно легко решаемая. В зависимости от того на каком уровне ты находишься, ты можешь раздробить эту проблему на кусочки, с которыми можно иметь дело.

Так же и реальность мира дробится на части, и с каждой из этих частей можно работать по отдельности. Пять частей в соответствии с пятью органами чувств. У каждого органа чувств есть свой объект. Когда чашка видится как чашка, как единый объект, с ним достаточно сложно работать, достаточно сложно понять каким образом она не является реальностью. Но теперь мы знаем что чашку можно видеть, чашку можно ощутить, из чашки можно напиться. Мы понимаем, что с чашкой мы можем взаимодействовать при помощи пяти органов чувств, и такой подход как бы “разбивает” чашку на несколько ее копий. Получается, что у нас есть чашка как она видится, как она чувствуется, и как она весит.

Уже есть минимум три типа взаимодействия, а где же реальность? Вместо одной чашки, в реальности которой сложно усомниться, у нас получается разделение на три чашки, и с каждой из этих частей можно работать. Что реально? Чашка или ощущения чашки? Где реальность, среди этих трех типов ощущения? То как она выглядит? То как она ощущается? Или то как она воспринимается на вкус? У практикующего чашка становится набором ощущений, которые воспринимаются им. Он постоянно рефлексивует, и постоянно предлагает воспринимаемые объекты в огонь их восприятий. Взаимодействие с миром не вызывает страхов или опасений, потому что все это лишь поток восприятий. Ты совсем по-другому начинаешь смотреть на окружающий тебя мир. Восприятия постоянно меняются, ибо в этом и есть их природа. Это подобно постоянно текущей реке. Ты смотришь на реку, и она кажется тебе той же самой, но в каждую секунду там совершенно другая вода. Река постоянно меняется. Так и жизнь, для практикующего становится потоком восприятий, которые постоянно меняются. Жизнь казалось бы та же самая, а восприятия меняются. С утверждением в этой практике, у искателя появляется бесстрашие. Он знает, что воду невозможно удержать, он воспринимает жизнь как поток восприятий, которые приходят и уходят. Которые постоянно меняются. Но вне зависимости от того что приходит и уходит, внутри практикующего остается полное спокойствие.

Описанные практики делают трудную задачу набором более простых маленьких задний, и мы понемногу начинаем видеть не реальность этого мира и чувства я. Это способ проживания и понимания. Это способ наполнить практикой каждодневную жизнь. И рано или поздно, эта практика начинает влиять на меня. Я начинаю все меньше и меньше прилагать усилий чтобы видеть мир таким образом. Это начинает отражаться в моем понимании, и в моих действиях. Йогин, практик, постоянно пытается поднять себя выше состояния физического, ментального и интеллектуального уровня. Он постоянно пытается продвинуться с того места где он находится, сделать еще один шаг в правиль-

ном направлении к совершенству, к Божественному. Он постоянно помнит о своей цели. Абсолютно из любого состояния можно сделать шаг в правильную сторону. Огромный путь начинается с маленького шага. Практика которую дает Кришна, это и есть маленькие шаги, позволяющие из любого состояния двигаться в правильном направлении и видеть ягью в повседневности. Ягья может стать образом жизни, она может пронизывать все мои действия, все мое понимание, все мое виденье мира, и не просто пронизывать, а менять это понимание в нужную сторону приближая меня к совершенству. Шаг за шагом практика очищает мой разум, для того чтобы в конце концов он мог видеть самоочевидную истину, и мог осознать себя как Брахмана. Практиковать можно на том уровне, на котором ты сейчас находишься. Главное делать шаг за шагом в нужном направлении, и не останавливаться в своем намерении. **Главное желание и решение идти в нужную сторону, столько, сколько требуется.**

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

Хари Ом!

**Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 136 Глава 4
Шлоки 27-28**

daivam-eva-apare yajJaM yoginaH paryupAsate |
brahma-agnAv-apare yajJaM yajJenaivopajuhvati || 25 ||

*Иные йоги выполняют ритуалы, поклоняясь только божествам,
иные сами только себя отдают в огонь Брахмана. (4.25)*

zotra-AdIn-indriyaNy-anye saMyama-agniSu juhvati |
zabda-AdIn-viSayAn-anya indriya-agniSu juhvati || 26 ||

*Другие преподносят свои органы слуха и других чувств
в огонь самоконтроля,
другие преподносят звук и другие объекты в огонь чувств. (4.26)*

Эта шлока открывает новую тему, которая показывает нам что ритуал может совершаться не только на физическом уровне, а ягьей, подношением, может быть любое действие. Следуя этим путем, вся жизнь становится садханой, средством на пути к достижению освобождения. Любое правильно понимаемое действие может стать ягьей.

В двадцать пятой и двадцать шестой строках описаны несколько типов яги. Они говорят о поклонении Божествам, это *дева ягья*, поклонение совершаемое непосредственно, с участием в нем физического тела и объектов. Но с иной целью. Обычно ритуалы проводятся для того чтобы достичь какой-то определенной цели, и обрести что-то желаемое. А ягьей ритуал становится, когда целью определяется очищения разума, а не исполнение желаний. Следующий тип яги, это отдавание неверно понятого себя в огонь Брахмана, в огонь мудрости, в огонь истины самого себя. Это растворение личности в Боге. И то что описано в этой шлоке во второй строке, это самое высшее из возможных поклонений. Потому что любой отданный объект он второстепенен и незначителен, по сравнению со мной. Отдавание себя в огонь Брахмана это обретение понимания того что Брахман — это основа всего. В отрыве от него нет никакого чувства я, равно как и нет никаких объектов. Все принадлежит ему. Поклонение с

отдаванием самого себя, это попытка правильного проживания такого понимания. Подношение себя в огонь Брахмана, это полное осознание Атмана, своей природы как Брахмана, без всяких ограничений.

Двадцать шестая строфа описывает еще два типа ягьи, *другие преподносят звук и другие объекты в огонь чувств*. Эти йоги практикуют контроль чувств как ягью. В этом случае ягья, это подношение неконтролируемых и недисциплинированных органов чувств. Когда они преподносятся в огонь контроля, они пропадают и становятся подконтрольными. Это отдавание невежества которое мешает контролировать их. Следующий тип ягьи, это подношение объектов органов чувств, в огонь чувств. Это может делать лишь человек который контролирует свои их. Его чувства свободны от влечений и отвращений, такой человек сам решает что положить в огонь, и какой объект поднести своим чувствам. Не чувства руководят человеком, а он руководит чувствами. Не желание уносит его, не органы чувств диктуют ему что он будет делать в следующий момент, а он сам имеет контроль над тем, что и какому органу чувств будет поднесено в следующий момент. Он не делает ничего запрещенного, он подносит то что разрешено писаниями и здравым смыслом. Этот тип ягьи более прост, по сравнению с описанным в первой строфе. Сам процесс взаимодействия органа чувств с объектом становится подношением.

Но зачем же такие сложности, зачем такое разделение? Это необходимо для того, чтобы одну большую проблему разбить на несколько маленьких проблем. А вот с маленькими проблемами, уже можно работать по отдельности и относительно просто решать их. Чувство это будет сопротивляться если перед ним стоит слишком большая задача, а если эта задача разделена на множество маленьких задач, то у него не возникает повода для возмущений. При таком подходе чувство это ослабляется, и подготавливается к тому что оно будет уничтожено, несмотря на то что оно этого не желает. Параллельно с этим постепенно меняется то как искатель смотрит на мир, и то как он взаимодействует с ним. Обычно мир кажется незыблемо реальным, и с этой реальностью очень сложно работать. Адвайта Веданта говорит что мир это иллюзия, но каким же образом понять то что это иллюзия, если он выглядит таким реальным? Адвайта Веданта предлагает иной взгляд на процесс взаимодействия с миром, который с самого начала забирает определенную долю его реальности. Одна незыблемая реальность дробится на потоки восприятий, на каждый из которых можно смотреть как бы со стороны. Я наслаждаюсь красивым видом, вкусным блюдом, приятным ароматом, и одновременно я совершаю ягью. Я преподношу этот поток восприятий в огонь органов чувств.

Я остаюсь как бы в стороне от этого процесса, и вижу его несколько по-другому. Такое восприятие меняет мою картину мира и делает возможной ра-

боту с ней. Я перестаю быть вовлеченным в понимание где мир реален, и соответственно где реален я как отдельное существо. Я провожу ягью, я становлюсь сторонним наблюдателем, а не тем кто непосредственно участвует в реальности окружающего мира. Я не поддерживаю его реальность. Стоит немного изменить свое восприятие, и ты начинаешь более правильно интерпретировать происходящее вокруг тебя. Ты начинаешь немного по-другому смотреть на мир, и такой подход становится средством очищения разума, средством приведения понимания разума к более правильному пониманию.

Трудная задача, становится набором легких задач с простыми решениями. Последовательно решая их, и последовательно передвигаясь в их решении, мы начинаем понемногу видеть не реальность окружающего нас мира, и не реальность чувства я. Это способ проживания понимания, и каждое взаимодействие с миром перестает быть тем что поддерживает не верное чувство реальности этого мира. Оно становится помощью в практике, а не препятствием. Двигаясь по этому пути, мы начинаем понемногу видеть мир по-другому. Нереальность мира становится очевидной. Стремящийся к истине йогин, практикуя такой подход, каждый день, шаг за шагом движется в сторону Божественного.

Ягьи которые здесь описаны, это не внешние ритуалы, это ритуалы внутренние, это твое понимание. Целью таких практик является не изменение окружающего мира, не изменение внешних объектов, их целью является изменение собственного понимания. Физически совершаемая ягья может быть хорошей помощью, но для ее проведения требуется отдельное место и отдельное время, а эти практики могут быть совершаемы в любой момент жизни. Вне зависимости от того едешь ли ты в метро, или же находишься на работе. Ты всегда можешь практиковать более правильное понимание, и чем бы ты не занимался, это может стать средством для очищения твоего разума, и приближения его к освобождению. Смысл ягьи в том, что каждый раз когда она практикуется, с этой практикой понемногу отдается то что противостоит знанию. В процессе такого ритуала происходит постепенный отказ от невежества.

Это не еще одна нагрузка на бедное эго, потому что человек который увлечен своим делом, неизбежно обнаружит в этом огромное открытие которое облегчит его жизнь, и даст обоснование всем его дальнейшим действиям. Узнав что действие может быть ягьей, человек вдохновляется этой идеей, потому что он понимает что его действия поддержаны тотальностью. Он делает действительно правильное дело. Но человеку который никогда не любил свое дело, человеку который по природе свой является наемным рабочим, для которого его работа — это повинность, такому человеку увидеть в действии ягью конечно же гораздо сложнее. такому человеку всегда не хватает, он работает только для того чтобы обеспечить себя и своих близких. Он ломает себя, ему надо, ему

нужны деньги, ему не нужна работа. А тут ему предлагают отдавать еще больше. Для эгоистичного человека такие практики будут восприниматься как дополнительная нагрузка на эго, и поэтому таким людям предписаны более простые практики. Для него открытием может стать то, что отдавать можно результат, и то что результат не зависит от моих усилий. Результат всегда зависит от тотальности. Такой человек должен заметить ее в своей жизни, и увидеть насколько сильно *любая* жизнь поддерживается этой тотальностью. Уже это будет для него открытием. Процесс развития человека - это постепенное очищение его разума. У каждого свой собственный уровень понимания, и именно поэтому Кришна говорит о таком большом количестве практик, чтобы можно было выбрать то что отзывается во мне, то что слышится как действительно относящееся мне.

Практика ведения яги во всем, это практики для уже достаточно очищенного разума, которая приводит к еще большему очищению его. Потому что для осознания истины нужен чистейший разум. Это очень возвышающая практика, которая помогает определить и двигаться к настоящей цели в своей жизни. К действительно человеческой цели. Потому что родить сына, посадить дерево и построить дом — это цели достаточно незначительные и мелкие. Эти цели могут удовлетворить многих, но также для многих они могут быть незначительными. Высшая цель это приближение к Богу, приближение к Истине. Следование этому пути куда как сильнее позволят раскрыться полному человеческому потенциалу. Более того, именно такая постановка цели и виденье яги во всем, позволяет максимально раскрыться именно человеческому потенциалу. Потому что родить сына может и кошка, а посадить дерево может даже белка. Человек достоин и способен на куда большее! И именно поэтому, его цель в идеале должна быть исключительно человеческая. Познать Истину, познать Бога и полностью раскрыть свой человеческий потенциал.

Следующая строфа говорит о еще более продвинутой практике.

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥

sarvANi-indriya-karmANi prANa-karmANi ca-apare |
Atma-saMyama-yoga-agnau juhvati jJAna-dIpite || 27 ||

*Другие преподносят все действия чувств и жизненных сил
в огонь йоги само-контроля, зажженный знанием. (4.27)*

Эта шлока говорит о саньяси. Саньясин оставил все действия в мире ради обретения знания. Он еще не достиг его, но он стремится к нему. Он преподносит действия чувств и жизненных энергий в огонь йоги самоконтроля, который зажжен знанием. Все его чувства, все его энергии сконцентрированы только на одной единственной цели, на самопознании. Человек имеет пять чувств: это виденье, слышание, обоняние, вкус и осязание. Все это у саньясина посвящено самоосознанию. Пять пран это тоже пять энергий. Это выдох, апана, вдох, вьяна, удана ответственна за обратные процессы по типу тошноты, а также отделения тонкого тела от плотного, в момент смерти. И самана, прана которая уравнивает все силы и приводит их в равновесие, она переваривает пищу, и обеспечивает энергией все тело.

Праны это жизненные энергии, и у йогина который здесь имеется в виду, они сосредоточены на самопознании. Он осознает, что все праны и все чувства действуют только благодаря Атману, благодаря чистому сознанию. Огонь самоконтроля, который зажжен знанием и поддерживается стремлением к нему, это возвращение всех функций обратно к источнику, обратно к Атману. Это практика сосредоточения на источнике. Это весьма сложная практика, гораздо сложнее чем то что было описано в предыдущих строфах. Это и есть огонь самоконтроля, огонь *вичары*, огонь самопознания, зажженный стремлением к знанию. Это полная концентрация где нет отвлечения на другие действия. Саньясин не отвлекается на мирские обязанности, так как его единственная обязанность состоит в сосредоточении всех чувств и всех жизненных сил на самопознании.

Только саньясин имеет возможность все свои действия полностью отдать в огонь правильного понимания своей природы. Вся жизнь такого искателя посвящена медитации в попытке осознать ее. Его главное занятие — это различение, *вичара*, это исследование и вопрошание своей природы. Это сосредоточение всех своих действий, и всех действий своих органов чувств на источнике всего. Все усилия саньясина направлены на различение Атмана, и на отделение его от а-натмана. То, что не я сгорает в огне который зажжен стремлением к знанию, отбрасывается. Практикуя такой подход, они живут в соответствии со знанием что я есть бесконечность. Все их энергии и действия сосредоточены на Атмане, а все что их отвлекает, сгорает в огне зажженном знанием. Результатом такой садханы будет очищение разума, и постепенно повышающаяся способность к сосредоточению.

Следующая шлока описывает сразу четыре типа ягьи.

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।

dravya-yajJAs-tapo-yajJA yoga-yajJAs-tathA-apare |
svAdhyAya-jJAna-yajJAz-ca yatayaH saMzita-vratAH || 28 ||

*Есть те, кто жертвуют богатство, аскезу, практику йоги, и другие,
кто жертвует знание и изучение писаний и следование строгим обетам.*

(4.28)

Есть те, кто жертвуют богатство. Существует множество способов принести в жертву материальные объекты, что очень часто практикуется в различных святых местах. Это может быть раздача денег или других материальных ценностей. Это может происходить по желанию самого человека, или же это может быть раздача каких-то ценностей, которые принадлежали ему при жизни. Например корова, одежда, зерно. Это происходит до того как тело будет предано огню, и считается что это сам человек после своей смерти делает жертвоприношение, и конечно же результат его будет принадлежать ему.

Каким образом *дравья ягья*, может способствовать очищению разума? Раздача денег или каких-то ценностей может быть просто благотворительностью. Это благой акт, с помощью которого жертвующий человек пытается помочь другим людям. Это уже хорошо, это благое действие которое непременно ему зачтется. Но для того чтобы это стало ягьей, это действие должно делаться как отдавание Богу. Ты отдаешь что-то людям, и при этом ты видишь в них не человека, не бедного и нуждающегося, а смотря на форму подобную тебе, ты видишь Бога. Таким образом ты отдаешь Богу, а не ограниченной личности. Внешне это может выглядеть абсолютно точно так же, но отдавание человеку будет просто благотворительностью, это хорошо и ценно, но ягьей это будет лишь тогда, когда принимающая рука будет рукой Бога. Такое действие очищает разум, потому что оно не требует какого-то результата, оно не требует даже благодарности от этого человека. Оно не требует сказать тебе спасибо. Отдавание Богу, это очищение разума. Такое действие — это одновременно и действие, и результат.

Если такой человек мудр, он не ожидает благодарности, и те кто получают от него часть материальных благ, ему ничем не обязаны. Потому что он отдавал не ради чего-то, не ради обретения другого результата, он отдавал видя в принимающей стороне Бога. При более широком понимании такого типа ягьи, это подношение может быть не обязательно материальным объектом, это могут быть эмоции, идеи, это может быть служение миру на любом уровне, видя его как служение Богу. В этом и заключена вся разница.

Это служение всем тем что у тебя есть на физическом, на ментальном и на интеллектуальном уровне. Для такого типа ягьи, совсем не обязательно быть богатым, потому что отдавать можно любовь, доброту, сострадание, дружбу, помощь, улыбку. На самом деле у любого человека очень много чего есть. Можно отдать свое время. Отдать не ради человека, а отдать ради Бога. Отдавание не зависит от уровня физического благосостояния, отдаваться может все что угодно. Это и будет *дравья* ягья.

Другие искатели совершают *тапа* ягью, они отдают тапас. Дословно тапас означает жар, который появляется внутри при удержании энергии органов в теле. Когда энергия сосредоточена, когда она не рассеивается и не выпускается наружу, это и есть тапас. Желание удовольствий, обращение внимания на объекты, это то что неизбежно рассеивает ее. А тапас это когда энергия не рассеивается и удерживается внутри, когда внимание не отвлекается объектами. Чем больше появляется желаний и эмоций при взгляде на объект, тем слабее разум, потому что он теряет свои энергии. Обращение внимания на объект сопровождающееся эмоциями, которые резко уменьшают количество энергии.

Практика тапаса, это практика сохранения энергии внутри себя. Ягьей тапас может стать опять-таки с правильным состоянием разума. Например, с молитвой и с обращением разума к Высшему. Без обращение к Высшему, без обращения к Богу, такое удержание энергии становится самоистязанием, от этого страдает тело и разум. Тапас практикуется не просто ради самоконтроля, а ради того, чтобы направить все высвободившееся внимание на Высшее. Молитва, обращение внимания к Богу, делает аскезу ягьей. Без этого это будет грубая физическая практика по удержанию разума, органов чувств и тела под контролем. Контроль ради контроля, который ни к чему человека не приводит. В тапаса огнем является отречение от объектов, и в огонь этого отказа преподносятся желания и удовольствия, преподносятся физический комфорт, преподносятся привязанности и ограничения. Все сгорает в этом огне.

Собственные долгосрочные решения могут быть тапасом. Я решил, и я придерживаюсь этого решения. С понедельника я начинаю правильную жизнь, и решаю не бросить ее во вторник! Даже решение делать каждый день физ. зарядку может стать тапасом и ягьей, когда это делается ради Высшей цели сохранения тела, которое является полезным инструментом для осознания истины. Тело для меня не является самоцелью. Для меня целью является Истина. А для достижения Истины мне необходимо хорошо функционирующее тело, и поэтому я буду заботиться о нем. Такое понимание делает физические упражнения ягьей. Решение поститься, решение проводить весь день в медитации и молитве, это тоже тапа ягья.

Йога ягья, это следование любой системе йоге в качестве подношения, например, Аштанга йоге, хатха йоге, или любой другой йоге. Йога — это то что соединяет низшее с Высшим. Когда занятия хатха йогой делаются как физическое упражнение, это становится физкультурой. Йога — это то что должно соединять. В частности Аштанга йога, это полная и завершенная дисциплина, с восемью ступенями постепенного мастерства. Следование этому учению может стать ягьей, если в уме постоянно держится окончательная цель, познание Истины, приближение к Божественному. Йога создана не для совершенствования тела, и не для овладения сверх способностями. Йога дана человеку для того чтобы познать Истину, и приблизиться к Божественному.

Гьяна ягья, или *свадхьяя*, что дословно означает изучение одной или нескольких Вед. Изучение, это заучивание текста наизусть, что занимает очень много лет. Человек изучает ту или иную Веду, тщательно уделяя внимание правильному произношению и распеву. Такое изучение требует огромного количества времени и усилий. Обычно ребенка отдают в гурукулу, где он в течении двенадцати или тринадцати лет, каждый день по несколько часов учится рецитировать Веды. Эта практика требует высочайшей концентрации, такие люди заучивают наизусть огромные объемы текстов

Свадхьяя, это изучение с мыслью о Боге, а так как Веды полностью посвящены Богу, то и изучать их без мысли о нем попросту невозможно. *Свадхьяя* ягья это изучение Бхагавад Гиты, Махабхараты, Рамаяны. Эти писания проникнуты идеей о Боге, и поэтому у человека изучающего их, внимание обязательно будет направлено к нему. В еще более широком смысле, *свадхьяя* ягья, это ежедневное изучение писаний. Свами Тапован, учитель Свами Чинмайананда, в течении многих лет каждый день читал всю Бхагавад Гиту, и не удивительно что он знал ее наизусть. Такая практика — это прекрасный инструмент для удержания разума в чистоте даже после достижения освобождения. Один святой старец читал Бхагавад Гиту каждый день, и когда его ученики спросили, о Свами, зачем ты это делаешь, ведь ты давно знаешь Истину которая там изложена! Перелистывая страницы, старец улыбнулся и ответил. А я смотрю что там про меня написали!

Зная то, о чем говорит Бхагаван Кришна, и полностью понимая смысл его слов, будучи той бесконечностью которая является источником Бхагавад Гиты, он все равно читал и изучал писания. Лучшего занятия даже после достижения освобождения сложно придумать. Это и есть *свадхьяя* гьяна ягья. Все кто изучают Веданту, они этим и занимаются. В той или иной форме они совершают гьяна ягью, в которой Истина является огнем, а знание подношением. С завершением этой ягьи, искатель обретает освобождение. Это максимально полное и глубокое изучение которое продолжается каждый день. Тема всех тек-

стов Адвайта Веданты — это единство дживы и Брахмана. Сосредоточение происходящее при этом изучении, это отдавание своей отдельности в огонь Брахмана, это слияние ее с Тотальным абсолютном, с Сат-Чит-Анандой. Веданта говорит как и каким каким образом это может стать возможным, и показывает каким образом можно отдавать невежество, как отказаться от всего мира, как отказаться от своей отдельности, как видеть Брахмана во всем. Гьяна ягья это отказ от невежества, это отказ от нереального и подтверждение реального.

Все перечисленные нами типы ягьи недостаточно просто знать, их нужно практиковать в течении всей жизни день за днем. Прогресс на духовном пути будет лишь у того кто прилагает к этому усилия, и движется в правильном направлении. Участие в ягье должно быть сознательным, с пониманием того зачем я это делаю. Ягья это сознательное поддержание закона творения. В творении ничто не работает исключительно на получение и накопление. Все отдает. Ледник тая отдает воду которая собирается в реки и преподносит себя океану, который в свою очередь отдает ее атмосфере, которая возвращает ее на землю в виде дождя и снега. Все в творении циклично. Круговорот воды, круговорот пищи, все берет и все отдает. И ничто кроме человека не может нарушить этот закон. Вселенная постоянно совершает ягью. Только человек может поставить себя отдельно, и захотеть только получать, не отдавая. Поступая так, он нарушает тотальный закон и страдает от этого. Искусство ягьи, это осознанная практика по возвращению к естественному состоянию, в котором нет отдельности и страдания. А естественное состояние, это и есть моя природа.

Тема ягьи еще не закончена, и Кришна будет продолжать раскрывать нам эту тему, давая все больше примеров того как ягья может стать образом жизни и методом продвижения по духовному пути.

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 137
Глава 4 Шлоки 29-30

sarvANi-indriya-karmANi prANa-karmANi ca-apare |
Atma-saMyama-yoga-agnau juhvati jJAna-dIpIte || 27 ||

*Другие преподносят все действия чувств и жизненных сил
в огонь йоги само-контроля, зажженный занием. (4.27)*

dravya-yajJAs-tapo-yajJA yoga-yajJAs-tathA-apare |
svAdhyAya-jJAna-yajJAz-ca yatayaH saMzita-vratAH || 28 ||

*Есть те, кто жертвуют богатство, аскезу, практику йоги, и другие,
кто жертвует знание и изучение писаний и следование строгим обетам.
(4.28)*

Эти две строфы говорят о ягье самоконтроля (*атма самьяма ягья*), о ягье подношения материальных объектов (*дравья ягья*), о жертвоприношении аскезы (*тапо ягья*), о подношении йоги (*йога ягья*), и о ягье изучения писаний (*свадхья гьяна ягья*).

Двадцать седьмая шлока раскрывающая сущность *атма самьяма ягьи*, говорит нам о саньясинах которые стремятся к истине, сосредотачивая все свои чувства и энергии на познании природы самого себя. Этот тип жертвоприношения подразумевает полный самоконтроль и устремленность к источнику, благодаря которому функционирует все органы чувств и жизненные силы. Вместо обычного направления чувств и жизненных сил вовне, они направляются на источник самих себя. Это возвращение всех жизненных функций обратно к основе, благодаря которой они и функционируют. Это возвращение их внимания к Атману. Огонь самоконтроля зажженный стремлением к знанию направлен на *атма вичару*, на самоисследование. Саньясины полностью сосредотачиваются на стремлении к знанию, и хотя они освобождены от других обязанностей, это не значит что они пребывают в праздности. Они сконцентрированы на познании, которое требует напряжения всех энергий и чувств.

Саньясины совершают отдавание с помощью понимания, с помощью различения Атмана и ан-атмана. В огне *атма вичары*, в огне познания самого себя,

сгорают все сомнения и привычки исходящие из неверного понимания собственной сущности. В результате этого практикующий полностью очищает свой разум. Вся жизнь у такого искателя — это медиация, а его главное занятие — это самопознание, *вичара*, различение, сосредоточение всех действий, всех органов чувств и всех энергий на источнике всего. Все усилия саньясина направлены на различение Атмана. Он следует строгим обетам, и его жизнь является ни на минуту непрекращающейся ягьей.

Следующий тип яги — это *дравья ягья*. *Дравья ягья* — это раздача денег и материальных ценностей. Как мы уже говорили, этот тип яги может быть просто благотворительностью, когда раздаются деньги или другие подарки людям. Это полезно, но это действие на уровне отдельностей. Я как отдельный человек, даю другому отдельному человеку, находящемуся в сложной жизненной ситуации. Это же действие может стать ягьей, если ты в принимающей стороне видишь не человека, а Бога. Разница весьма ощутима, и стоит попробовать сделать любое действие настроившись на такой лад, чтобы затем его сравнить с действием, совершенным с привычной мотивацией. Разница между благотворительностью и ягьей, весьма ощутимая. Но эта разница находится на достаточно тонком уровне, и в зависимости от того с какой точки зрения ты это делаешь, результаты действия (при том что они внешне могут совершенно не отличаться), будут совершенно разными. Благотворительность, совершаемая ради того чтобы покрасоваться и показать какой я щедрый, будет иметь один результат. И этот результат будет получен прямо в процессе совершения благотворительности. Покрасовался, укрепил свое эго и получил результат на уровне артхи и камы, на самом низком уровне. Если благотворительность делается с целью помочь, то результат будет получен на уровне разделенного мира. Так же такой человек может получить благодарность, и чувство удовлетворенности от совершения правильного действия. Это результат на уровне дхармы. Дхарма — это этическое поведение относительно других людей.

Но ягья, это раздача материальных ценностей с чувством отдавания их Богу. Человек совершает благотворительность видя в качестве адресата Бога, и благодаря этому у него очень сильно меняется отношение к миру, и к самому действию. Он пребывает в другом состоянии разума, и получает совсем другой результат. Этот результат, это очищение разума для понимания истины, это результат на уровне мокши, на уровне высочайшей цели человеческого существования. Внешне одно и то же действие (в зависимости от того с каким пониманием ты это делаешь), будет приносить совершенно разные результаты. При всей своей внешней схожести. В контексте понимания истины и стремления к освобождению, понятие яги занимает ключевую позицию. Для такого подношения с таким пониманием, разум человека должен быть достаточно очищен. Именно поэтому материальное богатство становится не таким важным.

Можно подносить (в виде объекта), и мысль и слово и время, и много чего еще, что не требует материального богатства!

Следующая ягья которая здесь разбирается, это *тапо ягья*, ягья совершаемая с помощью *тапаса*, аскезы. Искатели практикующие этот тип ягьи, удерживают энергию органов чувств внутри своего тела, и не отвлекаются на объекты материального мира. Другими словами, они не рассеивают ее. Для проведения такой ягьи доступно огромное количество практик, по сути любую аскетическую практику можно сделать ягьей. Как и в предыдущем случае, ягьей ее (практику), делает обращение к Высшему, иначе это будет не ягья, это будет грубый аскетизм, это будет истязание тела, которое совсем не возвышает человека и не приближает его к освобождению. Таким образом могут быть достигнуты какие-то другие цели, например так можно укрепить тело, можно стать более стойчивым, но к освобождению это не имеет никакого отношения.

Следующая ягья, это *йога ягья*. Следование йоге, как и любой другой духовной практике, тоже может быть ягьей. Но не следует забывать, что ягьей ее делает удержание всех своих мыслей и стремлений на Боге. Само происхождение слова *йога*, должно наталкивать на мысль о том, что что-то низшее сопрягается, соединяется с Высшим. Только тогда практика становится йогой. Без такого понимания, это будут опять-таки просто физические упражнения, которые к йоге не имеют ни малейшего отношения. Физические упражнения тоже полезны, они принесут свои результаты, но это будут результаты на уровне тела и разума. Такие результаты не приближают человека к освобождению. **Поэтому очень важно отдавать себе отчет что я здесь делаю, почему я здесь оказался, и куда мне надо выйти? Искатель освобождения постоянно держит в голове эти вопросы, и постоянно корректирует свои действия в соответствии с главной жизненной целью. Главная и Высшая человеческая цель — это освобождение.** Для освобождения необходим чистый разум, для очищения которого я делаю то-то и то-то.

Так же прекрасной и возвышенной практикой ягьи является *свадхья гьяна ягья*, это ягья где в виде изучения писаний. Это может быть изучение и понимание смысла Вед или каких то других писаний, но все это должно делаться с мыслью о Боге, и лишь тогда такая практика становится ягьей. Изучение писаний, это прекрасное занятие для того чтобы постоянно помнить о Боге. Потому что писания — это литература о самопознании, которая приближает меня к освобождению, которая рассказывает о различии Атмана от анатмана, которая объясняет единство дживы и Брахмана. Изучение такой литературы с мыслью о Высшем, может стать ягьей. Даже после достижения освобождения, изучение писаний все равно остается прекрасным занятием для поддержания разума в чистоте, и для пребывания его в знании. В этом типе ягьи, Богу жертвуется са-

мо знание, которое в процессе подношения в огонь ягни, очищается путем сгорания в нем всего того что загрязняет его. Остается то что сгореть не может, остается истина которая неизменна в любых условиях.

Кришна предлагает множество типов и вариантов ягни, из которых каждый может выбрать подходящий именно ему вариант, и начать практиковать его на любом доступном уровне. Ягья — это сознательный процесс участия во вселенском круговороте отдавания, это сознательное поддержание закона творения. А когда маленькая и ограниченная личность действует в соответствии с тотальным законом, она неизбежно обнаруживает что на ее стороне оказывается как все творение, так и сам Ишвара! Этому процессу будет способствовать и помогать весь мир и Ишвара, который становится этим миром, в процессе творения.

Таким образом, эффективность усилий которые предпринимает джива, многократно возрастает. Если ты делаешь один шаг навстречу к Богу, то Бог делает десять шагов навстречу к тебе. Не удивительно, что практикуя ягью, практикуя отдавание, человек получает многократно превосходящую его собственные индивидуальное усилия поддержку от тотальности. Когда выбрано правильное направление, помощь вселенной становится максимальной, и духовный прогресс идет семимильными шагами потому что на сторону искателя становится вся вселенная.

Процесс ягни, процесс отдавания того что мешает Истине, это процесс когда человек сознательно возвращается к своему естественному состоянию. Когда это с его эгоистическими понятиями не мешает тому что есть. Естественное состояние — это постоянный процесс ягни, постоянный процесс отдавания. На этом процессе стоит вся вселенная, в которой идет непрекращающаяся ягья. Следуя этому правилу, человек начинает сознательно возвращаться к своему естественному состоянию.

अपाने जुहवति प्राणं प्राणेषुपानं तथाऽपरे ।

प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥

apAne juhvati prANaM prANe 'pAnaM tathA-apare |
prANa-apAna-gatl ruddhvA prANAyAma-parAyaNAH || 29 ||

*Также другие, приверженные практике пранаямы,
останавливая поток вдохов и выдохов,
преподносят выдох во вдох и вдох в выдох. (4.29)*

Эта строфа описывает нам искусство пранаямы. Слово *прана* имеет несколько более широкое значение, нежели то, к которому мы с вами привыкли. Это очень многозначное слово, которое обычно относится к дыханию. Но дело в том, что сама жизнь тоже называется праной. В общем смысле, прана разделяется на пять категорий-функций. Это прана, апана, удана, самана и вяна. Обратите внимание, что словом прана может обозначаться как некая общая жизненная энергия, так и одна из пяти пран-категорий, тоже называется праной.

В более узком понимании, прана это выдох. *Прана* это поток жизненной энергии, который идет вверх. Когда происходит выдох, он начинается внизу тела и идет вверх. Считается что выдох принадлежит солнечной энергии, как огонь поднимается вверх, так и прана устремлена вверх. *Апана* же, это противоположная энергия. Она течет вниз, это вдох. Эта энергия ответственна так же и за процесс выделения, она считается лунной энергией. Это водная субстанция, сома, она течет сверху вниз, с луны на землю. *Удана* регулирует обратный процесс, это отрыжка, и отделение тонкого тела от плотного в момент смерти. *Самана* ответственна за пищеварение и за распределение энергии в теле, *вяна* отвечает за циркуляцию крови. Таковы пять типов энергий.

Шлока двадцать девять, упоминает о преподнесении вдоха (*прана*), выдоху (*апана*), и наоборот. Процесс вдоха и выдоха здесь описан как жертвоприношение. Такой процесс тоже может стать ягьей, если он совершается сознательно, и в процессе дыхания я понимаю что они не мои, что они (вдох и выдох), не я, они просто происходят. Я отказываюсь от владения ими, я совершаю ягью. Такой тип яги не требует никаких дополнительных инструментов, это просто обращение внимания на то что всегда со мной, это обращение внимания на то что происходит постоянно. Это дыхание, это можно практиковать где угодно. Осознанная практика вдоха и выдоха, может происходить в любых условиях. Когда это делается осознанно, это становится средством для очищения разума. Обычно человек не замечает как происходит его дыхание, потому что это автоматический процесс. Но когда на это обращается внимание, когда разум настраивается на соответствующую волну, когда замечается что *прана* жертвуется в *апану*, а *апана* жертвуется в *прану* и этот процесс циклично сменяет друг друга, дыхание становится ягьей.

Нельзя сказать, что каждый постоянно практикует жертвоприношение, потому что обычно этот процесс не замечается и происходит автоматически. Не осознанный процесс не является практикой. Ягья — это дисциплина, ягья — это отдавание с памятью о Высшей цели. С памятованием о том, что это отражает процессы тотальной вселенной, понимание которых приближает меня к осознанию Истины. *prANa-apAna-gatl ruddhvA* когда останавливается поток *пран* и

апан, т.е. Процесс останавливания вдохов и выдохов, тоже может быть практикой. Осознанная задержка дыхания, так же может стать ягьей. Все вместе это называется пранаямой, контролем над вдохом, выдохом, и паузой между ними.

Если пранаяма совершается без отдавания и без обращения к Высшему, это будет всего лишь техника для улучшения физического состояния тела. Но искатель освобождения стремится к очищению разума, поэтому он сознательно практикует искусство пранаямы в виде отдавания.

Осознанный контроль над временем вдоха, выдоха, и задержкой дыхания, позволяют контролировать разум, так как дыхание и разум — это очень взаимосвязанные процессы. Рамана Махарши сравнивал их с двумя ветвями, отходящими от одной большой ветки. Такая тесная взаимосвязь обусловлена тем, что прана находится между плотной оболочкой (физическим телом), и оболочкой разума. И если ты успокоишь дыхание, ты успокоишь разум и оздоровишь тело. Если успокоишь разум и сконцентрируешь его на определенном объекте, то твое дыхание так же успокоится. Чем выше сосредоточение и концентрация, тем реже дыхание. Для того чтобы повысить спокойствие, внимательность и однонаправленность разума, практикуется пранаяма с постепенным удлинением периода вдоха, выдоха, и паузой между ними. Такая практика позволяет превратить неосознанный процесс, в процесс сознательный, в котором ты возвращаешь внимание разума к самому себе. Во время такой практики разум не отвлекается, так как он не может одновременно обращать внимание на объекты, и заниматься пранаямой. Или одно, или другое.

Практика пранаямы с отдаванием, превращает пранаяму в ягью, в поклонение, и в результате чего разум не просто успокаивается, он очищается и становится более внимательным к тонким процессам. Это и есть очищение разума. Практика пранаямы хороша на всех этапах. Она хороша в начале пути, когда разум еще очень беспокоен, и пранаяма практикуется для того чтобы сделать его способным к концентрации, к шраване начального уровня. Чтобы сделать его более послушным. Также пранаяма очень полезна на уровне, когда разум уже достаточно очищен, в таком случае она практикуется для еще более тонкого очищения его. Пранаяма на начальном уровне, и пранаяма на уровне продвинутом, это будут две разных пранаямы, так как уровень осознанности в них будет отличаться. Пранаяма это часть тотальных энергетических процессов, которые происходят в теле. Пранаяма как искусство регулировки дыхания — это достаточно узкое ее понимание. Контроль над энергиями тела, будет более правильным пониманием этой практики, потому что используя пранаяму, можно регулировать различные действия в своем теле. Это могут быть функции восприятия, выделения, ощущения, переваривания, кровообращения,

размышления, это все функции праны. И при осознанной регуляции энергий, эти процессы также становятся регулируемыми и осознанными.

Так же, как и в любых других действиях, процесс овладения искусством управления праной и очищения разума — это очень постепенный процесс, который необходимо начинать с малого, постепенно добавляя нагрузки. При правильном подходе разум не только очищается, но и становится способен осознавать более тонкие вещи.

अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहवति ।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥

apare niyata-AhArAH prANAn prANeSu juhvati |
sarve 'py-ete yajJa-vido yajJa-kSapita-kalmaSAH || 30 ||

*Другие, ограничивающие пищу,
преподносят жизненные силы жизненным силам.
Все они, знающие яджню, освобождаются яджней от греха. (4.30)*

В этой строфе Кришна описывает еще одну ягью, и дает заключение всем предыдущим ее типам. Эта шлока описывает искателей, практикующих сокращение объема принимаемой пищи, в качестве ягьи, в качестве подношения. Это делают не для того чтобы улучшить свое физическое здоровье, не для того чтобы похудеть, а для того чтобы очистить свой разум.

Систем ограничений питания очень много, и самая знаменитая из них это практика *чандраяна*. Практика уменьшения и увеличения кол-ва принимаемой пищи, в соответствии с лунными фазами. Также известен и другой тип регулирования объема принимаемой пищи, в соответствии со знаменитой шлокой, где говорится о том, что половина желудка должна быть заполнена твердой пищей, четверть должна быть заполнена водой, и одна четверть должна быть оставлена для воздуха, т.е. должна быть пуста. Вообще, рекомендуется не переедать, и очень внимательно обращать внимание на количество пищи которая попадает вовнутрь своего тела. Существуют и другие практики по регулированию приема пищи, например отказ от определенного ее вида, отказ от мяса, вегетарианство. Такая практика имеет возможность стать ягьей, при правильном состоянии разума и интеллекта.

Время от времени может совершаться *упаваса*, пост. Обращаю ваше внимание на то что пост — это не голодовка. Голодовка — это не духовная практика, это

практика тела, совершаемая с определенными целями. А *упаваса*, даже само слово на санскрите имеет глубокий смысл, *упа-васа*, тот кто обитает рядом. Это значит, что во время поддержания *упавасы* ты обитаешь рядом с Ишварой, так как твои мысли во время этой практики устремлены к Богу. Только в таком случае воздержание от еды становится духовной практикой. Без стремления к Богу, это будет просто процедура для улучшения здоровья. Ограничение приема пищи, подразумевает и определенную цель. Зачем человек это делает? Если он делает это ради себя, ради тела или ради красоты, это эгоистическая цель, которая подразумевает соответствующий результат. Я стал здоровым, я стал красивее и стройнее. Я это сделал! Такой подход укрепляет эго человека. А если это делается как *ягья*, т.е. с отдаванием и с стремлением к главной человеческой цели, к знанию, постоянно помня о том что главная моя цель это не здоровье, а знание которое дает освобождение, тогда и результаты будут совсем другие. Главный результат — это очищение разума и духовный рост.

Ягья позволяет избавиться от понятия желательного и нежелательного в отношении еды. Если это *ягья*, личные предпочтения и желания отдаются, а чувство голода жертвуется в жизненную энергию. Практикующий как бы отказывается быть под властью желаний, которые говорят ему я хочу съесть то-то и то-то. Искатель как бы стоит в стороне, он практикует отказ от этих чувств. Он проживает знание что я не прана, я не чувство голода, я не желания. Пост — это практическое проживание понимания того что я не что-то из энергий, я не что-то из тонкого тела. Я свободен от всего этого. Как иначе можно быть свободным, а не просто знать теоретически что я свободен? Практическим подтверждением того что я свободен! Если я свободен, то я могу от этого отказаться. Вот и попробуй, можешь ли ты это, и насколько легко ты это можешь?

Это практическая проверка понимания того что я не чувство голода, того что я не прана, это избавление от слабостей которые связывают дживу по рукам и ногам. Состояние человека пребывающего в невежестве, сравнимо с крепко связанным человеком, который оказавшись во власти страстей, обездвижен и лишен свободы. Практика отказа от желания и власти пран, позволяет постепенно разорвать эти путы, и освободиться от их контроля. Процесс освобождения от этих связующих понятий — это нелегкая работа, но результатом станет возможность встать и заявить свои права. Я свободен!

В процессе регулировки пран, в процессе слежения за дыханием, за вдохом, выдохом и паузой между ними, в процессе контроля над объемом принимаемой пищи, я отдаю все то что мешает мне. Я отказываюсь быть рабом энергий и желаний, потому что я не хочу быть связанным ими. И это не просто заявление, это практическое действие. Я отказываюсь от их власти.

niyata-AhArAH в узком смысле, это обозначает регулировку приема пищи, но в широком смысле, это понятие можно понимать и как регулирование пищи для органов чувств. Цвет и форму можно считать пищей для глаз, звук можно считать пищей для уха, а запах это пища для носа. От всего этого я отказываюсь, я регулирую, я уменьшаю пищу которая находится в тарелке. Очень важным также является и то, что надо следить за возникновением новых желаний. За желанием слышать приятные звуки, за желанием ощущать приятные вкусы. От всего этого я понемногу отказываюсь. Когда я замечаю какую-то свою определенную зависимость, я должен начать с ней работать, в противном случае зависимость возрастает. Я понемногу отдаю, я отказываюсь от власти органов чувств, я отказываюсь от их стремлений к объектам.

Ранее мы с вами говорили, что за каждый из пяти органов чувств отвечает отдельное Божество, отдельная сознательная сущность, дающая возможность видеть, слышать, обонять и чувствовать. Йогин как бы возвращает этим сущностям их возможности. Возвращает их с благодарностью, говоря больше спасибо, возьмите пожалуйста обратно то что принадлежит Вам. Я попользовался этим, я считал это собой, но теперь я знаю правду, и поэтому я возвращаю их Вам обратно. Чувства при этом продолжают действовать, но человек остается как бы оператором их. Это Божественное чувствует, это Божественное видит, слышит и обоняет. Божественному возвращается Божественное. Это не мое. Я отдаю это тому, кому это принадлежит по праву. Это не я заставляю сердце биться, оно бьется потому что оно участвует в тотальных процессах.

Такая практика позволяет мне отказаться от чувства мое. Я отказываюсь от чувства мое по отношению к тому что не является мной, я совершаю процесс различения Атмы от анатмы, я отказываюсь от того что не мое, я уточняю процесс что же такое я. Таким образом, в ягье может быть отдана любая нечистота и любое связующее понятие. Любой дефект восприятия может быть отдан. Все это разрушается для практикующего ягью. Ягья — это метод для практического проживания того что было понято теоретически. Теоретически я знаю что я не тело, я не разум, я не энергия. А ягья — это практическое проживание того что было понято теоретически.

Практикующие любую из перечисленных Кришной практик, освобождаются с их помощью от греха. В индуизме грехом называется то что мешает моему продвижению по духовному пути. Грех — это не то за что меня кто-то будет наказывать. Грех — это то что будет мешать мне самому. Ягья это освобождение от греха и от препятствий на пути духовного развития. Ягья не является прямым путем к освобождению, она является лишь опосредованным методом. Практикуя ягью, убирается то что мешает, убираются препятствия для освобождения. Грех — это не верная привычка, грех — это автоматизм разума кото-

рый не был замечен, и будучи повторен множество раз стал *васаной*. Освобождение от автоматизмов которые возникли из-за непонимания, является целью практики яги. Практика яги — это практика проживания себя как человека в лучшем смысле этого слова. Стирая старые васаны, ягья не дает возможности образовываться васанам новым, и таким образом исключает возможность появления новых ошибок. Она создает правильные позитивные привычки, и правильные паттерны поведения, которые борются со старыми не осознанными автоматизмами. Практика яги как бы протаптывает новые тропинки в нашем в разуме, тропинки, ведущие в правильном направлении.

Не следует спорить и доказывать преимущество одной яги над другой, потому что нет абсолютно лучшего или худшего метода. Кому что подходит один тип яги, а кому-то подходит другой тип. Нет наилучшей практики, но все они ведут к одной цели. Когда один метод исчерпает себя, он будет сменен другим, более подходящим на этот момент методом. Ягья совершается до тех пор, пока есть то что загрязняет разум. Когда разум очищен, некоторое время еще будут моменты, когда из-за прарабдха кармы могут появляться новые автоматизмы, которые тоже необходимо сжигать. А когда все отдано и сожжено, тогда ягья перестает быть практикой, и становится естественным безусильным тем что есть.

В начале ягья практикуется как инструмент для очищения разума, затем она практикуется для поддержания его чистоты. Но даже мудрый, достигший знания своей собственной природы, продолжает отдавать. Но он отдает не грязь и препятствия на духовном пути, он отдает свое знание безграничности, которого меньше не становится. Мудрый выполняет *гьяна ягью*, он отдает знание.

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 138 Глава 4 Шлока 31

apAne juhvati prANaM prANe 'pAnaM tathA-apare |
prANa-apAna-gatl ruddhvA prANAyAma-parAyaNAH || 29 ||

*Также другие, приверженные практике пранаямы,
останавливая поток вдохов и выдохов,
преподносят выдох во вдох и вдох в выдох. (4.29)*

apare niyata-AhArAH prANAn prANeSu juhvati |
sarve 'py-ete yajJa-vido yajJa-kSapita-kalmaSAH || 30 ||

*Другие, ограничивающие пищу,
преподносят жизненные силы жизненным силам.
Все они, знающие яджню, освобождаются яджней от греха. (4.30)*

Этими шлоками Кришна заканчивает большую тему которая началась с описания Брахма-ягьи, с описания виденья Брахмана во всем, и завершается ягьями где в качестве подношения выступает пранаяма, контроль над жизненными энергиями, и ягья ограничения пищи, т.е. пост.

В двадцать девятой строфе слово *прана* используется в достаточно узком смысле, как вдох и выдох. Это тоже может быть практикой. Пранаяма это практика подношения дыхания, что может быть сделано в любой момент жизни. Когда ты вспоминаешь об этом, ты можешь сделать дыхание (обычно происходящее само по себе), отдаванием. Вспоминая о Божественном законе творения, ты можешь осознанно начать практиковать ягью. В этот момент происходит очищение разума от волнений, от мыслей о преходящем мире, об ограниченных объектах, и таким образом сознание перенаправляется на Божественное, и твой разум видит более полную картину мира. Именно таким образом и происходит очищение разума. Даже если это одно мгновение, то в это мгновение ты не автоматичен, ты осознан. Конечно же, чем больше таких моментов осознания в течении дня, тем лучше. Любое количество осознанности лучше, чем ноль осознанности. Дыхание постоянно дает возможность обратиться к осознанному отдаванию.

Касательно пранаямы, в Йога Вашиште есть достаточно большая глава, описывающая эту практику. В ней рассказывается о вороне-долгожителе Бхушунде. Этот ворон пережил множество циклов разрушения и создания вселенной. Все это время он пребывал своем гнезде на горе Меру, что стоит где-то на краю света. В момент разрушения материального мира, он покидал свое гнездо, чтобы затем вернуться в него вновь. Он не был человеком, и не мог практиковать медитацию чтобы познать истину доступными человеческому существу путями. Но у него было очень хорошее детство в присутствии создателя Брахмы, живущего на лотосе возле того дерева где было свито его гнездо. Поэтому Учение, *шравану*, он сделал еще в очень раннем детстве, и после этого его единственной практикой стало наблюдение за дыханием. Наблюдение за вдохом, выдохом и паузой между ними. Он удалился от всех дел, и жил в уединении полностью отдаваясь практике осознанной пранаямы.

Таким образом он успокоил и очистил свой разум, что помогло ему в деле познания Истины. Как мы видим, практика наблюдения за дыханием подходит даже для животного, если оно достаточно осознанно для того чтобы заняться ей. Наблюдая за дыханием, ты сможешь увидеть что происходящее дыхание это не я, а я тот кто наблюдаю его. Это весьма практический метод для того чтобы прожить понимание что я не прана, что я не энергия. Эта практика на уровне тонкого тела, для которой не требуется никаких дополнительных инструментов, и более того, для нее не требуется человеческое рождение.

Прана считается самым важным элементом тонкого тела, в которое входят пять органов чувств. Потому что только прана, только дыхание, только энергии продолжают действовать во всех состояниях сознания, в отличии от органов действий и чувств, которые работают только в состоянии бодрствования. Даже в глубочайшей медитации, в состоянии *тури*, дыхание продолжается. Оно очень медленное, но оно продолжается. Поэтому овладев практикой пранаямы, становятся послушными разум, интеллект и органы чувств. Таким образом, пранаяма может быть как начальной практикой, на стадии взволнованного разума, так, и как в случае с вороном Бхушундой, быть практикой весьма продвинутой, очень близкой к практике *мананы* и *нидидхьясаны*, и во многом их заменяющей.

Именно подношение превращает практику пранаямы в практику в ягни. Без осознания не происходит отдавание, в таком случае пранаяма может только улучшить общее состояние организма, и как-то повлиять на здоровье. Считается, что каждому существу с рождения дано определенное количество вдохов и выдохов, и когда они исчерпывают себя, жизнь физической оболочки прекращается. Соответственно, человек практикующий пранаяму и успокоение разу-

ма, человек удлиняющий паузу между вдохом и выдохом, удлиняет свою жизнь. Спокойное дыхание — это средство для удлинения жизни. А тот кто постоянно волнуется, чьи праны двигаются быстро и хаотично, будет укорачивать свою жизнь.

Даже не будучи ягьей, пранаяма в качестве физического упражнения будет давать стабильные позитивные результаты. Но нас интересует не физическое здоровье, нас интересует знание. Мы говорим о пользе ягьи для очищения разума. Очищенный разум лучше понимает учение, и пранаяма-ягья таким образом становится не прямым средством для достижения освобождения. Прямое средство для освобождения — это знание. Так как при практике пранаямы разум искателя очищается, обретение им знания становится более простым и доступным. Чтобы повысить спокойствие, чистоту, внимательность и постоянство разума, чтобы повысить его способность не отвлекаться, искателем практикуется пранаяма с удлинением вдоха, выдоха и паузы между ними. Во время этой практики внимание возвращается к себе, и таким образом обретается контроль над разумом. Это очень постепенный процесс, так как огромных высот в пранаяме сразу же достичь невозможно.

Следующая практика описываемая Кришной — это контроль над количеством употребляемой пищи. Опять-таки, это может делаться как физическая практика ориентированная на здоровье, но в нашем случае ягьи она практикуется для очищения разума. В этой шлоке речь идет не о лечебном голодании, а о посте. Я делаю это ради Высшей цели, я вдохновлен ей, и с мыслью о Высшем, с мыслью о Божественном, я совершаю эту практику. В таком случае ягья позволяет избавиться от желаний и предпочтений, от чувства голода. Она позволяет увидеть, что все эти чувства не являются мной и на самом деле я являюсь сторонним наблюдателем. Все это не принадлежит мне, это не я. Я свободен от всего этого, и оно меня не затрагивает.

С помощью этой практики я избавляюсь от желаний и слабостей, которые постепенно меня покидают и перестают связывать. Оковы самсары это не металлические цепи, это канаты которые состоят из множества тонких нитей. Каждую из этих нитей по отдельности человек вполне в силах разорвать, единственное что для этого требуется настойчивость, решительность и понимание того как это происходит. Для этого человек должен быть мотивирован, и должен четко понимать зачем он это делает, и к чему он стремится. Контроль над употребляемой пищей важен потому что язык является самым главным, самым связующим чувством. Но полный контроль вкусовых ощущений, возможен только с помощью понимания. С помощью различения того что действительно надо телу, от того что сверх этих надобностей желает язык. **Разница между потребностями и желаниями, должна быть четко уяснена!**

Когда язык желает каких-то ощущений, я принимаю это за свое желание, и таким образом получается, что язык как будто говорит мне, что съев что-то, ты будешь счастлив. Это суперимпозиция, это ошибка. Контролируя то что попадает вовнутрь, я повышаю чистоту разума, я повышаю свое понимание. Следуя этому пути, человек постепенно начинает понимать, что он отделен от всех энергий, что он отделен от желаний языка, от чувства голода, и от стремления к какому-либо вкусу. Язык является самым трудно контролируемым изо всех органов чувств. Считается, что если с помощью понимания ты можешь контролировать язык, то все остальные органы чувств, тем более будут у тебя под контролем. Получив контроль над языком, ты получаешь контроль над всеми органами чувств.

В процессе подношения жизненных сил жизненным силам, т.е. при ограничении пищи, происходит подношение энергий энергиям, и в этом процессе происходит уничтожение неверных понятий о том, что я и мои желания это одно и то же. Происходит утончение понимания того чем являюсь, и отделение от него того чем я не являюсь. **Если я могу что-то контролировать, это значит, что это “что-то” не является моей природой. Потому что то что является моей природой, я изменить не в силах. Если я могу изменить свои предпочтения, если я могу изменить свои вкусы, если я могу изменить употребляемую мною пищу, если я могу отказаться от чего-то и поменять свои привычки, это значит что я не пища, я не тело, я не органы чувств, я не мои привычки, и я не мои желания. Я ничто из того, что я могу поменять.** Заключить что я не тело можно весьма поверхностным наблюдением, просто потому что тело видится. Наблюдать же более тонкие функции, гораздо сложнее. Но хотя это и более тонкое наблюдение, принцип остается тем же самым, если я могу что-то наблюдать и контролировать, если я могу что-то поменять, это значит что это что-то не есть я, это значит что это что-то отлично от меня. **То, что является моей природой, я изменить не могу.**

Все перечисленные Кришной типы ягьи, своей сутью имеют отдавание нечистоты, и являются лишь примерами того как может происходить отдавание. Практикующий искатель, человек стремящийся к освобождению, может любое свое действие в зависимости от обстоятельств и склонностей, превратить в ягью. Как мы уже говорили, в ягью действие превращается когда происходит отдавание невежества, отдавание непонимания, отдавание ограниченностей. Любая нечистота, любая проблема, любое неверное понятие, любое мешающее желание или нежелание, любое отвлечение, все это может стать предметом ягьи. Любой дефект разума. Все то что я замечаю и вижу в себе, все то что мешает мне, может быть сожжено огнем ягьи.

Следующая строфа приводит пример контраста между человеком выполняющим ягью, и между тем, кто ее не выполняет. Каковы будут результаты того и другого? Давайте прочитаем следующую строфу.

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥

yajJa-ziSTa-amRta-bhujo yAnti brahma sanAtanam |
na-ayaM loko 'sty-ayajJasya kuto 'nyaH kuru-sattama || 31 ||

*Те, кто вкушают нектар остатка подношения,
обретают бесконечного Брахмана.
Для тех, кто не выполняет подношений,
не существует этого мира,
откуда взяться миру иному, О лучший из рода Куру? (4.31)*

Для человека не совершающего ягью, не предназначен даже этот мир, и тем более, по отношению к нему не может идти речи о мире другом. Но вкушающие остатки яги, обретают Брахмана! Остатки яги это амрита, нектар бессмертия. *Амрита* это то что лишает смерти, т.к. *мрит* это смерть, а *а-мрита* это то что вкусив, человек перестает быть смертным. Все должно стать ягьей, жертвованием, от которого не ожидается материального результата. В таком случае процесс подношения будет очищением, он будет процессом превращения невежества и ограниченности в пепел. Говорится что Шива, который есть само милосердие, очень любит священный пепел, он очень любит ягью в которой сгорает невежество. В которой сгорают грехи и ограниченности.

Хотя от яги и не ожидают результатов, но сама ягья является действием. Как мы уже говорили, существует закон, согласно которому любое действие приносит результат. Совсем не обязательно это будет результат в виде определенной достигнутой цели, потому что ягья совершается не ради материальной цели. Это может быть результат в виде прасада, в виде благословения которое ты с благодарностью принимаешь. Для выполняющего ягью, чистота разума и является таким благословением, она является нектаром который остается после яги, и делает человека бессмертным. Принцип яги это общий принцип, и в каждой конкретной ягье он выражается по-разному.

Давайте рассмотрим такое понятие как *ягья шишта*, остатки от яги. Точного перевода, который бы стопроцентно соответствовал этому слову, в русском языке нет. В английском кстати тоже нет. Но это очень хорошая, красивая и возвышающая концепция, которой следовало бы быть в любом языке. Но

большинство языков, включая русский и английский, утилитарны, они подходят для взаимодействия с самсарой. А санскрит в первую очередь предназначен для самоисследования и постижения истины, для приближения к ней. Поэтому для объяснения и понимания подобных процессов, в нем есть соответствующие слова, а в более грубых языках этих слов и понятий нет.

Значение слова *ягья шишта*, легче всего понять на примере конкретного ритуала подношения пищи Божествам. Перед приемом пищи еда ставится на алтарь Ишвары, при этом читаются определенные мантры, еда предлагается Богу, после чего она считается благословенной, и ее можно вкушать, есть, употреблять. По окончании этого ритуала, пища становится остатком ягьи, и называется *прасадом*. А до подношения она называлась *найведьям*, то что подносится. Физически она конечно не поменялась, но с духовной точки зрения она стала совершенно другой. Обычная пища питает физическое тело, а пища которая стала *прасадом*, питает тело духовное, и очищает разум. Это более важная, более тонкая ее функция. Прасад является нектаром бессмертия, это крохи со стола Господа, это не та же самая пища которая была до поднесения, до ягьи. Она была поднесена Богу с благодарностью, а благодарность очищает разум. Вообще, любое воспоминание о Боге очищает разум. А при поднесении и при вкушении благословенной пищи, сам процесс еды становятся средством для обращения к Высшему. Это очень важный момент для искателя, который осознанно стремится очистить свой разум и понять истину.

Контекст Бхагавад Гиты — это поиск истины, поэтому нам очень важен процесс очищения разума. У человека который искателем не является, привычка к совершению ягьи, со временем приведет к стремлению к знанию, и постепенно его разум будет очищен. Постепенно у него возникнет желание познать истину, у него появятся вопросы на которые он будет искать ответы, и в его жизни появится Учитель, который поможет ему разобраться с ними. Нектар ягьи воистину дает жизнь, и очищает ее от невежества. Он делает ее более чистой, более реальной, более истинной, он очищает душу.

Совершая любой тип ягьи, будь то подношение пищи или подношение дыхания, ты подносишь на тонком уровне. У тебя не становится меньше дыхания или еды, у тебя становится меньше глупости и ограниченности. Поднося изучение писаний, у тебя не становится меньше знания, наоборот, твое понимание только возрастает. Ягья, подношение, она несет не только прямой и физический результат, она также добавляет духовное измерение. В огне ягьи сгорает только ограниченность и невежество. Когда в виде подношения подносится эго, оно пропадает, так как оно состоит из невежества, оно нереально. Когда пропадает эго, у искателя появляется шанс увидеть то что остается, когда эго не остается. У него появляется шанс увидеть свое реальное я, увидеть истину

самого себя. Сама по себе ягья не приносит освобождения, так как освобождает лишь знание, а ягья только очищает разум. Она повышает возможность самоконтроля, приносит спокойствие, большую внутреннюю интеграцию, и уменьшает количество отвлечений разума. Освобождение же достигается исключительно усилиями по самопознанию.

Вторая часть этой шлоки, является жесткой критикой тех кто не выполняет ягью и не совершает подношение. Она критикует тех, кто не понимает важности этого действия и не практикует его. Согласно этой шлоке, такой человек не только не получает результат в виде чистого разума и освобождения, он вообще ничего не достигает!

*Для тех, кто не выполняет подношений, не существует этого мира,
откуда взяться миру иному, О лучший из рода Куру?*

Человек который не совершает ягьи, который не делает подношения, это эгоист который живет только для себя. Он никогда не обращает своего внимания к Высшему, он не задумывается о Боге которые поддерживает это творение. Он не знает об этом, и, следовательно, он не чувствует необходимости в таком обращении. Он живет только для себя, он видит только себя, и чувствует только свои собственные потребности. Он не может даже в полную меру наслаждаться этим миром, он не живет как человек. И других миров он так же не достигает, потому что для того чтобы достичь их в другом рождении, требуется предпринять какие-то усилия в этом мире. Но так как такой человек не может наслаждаться даже этим миром, то ни о каких заслугах для того чтобы попасть в какой-то другой, более высокий мир, речи не идет.

Человек не практикующий сознательного отдавания, он недопонимает и не имеет самодисциплины, что в свою очередь означает что он неверно и эгоистически взаимодействует с миром. Взаимодействует с ним из неверных представлений, которые неизбежно будут приносить ему боль и страдания. Когда ты не понимаешь куда идешь и зачем ты что-то делаешь, ты скорее всего будешь совершать ошибку. Попробуйте завязать глаза и пройти по дороге. Очень скоро встретится какой ни будь камень или встречный автомобиль. Но если идти по этой же дороге с открытыми глазами, то эти препятствия просто не замечаются. Чем больше в твоём разуме невежества и непонимания, тем хуже ты видишь истинную картину мира, тем менее эффективно ты взаимодействуешь с ним, и тем больше твоя неадекватность относительно того что есть. Соответственно тем печальнее и сложнее жизнь эгоиста. Препятствия, которые пусть даже слабо видящий человек избегает автоматически, они для него становятся огромными проблемами.

Эгоист не имеющий элементарных знаний взаимодействия с миром, не может достигнуть даже простых материальных вещей. Он не может добиться успеха ни в чем. Он не может стать счастливым, ему постоянно чего-то не хватает, и ему постоянно приходится беспокоиться о самых простых вещах. Он не живет, он выживает, он постоянно спотыкается и падает. Конечно у него тоже есть какие-то небольшие радости, но с точки зрения менее эгоистичных людей, его радости просто смешны. Не совершающий ягью эгоистический человек, не имеющий самоконтроля и понятия о практике, не умеет даже наслаждаться. В этом мире есть свои ограниченные наслаждения, но даже они недоступны эгоисту. Его маленькие наслаждения всегда смешаны со страхом что-то потерять, чего-то лишиться, и куда то не успеть. Мне не хватит, у меня скоро закончится!

Ради того, чтобы получить что-то маленькое, он жертвует чем-то гораздо большим. Как алкоголик или наркоман, который выносит из дома последнее, для того чтобы получить очередную дозу. Или как тот, кто желая приготовить яичницу, сжигает свой собственный дом. На костре из пылающего дома конечно можно приготовить яичницу и один раз он ей насладиться, но после этого, дома у тебя уже не будет. Неправильное взаимодействие с миром делает человека беспокойным, и влияет на его физическое состояние. Тот кто сжег свой дом, будет мерзнуть и болеть зимой, и все его мысли будут заняты только тем, как бы ему согреться и где бы спрятаться от дождя.

Совершающий эгоистические действия думает только о себе, он делает то что хочет и считает это свободой, но настоящую свободу он теряет! Он не может полностью насладиться даже простыми удовольствиями этого мира. Он не умеет отдавать, а отдавание напрямую связано с получением. Отдавание и получение, это две стороны одной и той же монеты. Тот кто умеет отдавать, умеет и получать, а тот кто не умеет отдавать, тот кто постоянно рассчитывает свою выгоду и ищет то что он может получить бесплатно или малой ценой, не может обратить внимание даже на то что у него уже есть. Такой человек не может насладиться ни красивым закатом, не полевым цветком, ни просто фактом того что наступил новый день. Все эти наслаждения ему недоступны, так как это достаточно тонкие наслаждения.

Блаженство узнавания себя, блаженство понимания Истины, это очень тонкое удовольствие. Для этого интеллект и разум должны быть очищены и развиты, а эгоист способен наслаждаться только плотными наслаждениями с определенными качествами. И чем более эгоистичен человек, тем больше он условий ставит для своего наслаждения. В то время, как тонкие удовольствия проходят мимо него, он их просто не замечает. Получается такой вот парадокс, что каза-

лось бы эгоист заботится о своем маленьком я, но при этом он лишает себя настоящего блаженства узнавания себя. Стремясь к более плотным удовольствиям, человек по-настоящему не может получить наслаждения даже от этого, от земного мира, так откуда у него взяться надеждам на другой, более лучший мир? Вообще нет гарантии что он родиться человеком. Для рая, и для более высокого уровня существования, необходимы заслуги, а заслуги — это всегда следствие не эгоистических действий. Эгоист не может заработать заслуги. Он не способен к не эгоистичному действию, и поэтому откуда для него взяться надеждам на лучший мир? Даже на лучшее следующее рождение, в этом мире у него нет никаких надежд.

Эгоисту придется пройти очень долгий путь развития чтобы перестать быть эгоистом, и чтобы научиться правильно взаимодействовать с этим миром. Только потом для него откроются дороги к самопознанию и более высоким мирам. Пока эгоист остается эгоистом, он очень и очень далек от понимания, которое необходимо для наслаждения и взаимодействия с этим миром. Для успеха в любом деле требуется собственные усилия и дисциплина. Без поддержания дисциплины, в этом мире невозможно ничего добиться. А самодисциплина начинается в уме с поддержания в нем каких-то определенных ценностей, и с практического понимания их. К чему я стремлюсь? Зачем мне это?

Ягья должна стать важной дисциплиной в жизни человека. Даже для наслаждения этим миром, нужна дисциплина и понимание. Тем более такой подход важен для искателя, потому что искатель стремится к высшему достижению, к самому тонкому пониманию разум, которое вообще доступно человеку, и является высшей целью его существования. Поэтому искатель не может обойтись без ягьи которую он выполняет искренне, это его сердечное устремление, без которого его духовный рост и внутреннее понимание невозможно.

Необходимо выполнять хотя бы одну из вышеперечисленных типов ягьи, в том виде в котором были объяснены. Это должно стать ежедневной практикой, как умывание по утрам. Утром ты умываешься и очищаешь свое физическое тело, а ягья очищает разум. Лучше практиковать ее с самого утра, когда разум наиболее *саттвичен*, и менее не взволнован. Если ягью не делать, то грязь имеет свойство накапливаться. Если на нее не обращают внимания, если ее регулярно не выметают из углов, она появляется как будто из ниоткуда. Если с ней не работать, если ее не ограничивать, если ее не очищать, то она растет сама по себе. Все имеющее тамасичную природу, обладает таким свойством. Поэтому лучше начиная с самого утра с молитвой обратиться я к Высшему, и в течении дня поддерживать это, делая действие как отдавание Ему.

Любое воспоминание о тотальности немного очищает твой разум. Чем чаще искатель обращается к этому воспоминанию, тем большим будет эффект. Но для того чтобы эта практика принесла видимый результат, она должна быть постоянной. А тот кто не выполняет подношение, он теряет даже то что имеет. Он теряет все плюсы человеческого рождения, и живет животной жизнью. Потому что без усилий, без понимания, есть только деградация.

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 139

Глава 4 Шлоки 32-33

yajJa-ziSTa-amRta-bhujo yAnti brahma sanAtanam |
na-ayaM loko 'sty-ayaJasya kuto 'nyaH kuru-sattama || 31 ||

*Те, кто вкушают нектар остатка подношения,
обретают бесконечного Брахмана.
Для тех, кто не выполняет подношений,
не существует этого мира,
откуда взяться миру иному, О лучший из рода Куру? (4.31)*

Обретают освобождение те, кто посвящают свои действия Высшему, и только потом пользуются их результатом. Посредством этой яги их разум очищается, и адекватно воспринимает шравану-манану-нидидхьясану, после которой может совершить окончательную гьяна ягью и обрести освобождение. Шравана-манана-нидидхьясана или гьяна ягья, это не или-или, или то или другое, это не альтернатива, это одно и то же. Шравана-манана-нидидхьясана должна быть выполнена как подношение Высшему, как отдавание своего эго и окончательное отдавание самого отдающего. То, что отдается в многочисленных видах яги описанных Кришной, то что отдается и преподносится Высшему, оно не пропадает на физическом плане. Внешне оно никак не меняется, но на плане тонком, оно обретает совсем другой смысл и становится совсем другим. Оно становится *ягья шишта*, остатком от яги, прасадом, вкушение которого становится благословением.

Выполняющий ягью очищается дважды, отдавая действия и получая прасад. Сначала в процессе подношения очищается его разум, а затем вкушая прасад искатель получает благословение свыше. При выполнении карма йоги он расстаётся с эго, а при получении благословения, он обретает поддержку свыше. Помощь приходит к нему снизу, (собственные усилия), и сверху, (благословение от Ишвары). Однако одних своих усилий недостаточно, потому что усилия человека ограничены, как недостаточно и одного благословения свыше, потому что если разум не готов, никакое благословение не поможет. Только совместные усилия смогут привести человека к освобождению.

Остаток ягьи здесь назван *амритой*, тем что дарует бессмертие. Потому что с каждым очищением разума, искатель приближается к освобождению и как бы получает капельку нектара. Он приближается к знанию о том что он никогда не рождался и не умирал, именно в этом и состоит бессмертие. Имеется в виду не бессмертие тела, тело ограничено, тело родилось, а все что родилось обязательно умрет. Имеется в виду что мое истинное я, моя собственная природа никогда не рождалась и не умирала, а я и есть эта природа. Я обнаруживаю что я никогда не рождался, что я независим от тела. Я не умираю когда умирает тело, я не рождаюсь, когда тело рождается. Я остаюсь не затронутым никакими изменениями тела, и никакими изменениями окружающего меня мира.

Окончательная ягья, это подношение Высшему своих ограниченных понятий о себе. Эго смертно. Оно как появилось, так оно и пропадет. Но эго не является настоящим мной, оно иллюзорно, и с высшей точки зрения оно никогда не рождалось и не умирало. Потому что некому родиться и умирать. Эго — это иллюзия, это только видимость. Поэтому при его подношении оно сгорает полностью, и когда это происходит, остается только истинное, высшее, безграничное я. Моя настоящая природа которая обнаруживается на том самом месте где было ограниченное чувство эго, которое пропадает в процессе гьяна ягьи.

*Те кто вкушают нектар остатка подношения,
обретают изначального Брахмана.*

Все ягьи (за исключением гьяна ягьи), сущность которых нам раскрыл Бхагаван Кришна, это процесс карма йоги, совершаемой ради очищения разума. Освобождение обретается исключительно в результате практики двух типов ягьи. Сначала карма йога, и только потом знание. Карма йога для очищения разума, и гьяна йога для понимания, с помощью которого осознается реальность, и обретается освобождение. Вторая часть строфы нам рассказывает о человеке, не совершающем подношения.

*Для тех, кто не выполняет подношений,
не существует этого мира,
откуда взяться миру иному, О лучший из рода Куру?*

Даже этот мир не предназначен для эгоиста который заботится только о себе, и который ничего не отдает Высшему. Такой человек не может в полной мере насладиться этим миром, и перспектива его наслаждения в раю или в других мирах, для него закрыта. Родившись человеком, такая джива как бы придя на самый главный экзамен своего рождения, попросту не заходит в аудиторию и продолжает ходить кругами возле кабинета. :-D В лучшем случае такой чело-

век останется на второй год, а в худшем получит животное рождение. Потому что никто не может гарантировать ему следующий шанс. Так как круг самсары бесконечен, он конечно когда ни будь снова обретет человеческое рождение, но кто может сказать когда это случится?

Искатель это тот, кто получил этот бесценный дар и твердо решил правильно воспользоваться им. Он родился в теле человека разумного, и имеет в своем распоряжении все возможности для того чтобы обратиться к этому знанию. Человек не совершающий ягью, не достигает ничего. Он не может даже в полной мере наслаждаться этим миром, он вообще не живет как человек. Получив тело человека он не использует все предоставленные ему человеческие возможности. Он не правильно понимает себя, он не правильно понимает то что ему надо, он неправильно понимает мир, и не правильно взаимодействует с ним.

Неспособность наслаждаться этим миром, это не какое-то наказание ниспосланное свыше за совершенные прегрешения, это результат его собственных неосознанных и глупых действий. Результат его собственного непонимания. В то время как все шансы для понимания у того кто родился человеком есть, вне зависимости от условий в которых он родился. Шанс эволюционировать в правильную сторону есть у каждого. Тот кто родился в семье низкого происхождения, все равно имеет шанс использовать эту жизнь на благо, выйти из этого круга и стать более человеческим.

Человек который родился в семье с большим достатком и получил хорошее образование, совсем не обязательно использует свой шанс прожить эту жизнь как человек. Но и у него тоже есть шанс эволюционировать в правильную сторону. Окружающие условия не дают никакой гарантии, что этот шанс будет использован. Все зависит от понимания того как правильно взаимодействовать с миром. Неправильное взаимодействие с миром приводит к страданиям, и делает разум человека беспокойным, лишает его счастья и даже физического здоровья. Все это следствие неправильного взаимодействия с миром.

Даже если оставить в стороне понимание своей Высшей природы, то чем более адекватен взгляд на себя, тем более адекватен взгляд на то как необходимо взаимодействовать с миром. И тем легче жизнь, тем счастливее живет человек. Это отличительный признак следования дхарме. Если ты счастлив, и если ты правильно взаимодействуешь с миром, это значит что ты следуешь дхарме, ты делаешь то что должно быть сделано. А если в твоей жизни полно проблем и несчастий, это значит что ты осознанно или неосознанно в чем то нарушаешь дхарму. Если ты испытываешь страдания, если в твоей жизни полно проблем и препятствий которые постоянно встают на твоём пути, то не пора ли задуматься

о том из какого понимания ты живешь? Обрати внимание на свое взаимодействие с миром! Счастье не в том как складывается ситуация вокруг тебя, счастье следует вслед за правильным взаимодействием с миром.

Не умеющий отдавать эгоистичный человек не правильно взаимодействует с миром. Казалось бы, он заботится о своем маленьком я, но при этом он лишает себя настоящего блаженства. Когда взгляд на мир очень узок, очень многое теряется из вида. Это делает картину мира ущербной и неправильной. Такой человек обязательно будет совершать ошибки. Но если мое понимание мира включает в себя полную его картину, если оно принимает во внимание более тотальную точку зрения, то у меня будет меньше проблем и больше возможностей для ощущения счастья и блаженства. Не умеющий взаимодействовать с миром всегда стремится иметь не отдавая, и даже его способность получать что-то от этого мира будет ущербной. Потому что отдавание и получение, это две стороны одной медали. Не научившись отдавать, человек не может научиться и получать. Отдавая миру, он учится получать от мира.

В отличии от эгоиста, такой человек умеет наслаждаться. Он может насладиться как отдаванием, так и получением. Эгоист же стремится исключительно к получению, и в результате этого стремления он теряет гораздо больше. И еще больше он не может получить! Он не ценит того что имеет, и стремится к тому что не имеет. Таким образом заботясь о своем маленьком я, человек лишает себя гораздо большего наслаждения. Он лишает себя возможности осознать свою настоящую природу. Эгоисту который заботится только о своем маленьком я, предстоит преодолеть еще очень большой долгий путь эволюции. И для этого ему еще очень многое предстоит понять. Бхагавад Гита обращается к искателю, потому что именно для него ягья должна стать постоянной практикой.

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥

evaM bahu-vidhA yajJA vitatA brahmaNo mukhe |
karmajAn-viddhi tAn-sarvAn-evaM jJAtvA vimokSyase || 32 ||

*Так множество разнообразных подношений объяснены
в словах Вед. Знай, что все они порождены действием.
Понимая таким образом, ты будешь освобожден (4.32).*

Сущность различных типов ягьи объяснена в Ведах. Веды — это мудрость познания Брахмана. И те двенадцать типов ягьи которые были объяснены Кришной в Бхагавад Гите, это только их малая часть, объясненная в Ведах.

Сущность жертвоприношения объяснена в начале (*карма канда*) Вед. В ней объяснено множество различных ритуалов которые называются карма, действие. Считается, что все правильные действия человека являются ритуалами и содержатся в Ведах. Действия могут быть разрешенными и неразрешенными Ведами. Других просто нет.

Поэтому любое действие человека относится либо к правильным, либо к неправильным действиям. Любое действие является ритуалом по достижению чего-то, и поэтому все действия человека содержатся в Ведах. На всех их дан комментарий, который объясняет правильное их выполнение. Веды это огромный свод знаний содержащий множество объяснений и описанных в них действий. Нужно обратить внимание, что во всех кармах которые записаны в Ведах, есть что-то общее, это сам дух отдавания, сам дух пожертвования. Любое действие которое ты выполняешь в течении дня может быть превращено в ягью, вне зависимости от того что ты конкретно делаешь. И тогда вне зависимости от того чем ты занимаешься, каждое твоё действие будет очищать разум. Если ты выполняешь действие в духе яги, в духе отдавания, то оно будет очищать твой разум. Растение, животные, земля, все существующее в этом творении естественным образом согласно своей природе живет в духе отдавания.

Но что примечательно, они живут неосознанно, поэтому их разум при этом не очищается. На самом деле для того чтобы действовать в духе отдавания, даже разума не надо. Вулканы извергаются, волны движутся, реки текут, проходят дожди, землетрясения трясут землю, солнце всходит и заходит, планеты движутся по орбитам, звезды взрываются, действие происходит. Но при этом нет чувства я, нет чувства принадлежности, и поэтому результаты действий не накапливаются. Для того чтобы был результат действий, необходимо я, по отношению к которому будет существовать этот результат.

Как только появляется чувство *я делаю*, обязательно появляется и другое чувство, *я получаю результат*. Это тоже две стороны одной и той же медали. Если есть я который делает, то есть и я который получает результат. Если есть я действующий, то есть и тот кто получает результат действия, а если нет я, то нет и того к кому этот результат действия будет относиться. Во всем творении только человек присваивает себе действие, только у человека появляется чувство я, и поэтому он получает результаты действия. Из этого можно сделать вывод, что из всего творения только человек имеет возможность вернуться к своей природе осознанным образом.

Человек имеет возможность осознанно вернуться к своей природе, и начать действовать в духе отдавания. Река не имеет такой возможности, животные не имеют такой возможности, потому что они действуют согласно своей природе.

и не отклоняются от нее. У человека же, вследствие достаточного развитого интеллекта, возникает чувство я, и он может как нарушать закон, так и осознанно вернуться к нему. Когда он осознанно возвращается к поддержанию тотального закона, его разум очищается, и при этом он освобождается от невежества и эгоизма. Так как он совершает это осознанно, он является единственным существом в известном нам творении, которое может достичь освобождения. Не автоматически пребывать в своей природе как камень не осознавая этого, а сознательно наслаждаться возвращением к ней.

Знай, что все они (яги) порождены действием

Все яги являются действиями, которые могут быть совершены на трех уровнях. Это могут быть действия тела, (*каика карма*), самая плотная, самая видимая часть действия, телесное действие. Это могут быть действия на уровне речи (*вачика карма*), слова — это тоже действия, так как они имеют результат. Общение с другим человеком, равно как и произнесение молитвы, это все действия ну уровне речи.

Третий уровень действия, это *манаса карма*, это умственное действие, действие на уровне ментальном. Все эти три типа действия порождаются кармой, ан-Аманом. Что есть Атман и что есть ан-атман? Атман — это то что не рождается и не умирает, это я сам. Ан-атман это то существует какое-то ограниченное время, и, следовательно, имеет рождение и смерть. Зная их таким образом, обрети понимание что все яги порождены действием и не являются мной, не являются Атманом. Для того чтобы понять это, необходимо отличать Атмана от ан-атмана. Необходимо знать что есть я, потому что я не подвержен действию, Атман не является деятелем, моя истинная природа не является действующей. В ней нет понятия *я делаю*, и соответственно она не получает никаких результатов. Она не затронута действиями, она не затронута ничем происходящим.

Научившись различать Атман который не является деятелем, от яги которые порождены действием, ты освободишься и не будешь совершать ошибку принимая одно за другое. Потому человек говорящий *я действую*, он принимает то что не является им, за себя. Он смешивает два не смешиваемых понятия. Его настоящее я не затронута действием, действует что-то другое. С точки зрения абсолютной реальности деятеля не существует. Есть только Брахман. А с точки зрения мира разделений существует действующее тело, действующий язык и действующий разум. Но как инертное тело может быть деятелем? По своей природе оно такой же объект как стол или стул, поэтому с точки зрения неверного понимания разделений, инертным телу, разуму и речи присваивается сознательное начало, которое есть я. В результате чего делается неверный

вывод *я действую*. Действует тело или разум. Такое понимание, это неверно понятая роль комплекса тела, разума и интеллекта, наложенного на настоящего меня.

Это смешивание двух несмешиваемых понятий, Атман и ан-атман из которого появляется ощущение *я действую*. Пока это ощущение активно, правильно понять действие и самого себя невозможно. Это строфа говорит: Так множество разнообразных подношений объяснены в словах Вед. Знай, что все они порождены действием. Все ягьи не являются мной, тобой, слушающим. Правильно поняв это, различив настоящее я от того что мной не является, ты будешь освобожден.

Осознав себя не деятелем, действия и их результаты прекращают свое существование. Знающий это более не подвержен влиянию кармы, и во всем происходящем им видится лишь Брахман, который есть я сам. Обретя это понимание, ты будешь освобожден от невежества, от оков самсары, от чувства ограниченности. Понимание — это непосредственная причина освобождения, а ягья подготавливает для этого твой разум. До обретения понимания деятель действует, он генерирует результаты действия которые приводят его к новым рождениям, в которых он опять расходует те кармы которые привели его к этому рождению, и зарабатывает новые, которые снова приводят его к следующему рождению. И так до бесконечности. Это и есть самсара. Но до бесконечности это будет происходить только если не обращать на это внимание. На самом деле это продолжается ровно до того момента, пока человеку это не надоест, и пока он не начнет задумываться что есть я? Что я здесь делаю? Как только он задумается об этом, у него появляется возможность встать и начать продвигаться к выходу из этого кинотеатра. Самсара бесконечна только если не задумываться о ее причинах, и не задавать себе вопрос, как из нее выбраться.

Веды содержат огромное количество типов ягьи, которые во много схожи друг с другом, но тем не менее, есть и такая ягья, которая отличается от других. В следующей строфе она восхваляется как лучшее средство для достижения высшей цели человеческого существования.

श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप ।

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

zreyAn dravya-mayaAd-yajJAj-jJAna-yajJaH paraMtap |
sarvaM karma-akhilaM pArtha jJAnE parisamApyate || 33 ||

*О покоритель врагов, подношение знания превыше
материального подношения.*

Все действия без исключения полностью завершаются в знании, О Арджуна.

(4.33)

Гьяна ягья, знание как подношение, по своей природе лучше чем подношение материальное. Подношение требующее материальных объектов, ниже чем подношение знания. Шанкара в своем комментарии отмечает, что материальная ягья приносит результат, в отличии от гьяна ягьи, которая результата не приносит. После подношения знания, не остается последствий которые приводят к следующему рождению. Гьяна ягья заканчивается отдаванием самого отдающего, именно этим она и отличается от других типов подношений. Пока остается отдающий который совершает ягью, ягья все еще является действием которое порождено не Атманом. Все ягьи, за исключением гьяна ягьи, порождены действием. В гьяна ягье все действия, т.е. все кармы во всей полноте и без остатка, прекращаются.

Вообще смысл всех действий в том, что они прекращаются и уничтожаются в знании. Идеал, который ставит перед собой гьяна ягья, это осознание того что я не отделен от Тотальности. Гьяна ягья, подношение знания гораздо выше объектного подношения. Под объектным подношением, под дравья ягьей можно подразумевать подношение не просто материального объекта который можно подержать в руках, а подношение любого объекта вообще! Имеются ввиду любые ритуалы, и любые действия на уровне разума, речи и тела. Все то что не постоянно. Подношение не постоянного, ниже чем подношение знания. Потому что самопознание является целью всех действий.

Ягья совершается не ради самой ягьи, а ради обретения знания. Окончательной ее целью является осознание Брахмана как основы всего. Для этого осознания искателю необходим чистый разум, который очищается с помощью ягьи. Смысл ягьи в том что она освобождает, подготавливает и очищает разум искателя. Ягья это средство, и как любое средство она ограничена. Окончательное средство — это знание, а окончательная цель, это освобождение. Эта шлока восхваляет знание и понимание, к которым должен прийти искатель с помощью других практик. Другие практики пропустить невозможно, потому что они подготавливают разум искателя к окончательной ягье отдавания своего я.

В других типах ягьи остается деятель который выполняет ее, но гьяна ягья уничтожает все различия, она уничтожает деятеля. В огне этой ягьи сгорает невежество, благодаря которому и существует понятие деятеля. Отдельного деятеля не остается. А когда не остается деятеля, не остается как действия, так

и его результата. Остается только то что неуничтожимо, то что не может сгореть ни в каком огне, остается только Брахман. Сгорает деятель, сгорает действие, сгорают результаты действия, и сгорает все то что принадлежало этому деятелю вместе с самим деятелем.

Гьяна ягья начинает практиковаться, когда ты всерьез задаешься вопросом *кто есть я? Кто действует? Что такое мир? Какова его основа? Какова причина причин?* Когда возникает этот вопрос, и когда человек целенаправленно понимает его важность, когда он начинает искать ответ на него, начинается гьяна ягья. И как только начинаются вопросы, отдельность понятия я, тут же ставится под вопрос. Понятие я будет существовать еще очень долго. И пока оно остается, гьяна ягья течёт с переменным успехом, она не может быть завершена. Она заканчивается только когда отдается сам исследуемый, сам задающий вопросы, когда пропадает его отдельность. Когда искатель убеждается в том, что чувство я которое всегда у меня было на месте я, оно не настоящее я, и если внимательно посмотреть, доказательств того что я это не я, огромное множество.

Я думаю, я делаю, я живу, это только мысль, она приходит и уходит, она меняется в зависимости от состояния разума, в бодрствовании, в сновидении, в глубоком сне, она постоянно меняется. Но я не мысль, я это то в чьем присутствии эта мысль может существовать! На самом деле это очень простая идея которая является чрезвычайно сложной, именно в силу своей простоты. Ничего не спрятано, все находится на виду, но на это нужно обратить внимание и понять. Проще этого понимания нет ничего. И в силу своей простоты, оно становится самым сложным для обнаружения.

Нас никто не учил работать с такими простыми вещами, да с ними и невозможно работать, потому что это не вещь, это не объект. Ты это фон на котором появляется я-мысль, и когда разум чист и спокоен, это с легкостью узнается в медитации, и становится очевидным. Ты узнаешь себя как без объектный фон, и как только происходит это узнавание, ты больше не можешь считать себя мыслью я. Ты просто не сможешь видеть этот мир реальным. Потому что ты видишь настоящую реальность.

Веданта говорит ты не деятель, ты не мысль, ты ничто из того что меняется. Ты не отдельность, ты абсолют который является основой всего. Как только ты начинаешь считать себя отдельностью, тут же появляется целый мир. Как только появляется целый мир, появляется и множество страданий. А когда ты знаешь себя как целое, реальность этого мира пропадает. Пропадает чтобы никогда не возвратиться обратно. То что ты считал себя нуждающимся, это ошибка, то

что ты считал себя страдающим, несчастным, недостаточным, это тоже ошибка. И эта ошибка сгорает в гьяна ягье. Гьяна ягья, это абсолютная ягья.

Абсолютное и безграничное невозможно сравнить с ограниченным и относительным. После узнавания и обретения знания, не остается того что необходимо достичь. Все действия без исключения разрушаются, потому что достигаются абсолютно все цели. Начало действия всегда подразумевает окончание его. Действие всегда предпринимается ради какой-то определенной цели. Как только цель достигнута, действие заканчивается. Вслед за этим возникает другая цель, и другие действия которые тоже стремятся к своему окончанию. Подобный поток действий невозможно остановить с помощью других действий. Каждое конкретное действие заканчивается при достижении результата, ради которого оно предпринималось. Но тут же возникает другое, третье и четвертое действие.

А с обретением знания достигаются абсолютно все цели, вследствие чего пропадает сама необходимость в действии. И действия естественным образом заканчиваются, подобно реке которая впадает в океан. В океане отдельность реки прекращается, и ее движение заканчивается. Но сама она не пропадает, потому что она становится океаном. Так же и при достижении знания Истины, естественным образом прекращаются все действия подобно рекам впадающим в океан. Без гьяна ягьи все остальные ягьи будут незавершенными. Они объективно необходимы для начала, но одних их недостаточно. Они должны привести искателя к гьяна ягье. Это может произойти только когда разум готов и прошел очищение другими ягьями. Тогда гьяна ягья будет не выбором, она будет без альтернативной необходимостью. Без ее окончания, все твои предыдущие человеческие рождения будут бесполезно потраченным временем. Без гьяна ягьи все остальные ягьи являются незавершенными. А без объектных типов подношения, без предварительного очищения разума, гьяна ягья просто невозможна.

Гьяна здесь, это знание особого типа, это не академическое знание. Это не накопление информации, это прозревание в сущность себя. Академическое изучение подразумевает то что ты остаешься отдельным от объекта изучения. А знание Бхагавад Гиты, это совсем другое знание, это бытие тем что ты узнал. Знающий Брахмана, сам становится Брахманом. Это полное слияние с объектом познания.

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 140 Глава 4
Шлока 34**

evaM bahu-vidhA yajJA vitatA brahmaNo mukhe |
karmajAn-viddhi tAn-sarvAn-evaM jJAtvA vimokSyase || 32 ||

*Так множество разнообразных подношений объяснены
в словах Вед. Знай, что все они порождены действием.
Понимая таким образом, ты будешь освобожден (4.32).*

zreyAn dravya-mayAd-yajJAj-jJAna-yajJaH paraMtapA |
sarvaM karma-akhilaM pArtha jJAnE parisamApyate || 33 ||

*О покоритель врагов, подношение знания превышает
материального подношения.*

*Все действия без исключения полностью
завершаются в знании, О Арджуна. (4.33)*

Эти шлоки завершают собой тему жертвования, и поняв то что объединяет их, поняв сам дух подношения, можно любое свое действие сделать отдаванием, ягьей. Регулярное отдавание должно стать регулярной практикой которая очищает разум. И при чем очищает его правильным образом. Убирая эго и эгоистические понятия, которые скрывают от нас истину. Эго и понятия, которые основаны на нем, т.е. чувство я и все то что настраивается на этом понятии, это всего лишь инструмент майи, силы иллюзии. У майи есть две силы, это *аварана*, сила сокрытия, и *викшепа*, сила проекции. Чувство эго скрывает от нас безграничность, создавая первую границу. Саму главную границу между мной и всем остальным миром. После того как эта граница создана, в мир проецируется внешнее неверное иллюзорное ощущение, что мир может мне может дать (той ограниченности которая возникла на первом этапе), то чего он дать в принципе не может.

Поэтому возникает иллюзия что счастье находится где-то во вне меня и к нему надо стремиться, потому что только когда ты обретешь тот или иной объект, ты станешь счастливым. Появляется чувство разделения, и счастье оказывается

не здесь и прямо сейчас, а где-то там и когда-то потом. Это работа майи. Сила проекции заставляет видеть предмет счастья то в одном объекте, то в другом, то в одних отношениях, то в других отношениях. То в детях, то в путешествиях, то в деньгах. Объектов огромное множество, и поэтому человек очень крепко сидит в этой ловушке, в которую счастье конечно же никогда не приходит, попросту потому что счастье таким образом не достигается. Счастье обретается совсем другим образом, но человек этого не знает, потому что его этому никто не учил. У него нет привычки обращаться к чему-то другому помимо действий, так как именно с помощью действий можно обрести тот или иной объект в этом огромном мире.

Когда не видится истина, когда сила майи скрывает ее, вместо нее проецируются заменители истины. Любой человек стремится к счастью, но вместо того чтобы рассмотреть вопрос о правомерности проведенных границ, человек не задумывается об этом, он считает что он знает чего он хочет, и что это “чего-то” находится где то вовне. Он не задумывается о том, что самая первая граница между мной и миром проведена неправомерно. На самом деле у него нет никаких причин проводить ее, а если она и ощущается, то нет никаких причин считать ее реальной. Этот вопрос никогда не поднимается им, и поэтому жизнь человека приобретает характер бесконечного стремления к тому что находится где-то во вне его. Прямо здесь и сейчас он несчастен, но если он когда-то достигнет того чего у него сейчас нет, это принесет ему счастье. Появляется понятие *я хочу*, и чтобы удовлетворить его человек что-то делает, после чего он достигает желаемого и наслаждаюсь им. Таким образом появляется отдельный деятель, и отдельное от него абстрактное счастье к которому он стремится (видимое им в том или ином объекте), и которое им никогда не обретается. Именно так и работает майя. Майя — это сила иллюзии. В переводе с санскрита слово майя означает *то чего нет*, следовательно, все последствия майи — это иллюзии основанные на том чего нет. Проекция счастья вовне, виденье его где-то во вне меня самого, это проекция, это результат работы майи.

Практика яги, когда к ней регулярно обращаются, очищает разум от таких проекций. Она ослабляет силу иллюзии и разделения, и понемногу стирает завесу невежества, ослабляя таким образом чувство я. Потому что чувство я питается вниманием которое человек уделяет ему! Обслуживая интересы своего я, человек утверждает его, и оно становится все более и более реальным. Когда все внимание и все усилия направлены исключительно на обслуживание интересов я, оно неизбежно усиливается. Потому что именно внимание является той силой, которая подпитывает неверные понятия и придает им ощущение реальности.

Такая ошибка исправляется путем переноса внимания от своего я, к Высшему Идеалу. Я совершаю ягью, и мое внимание переносится от меня самого, к тому ради чего делается эта ягья. Таким образом мое я очищается. Утверждение чувства эго, с помощью различных действий в прошлых жизнях, было повторено множество раз. И точно с таким же усилием, должно быть повторено отделение внимания от чувства эго, для того чтобы разум очистился от понятия о я, и от всего того что основано на этом понятии. Внимание переносится с чувства эго и направляется на тотальное, на Божественный идеал, на Божественную сущность, на поиск Истины. Такой подход ослабляет эго, и ослабляет завесу которая скрывает от меня мою истинную природу.

Знание доступно только максимально очищенному от нечистоты эгоистических понятий разуму, а для понимания необходима гьяна йога. Очищения разума — это результат действия, вслед за которым наступает черед знания. Все рассмотренные нами до этого момента ягьи являются действиями, и не важно, совершаются ли они перед священным огнем, или же совершаются на уровне разума. Так как все ягьи являются действием, все они приносят и результат действия. А как мы уже знаем, действие — это порождение ан-атмана, не-истины, не-меня. Все рассмотренные нами до этого ягьи находятся в области невежества и иллюзии. В области где оперирует майя.

Ягьи которые находятся в области иллюзии, не создают Истину, их задача уничтожить невежество, которое также находится на уровне иллюзии. Здесь нет никакого противоречия. Ягьи на уровне иллюзии работают с нашими ошибками и заблуждениями, которые также находятся на уровне иллюзии. Для знания необходим чистый разум, и это знание не создается, оно обнаруживается когда все ошибки уничтожены. К счастью для нас, для отдельных личностей которые есть результат разделения и неверного понимания, доступна работа над ошибками. Это работа не над знанием, это работа над ошибками, а когда ошибки уничтожены, знание становится самоочевидным и является само себя. С правильным пониманием Атмана и ан-атмана, с правильным пониманием что такое действие и что такое ягья, что такое иллюзия, осознается реальность которая находится за пределами любых разделений.

Обретя это понимание, ты будешь освобожден от самсары. Освобожден от чувства ограниченности, которое не имеет никакой причины кроме майи, которая является иллюзией сама по себе. И которая порождает самсару и все ее последствия. Последствия самсары — это страдания от нехватки и чувства ограниченности, которое проходит когда все правильно понято чистым разумом, который очищен с помощью ягьи. Все материальные ягьи, т.е. все объектные ягьи, являются действиями. Но мы говорили о том, что одна ягья выделяется из всех типов подношений, это гьяна ягья. Гьяна ягья это не действие, это от-

давание самого отдающего. Отдавание расставания с чувством я, который что-то делает. Сначала отдается все что может отдаться, а затем отдается сам отдающий. Отдавание чувства эго, это именно то что отличает гьяна ягью от всех других типов яги. Во всех других ягях чувство эго остается на месте, и в их практике очищается разум. Роль эго конечно тоже постепенно приуменьшается, но по итогу оно никуда не пропадает. А в гьяна ягье отдается сам отдающий. И когда не остается отдающего, не остается и понятия *я делаю, я наслаждаюсь, я стремлюсь*, и даже *я знаю*. Все эти ощущения проходят потому не остается отдельного я, который мог бы о себе это сказать.

С таким отдаванием любое действие перестает быть действием. Потому что если нет того кто совершает действие, не остается и самого действия. Именно в этом уникальность и отличие гьяна яги, от всех остальных типов подношения. Гьяна ягья не требует действия, она требует знания и эго подношения. С окончанием гьяна яги заканчиваются и действия, потому что не остается того кто может совершать их. Пока остается отдающий, это значит что любая ягья является действием которое порождено не Атманом, не истиной, не мной. А вот когда отдается отдающий, то это уже не действие, это знание. Гьяна ягья — это уникальная ягья, которая является целью любой другой яги. Делая любую другую ягью, надо иметь ввиду что они совершаются не ради подношения, не ради очищения разума, а они имеют более высшую цель. Высшая цель это познание, это совершение гьяна яги. Пока разум не очищен и пока не отпрактикованы другие типы яги, гьяна ягья остается недоступной, а все остальные яги без нее не имеют цели, и не могут быть закончены. Они считаются законченными только когда результатом становится гьяна ягья, в процессе которой отдается ограниченное я.

Окончательной целью гьяна яги является обретение знания самого себя, и понимание Атмана который есть Брахман, а Брахман — это основа всего. Я понимаю себя как основу всего, в которой нет никакого разделения. И эта основа не отдельна у всех людей. Нет моей безграничности, и твоей безграничности, потому что безграничность одна на всех, и в ней нет даже понятия о том или ином человеке. О всех или не всех, об одном или о множестве. Это безграничность в которой нет никаких разделений. Ты не чувство я, ты не отдельное понятие, ты не отделен от всего мира, а ты это фон на котором возникает чувство я, и на котором держится весь этот мир. Ты — это неизменный фон, который не зависит и никак не затрагивается тем что происходит на нем. На этом фоне возникает мысль я, и если я с ней не отождествляюсь, то я знаю себя как безграничность. Но если происходит наоборот, и я отождествляюсь с ней, то я становлюсь ограниченным понятием. На этом фоне появляется мысль я, и все остальные мысли которые это чувство я присваивает. Мысль я всегда главнее других мыслей. Она может присваивать себе другие понятия, которые возни-

кают вслед за ее появлением, и поэтому появляются такие понятия как мое и не мое, которые в свою очередь порождают целый мир других понятий.

После обретения знания не остается никаких ограничений, не остается чувства я, и не остается того что это чувство могло бы достичь. Любые достижения и желания относятся исключительно к маленькому ограниченному я, потому что только маленькое и ограниченное я может к чему-то стремиться в этом мире. Но когда ты знаешь себя как основу любого понятия и всего мира, тогда не остается того к чему бы ты мог стремиться. Не остается целей и действий, так как уже все достигнуто. Это знание называют достижением всего того что должно быть достигнуто, и всего того что должно быть узнано. Это обретение того что должно быть обретено. Это виденье понимания того что должно быть понято. С обретением этого знания, достигаются все цели и не остается никаких стремлений. Все действия заканчиваются.

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥

tad-viddhi praNipAtena paripraznena sevayA |
upadekSyanti te jJAnaM jJAninas-tattva-darzinaH || 34 ||

*Познай то (что должно быть узнано)
смирением, почтением, вопрошанием и служением.
Мудрые, знающие истину, дадут тебе это знание. (4.34)*

Эта и следующая строфа вкратце раскрывают концепцию продвижения по духовному пути. Сначала подготовленный искатель со смиренным поклоном должен приблизиться к Учителю. Он должен служить ему, он должен завоевать его расположение, и только потом он может начать задавать ему вопросы относящиеся к познанию. Какова причина моей несвободы? Как достичь освобождения? Что такое знание и не знание? Как различить Атамана и анатмана? Когда учитель удовлетворен смирением, скромностью и уважением, он обязательно даст знание вопрошающему его. В этой шлоке употребляется множественное число, *они* научат тебя, что делается из уважения к учителю. Эта строфа начинает описывать подход который необходим для гьяна ягьи. Гьяна ягья не требует храма, не требует священного огня и священнослужителя, для ее практики требуется только правильный учитель и правильный ученик, который обладает необходимыми качествами.

Причем самое главное это наличие правильного искателя, потому что правильный искатель, обязательно найдет себе правильного учителя. Если иска-

тель не обладает необходимыми качествами, то никакой самый лучший учитель ему не в силах помочь. Без учителя практика гьяна ягни невозможна. Потому что о слишком необычном и тонком знании, отличающемся от всех других знаний, идет речь. Это не то знание которое можно получить из книги, или из каких-то собственных прозрений. Это знание другого толка, для этого знания необходим учитель.

Требование наличия учителя обусловлено самой природой искомого знания. Оно очень тонко, и требуется исключительная со-настройка учителя и ученика, для того чтобы ученик мог понять то на что ему указывает учитель с помощью слов. То, что гораздо тоньше слов. Учитель используя слова указывает на нечто находящееся вне слов, он указывает на то что не является объектом, и словами не описывается. Он указывает на то о чем разум не может подумать. Это совершенно другой тип знания в котором нужно узнать себя, а ведь ты без посторонней помощи не можешь увидеть даже свое лицо. Именно поэтому и нужен учитель, чтобы подержать перед тобой зеркало писаний, в которых ты должен узнать самого себя. Со стороны учителя это большой труд любви и сострадания, и для того чтобы он взялся за такую работу, искатель должен обладать необходимыми качествами, про которые мы уже не раз в деталях говорили. *Вивека, вайрагья, шама, дама, упарати, титикша, самадхана, шраддха и мумукшутвам.*

Вивека, различение. Человек уже должен задуматься о том, почему все мои стремления и действия раз за разом не приводят меня к искомому счастью? Я хочу быть счастливым, но счастье от меня почему-то ускользает. Вивека это отличие того что важно, от того что не важно. Различение главного от второстепенного. Это понимание того что мне на самом деле не надо. Второе качество это *вайрагья*, бесстрашие. Оно проявляется в том, что я могу с легкостью оставить то что не является моей целью. Я понимаю что оно имеет начало и конец, а значит это не то, значит я это оставляю и иду дальше, в поисках того что не имеет начала и конца. Следующие качества это *шама* - спокойствие разума, и *дама*, контроль над органами чувства. *Упарати*, пребывание в себе, *титикша*, спокойное переживание пар противоположностей, основанное на понимание того что раз это началось, то оно обязательно закончится. *Самадхана*, спокойное и бессильное пребывание в себе. На стадии *упарати*, искателем еще прилагаются усилия для того чтобы полностью оставаться в себе, а на стадии *самадхана* это пребывание безуильно. Шестое качество искателя это *шраддха*, вера в учителя, вера его словам которыми он объясняет писания. Последнее, заключительно качество, это *мумукшутвам*, горячее стремление к освобождению.

Учитель также должен обладать необходимыми качествами. *Шротрия*, он должен знать писания и метод объяснения их. Он должен знать каким образом уничтожение эго приводит к осознанию истины. Этот способ не выдуман им лично, это не его собственный метод, это метод который описан в писаниях, и который был передан ему его учителем. С помощью этого метода, учитель, когда еще сам был учеником, обрел знание бесконечности и пришел к Истине. Его учителю этот метод передал его учитель, а его учитель также получил этот метод от своего учителя. Знание понимания собственной природы, передается по линии ученической преемственности. И на каждой ее стадии, ученик обнаруживает с помощью этого метода то, о чем этот метод ему и сообщает. И только после этого он может сам показать другому путь к истине.

Такой подход называется *сампрадая*, это доктрина учения которая передается от учителя к ученику. *Парампарой* называется последовательность учителей и учеников, по которой непосредственно передается сама доктрина, метод, т.е. сампрадая. Учитель владея методом описанным в писаниях, дает непротиворечивое учение, и именно поэтому можно взять то что он говорил год назад, или десять лет назад, и это будет совместимо с тем что он говорит сейчас. Знание данное учителем, никогда не будет содержать в себе никаких противоречий. Но если вдруг ученик где-то и встречает кажущееся ему противоречие, он всегда может обратиться к учителю за разъяснениями. Таким образом от ученика не требуется слепой веры, требуется лишь понимание того о чем ему говорят. Одного доверия недостаточно, необходимо понимание. В этом и состоит метод.

Второе качество учителя это *брахманишта*, учитель должен быть утвержденным в Брахмане. *Брахманишта* не обязательно является *шротрия*. Человек может пребывать в истине, но не владеть методом ее передачи. Он может не уметь объяснить каким образом достигается это состояние. Даже если человек является *брахманишта*, т.е. пребывает в истине, но не владеет методом ее передачи, он не может считаться правильным учителем. Ему можно оказывать внимание и уважение, ему можно поклониться, его примером можно вдохновиться, но принимать его качестве учителя не стоит. Он не имеет права быть гуру, потому что он не знает метода передачи этого знания. В этой строфе использовано два титула *ज्ञानिन्*, знающий, и *tattva-darziṇ*, видящий истину, что как раз и подразумевает *брахманишту*. На самом деле есть и еще одно, третье, обязательное качество Учителя. Которое здесь подразумевается, но которое не описано отдельно. Учитель должен быть живым и доступным для взаимодействия, чтобы ему можно было задавать вопросы. Учитель, который является во снах тоже не поможет, потому что во снах будет являться только собственное непонимание. Знание может дать только тот кто обладает этим знанием, и владеет методом его передачи.

У мудрецов обладающих знанием своей природы, нет обязанности давать это знание. Они не преследуют цель завести как можно больше учеников, потому что с их точки зрения страдающих личностей нет, есть только Брахман. Поэтому учитель дает знание исключительно из сострадания, когда искатель приходит к нему и говорит, помоги! Ученик приходит к учителю praNipAtena, с помощью поклона, а поклон — это символ смирения, символ сдачи и отказа от эго. Такое смирение становится возможным вследствие того, что искатель понимает недостаточность своих собственных усилий обрести знание. Он понимает важность гуру, который может указать ему путь. Только обладая таким пониманием, человек готов оставить свои прошлые неверные понятия. До этого момента, человек обычно имеет надежду на то что можно что-то немного подправить, и все будет хорошо. И только когда этой надежды не остается, только тогда появляется искреннее желание и внутренняя готовность полностью оставить все свое понимание, которое было накоплено в течении предыдущей жизни. Когда понимается что все это не работает, только тогда человек во всем готов положиться на учителя, который укажет ему куда надо двигаться.

Для искателя гуру подобен мосту на другой берег, и причем этот мост перекинут с того, с дальнего берега. Когда ты видишь его, это означает что мост имеет тот конец. А когда мост строится с этой стороны, то никаких гарантий что он доберется до другого берега нет. Искатель должен понимать, что добраться до другого берега и освободиться от оков самсары, он может только с помощью учителя. Учителю так же должна быть показана готовность к отказу от своих неверных понятий и убеждений. Потенциальный учитель должен это видеть, чтобы понять, что происходит в душе и разуме человека. Поклон это внешний признак внутреннего смирения. На самом деле только когда это смирение проявлено, появляется мост с той стороны. Это не зависит от какого-то особого времени, или каких-то особых условий. Арджуна увидел свой мост прямо посреди битвы.

Когда ты готов и нашел учителя, начинается гьяна ягья, и начинается она с простирания, с высказывания уважения учителю. Ты склоняешься не телом, ты склоняешь перед учителем свой разум. Разум должен признать свою некомпетентность, и показать свое искреннее желание понять. Это должно произойти не единожды, это должно быть его постоянное состояние, в котором он должен пребывать до понимания своей собственной природы. Человек обладающий развитым чувством я, не может стать правильным учеником, потому что в его разуме слишком много отдельностей. Его эго сравнивает слова учителя со своими понятиями и со словами других, если оно отбрасывает то что ему не нравится, и выбирает только то что нравится, то такой подход только еще

больше укрепляет его позиции. Такого человека отсылают обратно на стадию карма йоги, чтобы у него появилась возможность очистить свой разум.

Когда разум искателя понимает свою собственную некомпетентность и важность обретаемого знания, его естественной реакцией будет уважение. Такой разум с огромным вниманием будет относиться к каждому слову учителя, и только в таком случае слова учителя не будут пропадать даром, и могут быть им поняты. Стремящийся к знанию искатель всегда должен быть готов отказаться от своих неверных понятий, чтобы заменить их понятиями верными. Внешний поклон должен быть выражением внутреннего настроения разума. Так же поклон символизирует разницу в уровнях, которая позволяет знанию, подобно воде, течь сверху вниз. Поэтому поклоном искатель показывает, что он готов принять этот поток знания.

На втором месте стоит *сева*, служение. Служение — это искусство установления правильных отношений с учителем. Знание невозможно купить, невозможно выпросить, невозможно вытребовать и получить обманом. Его можно обрести только расположив к себе учителя, и показав ему свою готовность, раскрыв ему свое сердце. Показав свое искреннее стремление. Сева — это искусство налаживания взаимоотношений. Служение учителю это единственный способ завоевать его расположение. Служение — это не поклонение фотографии, это не приношение подарков, это искренние попытки понять. Искренние попытки сделать все необходимое для понимания. Создать необходимую атмосферу, чтобы убрать все возможные неудобства, и чтобы передача знания стала возможной. Это усилие для того чтобы настроиться на волну учителя, для того чтобы каждое его слово отзывалось в сердце искателя, и понималось правильным образом. Тем образом, который предполагает учитель.

Учитель говорит слова для того чтобы они были поняты, а для того чтобы искатель мог понять их без искажений, необходима настройка на волну учителя. Необходимо постоянное стремление понять их именно так, и именно с той целью, как эти слова были сказаны. Когда искатель показал свою готовность, когда он показал свое стремление поклоном, почтением и служением, только тогда он может задавать вопросы и понимать ответы. Под вопросами подразумевается то что искатель провел всю необходимую самостоятельную работу, смог сформулировать свои затруднения, и корректно задать вопрос. Вопросы должны быть правильные, подходящие, т.е. соответствующие контексту. Что такое свобода и не свобода? Как обрести ее? Скажи мне что является наилучшим? Я не понимаю. Это правильный вопрос.

Видя и слыша вопросы, учитель знает в чем затруднение ученика, и исправляет ошибки в его размышлениях. Ответ учителя всегда будет направлен в ко-

рень проблемы, исходя из которой искатель задает вопрос. Ответ учителя будет уничтожать саму причину сомнения, он перестраивает неверное мышление ученика. Почему вопросы задаются о свободе и несвободе? Потому что несвобода, это то что мешает исследовать свободу, это то что меня ограничивает. Свободу, истину, описать словами невозможно. Все учение будет касаться избавления от невежества. Когда со свечой идешь исследовать тьму, тьма пропадает, потому что она не выдерживает света. Пропадает все что не реально. Когда задаются вопросы про несвободу, когда она исследуется, ты получаешь в руки прекрасный инструмент для ее уничтожения. Таким образом, все препятствия на пути к познанию собственной природы пропадают, и ты узнаешь основу всего.

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 141 Глава 4 Шлока 35

tad-viddhi praNipAtena paripraznena sevayA |
upadekSyanti te jJAnaM jJAninas-tattva-darzinaH || 34 ||

*Познай то (что должно быть узнано)
смирением, почтением, вопрошанием и служением.
Мудрые, знающие истину, дадут тебе это знание. (4.34)*

В этой строфе Кришна нам кратко излагает весь путь искателя. Это костяк, это схема духовного пути. С чего же необходимо начать? Для начала необходим искатель, обладающий такими качествами как: *виека, вайрагья, шама, дама, упарати, титикша, самадхана, шраддха и мумукшутвам*. Искатель обладающий этими качествами, это наиглавнейшее условие для совершения *гьяна ягьи*. Второй необходимый момент, того чтобы *гьяна ягья* имела возможность начаться, это учитель, к которому так же есть необходимые требования.

Правильный учитель будет *шротрия*, он будет человеком знающим и разбирающимся в писаниях. Он будет обладать методом, который основан на этих писаниях. Метод направления искателя к Истине. Этот метод не является его собственным измышлением, он основан на проверенном и доверенном источнике. На писаниях. В традиции не ценится индивидуальный подход, - “а расскажите мне своими словами”. И этому есть очень серьезные причины. Потому что ценится не то что человек понял и может рассказать из собственного опыта, а ценится проверенный метод. Если опросить тысячу человек которые дожили до ста лет, как они добились такой продолжительности жизни? То если они не изучали геронтологию и медицину, у каждого на этот счет будет свое мнение. Кто-то всю жизнь от всего воздерживался, а кто-то быть может наоборот предавался всем порокам. Кто-то считает что ему горы дают силу, кто-то

ест только персики или какой-то особый сыр, и не важно что кто-то пьет, а кто то нет, кто-то курит, а кто-то не курит. Кто-то следит за новостями, а кто-то не следит, и считает что такая невовлеченность в мирские дела продлевает ему жизнь. Кто-то ходит босиком по снегу и купается в проруби, а кто-то говорит, что ежедневные солнечные ванны на берегу теплого моря, это именно то что дает ему долгую и счастливую жизнь.

Мнения могут быть самыми разными, но каждый из этих долгожителей уже имеет конечный результат на руках. Но никто точно не может сказать, как он туда дошел. И поэтому следование их советам, не будет гарантией того что ты тоже доживешь до ста лет. Метод можно выстроить, только если тщательно исследовать различные факторы которые влияют на здоровье и продолжительность жизни. Точна такая же ситуация и с самопознанием. В деле обретения освобождения, сам факт того что кто-то знает истину, не означает что он знает метод! Если человек каким-то мистическим образом дошел до осознания Истины, то и метод которого он не знает, но который он хочет объяснять, он будет мистическим, т.е. методом который работает не понятно по каким причинам и каким образом. Он может быть хорошим лектором, его могут очень увлеченно слушать разные люди, но объяснить он может только свой путь. Он не сможет по этому пути провести другого человека.

В отличии от этого, метод который дают писания опробован на многих и многих поколениях искателей, и он работает всегда и со всеми. Именно поэтому, первое качество учителя это *шротрия*, он должен знать метод. Мудрый человек не знающий метода может быть фактором вдохновения, ему можно оказывать знаки уважения, ему можно поклоняться, но в качестве учителя его выбирать не стоит, потому что он не владеет методикой передачи знания. *Шротрия* это самое важное качество. Учитель должен уметь объяснить и дать указания в соответствии с писаниями, о том как достигнуть окончательной истины. Если он не владеет методом, то его достижения совершенно не важны. Они не ставятся под вопрос, но важен тот факт, что он может или не может передать это знание другому. Писания дают опробованный и рабочий метод, который работает не время от времени, он работает всегда, при условии, что он использован правильно. Этот метод дал ему его учитель, которому его дал его учитель, который, в свою очередь, также получил его от своего учителя. Каждый учитель когда-то был учеником, и когда-то с помощью этого метода он пришел к тому что он знает.

Второе качество которым должен обладать Учитель, это пребывание в знании о котором он говорит. Знание не должно быть отдельно от него. Раскрывая природу Брахмана, он говорит не о какой-то абстракции, он говорит о *своей* природе, он говорит о самом себе, и только такие указания могут сработать. Он

говорит о том, что он знает. Для того чтобы кому-то сказать *ты есть Брахман*, он в первую очередь должен знать что *я есть Брахман*. Только на таком основании, указания и объяснения писаний получают вес. Личный опыт необходим, но он находится на втором месте.

Третье качество которое подразумевается само собой, это то что учитель должен быть доступен для непосредственного общения. У ученика должна быть возможность задавать вопросы, и получать на них ответы. Ответы приходящие во снах, общение с умершим человеком или изучение пути к освобождению по книгам, не проходят. Необходимо иметь возможность прямого взаимодействия с учителем, которая сама собой подразумевает еще один фактор, это необходимость установления *правильных* отношений с учителем. Это уже обязанность искателя, который должен найти, прийти и показать то что творится у него в сердце, показать свое желание и ясно выразить свое внутреннее состояние, служением завоевать расположение Учителя, и продемонстрировать свою готовность и умение понимать. Только в таком случае знание будет дано.

Как это происходит? Сначала необходимо проявить смиренное почтение, начать служение, и только потом можно перейти к вопрошанию. Это несложные требования, это естественное следствие узнавания в ком-то учителя. Если искатель не узнает в мудреце учителя, а такое вполне возможно, то он не сможет склониться перед ним, и оказать ему почтение. В одном и том же человеке, два разных искателя обладающие необходимыми качествами, могут увидеть как мастера, так и хитрого шарлатана имеющего свою собственную скрытую цель. И вполне естественно, что отношения они будут выстраивать по-разному. Один сможет выстроить отношения которые требуют уважения и смирения, а другой нет. И никто не сможет заставить его сделать это, такому человеку просто нужно искать другого учителя, такого, в котором он бы мог узнать учителя. Если же их взаимоотношения будут продолжаться, он конечно может попробовать изобразить смирение и почтение, но это будут совсем другие взаимоотношения. У такого человека постоянно будет фига в кармане, потому что он всегда будет подозревать какой-то обман. Поэтому такой искатель не сможет стать учеником, и не сможет ничему научиться. Причины этому могут быть совершенно разные. Может его разум недостаточно чист, он может не понимает собственной неспособности узнать, или же не понимать важности знания, которым обладает Учитель. Он может испытывать антипатию благодаря каким-то своим васанам, и с этим ничего не поделаешь. Людей вокруг множество, и учитель найдется на каждого.

Когда ты нашел человека в котором узнал Учителя, необходимо научиться выслушивать ответы на заданные тобою вопросы. Необходимо научиться слушать, размышлять и медитировать над ними. Необходимо избавиться от со-

мнений и от привычных автоматических реакций, которые заставляют человека жить исходя из неверного понимания себя как ограниченной личности. Когда ты готов, тогда знающие Истину дадут тебе это знание, и откроют природу Атмана. Они помогут тебе обнаружить истину самого себя. Обязанность учителя дать ученику учение, получив которое искатель должен сделать его своим собственным пониманием.

Познай то что должно быть узнано. Что должно быть узнано? Должна быть узнана моя собственная природа. Потому что понимание своей природы, это самое главное знание, исходя из которого человек выстраивает свое взаимоотношение с миром. Если я знаю себя правильным образом, тогда я исправляю ошибки неправильного понимания себя и мира. Именно это знание должно быть узнано.

यज्जात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥

yaj-jJAtvA na punar-moham-evaM yAsyasi pANDava |
yena bhUtAny-azeSANi drakSyasy-Atmany-atho mayi || 35 ||

*Познав которое, О Арджуна,
ты не вернешься вновь к такому заблуждению
и которым ты увидишь все существа в себе и во Мне. (4.35)*

Каким образом ты заблуждаться? Прямо сейчас ты считаешь что я действую, я наслаждаюсь, я ищу, я ограничен, я человек, я понимаю, я не понимаю. Ты больше не вернешься к этим заблуждениям, они больше никогда не возникнут вновь. Понимание Истины, обретенное тобой однажды, остается с тобой навсегда. Это самое твердое знание, которое ничем не может быть поколеблено. Если оно есть, то оно есть. Истину можно понять опираясь на чужие описания, и это необходимый шаг, потому что сначала учителя объясняют тебе что *ты есть То*, но только узнав это непосредственно, ты действительно будешь понимать о чем они говорили тебе.

Потерять понимание истины можно только если ты ее не правильно понял. Если ты только затвердил что $2 * 2 = 4$, если ты только запомнил, как пишутся эти закорючки, то другой человек легко сможет тебя переубедить, что на самом деле $2 * 2 = 8$. И тебе придется с этим согласиться, если его доказательства будут иметь вес, и будут убедительны для тебя. Но если ты понял что подразумевается под $2 * 2 = 4$, т.е. ты лично убедился в результате, то ничто тебя не сможет переубедить. Ты не забудешь этого, и никогда больше не повторишь

эту ошибку. Но есть одно большое *но*. Хотя писания и говорят, что единожды узнав ты больше не сделаешь эту ошибку снова, если присмотреться к этому утверждению более внимательно, то в нем обнаружится дополнительный этап. Между осознанием истины и утверждением в ней, требуется время! Требуется некоторое время для того чтобы это знание имело возможность утвердиться. Когда происходит внезапное озарение, то это совершенно не значит, что оно сразу же останется с тобой навсегда. В знании необходимо утвердиться, и для этого требуется некоторое время.

В Йоге Вашиште описано семь ступеней (*бхуми*), ведущих к освобождению. Из них три стадии, это стадии искателя, и целых четыре стадии, это стадии уже знающего. Первая стадия, которая была кратко объяснена в предыдущей строфе, это стадия искателя, это обретение им четырех необходимых качеств. На второй стадии, подготовленный искатель приходит к Учителю и налаживая с ним отношения, он поучает учение. *Шравана* и *манана*, относятся ко второй стадии. Третья стадия, это утончение разума, сосредоточение и попытка прожить полученное знание, для того чтобы сделать его своим. На третьей стадии практикуется *нидидхьясана*, которая сначала приводит к *савикальна самадхи*, а затем к *нирвикальна самадхи*. С обретением *нирвикальна самадхи*, начинается четвертая *бхуми*. На четвертой стадии случается просветление, которое происходит одновременно с *нирвикальна самадхи*. На этой стадии искатель видит истину, и осознает ее непосредственно. Но на этой стадии истина всего лишь увидена, и зачастую она ощущается как случайность. Внезапно человек видит то, о чем ему рассказывал Учитель, и обретает непосредственное знание.

Такое знание еще не твердо, и утверждается оно лишь на пятой стадии, на которой чистота разума возрастает. Переход на эту стадию совершается посредством настойчивого продолжения практик предписанных четвертной ступени. Он размышляет и медитирует, но фокус его практик несколько смещается, потому что теперь он практикует не для того чтобы узнать, он практикует для того чтобы его знание стало твердым. Йогин стремится к тому чтобы *нирвикальна самадхи* перестало быть случайным событием, и стало его естественным, безусильным состоянием.

На пятой стадии чистота разума возрастает, и связь с миром все более и более уменьшается, а самадхи становится все глубже и безусильнее. На пятой стадии осознанное вхождение в *нирвикальна самадхи*, происходит посредством одной лишь мысли *я есть Брахман*. Такого человека уже нельзя назвать искателем, это знающий безусловно созерцающий Истину. Но и это еще не все. На пятой стадии, йог из самадхи выходит самостоятельно, потому что такие факторы как *прарабдха карма*, выталкивают его из этого состояния. Он может находиться в нем довольно продолжительное время, но все равно он выходит из него само-

стоятельно. На шестой ступени прекращается восприятие объектов, и самадхи становится настолько глубоким, что из этого состояния знающего нужно специально пробуждать, потому что самостоятельно из этого состояния, он выйти уже не может. На седьмой, заключительной стадии, человек из самадхи просто не возвращается. Есть чисто физические ограничения, вроде того что тело может выдержать двадцать один день, после чего физическая оболочка просто умирает, а знающий остается в *нирвикальна самадхи*, в полном единении со своей природой.

Осознание знания возникает на четвертой стадии, но начиная с пятой и по седьмую ступень, человек становится освобожденным при жизни, он дживан мукта. Обретение знания и освобождение, это разные вещи, достаточно далеко разнесенные друг от друга во времени. Человек должен утвердиться в знании, для того чтобы оно могло привести его к освобождению. На четвертой стадии, искателю еще необходимо усилие, для того чтобы защитить обретенное знание и сделать его твердым, иначе оно может быть потеряно. Защита знания состоит в практике *нирвикальна самадхи*, в практике продолжения изучения писаний и работы по очищению разума. В успокоении его, и избавлении от васан которые напоминают ему об ограниченности.

На пятой стадии освобождение обретается только после смерти тела. В сложных ситуациях у такого человека возможны страдания, о которых ему будет напоминать эго. Но они (страдания), существуют ровно до того момента, пока знающий не вспомнит что я есть Брахман, и что страдания не относятся к нему. Но ему необходимо прилагать усилия для того чтобы вспомнить это знание. По мере того как знающий вспоминает, практикует и специально обращает на это внимание, знание собственной природы утверждается в нем. Есть два смысла продолжать практики, и после того как я воочию увидел то, о чем мне говорил учитель. Это укрепление знания и исправление допущенных ошибок, когда за знание было принято что-то другое. В таком случае, продолжая практику медитации, эта ошибка будет исправлена и знание будет укреплено.

Садхак получив непосредственное переживание истины на четвертой *бхуми* и по каким-то причинам бросивший практики, с большой вероятностью это знание потеряет. Он как бы соскользнет обратно в самсару. Потому что на четвертой стадии первичного просветления, притяжение самсары еще очень сильно. Лишь начиная с пятой *бхуми*, притяжение меняет свое направление, и начинает действовать в другую сторону. Это притяжение Брахмана, которому человек не может противиться. Он все дольше и дольше остается в самадхи, постепенно погружаясь в это состояние, из которого его становится все сложнее и сложнее вывести.

Соскальзывание в самсару с четвертой стадии может проходить достаточно незаметно, и через какое-то время человек себя обнаруживает потерявшим с таким трудом обретенное знание. Это может быть весьма большим потрясением и разочарованием, ведь процесс нужно начинать с самого начала. Только начиная с пятой стадии, знание является твердым и не требует защиты. Потому что *нирвикальна самадхи* достигается безусильно, и возможности возвращения к заблуждению попросту нет. Между четвертой и пятой *бхуми* может пройти несколько лет, необходимых для того чтобы знание утвердилось, и заблуждение не имело возможности возвратиться.

Поэтому, для того чтобы снова не вернуться в заблуждение, не достаточно только понять, нужно еще и защитить обретенное знание! Для этого используются те же самые методы, *шравана-манана-нидидхьясана*. Необходимо продолжать размышлять и медитировать, с особым упором на практику *нирвикальна самадхи*. Утвердившись в этом знании, ты более никогда вновь не вернешься к этому заблуждению, и увидишь все существа в себе. Все объекты без исключения, будут видеться во мне. То, что я знаю как себя, не будет более привязано к мысли я, к эго. Арджуна сейчас ощущает себя ограниченным существом, воином, у которого есть проблемы. Но когда он обретает знание истины, это я будет другое я, которое увидит все в себе. После узнавания настоящей реальности, единственной реальностью будет исключительно она, а чувство я будет видеться на ее фоне, как нечто очень незначительное, подобно пылинке в безграничном пространстве. То, что раньше было центром моей личности, перестает быть центром. Оно становится объектом, который видится в чистом сознании, и я знаю что я и есть это чистое сознание. Все остальное, включая и мое прошлое понимание о себе, будет видится в чистом сознании, в Атмане. Мое прошлое чувство эго, будет объектом наравне с другими объектами.

Чувство я это единственное, что осознается непосредственно, минуя органы чувств. Мне не надо себя ощупывать или смотреть на себя, чтобы сказать я есть. Я уже знаю себя как существующего. И это знание совершенно одинаково присутствует и в состоянии бодрствования, и в состоянии сновидения, и в состоянии глубокого сна. В этой безграничности, в этой неизменности, которая никак не зависит от чувства я, от жизни этого тела, и даже от существования или несуществования этого мира. Все будет видится в нем. В знании себя, весь мир пребывает во мне, и я никак не затрагиваюсь им. Есть тело, нет тела, это знание не зависит от органов чувств и разума. Разуму требуется проделать огромную работу, для того чтобы избавиться от неверных понятий, которые мешают узнаваться бесконечности. Но к нашему счастью, эта бесконечность самоочевидна и не требует осознания, с помощью чего-то. Она (бесконечность), и есть само сознание, которое узнается непосредственно.

Все пребывает в нем. Раньше я был в мире, а теперь мир в мне, включая и мое собственное чувство я, которое я когда то принимал за себя. Когда чувство я является главной и основной реальностью, весь мир рассматривается по отношению ко мне. И мое я, имеет приоритет над не моим. Мои люди, мои учителя, мои родственники, мое знание, мое тело, мое счастье. Для эго это очень важные, главенствующие понятия. Понятие я, и то что определяется посредством этого понятия.

После обретения знания, чувство я становится таким же объектом, как и бесчисленное множество других объектов бесконечной реальности. Которая и есть я. И когда это видится и осознается, сразу же вслед за этим осознается, что нет расстояния и разницы между мной и Богом, между мной и Ишварой. Есть только одна нераздельная и не отдельная от меня и от Ишвары реальность. Я и есть эта реальность. Индивидуум отличается от Ишвары лишь своими качествами, индивидуум ограничен, а Ишвара безграничен. Индивидуум ограничен местом, знаниями, он ограничен временем своей жизни, а Ишвара напротив, тотален, всезнающ и вездесущ. Он наполняет собой это творение, он всемогущий и вечный. Он везде и повсюду, он наполняет собой все, и он присутствует везде.

Но так же у дживы и Ишвары, есть и что-то общее. И я осознаю себя как это общее, как Сат-Чит-Ананду, как сам принцип существования, сознания, блаженства. Джива это Сат-Чит-Ананда + ограниченные качества, а Ишвара это Сат-Чит-Ананда + качества не ограниченные. Я знаю себя не как индивидуум, я знаю себя как то, на чем фоне существуют эти качества, как саму Сат-Чит-Ананду. Я осознаю что Ишвара это не что то отдельное от меня, а я понимаю что я и он, одно и то же. Что я и есть вот эта бесконечность, которая в одном месте видится как одно, а в другом месте видится как другое.

Иногда оно видится в одеждах маленького и ограниченного существа, а иногда в одеждах тотального и всемогущего. Поэтому, когда я осознаю себя как Сат-Чит-Ананду, я вижу все существа в себе, и в следующее же мгновение я вижу их во мне, в Ишваре. Это виденье не отдельно от меня, что вот сегодня я вижу все это в себе, а завтра наутро я вижу все пребывающим в Боге. Нет! Я вижу это всегда, и прямо сейчас! Но если это не отзывается во мне, если это только теоретическое размышление, то это значит, что и знание у меня теоретическое. Непосредственное виденье всего в себе, это проверка насколько мне это виденье доступно, и насколько оно непосредственно? Насколько оно доступно мне прямо сейчас, а не из воспоминания? Это самопроверка, и никто не проверит этот факт кроме самого искателя, который осознает его и перестает быть искателем. Он перестает быть искателем, когда он видит мир в себе, а не себя в мире.

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 142 Глава 4 Шлока 36

tad-viddhi praNipAtena paripraznena sevayA |
upadekSyanti te jJAnaM jJAninas-tattva-darzinaH || 34 ||

*Познай то (что должно быть узнано)
смиренным почтением, вопрошанием и служением.
Мудрые, знающие истину, дадут тебе это знание. (4.34)*

yaj-jJAtvA na punar-moham-evaM yAsyasi pANDava |
yena bhUtAny-azeSANi drakSyasy-Atmany-atho mayi || 35 ||

*Познав которое, О Арджуна,
ты не вернешься вновь к такому заблуждению
и которым ты увидишь все существа в себе и во Мне. (4.35)*

Как и любая тема в Бхагавад Гите, стадии приближения к Истине будут описаны множество раз. Для того чтобы уменьшить вероятность ошибки, необходимо детальное понимание процесса и слов учителя. Потому что даже небольшое недопонимание может привести к дальнейшему отклонению от истины, и как следствие, вместо истины будет пониматься что-то другое, зачастую даже совершенно не близкое к тому что хотел сказать учитель. Именно поэтому главные темы будут повторяться объясняться с разных точек зрения и позиций. Это стиль не только Бхагавад Гиты, это стиль любых писаний вообще, позволяющий ищущему избежать недопонимания.

Как происходит недопонимание в обычной жизни? К примеру, возьмем такое простое понятие как стол. Когда я говорю *стол*, то слушающий *как бы* понимает что я имею ввиду, потому что я считаю, что стол это известный и распространенный объект, который все видели и все им пользовались. Но если чело-

век имел другой жизненный опыт, то и представление о столе у него могут отличаться от моих. И как следствие, в его понимании под словом стол будет подразумеваться уже несколько другой объект. В средней Азии или в Японии, стол выглядит совсем по-другому. Он будет небольшой высоты, на маленьких ножках, и вокруг него будут сидеть или лежать на мягких подушечках.

А в Индии вообще едят сидя на полу, который выполняет роль стола. Если начать задумываться даже о таком простом понятии, то всплывет множество мелких уточняющих деталей, которые укажут нам на то, что картинка которая возникает в голове у слушающего, может иметь очень мало общего с тем предметом который я изначально имел ввиду. Но при этом нам кажется, что мы все друг друга понимаем! Именно так и возникает иллюзия понимания.

А когда я говорю о чем то что может иметь еще большее количество значений и коннотаций, разница между тем что подразумевалось говорящим, и тем что понимается слушающим, может быть еще больше. Чем тоньше понятия, тем проще впасть в заблуждение, считая, что я понял то, о чем говорит другой. Если о неправильном понимании слова стол я могу в общем то и не беспокоиться, то в ситуации когда говорится о свободе, о дхарме, когда говорится о правильности, неправильное понимание может иметь серьезнейшие последствия. Чем тоньше понятия которые требуется объяснить, тем больше вероятность иллюзии понимания. Когда речь идет об Адвайте и о тончайших понятиях о которых она говорит, необходимо быть очень и очень внимательным. Для того чтобы понять то о чем говорит Адвайта, необходима полная перестройка своей системы мышления. Это очень нетривиальная задача. И это перестройка должна быть настолько глобальна, что очень мало из того что было понято до сих пор, может быть использовано.

Адвайта говорит что все твои прошлые понятия основаны на разделении, на понятиях я и мое, на понятиях отдельного я. Такой подход к жизни в лучшем случае должен быть пересмотрен, проверен и исправлен, а по хорошему, он должен быть попросту отброшен. Должны быть отброшены все старые понятия о себе, начиная с самых простых и очевидных, до самых тонких. Процесс перестройки своего образа мышления похож на процесс строительства безупречно выверенного высотного здания, для которого требуется математически идеально спроектированный и выполненный фундамент. Поэтому вполне естественно, что материалы для такой постройки должны использоваться совершенно новые. Не нужно стараться приспособить старые и сгнившие доски от сарая, который сорок лет простоял на месте строительства.

Из старого сарая получится другой сарай, который будет крепче и прослужит дольше! Но так как он был построен основываясь на старой системе координат

с сохранением привычных понятий о я и мое, постройка новой системы понимания, которая требуется в Адвайте, невозможна. Поэтому основополагающие понятия должны быть перестроены, и необходим искатель который готов к такой перестройке. Именно поэтому так много говорится о необходимых качествах искателя, и существует целая система карма йоги, объясняющая средства для очищения разума.

Поэтому нужны правильные слова и задавание вопросов. Потому что если слушающий не задает вопросы, он никогда не узнает что он заблуждается. Потому что он не говорит о том что он понял, а нам как раз и необходимо выстроить внутри себя правильную систему понимания. Именно исходя из этого, Кришна так терпеливо объясняет нам одно и то же, но с разных сторон, и разными словами. Но если быть внимательным, то такой подход только при поверхностном взгляде кажется повторением. На самом деле, он способствует тому что в разуме слушающего, читающего и размышляющего, происходит процесс коррекции не замеченных ранее ошибок. С каждым повторением, с каждой итерацией внутри что-то происходит. И подчищается то что ранее было не замечено. Система, основанная на множестве повторений и объяснений казалось бы одного и того же, стремится к тому чтобы максимально исключить возможность ошибки. Потому что понять нужно не образ который уже есть в голове, а выстроить безупречно правильную систему понимания, основанную на словах учителя.

Никто не отменял закон Мерфи, который говорит о том, что если что-то может быть неправильно понято, то оно обязательно будет кем-то неправильно понято. И это произойдет не смотря на все предостережения, и не смотря на все необходимые качества искателя, а также не смотря на все повторения. Именно поэтому, в Адвайте такое большое внимание уделяется подготовке искателя. Подготовку невозможно чем-то заменить, как невозможно сократить и количество усилий, необходимых для подготовки и очищения разума. Чистому и спокойному разуму в котором отсутствует тамас и раджас, понимание доступно, а разум невежественный, только думает что понимает.

Когда говорится о Высшем Знании и о его понимании, имеется в виду правильное понимание того что говорит учитель, а не тот неясный образ кажущегося мне понимания. Именно поэтому необходима очень тонкая настройка с учителем, чтобы точно понимать то, что он имеет ввиду. Не нужно использовать свои старые методы мышления для того чтобы представить себе образ в голове, который впоследствии объявить правильным. Адвайта занимается тем чтобы избавить искателя от веры в то что ему кажется, и заменить эту кажимость на верное понимание. Адвайта говорит об очень тонких понятиях, для которых во многих языках попросту нет слов. Санскрит максимально предна-

значен для общения на такие темы, и то, любое слово, это весьма грубый инструмент по сравнению с теми тонкими идеями, которые необходимо понять с их помощью.

Санскрит прошел очень долгий процесс очищения. Именно поэтому он называется **самскрита**, очищенный. Адвайта говорит о самом тонком и самом верном знании, правильно поняв которое и утвердившись в нем, ты никогда более не вернешься к заблуждению, что в огромном мире есть отдельный действующий я. Я делаю, я наслаждаюсь, я ищу, я стремлюсь, я ограничен, у меня есть имя. При правильном подходе и понимании, Адвайта избавляет от этих понятий.

А недо-знание которое основано на том что мне кажется, это невежество и заблуждение. И даже если не хватает всего казалось бы одного или двух процентов до знания, такое знание никогда не даст тебе освобождения. Освобождает только верное знание, основанное на правильном понимании слов учителя. Слова учителя должны вызвать в моем разуме правильный образ который не загрязнен эгоистическими понятиями, и моим прошлым неверным пониманием. Образ должен максимально соответствовать тому что пытался донести до меня учитель. Но просто со слов учителя понять это невозможно, ты должен узнать это непосредственно, на собственном опыте. И правильно узнав, правильно построив внутри себя новую систему координат, перестроив свой способ мышления, ты обретешь непосредственное понимание. Увидев свою ошибку, ты никогда больше к ней уже не вернешься.

Мышление в нужном направлении перестраивается очень постепенно, как постепенно обретаются и необходимые качества искателя. Постепенно налаживаются отношения с учителем, постепенно происходит слушанье, постепенно происходит размышление и утончение разума, постепенно происходит овладение искусством медитации. Даже погружение в нирвикальпа самадхи, где происходит непосредственное узнавание истины о которой говорил учитель, происходит так же очень постепенно. После первого опыта понимания, еще очень многое может произойти. Потому что даже после просветления, требуются усилия для того чтобы утвердиться в знании. И только тогда описанное в этой строфе виденье становится безуильным. Не я в мире, а мир во мне. Старое я, т.е. то чем я себя считал до обретения знания, будет маленьким и незначительным объектом, в глобальном безграничном мне. Раньше чувство я было центром всей моей жизни, теперь оно становится периферийным, крошечным и незначительным объектом во мне.

Я есть сознание, которое не рождается и не умирает. До рождения этого тела, после смерти этого тела, во время жизни этого тела, сознание совершенно не меняется. И виденье мира в себе и в Ишваре, это проверка моего понимания.

Насколько я это вижу, насколько это виденье постоянно со мной. Если я действительно пробудился, я это знаю постоянно.

На стадии просветления такое понимание подобно вспышке, или какому-то исключительному событию, но когда йогин утверждает в этом знании, он безуильно пребывает в нем. До тех пор пока это виденье не постоянно, пока требуется усилие для удержания его, отдельная личность должна прилагать усилия для познания. Остатки личности должны прилагать усилия для того чтобы утвердиться в этом знании. А когда это знание становится безуильным, то личность уже больше не может прилагать усилия для какого-либо познания, потому что этой личности попросту нет. Все что происходит дальше, находится под властью прарабдха кармы, которая относится к телу.

Прарабдха карма уже начала приносить свои плоды, и поэтому она не может быть остановлена. Но человеком понимающим, она знается как не принадлежащая ему, она знается им как принадлежащая его телу. После достижения освобождения, одними лишь усилиями невозможно дойти до стадии, когда мудрый уже не выходит из самадхи. На прошлой лекции мы с вами говорили о том, что просветление — это стадия, четвертая стадия, по классификации из семи стадий. Пятая стадия — это достижение освобождения, на этой стадии личность кончается полностью, и не остается даже ее остатков. Находясь на пятой стадии, невозможно приложить усилия для того чтобы перейти на стадию шестую, чтобы в свою очередь перейти на стадию семь. Эго искателя боится того что оно может не выйти из самадхи, но это не зависит от личности, и более того, даже после просветления и освобождения, невозможно приложить усилия для того чтобы дойти до этой стадии. Начиная с пятой стадии, личность не прилагает никаких усилий, и все находится под влиянием прарабдха кармы.

На этих стадия воля человека отсутствует, и решение перейти с одной стадии на другую им не принимается, потому что самого человека нет, есть только его видимое проявление. Прарабдха карма — это наилучшее соответствие конкретной, проживаемой жизни. После достижения освобождения, нет мешающих и искажающих сил эго. Это и есть цель наших стремлений, это полное блаженство, в полной мере и без препятствий. Эго боится что оно из самадхи не выйдет, но на самом деле это не зависит от человека и его усилий. Это зависит от его прошлой жизни. Невозможность выйти из самадхи, еще нужно заслужить! Это очень редкая стадия. Кончено же о многих просветленных мы просто не знаем, и большинство мудрых остается совершенно неизвестными, или известными в очень узком кругу. Если бы не свами Чинмаянанда, который основал **Чинмайя** миссию, то мы бы не узнали о большом количестве учителей Адвайты, которые вышли из нее.

У Свами Чинмаянанды был учитель Свами Тапован. Есть история о том, как он медитировал в горах Гималаев, находясь в какой-то уединенной пещере. Он настолько глубоко погружался в состояние самадхи, что живущие неподалеку олени приходили и начинали его будить. Однажды он сидел погруженный в очень глубокую медитацию, и олени снова начали выводить его из этого состояния пощипывая за одежду. Когда они разбудили его, он встал и вышел из пещеры в которой сидел. И как только он вышел, пещера сразу же обвалилась. Вот такая вот история. О Свами Таповане мы бы никогда ничего не узнали, если бы у него не было такого блестящего ученика как Свами Чинмаянанда. О Рамана Махарши тоже долгое время никто ничего не знал, и он тоже погружался в настолько глубокую медитацию, что не выходил из нее даже когда мальчишки собирались вокруг него и начинали кидать в него камни. Однажды, его нашли сидящим на склоне горы, и решили перенести его ближе к храму, но когда его подняли, то оказалось что он настолько давно там сидел, что часть кожи прилипла к земле и осталась на ней. Таких людей и сейчас достаточно много, мы просто ничего не знаем про них.

Свами Тапован, после того как олени вывели и спасли от обрушения пещеры, имел учеников. Но обычно обучение возможно только на пятой или шестой стадии, а на седьмой стадии — это уже просто невозможно. Свами **Чандрашектора**, глава Шрингери Матха, мы пользуемся его комментариями при изучении Вивека Чудамани. Так вот, эти комментарии он не дописал! Около пятидесяти или шестидесяти последних строф, остались не прокомментированы им. Потому что он потерял интерес ко всякой деятельности, и был заинтересован только в самадхи. Поэтому его многие дела остались не законченными, и под влиянием прарабдха кармы, он полностью потерял к этому интерес. Он оставил все дела, и руководство матхом, передав полномочия своему последователю.

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥

api ced-asi pApebhyaH sarvebhyaH pAra-kRt-tamaH |
sarvaM jJAna-plavenaiva vRjinaM saMtariSyasi || 36 ||

*Даже если ты величайший из всех грешников,
с помощью только лодки знания*

ты пересечешь легкостью океан всех грехов. (4.36)

Знанием, а не действием! Избавиться от греха можно только с помощью знания. Ограниченные действия, не могут привести тебя к безграничному освобождению. Здесь есть возможность для возникновения сомнения. Если ограниченные действия не могут дать безграничного результата, то как же тогда ограниченный человек может обрести безграничное? На самом деле может! Но с оговорками, что это будет уже не человек, так как он уже есть безграничность. Обрести безграничность, о может узнав себя как уже существующую безграничность. В разговоре на такие темы, слова обычно принято ставить в кавычки, потому что это не обретение, это узнавание того что уже есть, и это не что-то новое. С помощью действий ты приходишь к какому-то новому для себя результату. А здесь ты узнаешь уже существующее. Ты узнаешь то, в чем нет никаких границ, и нет никакого человека.

Ты можешь узнать это, и в этом знании не будет отдельного человека, и не будет никаких ограничений, потому что безграничность не имеет границ. Безграничное невозможно знать так же как мы знаем объект. Когда есть он (объект) и я (субъект), это уже разделение, а разделение — это не безграничность. Безграничность всегда включает в себя меня самого. А если я включен в эту безграничность, то я и есть эта безграничность. Безграничность можно знать только как себя самого, безотносительно чего-либо другого. Это чистое, безобъектное знание, которое с одной стороны совершенно непривычно для нас, а с другой стороны, нет ничего более естественней этого знания. Знание безграничности, знается каждым из нас без исключения.

Чтобы это знание стало доступным, человеку необходим чистый разум, который в свою очередь, является результатом жизни в соответствии с тотальным законом кармы. А кто может похвастаться что он всегда жил в тотальном соответствии с законом кармы? Может ли кто-то похвастаться абсолютно чистой жизнью? Ведь человек рождается в невежестве, он рождается ограниченным, и его понимание тоже ограничено. Именно поэтому каждый совершает множество ошибок разной степени тяжести. Мы уже с вами говорили о Валмики, который был великим грешником. Он был настоящим разбойником, жил в лесу и грабил проходящих мимо людей. Но однажды ему повстречался Нарада, и задал несколько вопросов, после чего Валмики спросил сам себя, а кто я? Что я делаю, и кто за все это будет отвечать? Он остался сидеть на том же месте где Нарада покинул его, и начал думать.

Когда спустя какое-то время Нарада возвращался обратно, он нашел Вальмики на том же самом месте, в той же самой позе. И благодаря тому, что он долгое время сидел в неподвижности, лесные муравьи вокруг него построили муравейник. Из медитации он вышел он уже совсем другим человеком. Он очистил свой разум, он многое понял и стал мудрецом, и до сих пор известны произве-

дения написанные им. В этом и заключается величие знания, что даже такой большой грешник может быть освобожден с его помощью. Грехи пропадают как сон, как то чего нет. Ты просыпаешься и обнаруживаешь, что все это тебе только снилось, и твои грехи принадлежали иллюзорной личности.

Ты знаешь себя как то что наполняет и поддерживает как сновидение, так и глубокий сон, и бодрствование. Ты не являешься деятелем ни во сне, ни в бодрствовании, ты не являешься ни грешником, ни святым. Потому что и грех и святость, они основаны на действии и разделении. Я сам Атман, я не грешник и не просветленный. Просветление — это событие, которое предполагает какой-то процесс и какую-то дату, а процесс и дата — это то что принадлежит материальному миру, это разделение. Поэтому праздновать день разделения, это поддерживать глупость, и память о глупости. Я чистое сознание в котором нет ни просветлений, ни затемнений, ни греховности, ни святости.

Самый великий грешник поняв свою природу перестанет быть грешником. Он перестает быть тем, кто делает действие. Он перестает быть не только грешником, он перестает быть наслаждающимся, действующим, желающим, обретающим. Ему не принадлежат ни действий, не результаты. Конечно же, чтобы понять истину, самый большой грешник должен сначала перестать грешить, и пониманием освободиться от груза своих прошлых грехов. С помощью действий от грехов освободиться невозможно. Хотя есть такое понятие как **прояшчит** карма, искупительное действие. Ты сделал что-то плохое, и для того чтобы искупить это, ты делаешь другое действие, которое нивелирует результат плохого действия.

Прояшчит карма — это то что принято в Ведах, этим можно освободиться от одного или нескольких грехов. Но проблема в том, что любое действие, в том числе и **прояшчит** карма, будет приносить плоды. Даже искупительное действие будет увеличивать груз кармы, а увеличение груза кармы — это тоже прегрешение. С точки зрения Адвайты, даже благое действие, которое приносит результат, это то что оставляет тебя в самсаре. И это тоже прегрешение. С помощью знания ты избавляешься от результатов как хороших, так и плохих действий. Потому что и то и другое в Адвайте считается грехом. С помощью действий, даже благих, даже искупающих действий, ты можешь частично освободиться от каких-то своих больших прошлых прегрешений, но полностью освободиться от грехов, у тебя не получится. Любое действие приносит результат и оставляет тебя в самсаре, откладывая эти результаты на следующий рождение. Полное избавление возможно только когда уничтожается сам деятель, сам грешащий.

рUrNasya рUrNam-AdAya рUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 143 Глава 4
Шлока 37-38

api ced-asi рApebhyaH sarvebhyaH рApa-kRt-tamaH |
sarvaM jJAna-plavenaiva vRjinaM saMtariSyasi || 36 ||

*Даже если ты величайший из всех грешников,
с помощью только лодки знания
ты пересечешь с легкостью океан всех грехов. (4.36)*

Кришна говорит нам, что даже самый большой грешник, с помощью знания сможет избавиться от всех грехов. Именно с помощью знания, а не с помощью действия! Есть действия с помощью которых ты можешь исправить последствия других негативных действий, которые ты уже совершил ранее. Но так как действия производятся ограниченной личностью, имеющей ограниченное количество усилий, которые она может потратить на действие, то и результат действия всегда будет ограниченным.

Более того, писания говорят нам что можно избавиться от греха с помощью *искупительного действия*, но само действие в силу своей ограниченности несовершенно, и в процессе приносит дополнительные результаты, в виде новой кармы. Пытаясь исправить последствия одного действия, ты обретаешь другие последствия этого действия, с помощью которого ты пытался исправить результаты другого действия. Полностью избавиться от не благой кармы с помощью другой кармы, невозможно. Можно исправить какие-то большие прегрешения, но при этом заработав новые последствия. Это процесс будет бесконечным, потому что с помощью действия ты его завершить не сможешь.

Избавиться от всех прегрешений можно только с помощью знания своей собственной природы. Потому что оно (знание), прекращает иллюзорную лич-

ность которая обрела результаты действия. Когда пропадает личность, у кармы пропадает адресат, и результатам действия попросту не к кому возвратиться. Карма становится не действительной.

Искатель, продвигаясь по лестнице духовной эволюции приходит к выводу, что его как отдельной личности не существует. На каком-то этапе понятия и вера в отдельную личность были полезны, с помощью их можно было много чего добиться в жизни. Но зрелому человеку пора понять, что отдельной личности не существует, но при этом также понять и то, что существует. Личности нет, но что же есть вместо этого? Необходимо максимально приблизить свое понимание к тому что есть в реальности. В реальности личности нет, но ты можешь действовать через инструменты личности, чтобы сделать что-то полезное для творения. При этом совершенно не обязательно считать себя этими инструментами. Это как деда Мороза нет, но ты можешь сыграть роль деда Мороза, зная, что ты не Дед Мороз. Чтобы такой переворот сознания имел возможно произойти, необходимо не действие, а понимание и знание того что есть. Именно с помощью знания и достигается безграничное, достигается то что есть в реальности.

Безграничность может быть только без-гранниц. А без-гранниц, это значит что я включен в эту безграничность, а если я включен в безграничность и нет отдельного меня, то это значит что я есть эта безграничность! Адвайту можно выразить в нескольких предложениях, но гораздо сложнее это действительно понять так, чтобы оно стало моим собственным пониманием. Безграничность можно знать только как себя самого, т.е. это не какая-то отдельная от меня без-граничность, а это именно я сам. Это не должно быть моей фантазией или верой, это должно быть моим собственным, непоколебимым знанием.

Если я знаю себя как безграничность, что происходит с моими грехами? Все грехи которые накоплены личностью, перестают затрагивать меня. Они существовали только относительно кого-то, и для того чтобы были грехи, необходим тот кому они принадлежат! Но если я знаю что я не есть ограниченная личность, то все грехи пропадают вместе с личностью. Знанием того что я есть бесконечность, я избавляюсь от них. Потому что бесконечность не может быть затронута никакими действиями, и никакими результатами. Ни позитивными результатами, ни негативными результатами. Она не может быть затронута ни прегрешениями, ни заслугами, ни желаниями, ни отвращениями. Бесконечность ничем не может быть затронута, по факту того что она бесконечна. Нет конечности, и нет того чем оно могло бы быть затронута. Потому что в бесконечность включено все.

Когда я знаю себя таким образом, и когда это знание не отдельно от меня, когда я непосредственно это осознаю так же хорошо как я сейчас знаю себя, тогда все грехи пропадают. Даже если бы я был самым большим грешником. Это относится не только к грехам, но и к заслугам. Все что принадлежало личности, обнуляется, и больше этой личности не принадлежит. Не остается причин для заблуждения, не остается причин для возвращения в невежественную жизнь. Это знание настолько велико, что оно способно сделать то, что никакими действиями не может быть достигнуто. Действиями можно избавиться лишь от последствий другого действия, но при этом ты обретаешь последствия тех действий, с помощью которых ты избавлялся от предыдущих.

Обретение знания, это единственный способ для пересечения океана грехов. *С помощью лодки знания ты пересечешь океан любого греха.* Все они пропадают как сон, ты просыпаешься и осознаешь, что все это тебе только снилось. В Йоге Васиштхе есть прекрасная художественная форма, которая говорит, что для мудрого человека океан самсары становится таким же незначительным, как след копыта тельца, который заполнен водой. То, что ранее казалось безграничным и окружающим меня со всех сторон, превращается в нечто мелкое и незначительное, подобно следу копыта заполненного водой.

Такая незначительная и крошечная деталь для мирского человека несет огромные страдания, а для человека мудрого и познавшего свою природу, не представляет никакой проблемы. Океан самсары и океан греха, это один и тот же океан, и этот океан мне только снился. С помощью знания ты пробуждаешься и обнаруживаешь что океан становится маленькой лужицей. И та лодка с помощью которой ты спасся из этого океана, тоже становится ненужной, потому что ты знаешь все и без лодки. Лодка была инструментом которая непосредственно принесла тебя к знанию. После пробуждения и утверждения в нем, лодка становится не нужна. Самый великий грешник должен всего лишь познать свою природу. После этого он перестает быть грешником, и становится Брахманом.

С помощью этого знания он достигает результатов всех действий, а также избавился от них. Конечно же чтобы это понять, он сначала должен очистить разум. Для того чтобы очистить разум, он должен перестать грешить и обрести необходимые качества искателя. Он должен прийти к учителю, служить ему, понять то о чем ему говорит учитель, а для этого он должен медитировать и достигнуть освобождения. Для грешника процесс освобождения выглядит точно так же, как и для любого другого человека. Вне зависимости от того кем является человек, он должен пройти этот путь полностью, пройти его по все его стадиям, для того чтобы очистить разум и осознать свою природу. Знание — это лучшее и единственное лекарство для избавления от грехов.

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।

जानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥

yathaidhAMsi samiddho 'gnir-bhasmasAt-kurute 'rjuna |
jJAna-agniH sarva-karmANi bhasmasAt-kurute tathA || 37 ||

*Как разожженный огонь дотла сжигает дрова, О Арджуна,
также огонь знания дотла сжигает все действия. (4.37)*

Огонь знания не сжигает грехи физически. Это всего лишь образ, который подразумевает что верное понимание является причиной которая делает неэффективными все кармы. Действие, в результате которого появилось это тело, уже начало приносить результат, и остановить его невозможно. Полностью оно пропадет только после смерти текущей физической оболочки. Для иллюстрации этого часто используется пример того, как охотник выстрелив из лука пропадает, но пущенная им стрела уже летит к цели и поражает ее. Она не может быть остановлена ничем кроме как попаданием в цель.

С помощью знания прекращаются все кармы, кроме той которая уже находится в процессе выполнения. И то с ней происходит что-то интересное. Санчита и агами карма сжигаются полностью. А вот прарабдха карма, карма которая находится в процессе выполнения, она прекращается лишь с окончанием жизни этого тела. У мудрого человека прарабдха карма не принадлежит ему, она принадлежит его физическому телу и не оказывает на него никакого влияния.

Мудрый избавляется от влияния всех трех видов карм. Две кармы сгорают полностью, а третья продолжает существовать еще некоторое время пока существует это тело. Прарабдха карма не способна более принести результат, она похожа на прожаренное семя, форма семени еще сохраняется, но результат оно уже принести не может. И спустя некоторое время она так же рассыпается в пепел. Следовательно, все действия которые были сделаны до появления знания, все действия которые будут сделаны после появления знания, все действия которые были сделаны во множестве прошлых рождений, и которые еще даже не начали приносить свой результат, они сгорают дотла.

Прошлая строфа нам говорила о том, что знание разрушает все грехи, а эта строфа говорит, что знание разрушает все кармы. Грех — это тоже карма, потому что грех — это результат негативного действия. В прошлой строфе речь шла о подмножестве всех действий, которые назывались грехами. В этой стро-

фе контекст расширяется, и говорится что все результаты действия включены в карму, которая разрушена с помощью знания. Прошлая строфа говорила исключительно о результатах плохих действий, а сейчас мы с вами говорим о результатах всех действий, а также и о самих действиях.

Все результаты действия, без деления на хорошие и плохие будут разрушены, потому что любой результат означает продолжение самсары. С помощью хороших результатов обеспечивается более теплое, более удачное, более благоприятное место в самсаре. А с помощью плохих результатов, обеспечивается худшее состояние в самсаре. Если есть личность, то будут результаты, будь они плохие или хорошие. Как бы личность не старалась избежать результатов действия, у нее это не получится. Сделал шаг, раздавил муравья, это уже приведет к какому-то результату. Все кармы сжигаются с помощью знания, и в этой строфе они сравниваются с дровами, edhAMsi, дрова. Дровами в нашем случае является все что может сгореть в огне, топливо. Это топливо может быть разной степени готовности, разной степени мокроты. Поэтому перед тем как бросать дрова в огонь их надо высушить, или же должен быть разожжен огонь достаточные силы, чтобы высушить эти дрова самостоятельно.

Степень готовности искателя можно сравнить с влагой в дровах. Чем более искатель не готов, тем более мокры дрова, тем больше в них влаги. Влажные дрова сначала необходимо просушить, и только потом сжечь. Но когда дрова сухие, совершенно не важно их качество, количество, форма, цвет и запах. Совершенно не важно из какого дерева они были нарублены, и даже не важна скорость их горения. Огонь знания одинаково уничтожит их, оставив после себя лишь пепел. В пепле нет индивидуальных различий. Какие бы действия не были сожжены огнем, все становится одинаково серым, одинаково невесомым и тонким. Оно становится тем, что будет унесено первым же порывом ветра.

В пепле нет различия, различие есть в дровах. Но для огня знания это различие не важно, огонь забирает с собой все цвета, все формы, и оставляет бесформенный и бесцветный пепел. Сила огня может быть разной, здесь используется слово samiddhaH agniH, приставка sam это усилительная частица, хорошо разожженное пламя. Хорошо разожженное пламя сожжет любые дрова, именно такое пламя и имеется в виду. Пламя должно быть достаточно сильным чтобы иметь возможность сжечь любые дрова. Тогда чем больше будет ветер, и чем больше будет дров, тем ярче будет гореть пламя знания, которое без следа сожжет все результаты действия.

Если один раз подбросить дрова в костер и затем быстро вытащить их из огня, то вполне естественно, что загореться они не успеют, и результата от такого контакта не будет. Но если контакт продолжается, если ты постоянно читаешь

и слушаешь, то этим ты разжигаешь огонь. Но контакт дров и огня должен быть правильным контактом, если вперемешку читать книги относящиеся к разным системам и разных авторов, то понимания, особенно в самом начале, не будет. Потому что беспорядочное чтение или слушание разных авторов, не смогут уничтожить сомнения. У каждого учителя свой собственный стиль, и разные методы объяснения.

В самом начале даже не рекомендуется слушать разных учителей одной и той же традиции, потому что у них есть разница в манере объяснения. В самом начале лучше слушать только одного учителя, и попытаться понять, что он хочет донести до тебя. Потому что подходы и манера объяснения будут различаться, и в самом начале пока интереса и понимания еще мало, это очень важно, потому что даже небольшие различия в манере объяснения могут сбивать искателя с толку. Слушание разных учителей, подобно беспорядочному чтению множества книг, и создает кашу в голове. Но каша никогда не способствует мудрости! Когда начальное знание немного закрепилось, когда ты избавился от самых грубых сомнений, когда ты знаешь что да, это именно то что мне надо понять, тогда можно начать слушать разных учителей одной традиции. И это тебя уже не собьет с толка, и не приведет к сомнению. Другие традиции вообще рекомендуется оставить на потом. Сначала пойми свое и утвердись в этом знании, и только потом для развития кругозора, если тебе это будет интересно, можешь почитать и о других традициях. Но самое главное должно идти первым. Достигни освобождения, а потом можешь заниматься чем угодно, в том числе и читать о других традициях.

Огонь знания сжигает всю нечистоту в твоём сердце. Но после того как сгорают дрова, этот огонь продолжает гореть, потому что это самоочевидное и вечное пламя истины. Вечное пламя сознания которое всегда пылало в твоём сердце, но было скрыто невежеством. Стоит ему дать шанс и позаботиться о нём, стоит только зажечь его, и оно разгоревшись уничтожит невежество. А разгоревшись, оно остается гореть.

Познавший свою природу мудрый человек живет как *дживан мукта*, он освобожден при жизни. Он знает себя как Брахмана, и когда его физическая оболочка умирает, он становится *видеха мукта*. Но для него самого ничего не меняется, потому что познавший Брахмана сам становится Брахманом. Абсолютно любой человек находится под влиянием прарабдха кармы. С каждым днем жизни прарабдха карма уменьшается, и когда тело умирает, у *а-гьяни*, у не мудрого человека, то остается джива, остаются васаны, неудовлетворенные желания, которые джива еще хочет прожить. Джива это тонкое тело отягощенное прошлыми кармами, которое стремится к новому рождению. Она возвращается в этот мир, потому что здесь у нее остались незаконченные дела,

она получает новую порцию прарабдха кармы, выделенную ей из санчита кармы, и рождается вновь.

У *гьяни*, у мудрого человека, когда его физическая оболочка разрушается, не остается ничего. У него не остается дживы которая бы стремилась к возвращению в этот мир. Для него нет разделений и нет ограничений, для него нет связующих желаний которые затягивали бы дживу в этот мир. Освобожденный не рождается снова, так как его прошлые кармы сгорели, и причин для возвращения в этот мир у него не осталось.

Огонь знания полностью сжег и превратил в пепел все его кармы.

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥

na hi jJAnena sadRzaM pavitram-iha vidyate |
tat-svayaM yoga-saMsiddhaH kAlena-Atmani vindati || 38

*Поэтому нет в этом мире средства для очищения, подобного знанию.
Достигший совершенства в йоге со временем,
безусильно, обретает его в себе самом. (4.38)*

Знание — это лучшее средство для очищения. Но есть и другие средства, и поэтому каждая религия предлагает свои. Это могут быть молитвы, специальные ритуалы, покаяние, причастие, все это очищает разум и сердце. В Индии считается, что омовение в Ганге очищает от всех грехов. Таких средств очень много, это все то от чего становится легче, от чего пропадают волнения, это то что успокаивает и возвышает человеческую душу. Даже страх прохождения через сложности очищает. Да и вообще, страх это показатель нечистоты, и какого-то непонимания в разуме. Так вот, преодоление этой нечистоты и непонимания, очень сильно очищает. Само наличие страха показывает, что есть что чистить.

На самом деле в жизни есть очень интересная закономерность того, что страх скрывает что-то очень интересное. И чем сильнее страх, тем более интересно то что скрыто им. Это не значит что как только ты увидел страх, то сразу же нужно бездумно рисковать, это значит что нужно понять что именно вызывает его. Это может быть эмоция, или это какая-то ситуация. Не нужно выходить и становиться посреди дороги, гадая врежется в тебя машина или нет. Но если с помощью разума ты увидел что оснований для страха нет, но тем не менее ты продолжаешь ощущать его, то лучше всего тогда пройти туда и посмотреть. По-

тому что страх скрывает что-то интересное, он скрывает какие-то новые возможности. Страх подобен Церберу, который охраняет что-то очень ценное.

Если не работать со страхом, то загрязнения в разуме накапливаются. Все дети бояться темноты, этот страх удерживает их от исследования того что там есть на самом деле. Он отделяет их от понимания, что на самом деле там нет ничего такого чего стоило бы бояться! Если ты с помощью логики понимаешь что этот страх находится на пустом месте, то лучшим выходом будет пойти ему навстречу, и проверить что же там в темноте? Если ты поддаешься страху, то он удерживает тебя в невежестве, и не пускает дальше.

Преодолев страх растворения себя как эго, искатель приходит к осознанию того что никакому растворению не подлежит, он находит то что есть всегда и было вечно. Последователи двойственных философий часто говорят, я не хочу растворяться, я хочу оставаться тем кто вкушает нектар, я не хочу становиться самим нектаром. Но нам при ясно, что этими людьми управляет страх растворения, страх потери себя. Тот кто стремится остаться в двойственности, он подобен пчеле которая сидит на берегу моря нектара, и пьет его. Но если бы она превзошла свой страх и погрузилась в этот океан, то она бы там не утонула, потому что это нектар дарует бессмертие.

Оставаясь на берегу и вкушая маленькую капельку этого нектара, она лишает себя возможности стать полностью бессмертной, и раствориться в океане бессмертия. В этом океане невозможно утонуть, и в нем никто не погибает. Но отдельная личность сидя на берегу пытается сохранить свою отдельность, при этом лишая себя безграничного блаженства которым она и является. Это блаженство не ограничено во времени, оно не ограничено надеждами и зависимостями, в нем нет границ, для него не требуются причины и следствия, потому что это и есть ты. Оставаясь отдельным и желая наслаждаться нектаром, ты будешь наслаждаться лишь одной его маленькой каплей, а став этим нектаром, ты насладишься безграничностью. Это переход становится возможным только для тех, кто преодолел страх.

Прохождение через страх очищает, начиная от страха темноты и кончая страхом потерять свою отдельность. Проходя через это, ты очищаешь разум и двигаешься к безграничности. Но если ты ничего не делаешь со своими страхами и подчиняешься им, то таким образом ты лишь подтверждаешь свое ограничение, и нечистота в разуме только возрастает.

Поэтому замечая в себе страх, необходимо выяснить что же прячется за этим страхом? Страх прохождения через страх очищает, но ничто не может сравниться по возможности очищения со знанием собственной природы. Это наи-

лучшее средство для очищения, в результате которого пропадает деятель, пропадает отдельность, и остается то что не может быть затронуто никакой нечистотой.

Молитва — это тоже мощный инструмент очищения, но она не может уничтожить отдельность. Кто обращается с молитвой? С молитвой обращается тот, кто чувствует себя бессильным и пытается что-то сделать по этому поводу. В молитве всегда остается деятель. Молитва важна, но знание имеет первостепенную важность.

Срок который понадобится для обретения знания неизвестен. Для описания временного промежутка употреблено слово kAlena со временем, но не сказано с каким временем. Кому-то потребуется пять лет, кому-то десять, а кому-то миллионы лет и множество жизней. Поэтому никогда не теряй надежду, но и не требуй раньше времени, будь терпеливым и со временем у искреннего искателя все обязательно получится. Но найдет только тот, кто ищет! Почему нельзя определить количество времени необходимое для поиска? Потому что тебе нужно узнать то что ты уже есть. А порой то что лежит на виду, найти сложнее всего. Поэтому невозможно спрогнозировать, когда ты это обнаружишь.

Знание появляется в Атмане, во мне, не в безграничном сознании, не в безграничном пространстве, а в разуме. Любое знание возникает именно в разуме, включая и знание духовное, отличающееся от знания какого-то объекта. Разум совершает ошибку, но разум ее и исправляет. Каким образом возникает знание объекта? Разум устремляется к нему, и принимает форму его объекта, и таким образом происходит узнавание. Принимая форму бесформенного, разум не возвращается со знанием. Первая половина познания остается такой же как и при познании объекта. Разум устремляется к цели своего познания. Но вторая часть не случается, узнавание объекта не происходит. Устремляясь к бесконечному, разум становится бесконечностью и как разум пропадает.

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 144 Глава 4
Шлока 39**

yathaidhAMsi samiddho 'gnir-bhasmasAt-kurute 'rjuna |
jJAna-agniH sarva-karmANi bhasmasAt-kurute tathA || 37 ||

*Как разожженный огонь дотла сжигает дрова, О Арджуна,
также огонь знания дотла сжигает все действия. (4.37)*

na hi jJAnena sadRzaM pavitram-ihA vidyate |
tat-svayaM yoga-saMsiddhaH kAlena-Atmani vindati || 38

*Поэтому нет в этом мире средства для очищения, подобного знанию.
Достигший совершенства в йоге со временем,
безусильно, обретает его в себе самом. (4.38)*

Огонь знания сжигает все прошлые и будущие действия, делая их принадлежащими не мне, а телу. Действия же настоящие, полностью сгорают лишь со смертью тела. Огонь знания видоизменяет действия, и забирает у них возможность принести какой-либо результат. Когда говорится *все действия*, то подразумеваются действительно все. Как хорошие, так и плохие. Обретя знание, мир множественности, мир сансары, видится как не реальность. Пропадает реальность всего того чем он наполнен. Со всеми уютными и не уютными местами, с достижениями и разочарованиями, с радостями и страданиями. Все это видится как нереальное. Когда действия и их результаты полностью сгорают в огне знания, он продолжает гореть. Потому что знание вечно, и горит всегда. Когда этот огонь хорошо разожжен, то в нем сгорает абсолютно все. Огонь знания превращает любые действия в пепел.

Некоторые дрова необходимо подсушить, и только потом они могут хорошо разгореться. Степень влажности дров, это готовность искателя и развитие его чувства эго. Чем более сыры дрова, тем более развито чувство эго, тем менее развиты необходимые качества искателя. Но в хорошо разожженном огне знания сгорает все. Сила огня — это сила знания, и чем сильнее горит этот огонь, тем быстрее и эффективнее в нем сгорают дрова. Также очень важно время контакта огня с дровами. Недостаточно просто положить ветку даже в очень большой костер и быстро вытащить ее, потому что она не успеет даже загореться, а тем более сгореть полностью.

Контакт должен быть правильный, и поэтому не нужно вперемешку слушать разных учителей. Свами Атмананда, Свами Видьянанда, Свами Джьетирупананда, затем немножко суфийских мастеров, потом Рамакришна и Ошо, а затем сверху подкинем Дейла Карнеги, Сатгуру и Далай Ламу. Конечно же все они прекрасные мастера в своей области, но соединив их вместе, мы получим адскую смесь. Даже если это самые лучшие учителя, то в результате не будет ничего понято. Поэтому контакт с огнем знания должен быть правильный, не нужно создавать в голове неразбериху, и создавать еще одну вселенную у себя в голове. Такой подход только отдаляет тебя от действительного понимания истины. Сначала слушай одного учителя, и дай разгореться огню знания.

Обретший знание человек, это дживан мукта, это человек освобожденный при жизни. Такой человек знает себя как не деятеля, и его знание настолько твердо, что ничто не может его поколебать. Он знает весь мир как иллюзию, и любые доказательства реальности мира, не являются для него серьезным аргументом. Все аргументы этого мира будут такими же иллюзорными, как и мир который порождает их. Когда тело такого человека умирает, он становится видеха муктой, но для него ничего не меняется, потому что он как был *мукта*, неизменным, так и остается.

В этом мире нет лучшего средства для очищения разума от невежества, чем знание. Искатель начинает свой путь с очищения разума с помощью карма йоги. Но карма важна не сама по себе, она важна только для того чтобы разум был подготовлен к окончательному средству очищения. Когда карма йогин достигает совершенства, он приходит к гьяна йоге, которая является окончательным средством очищения. Достигнув совершенства в гьяна йоге, он очищается полностью, и пропадает тот, кого можно и надо было бы очищать. Пропадает личность, потому что она познается как не реальность.

По сравнению со знанием, все остальные средства очищения дают ограниченный результат. Ограниченный в каком смысле? Этот результат будет или временный, или частичный, потому что он напрямую зависит от направления

усилия по очищению. Мы говорили что любовь очищает, но любовь это двунаправленное средство! Если любовь направлена на высшие идеалы, то она очищает, если же она направлена на низшие идеалы, то она будет способствовать росту чувства эго. Поэтому даже любовь может быть средством для загрязнения разума, и для дальнейшего увеличения чувства эго и чувства отдельности. Также мы с вами говорили что страх, когда он преодолен, очищает. Но тот же самый страх может и сломать человека, если человек поддается ему, и ничего с ним не делает. Сложности могут очищать и учить только если они преодолены, если из них извлечен необходимый урок. Те же самые сложности могут сломать человека, который не подготовлен к ним.

Исправление одного действия с помощью другого, тоже очень ограничено. Есть небольшая притча про юношу у которого была проблема с гневом. Когда он выходил из себя, то в гневе он мог наговорить другим людям очень много неприятного, и сделать что-то, о чем потом сам же и жалел. Как-то осознав наличие у себя этой проблемы, он пришел к отцу и попросил совета. На что отец ответил ему. Сын! Каждый раз, когда ты почувствуешь что гнев приходит к тебе и ты не можешь остановить его, возьми молоток и забей гвоздь в забор.

Таким образом, пока ты будешь забивать гвоздь, гнев пройдет. Юноша так и поступил, и в конце концов это помогло ему. Понемногу он начал замечать приход гнева все раньше и раньше, и ему все легче и легче было справляться с этим, и в конце концов ему удалось побороть его. Он пришел к отцу и сказал ему об этом, на что отец ответил, а теперь, каждый раз когда ты чувствуешь появление гнева на горизонте, иди к забору и достань из него гвоздь. Юноша начал практиковать и это. В конце концов он вытащил все гвозди из забора и увидел, что тот был изрешечен следами от гвоздей. Он понял, что он смог очистить свою неконтролируемую эмоцию, но результаты проявления этой эмоции остались. И те на кого был направлен гнев этого молодого человека, до сих пор носят на себе следы его гнева. Даже если потом попросить прощения, то уже невозможно вернуть статус кво, и полностью вернуться к состоянию до негативного воздействия.

Результат очищения с помощью действия будет ограниченным, потому что с его помощью можно очистить далеко не все. Можно очистить одну эмоцию и она не будет возникать, но результаты которые случились когда эта эмоция еще была, они по прежнему остаются, и продолжают существовать в этом мире независимо. Все те люди на которых был направлен твой гнев, они возможно тоже разозлились, и свое нехорошее настроение сорвали на ком-то другом. Пнули кого-то лишней раз, кому-то что-то не правильно сказали, что-то не правильно сделали. Последствия остаются. Использование действий в качест-

ве очищения очень ограничено, потому что главная причина не убрана. Только знание может полностью уничтожить нечистоту разума.

В шлоке говорится *со временем*, потому что только от тебя зависит когда ты заметишь то, что очевидно находится прямо перед тобой. Когда же ты это заметишь, и когда ты это узнаешь как самого себя. Даже чистый разум это замечает далеко не сразу, вследствие предшествующих привычек считать себя ограниченным.

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥

zraddhAvAn-labhate jJAnaM tat-paraH saMyatendriyaH |
jJAnaM labdhvA parAM zAntim-acireNa-adhigacchati || 39 ||

Имеющий веру (в писания и слова учителя), приверженный знанию и контролирующий чувства обретает знание.

Обретя знание, он тут же достигает абсолютного спокойствия. (4.39)

Это очень важная шлока, объясняющая всю суть гьяна йоги. Поняв эту строфу, не просто выучив ее наизусть, а поняв ее суть, можно понять природу гьяна йоги. Здесь приводится три условия, необходимых для обретения знания.

zraddhAvAn-labhate jJAnaM - имеющий веру обретает знание. Это первое качество, далеко не единственное, но самое главное. Вера в писания, вера в слова учителя, который объясняет эти писания. Потому что без доверия словам учителя, писания не будут восприниматься как верное средство познания. Это будет сухая информация, которая безусловно что-то где-то проясняет, но также и порождает новые сомнения. Без веры, слова учителя не могут принести знания. Сомнения должны быть разрушены не создавая новых сомнений. Сомнения возникают по мере понимания, но они уничтожаются только если есть доверие словам учителя, который объясняет писания. Эта вера не должна быть слепой, она дает силы снова и снова пытаться непосредственно самому понять то, о чем говорится. Если появляются сомнения, если не совсем понятно то о чем говорится но есть вера, то искатель не будет обвинять писания и учителя. Он задумается, а почему же я не понимаю? Что я делаю не так? Где я допускаю ошибку в своей логике, и в своих рассуждениях? Почему что-то мне не позволяет сделать своим собственным пониманием то, о чем говорит учитель?

Вера дает возможность задавать вопросы самому себе, а не обвинять кого-то другого. Обвинение другого, это привычный инструмент человека пребываю-

щего в самсаре. Если что-то не получилось, то сразу находится миллион причин почему виноваты все вокруг кроме меня. Вера дарует силы задавать вопросы самому себе, вместо того чтобы искать причину непонимания во вне. Плохо рассказали, не так объяснили, не о том говорят, таких причин можно придумать огромное множество. А вера позволяет менять свое собственное понимание. Позволяет менять что-то в своем разуме, чтобы понимание слов учителя стало доступным. Это очень и очень важно.

Вера не должна быть слепой, она не должна быть без вопрошания. Сначала случается принятие, которое приходит к тебе от человека которого ты уважаешь. И быть может даже не поняв этого до конца, ты это принимаешь доктрину, как возможность. Ты сразу не отвергаешь ее, и принимая, ты уже стараешься ее понять. Ты исследуешь принятую концепцию, ты убеждаешься в ее верности, и только после этого действительно принимаешь ее как свое собственное знание.

Окончательное принятие случается исключительно после вопрошания, и после тщательного исследования. Потому что знание принятое на веру, никогда не будет твердым знанием. Обязательно появиться кто-то, кто сможет привести какие-то аргументы, которые поколеблют твоё понимание. Но если ты размышлял на эту тему, если ты избавился от всех сомнений, если ты действительно это понял, то никто ничем не сможет поколебать твоё понимание. Именно такое твердое знание должно возникнуть в результате веры, и окончательного принятия. Именно такой процесс требуется для того чтобы знание того о чем говорит учитель, стало моим собственным пониманием.

Чтобы оно стало моим собственным пониманием, в нем не должно оставаться сомнений, потому что сомнения — это препятствие на моем пути. И очень часто эти сомнения могут даже не замечаться, но тем не менее, препятствиями они от этого быть не перестают, и поглощают мою внутреннюю энергию которая понадобится мне для осознания истины. Если остаются сомнения, и особенно если я их не замечаю, то они грызут меня изнутри, и не позволяют мне направить все усилия на осознание истины. Сомнения пропадают при вопрошании, или же при очень внимательном изучении. Если что-то не понятно, то отметь непонимание, и продолжай внимательное изучение. Ты поймешь это позже, потому что в свое время, все будет объяснено несколько по-иному, и не один раз. Не даром в Бхагавад Гите ключевые темы объясняются множество раз, разными словами и с разных точек зрения. Практикуя такой подход, ты постепенно уничтожишь все свои сомнения.

Йога Васиштха с самого начала обещает нам, что ни один искатель не будет оставлен на половине пути. Потому что даже при самостоятельном изучении

уничтожаются все сомнения. Если мне хватает терпения, если я с первым же непонятным утверждением не отбрасываю книгу, а продолжаю изучать и размышлять, то сомнения постепенно будут уничтожены. Шраддха, вера, состоит в том, чтобы я ставил под вопрос свое понимание, при этом доверяя словам писаний и учителя. Сначала попробуй найти ответ самостоятельно, поразмыслив достаточно глубоко. Если не получается, или если остаются сомнения в правильности найденного ответа, приблизься к учителю и задай ему вопрос. Шраддха требуется для того чтобы довести этот процесс до конца. Тот кто имеет веру и умеет правильно ей пользоваться, вне всяких сомнений обретает знание.

Второе качество которое указано как необходимое, это tat-paraH, тот кто привержен знанию, и стремлению к освобождению. Почему такое уточнение? Потому что одной веры недостаточно. Вера может и есть, но может отсутствовать приверженность знанию. Например я верю, но я не устремлен, и возможно при этом недостаточно понимаю ценность знания которое необходимо обрести. Ведь все в конце концов будут освобождены, так к чему же тогда прилагать такие чрезмерные усилия? Такая точка зрения мешает обретению знания. Приверженность означает что мне нужно только это, и ничто иное. Мне нужно только знание, я готов отказаться абсолютно от всего ради его обретения.

Вайрагья. Вайрагья это бесстрашие, или же особенная страсть. Особенная страсть, это приверженность знанию и бесстрашие ко всему остальному. Но эта страсть должна быть не к интеллектуальному, сухому знанию, это должна быть страсть к знанию, которое действительно помогает мне. Я должен ощущать результат этой помощи на себя. Интеллектуальное знание, это когда я в одной книге прочитал одно, а в другой книге прочитал совсем другое. Один уважаемый автор желание назвал словом, другой (не менее уважаемый) , назвал желание мыслью. Так кто же из них прав? На эту тему можно долго ломать голову, и даже задавать вопросы. Но эти вопросы не будут относиться к делу, потому что тебе это не поможет. Интеллектуальное знание, буквоедство, придирки к каждому слову и предложению, одна книга, другая книга, одно мнение, другое мнение. Интеллектуальное знание можно копить бесконечное количество времени.

Искренний искатель который стремится к истине, он не стремится к накоплению, он стремится к пониманию. Не к буквоедству, не к дотошности в форме выражения, он пытается понять сущность сказанного. Интеллектуальное знание может стать мертвым грузом, такого человека сравнивают с осликом который тащит на себе огромный груз различных писаний, но сам не может воспользоваться знанием которое содержится в них, потому что он ослик. Искатель не должен становиться таким осликом, и поэтому ему нужно знание, а не

груз. Приоритеты в жизни должны быть четко расставлены, и должно быть ясно понято то что является целью моей жизни, как и то, что целью моей жизни не является.

Если что-то недопонято, у эго остаются пути к отступлению, у него остаются не сожженные мосты, и оно обязательно будет стараться использовать все возможности чтобы остаться. А остаться эго может только в самсаре, эго — это часть иллюзии. Если в жизни искателя есть то что может отвлечь его от поиска, то оно обязательно его отвлечет. Потому что если приоритеты не расставлены, то эго воспользуется любой не заткнутой дырой для того чтобы спрятаться и избежать исследования, с помощью света знания. Если абсолютной приверженности к знанию нет, то таких укрытий для эго остается великое множество. Знание обретается только когда для эго пути к отступлению отрезаны, и не осталось надежд найти тепленькое местечко в самсаре, чтобы остаться относительно счастливым до конца жизни. Если такая возможность присутствует, то эго не преминет воспользоваться этой возможностью.

Искатель может быть готов поехать в Индию чтобы жить в ашраме учителя, он уже настроился и решил все вопросы связанные с переездом, но вдруг получает огромное наследство и все, поиск забыт. Потому что все хорошо, есть собственный особняк, личная беседка для медитации, огромные и красивые статуи любимых божеств. Да и вообще, уже как-то и не до поиска! Это происходит потому что сомнения не были разрешены, и отсутствовала приверженность знанию. Где-то осталось сомнение в приоритете денег над знанием, и при первой же появившейся возможности, это сомнение расцветает огромным препятствием на пути.

Вера и приверженность знанию. Приверженность знанию возможна только при правильно расставленных приоритетах. Человек должен понять, что ни при каких условиях, невозможно устроиться в самсаре надолго и без страданий. Только когда это действительно понято, тогда ты будешь стремиться к знанию как к единственно возможному средству. Вера и приверженность знанию, это два отдельных качества. Потому что даже понимая необходимость знания, и будучи приверженным к нему, можно не иметь веры. Эти два качества могут существовать в человеке по отдельности. Если у человека есть приверженность к знанию но нет веры, т.е. себе он доверяет больше чем словам писаний и словам учителя, то это путь в никуда. Эти два качества должны быть соединены в одном человеке. Личные усилия конечно могут привести к успеху, но это подобно постройке космического корабля у себя в огороде. Теоретически возможно, но на практике ничего не выйдет.

Третье качество о котором упоминает Кришна, это способность контролировать разум и органы чувств. Это тоже отдельные качества. Потому что может быть и вера, и устремленность, но способность к контролю разума и органов чувств будет отсутствовать. В таком случае чувства тянут в одну сторону, разум в другую, а интеллект в третью. При этом теряется энергия, и человек не может сосредоточиться. Это огромное препятствие на пути.

Способность к контролю разума, это способность к его сосредоточению. Сосредоточенный разум способен следить за логикой объяснения, он не забывает то о чем было рассказано на прошлой лекции. Он отслеживает логическое развитие объяснений учителя. Он может объяснить тему изучаемой главы Бхагавад Гиты. Когда разум сосредоточен и внимателен, тогда каждая лекция в нем укладывается в систему понимания. В начале каждой мы лекции делаем небольшой обзор пройденного материала, а в конце каждой главы, есть обзор каждого ключевого момента, затронутого изучением. Но полностью эту работу за ученика учитель сам никогда не сделает, поэтому усилия должны исходить со стороны слушающего. Именно для этого искателю и необходим сосредоточенный разум. Учитель лишь подает кирпичи, а слушающий добавляет к ним раствор внимания, раствор собственных размышлений, и выстраивает из этих кирпичей стену. Каждый слушающий получает одинаковые кирпичи, но результат у всех получается разный. У одного — это будет ровная стена, у другого же стена выйдет кривой и покосившейся. У третьего это будет просто гора кирпичей, а у четвертого лишь обломки, потому что он даже принять их не умеет, и они падают у него из рук.

Поэтому только когда в искателе соединяются эти три необходимых качества, он обретает знание. Часто говорится, что необходимо еще и четвертое условие. Это благословение свыше. Но если все три качества у искателя присутствуют, то благословение будет. Благословение — это то что исходит свыше. В данном случае, свыше исходит обещание самого Бхагавана Кришны. Кришна говорит что тот кто имеет эти три качества, он обретает знание. Это и есть благословение свыше. Это не чье то мнение, это не какие-то слухи, это слова самого Бхагавана, это обещание тотальности. Я поддержу тебя, если ты приложишь усилия со своей стороны. Поддержка тотальности будет тебе обеспечена. Но с твоей стороны требуется вера, приверженность, контроль над разумом и органами чувств.

Обретая знание, искатель обретает абсолютное спокойствие *jAnam labdhvA*, получив знание, *parAm zAntim*, высшее спокойствие, *adhigacchati*, достигает скоро, *acireNa*. Речь идет об абсолютном спокойствии. Есть спокойствие относительное, это спокойствие между двумя волнениями, спокойствие между одной и

другой волной беспокойства. Эта шлока говорит о спокойствии абсолютном, о том спокойствии, где волнение в принципе невозможно. *parAm zAntim*, высшее спокойствие, абсолютное спокойствие. Спокойствие, которое является настоящей природой твоего ума. Не одним из состояний ума, не то что зависит от ума, а то от чего зависит сам ум! Его истинная природа, то на чем основывается сам разум.

Относительное спокойствие достигается карма йогой и отключением разума. Это состояние которое приходит и уходит. Такое состояние тоже ценно, потому что без него не может быть успешной медитации, и разум не может быть очищен. Но абсолютное спокойствие достигается только обретением знания. Абсолютное спокойствие не зависит от состояний разума и каких-то обстоятельств или обстановки. Абсолютное спокойствие никогда не заканчивается, его невозможно уменьшить или увеличить. Обретя его, ты больше ни к чему не стремишься. Ты достиг всего что может быть достигнуто. В этом спокойствии не возникнут желания, потому что возникновение желаний нарушает спокойствие.

Знание своей природы дает тебе понимание того что я свободен, спокоен и не затронут. В этом знании необходимо утвердиться. Утверждение в знании состоит в избавлении от привычек. Для того чтобы пребывание в знании стало естественным и безусловным, необходимо преодолеть привычки которые сформировались и поддерживались в течении многих лет и жизней. Чем больше и глубже во мне укоренилась привычка, тем больше нужно повторений для того чтобы эта привычка отмерла, и сформировалась новая. Так же и с знанием своей природы, искателю необходимо некоторое время, для того чтобы избавиться от привычных автоматических реакций, которые до этого он даже и не замечал. Это реакции ограниченного существа, потому что я привык жить из знания того что я ограничен. Я привык думать и действовать определенным образом. И даже после обретения знания, требуется некоторое время для избавления от таких привычек.

Эта строфа говорит нам о том, что освобождение может обрести абсолютно любой человек, воспитавший в себе эти три качества. Ведь по факту, каждое существо постепенно продвигается по этому пути, даже камень под ногами. Разница между тобой и камнем, заключается в длине оставшегося пути, который вам необходимо преодолеть. Кто-то находится вначале этого пути, кто-то в середине, кто-то ближе к концу. Цель существования, это осознание собственной природы, а творение — это процесс понимания этой цели.

Когда приходит время и человеку становится *надо*, а надо ему становится только когда приходит время, тогда он начинает прилагать усилия, и со временем открывает для себя истину. Тот кому это действительно надо, тот кто это

действительно ищет, у того появится и вера, и приверженность к знанию, а также развивается способность контролировать чувства и разум. Процесс самопознания, это естественный процесс взросления человека. И с осознанием истины, обретается результат всех действий, действия заканчиваются, и я знаю себя как высочайшее спокойствие и блаженство. В этом нет сомнения, потому что это слова самого Бхагавана.

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 144 Глава 4 Шлока 40

zraddhAvAn-labhate jJAnaM tat-paraH saMyatendriyaH |
jJAnaM labdhvA parAM zAntim-acireNa-adhigacchati || 39 ||

Имеющий веру (в писания и слова учителя), приверженный знанию и контролирующий чувства, обретает знание.

Обретя знание, он тут же достигает абсолютного спокойствия. (4.39)

В этой шлоке кратко перечислены самые главные качества, необходимые для обретения освобождения. Утвердившийся в них человек достигает абсолютно-го и высочайшего спокойствия. Первым, и самым главным качеством, здесь названа вера. zraddhAvAn - это человек обладающий верой. Без веры в писания и в слова учителя, который объясняет эти писания продвижение по духовному пути попросту невозможно. Потому что в таком случае, слова учителя не будут восприниматься как средство познания. Вера позволяет с особым вниманием относиться к словам учителя, иначе это будет просто очередное мнение очередного человека, доверять которому у меня нет особых оснований.

Не один человек, так другой. Не Чинмаянанда, так Сатгуру, не Сатгуру так Ошо или Пападжи. Почитал одного, увлекся другим, что-то не понравилось в третьем, и опять вернулся к первому. Это отсутствие веры, потому что невозможно одинаково верить многим. Когда я одинаково верю многим, это говорит

об отсутствие веры. Это значит, что я к их словам отношусь как к мнению того или иного человека. Я считаю что у меня есть большой выбор кого, как, и когда слушать, и в результате получается что я не слушаю никого, а слушаю свое это которое говорит мне что этот хорош, а этот не хорош, этого я сейчас буду слушать, а этого послушаю завтра. В таком подходе и заключается отсутствие веры какому-то одному человеку, который в последствии будет мною узнаваться как учитель. Когда в человеке узнается учитель, это значит что я вижу что через него со мной говорит сам Бог. Если же я слушаю многих, то это значит, что я особо ни к кому из них не прислушиваюсь, и себе я доверяю более всего.

Такое отсутствие веры является очень большим препятствием для понимания и последующего освобождения. Настолько большим, что без веры освобождение считается невозможным. Вера в учителя позволяет видеть в учителе не человека, а Бога, потому что через учителя со мной говорит сам Бог. Именно такое внутреннее отношение, такое внимание с которым я буду слушать его слова, и называется верой. Со мной говорит не человек, со мной говорит Бог. Не один из многих людей, потому что людей вокруг много, а посредством этого конкретного тела, посредством этого конкретного голосового аппарата, конкретно этими словами, со мной говорит сам Бог! И обращается он лично ко мне!

Вера — это то что делает отношения между учеником и учителем уникальными, это достаточно редко встречающиеся отношения. И только тогда, когда у меня есть такая вера, только тогда знание может поселиться у меня в сердце. Мы говорили о том, что знание подобно воде которая течет сверху вниз. Она течет от Бога, сверху, ко мне, к искателю. Знание имеет возможность пролиться, только тогда, когда есть такое отношение. Я внизу, как принимающий знание, а Бог изливающий его, находится сверху. Когда я вижу в учителе человека, знание не может течь, потому что я воспринимаю его примерно на одном с собой уровне. Без веры нет учения. Вера учителю это редкое качество. И вера многим учителям, невозможна. Вера подобна чувству настоящей любви. Когда я чувствую что слова учителя идут прямо в мое сердце, они меняют мое понимание.

Учение без веры невозможно, но эта вера не должна быть слепой, это вера которая дает силы снова и снова пытаться непосредственно самому понять то, о чем говорит учитель и писания. Вера дает возможность сделать первый шаг, чтобы на собственном опыте проверить то чему я поверил. Имеющий веру обретает знание, zraddhAvAn-labhate jJAnaM. tat-paraH - приверженность знанию и стремление к освобождению. Устремленность к знанию, это не накопление как можно большего количества информации, и изучение как можно большего количества писаний. Приверженность знанию, это стремление к истине осно-

ванное на различении, это ориентация на Божественное и Безграничное. Меня интересует не количество изученных текстов, меня интересует одна единственная истина, которая в них выражается.

Без этого стремления тексты можно изучать пачками, и помогать они не будут, потому что я не различаю что действительно важно, а что второстепенно. Я не ориентируюсь на истину. Приверженность истинному знанию, это приверженность к истине, и такая приверженность дает мне ориентир с помощью которого я ориентируюсь на Божественное и Безграничное.

Если я обращен к Истине, мне не будет даже приходить в голову сравнивать себя с другими людьми. В познаниях, в наслаждениях, в достижениях. Ни в чем. Я не буду считать себя выше, потому что у меня якобы какой-то особый статус, или особые одежды. Потому что я выучил несколько слов на санскрите, и изучаю священные тексты. Мне даже не придет это в голову, потому что я ориентируюсь на совершенно другое. Зависть — это обратная сторона гордости за себя, и она возможна только когда я по-прежнему равняюсь на мир множественности, и оцениваю самого себя как ограниченность, относительно этого мира множественности.

Истина, Бхагаван, это бесконечность, это абсолют. Если я действительно устремлен к нему, то я понимаю, что любая ограниченность — это полное ничто по сравнению с абсолютом. Перед тотальностью невозможно возвыситься, потому что в ней нет границ. Любая ограниченность относительно безграничности, это что-то очень и очень маленькое. Ориентация на тотальность делает искателя смиренным, а смирение уничтожает самомнение, гордость, и разрушает границы эго. Смирение, это то что делает сердца доступным для знания. Чем сильнее эго, тем менее открыто сердце.

Ориентация на мир усиливает наше эго, поэтому приверженность к знанию — это смена ориентиров. Я больше не ориентируюсь на мирское, я ориентируюсь только на безграничное. Если я продолжаю ориентироваться на мирское, это значит, что я чего-то очень сильно не понимаю. Это значит мои приоритеты расставлены не верным образом. Ориентируясь на мир, я не могу стремиться к Высшему знанию, и определение самого себя относительно мира, это значит что я по прежнему ощущаю себя маленьким и ограниченным телом, разумом и интеллектом. В миру я могу стать лучше других, чтобы почувствовать себя успешным. В миру мне не надо абсолютного знания, в миру достаточно знать чуть больше чем знают другие. И это уже дает мне повод раздуться от гордости.

Быть чуть лучше других, это значит оставаться на уровне ограниченности. Ориентироваться на это, это значит быть приверженным мирским ограниченным идеалам, а не самопознанию. Существует хороший проверочный вопрос для любого достижения полученного мною в жизни, а поможет ли мне это мне в момент смерти? Помните строки из Бхаджу Говиндам?

-----Бхаджу Говиндам-----

-----перевод-----

В них Шанкара обращается к дряхлому старику с трясущимися руками и слезящимися глазами, который сидит на берегу реки и старательно изучает грамматику санскрита. Глупец! Обратись к Богу! Поможет ли тебе это мирское достижение? Что с того, если ты даже успеешь понять и выучить всю санскритскую грамматику? Поможет ли это тебе в момент смерти? Поэтому каждому из нас необходимо помнить этот вопрос, и время от времени задавать его себе. **То чем я занимаюсь, поможет ли мне это в момент смерти?** Такое одергивание бывает очень полезным для умеющего думать человека, и помогает правильно расставить приоритеты. Поможет ли мне грамматика в момент смерти? Нет! Глупец, обратись к Богу, потому что только он может спасти тебя. Каким образом? Пониманием своей природы, и осознанием того что ты и есть бессмертие, ты не рождался и не умирал, и это факт.

Имея лишь интеллектуальное знание этого факта, человек остается ограниченным существом, которое умирает вместе со своим телом. Потому что от смерти спасает только непосредственное знание того что я не рождался и не умирал. Это и есть то знание, которое поможет мне в момент смерти. Потому что я буду знать, что смерть относится только к моему телу, а не ко мне самому. Такое понимание должно быть моим ориентиром. И приоритеты стоящие на пути к этому знанию, должны быть четко расставлены. В любой момент своей жизни я должен четко понимать что является моей целью, и поможет ли мне это в момент смерти? Приверженность к знанию, это и есть четкое расставление приоритетов. Вера словам учителя, контроль над органами чувств и разумом.

Потому что если чувства тянут в одну сторону а интеллект в другую, то настоящая устремленность невозможна. Устремленность и приверженность к знанию возможна только когда разум и органы чувств находятся под контролем. Если чувства не контролируются и разум не воспитан, тогда все услышанное забывается, в миру появляется множество интересов, и вместо прекрасного крепкого нового здания знания, у меня появляется просто беспорядочная куча кирпичей. Каждая лекция по Бхагавад Гите, это небольшой кирпичик. Их

можно собирать в кучу, а можно из них строить дом. Контроль над разумом и органами чувств позволяет упорядочить информацию которую мне дает учитель. Он позволяет сделать эту информацию указателем, который используется мной для того чтобы непосредственно понять то, о чем мне говорит учитель. Контроль над разумом и чувствами дает способность слышать и понимать слова учителя.

Знание обретается только когда есть вера, приверженность знанию и самоконтроль. При наличии этих трех качеств со стороны искателя, Бхагаван Кришна дает свое благословение, и обещает что такой человек достигнет знания. У него в жизни все будет складываться благоприятно для его обретения. Эти качества можно развивать, на них можно обращать внимание, их можно поддерживать и возвращать. Эти качества не зависят от окружения. Над ними можно нужно работать, их необходимо практиковать. Постепенно они будут становиться все устойчивее, лучше, и все более способствующими для обретения знания.

Не стоит забывать, что знание обретается в результате совокупных усилий искателя и Божественного. Достигший знания утверждается в нем, и достигает абсолютного спокойствия которое не приходит и не уходит, которое есть всегда. Оно не зависит от обстоятельств, и не требует усилий. Это спокойствие и есть моя природа. В нем нет волнений, в нем не возникают желания, потому что желания — это то что нарушает спокойствие. Желание всегда заставляет прилагать усилия для того, чтобы достигнуть желаемого. Абсолютное спокойствие — это свобода от обусловленностей, и никакие объекты, никакие обстоятельства, никакие ситуации не имеют власти надо мной. Это сама истина, это реальность, это Сат-Чит-Ананда.

С достижением этого спокойствия достигается смысл жизни, и обретаются результаты всех действий. Человек осознает, что все его стремления в текущей жизни, были только ради этого. С обретением смысла жизни, жизнь только начинается. Начинается жизнь не из недостаточности, а жизнь из полноты и блаженства. Все действия пропадают, и я знаю самого себя как абсолютное недвижимое спокойствие и блаженство. В этом не должно быть сомнения, потому что сомнения — это великий грех

Это же самая мысль раскрывается в следующей шлоке, но немного с другой стороны. Те кто имеют веру, знание и приверженность, обязательно достигают абсолютного спокойствия.

अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥

*Невежественный, не имеющий веры, с сомневающимся разумом погибает.
Для сомневающегося нет этого мира, нет другого,
и нет счастья. (4.40)*

Не знающий ajJaH, в Бхагавад Гите это определение звучит конечно же в контексте *не знающий своей природы*. Тот кто не имеет вивеки, различения между важным и второстепенным, между вечным и преходящим, между собой и не собой. Тот кто делает ошибку, и даже не пытается ее исправить. Такой человек может быть даже профессором в университете, или министром образования целой страны, но с этой точки зрения он будет считаться не знающим, ajJaH.

В более же широком смысле, определение *не знающий*, может быть употреблено относительно чего угодно. Даже для того чтобы нормально жить и нормально функционировать в этом мире, требуется какое-то знание. Для выживания вполне достаточно знания на уровне пяти-шести летнего ребенка. Это конечно же будет очень тяжелая жизнь, но ложку мимо рта проносить такой человек не будет. Для того чтобы выполнять какую-то работу и наслаждаться жизнью, потребуется уже чуть больше знаний чем имеет 5-6 летний ребенок. Чтобы прочитать расписание занятий, и посмотреть время на часах требуется знание чтобы не делать чего-то дурного или даже чего-то опасного. Даже для мирской жизни необходимы какие-то знания. Не имеющий знаний не может взаимодействовать адекватно с жизненными ситуациями. Он не может использовать их на пользу себе и окружающим. Для того чтобы быть здоровым, чтобы быть успешным в обществе, знание просто необходимо. Но мы с вами сейчас говорим об искателе, мы изучаем Бхагавад Гиту, и поэтому определение *не знающий*, будет определяться как *не знающий самого себя*.

Но если не знающий имеет веру, то у него еще есть надежда. В нашем контексте это еще не будет верой учителю, потому что у такого человека еще не хватает знания для того чтобы почувствовать необходимость в учителе, и пойти искать его. В нашем случае это будет (хотя бы) вера мудрым людям и писаниям. Если есть шраддха, то есть надежда. Здесь используется очень интересное слово, azrad-dadhAnaH, корень zrad означает истину, а dadhAnaH - тот, кто помещает в себя. zrad-dadhAnaH - это тот, кто с помощью веры помещает в себя истину. Еще не зная истины, он немного заранее помещает ее в себя ее. А azrad-dadhAnaH - тот кто *не* помещает в себя истину.

Если у невежественного человека была бы вера, он мог бы быть хорошим человеком, мог бы выполнять необходимые ритуалы и понемногу очищать свой разум, понимая необходимость следовать умным людям. В какой-то момент у такого человека могли бы появиться важные вопросы о себе и о смысле жизни. Он бы начал разбираться в них, и обращаться за разъяснениями. Но если человек невежественен и не поместил в себя истину от мудрых людей, у него нет такой надежды. Не имеющий веры, и при этом не знающий, он безнадежен. Но, пожалуй, полностью не иметь веры и жить в этом мире, невозможно. На самом деле каждый чему-то да верит. Если нет веры мудрым людям и писаниям, то есть вера во что-то другое. В силу денег, в общественное мнение, в свою правоту. Вера в самсару ведь это тоже вера, но в нашем контексте, это *azrad-dadhAnaH*, тот кто верит в самсару, тот кто ориентируется на мирские ориентиры, не имеет веры в ориентиры высшие.

Здесь Кришна все иные типы веры, (помимо веры в то что ведет к освобождению), называет отсутствием веры, *azrad-dadhAnaH*. Если нет правильной веры, то невозможно даже усомниться в том, что самсара не реальна. Такой человек не будет даже разбираться со своими собственными умозаключениями, а чего ради это я заключил что самсара реальна? Он не будет обращать на это внимания, он не будет это исследовать. Для такого человека невозможно различение, и невозможно понимание. Не верующий и не имеющий знания, пропадает. Отсутствие веры — это огромная проблема. Тот кто слышал о писаниях и мудрых людях, но сомневается в этом, не обретает ничего и погибает.

Слово погибает не нужно понимать буквально, оно не обязательно означает что человек умирает, в этом контексте оно говорит нам о том, что сомневающийся теряет ценнейший шанс человеческого рождения. Он получил шанс, он получил возможность осознания истины, но он не использует его. А кем он родиться в следующий раз, никто не знает, поэтому он теряет шанс данный ему человеческим рождением. Погибает не знающий и не верующий, а сомневающийся, погибает в еще большей мере! Особо грустна его судьба даже по сравнению с неверующим и не знающим. Изю всех этих трех типов людей, он считается самым большим грешником. Почему он ничего не достигает в этом мире? *na-ayaM lokaH asti*, потому что для него его нет! И в другом мире он ничего не достигнет, потому что он сомневается так же и в существовании других миров. Из-за сомнений он не может следовать ни мирским целям, ни дхарме. Он сомневается в других, он сомневается в себе, такой человек портит жизнь и себе и окружающим, не принося никакой пользы.

Наверное каждый знает таких людей, или хотя бы был на их месте. Уйдя из дома такой человек мучается, а закрыл ли я дверь? Он не может наслаждаться

прогулкой, он не может сосредоточиться на работе, потому что его будут мучить сомнения. А выключил ли я утюг? Такой сомневающийся постоянно чего-то боится, и держится за карман. Украдут или не украдут, а вдруг я потеряю? Его постоянно мучают сомнения.

Без веры, с такими сомнениями жить очень сложно. Сомнения — это следствие отсутствия веры и доверия. В жизни всегда придется кому-то или чему-то доверять, так как без доверия коллегам по работе, или без доверия членам семьи, придется все делать самому, и за все быть в ответе. Если ты отказываешься доверять, то физическая жизнь становится попросту невозможной. Если ты не доверяешь другим, если ты не доверяешь тотальным силам, если ты сомневаешься во всем и при этом не доверяешь самому себя, то это очень тяжелая и трудная жизнь. Тем более, для такого сомневающегося будет недоступно знание своего бессмертия и понимание писаний. Потому что для знания требуется вера. Сомневающийся не способен на веру, он не способен поверить словам учителя о том, чего он не видит. Брахман? Да что это вообще такое? Это не объект, его невозможно увидеть, невозможно попробовать или понюхать. Такой человек никогда не сможет слушать об этом.

В Йоге Васиштхе есть очень поучительная история о человеке потратившем свою жизнь на поиски философского камня. Видя его целеустремленность, Боги решили пойти к нему навстречу, и дали ему искомое. Но когда этот человек увидел его перед собой и взял его в руки, то его тут же одолели сомнения, а тот ли это камень? Настоящий он, или нет? Чем я заслужил такой замечательный подарок? Он очень долго сидел перед ним, и все не решался протянуть руку и взять его. Не удивительно, что через какое-то время этот камень пропал. Если ты не можешь взять то что тебе нужно, то нужно ли оно тебе?

После этого человек встал, и продолжил свои практики по поиску философского камня. Через какое-то время небожители решили подшутить над ним, и подбросили ему обычную стекляшку. К тому времени он потратил огромное количество усилий и заставил себя поверить в то, что цель его поиска находится прямо перед ним. Он протянул руку, и взяв его, ушел жить в лес, бросив свою семью и детей. Он продал все что у него было, как уже не нужное ему, потому что с помощью этого камня он надеялся получить все желаемое. Но как мы понимаем, из этой затеи ничего не вышло, ведь камень то был не настоящий.

Эта история говорит нам о том, что шанс обмануться есть всегда, но без доверия ты вообще ничего не достигнешь. Если человеческую жизнь рассматривать как постепенную эволюцию которая происходит в чередовании последователь-

ных жизней, то не имеющие веры, не имеющие знания, и сомневающиеся, это те люди, чье время еще не пришло. Они не готовы расстаться со своими знаниями, они еще не готовы обрести веру. Они получили редкий шанс человеческого рождения, но они не могут правильно использовать его.

Человеческое рождение — это врата к освобождению. И тот кто входит в эти врата, он узнает истину и становится бессмертным. Он узнает себя как бессмертное существо. Огромное большинство людей, которые получили шанс редкого человеческого рождения в эти врата не входят, и играют возле них как дети в пыли. Они теряют время, и свою уникальную возможность. А ведь эти врата открыты, и войти в них очень легко, но чтобы ими воспользоваться, надо отвлечься от игры, и поднять голову. Нужно обратить на них свое внимание, встать и сделать несколько шагов чтобы войти в эти врата. Такой человек даже услышав о великом знании которое дает ему освобождение, услышав о практике карма йоги, он не может применить его к себе, потому что он не знает, как работать со своим пониманием. Ведь даже для карма йоги требуется понимание. А если нет веры, то человек не знает даже как верить в Бога. Потому что все его внимание привлечено к объектам мира. Он не может практиковать даже самую первую ступень, карма йогу. Он сомневается в словах мудрых людей, и в словах писаний. Но при этом не забывает и не сомневаться в собственном эго. Это тупик.

Если в жизни нет знания и есть сомнения, то это средство для разрушения этой жизни. Для того чтобы духовное развитие стало возможным необходимо хотя бы немного знания и веры, чтобы разобраться с самыми первыми сомнениями. Только тогда человеческая эволюция становится возможной. Вера, приверженность к знанию и контроль над чувствами и разумом, это не врожденные качества, это не неизменные характеристики. Их можно поддерживать, их можно культивировать, возвращать, воспитывать, укреплять, и жить без них плохо, очень плохо. Невежественный, не имеющий веры, сомневающийся разумом, он погибает, он тратит впустую свой шанс.

Если у человека есть хотя бы одна из этих характеристик, то у него уже появляется шанс. Если нет веры, но есть зачатки знания, есть возможность развить веру. Если есть какое-то понимание и есть сомнения, то эти сомнения можно развеять. Может быть не прямо сейчас, а в какой-то далекой перспективе. Но если отсутствуют все три качества, то отсутствует и возможность начать работать с ними. Прошлая строфа говорила нам про средства очищения, а эта строфа указывает нам на средства разрушения. Они очень взаимосвязаны.

Человек сомневающийся, с трудом обретает даже мирские достижения. Для него нет другого мира, нет счастья, и тем более нет знания собственной приро-

ды. Поэтому не имей сомнений, работай над увеличением знания, возвращай веру, и избавляйся от сомнений с помощью вопросов. Иметь сомнения и задавать вопросы — это совершенно разные вещи. Вопросы — это то что позволяет избавиться от сомнений, а сомнения — это то что не дает тебе пройти дальше. Вера увеличивается когда я слушаю, размышляю и делаю шаг в сторону того во что я поверил, и убеждаюсь в этом на своем собственном понимании и опыте.

Для того чтобы путь человеческой эволюции был прогрессивен, для того чтобы не потерять шанс полученный в этом человеческом рождении, необходимо знание и самоконтроль, необходимо избавляться от сомнений, и быть приверженным к знанию. Такой вывод мы делаем из этих двух строф.

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 146 Глава 4 Шлока 41

zraddhAvAn-labhate jJAnaM tat-paraH saMyatendriyaH |
jJAnaM labdhvA parAM zAntim-acireNa-adhigacchati || 39 ||

Имеющий веру (в писания и слова учителя), приверженный знанию и контролирующий чувства обретает знание.

Обретя знание, он тут же достигает абсолютного спокойствия. (4.39)

ajJaz-ca-azrad-dadhAnaz-ca saMzaya-AtmA vinazyati |
na-ayaM loko 'sti na paro na sukhaM saMzaya-AtmanaH || 40 ||

Невежественный, не имеющий веры, с сомневающимся разумом погибает.

*Для сомневающегося нет этого мира, нет другого,
и нет счастья. (4.40)*

Эти шлоки взаимосвязаны, они говорят нам об одном и том же, но с разных точек зрения. Абсолютного спокойствия и освобождения достигает лишь тот, кто имеет веру, тот кто привержен знанию, и контролирует свои чувства и разум. А погибает и теряет свой шанс на освобождение в этой жизни тот, кто не-

вежественен, т.е. тот кто не имеет знания себя, тот кто не понимает важности этого знания и не стремится к нему. Такая же участь ожидает того кто не имеет веры, (в нашем контексте это человек который полагается только на себя, и верит в реальность окружающего его мира). Такой человек не может оторваться от разнообразия мира где все ограничивает друг друга. И если ты веришь в реальность этого, то ты не сможешь увидеть того что объединяет то в чем нет никаких границ.

Человеком не имеющим веры, эта строфа называет того кто имеет веру в реальность этого мира, и в реальность отдельного себя, который находится где-то внутри его тела. Также в эту категорию укладывается человек с сомневающимся разумом. В последней строфе его бедственное положение подчеркивается особо, потому что даже находясь в лучших условиях, он не может воспользоваться всеми преимуществами этих условий. Есть притча, которая известна еще со времен Аристотеля, это притча о буридановом осле. Перед этим ослом лежит две абсолютно одинаковые охапки сена. Но к своему несчастью, в душе этого осла царит сомнение, и он никак не может решить в какой же охапке сена трава вкуснее? В конце концов невозможность сделать выбор, заканчивается смертью от голода. Так же и человек, разум которого поражен сомнением, не способен прилагать усилия для достижения какой-то одной определенной цели. Потому что у него одна цель сменяется на другую, он постоянно думает что важнее, эта цель, или другая?

Человек невежественный, человек не имеющий веры, и человек сомневается, каждый из них теряет шанс на достижение высшей цели человеческого существования. Комбинация из этих любых двух недостатков, еще более усугубляет ситуацию. Если невежественный в какой-то момент вдруг обретает веру, то он имеет шанс преодолеть свое невежество. Если не имеющий веры теряет свое невежество и начинает обретать знание, он так же получает шанс. Если два качества из этих трех нежелательных качеств объединяются в одном человеке, то шансов у него становится еще меньше, а если присутствуют все три, то осознать истину практически невозможно. Особо выделен человек сомневающийся, потому что сомнение — это самый большой грех. Такой человек ничего не может достичь в этой жизни, и тем более не может познать своей собственной природы.

Человеком невежественным, в данном случае мы называем человека не знающего своей природы. Это человек не понимающий для чего ему это знание, ведь ему и так вполне комфортно! Такой человек может быть даже министром или профессором. Но если он не задумывается о своей природе, то он невежа. Каким образом незнание мешает жить, мы можем понять даже на примере из обычной мирской жизни. Если ты не умеешь читать и писать, то в современ-

ном мире ты теряешь очень и очень многое. Если ты не умеешь пользоваться компьютером, то ты отстаешь от жизни, так как ты не сможешь вовремя получить нужную информацию. Отсутствие знания в лучшем случае приносит неудобство, а в худшем, приносит страдания. Потому что действие совершенное по незнанию, приводит к нежелательному результату.

Разница между успешным директором предприятия и алкоголиком, не только в том, что одному в жизни повезло, а другому нет. Разница в том что один из них знает больше, он развивал и поддерживал это знание, другой же это знание не увеличивал, а изо всех сил уменьшал постоянными выпивками. Эти два человека могли даже свой жизненный путь начать с одного двора, с одной школы, с одного класса, они могли учиться у одних и тех же учителей, и слушать одни и те же уроки! Но если один из них постоянно вкладывался в одно, а другой в другое, то постепенно последствия этих вкладов накапливаются, и результаты к середине жизни у них будут разными.

К сорока годам каждый из них получает то что он заслуживает. **Потому что то что ты получаешь в жизни, это следствие твоего образа жизни.** Ты получаешь результат того во что ты вкладывался ежедневно, день за днем, постоянно, настойчиво. Твой результат — это то что ты развивал. Исключений нет. Человек который развивал знание, будет знать больше, будет понимать больше, он получит больше возможностей понимать и знать. И в конце концов такой человек сможет прийти к Высшему знанию своей природы, при условии что он начнет обращать внимание на важные моменты, начнет задавать правильные вопросы, и искать правильные ответы на них.

У человека который не обращает внимание на знание, тот кто не поддерживает свое умение думать, мозг усыхает как ненужный орган, и его организм направляет свои возможности, свой потенциал на что-то другое, на что-то более востребованное. Если ты не используешь свою способность размышлять, то эта возможность постепенно сходит на нет, и постепенно ее становится все меньше и меньше. Соответственно, и результат который получает человек поддерживающий и не поддерживающий знание, будет очень сильно отличаться. В данном случае мы говорим о духовном знании. Ценность знания вообще, она ясно видна и на простых, мирских примерах. Но мы с вами говорим о знании духовном, о знании самого себя. Отсутствие духовного знания не мешает телесной, мирской жизни. Но оно мешает достижению тех целей, которые человека делают человеком. Истинно человеческих целей. Что отличает человека от животного? Человека от животного отличает способность принять и понять Бога, приблизиться к нему, и познать его как самого себя. Достижение этой цели доступно только человеку.

Без духовного знания человек остается на уровне животного. Чтобы быть человеком, человеку нужно познать свою природу. Это высшая человеческая цель. Без знания в человеке погибает человек. Так же погибает и не имеющий веры в то что он хочет познать. Вера дает силы и энтузиазм, для того чтобы я исследовал то во что я верю, и если я буду это исследовать, если я буду размышлять то в конце концов я узнаю то во что я поверил. Вера — это аванс даваемый истине. Я помещаю ее в свое сердце, и пытаюсь понять то во что я поверил. И за счет этого помещения, я несколько раньше могу приблизиться к этой истине. В мирской жизни все работает абсолютно точно так же. Я верю что объект X принесет мне счастье, и именно эта вера дает мне силы стремиться к этому объекту, и наконец обрести его. Отличия в том, что мирская вера в объекты никогда не будет удовлетворена полностью. Потому что обретаемый объект принесет мне лишь краткий момент счастья. И вместо того чтобы задуматься над этим, у человека появляется вера в следующий объект. И опять эта вера дает ему силы стремиться к нему, и прилагать усилия для достижения этого объекта.

Но сам по себе процесс схож. Вера дает возможность прилагать усилия в направлении движения. В случае истины, вера в духовной жизни, это вера в слова учителей и писаний, это вера в то что можно проверить. То, что находит свое удовлетворение, когда достигается высшая человеческая цель. Когда я верю в объект, с его обретением моя вера не удовлетворяется. Потому что я всегда получаю не совсем то к чему я стремился изначально. Я стремлюсь к объекту для того чтобы стать счастливым, но так как счастья в объекте не оказывается, мне приходится начинать верить во что-то другое. Вера в безграничный абсолют который есть я, при достижении этой цели удовлетворяет сама себя. Это вера которая проверяется, и следуя ей, искатель узнает то во что он верил. Только в этом случае необходимость веры пропадает. Вера в объект приводит к тому что возникает вера в другой объект, а вера в истину дает силы обрести то после чего вера становится не нужна.

Я не верю, я знаю. Вера — это ожидание знания. Без веры в слова учителей и писаний, самсара будет реальна, и разобраться с ней будет невозможно. Вера в слова учителей позволяет сделать самсару менее реальной, и начать сомневаться, чтобы разобраться, а где я во всем этом? Что мне в действительности надо? К какой цели я стремлюсь, что есть я? Такие вопросы — это последствия веры. Поэтому вера необходима, и без нее человек погибает как человек, потому что он предает самого себя. Он предает свою высшую человеческую цель, и остается на уровне животного. Хотя он и родился в теле человека, т.е. получил шанс познать свою природу, но он делает выбор остаться на уровне животного.

Следующее отрицательное качество — это сомнение. Сомневающийся человек не обретает ничего! Сомнения могут возникать, но необходимо использовать механизм для разрешения этих сомнений. Именно поэтому в Адвайте настаивается на том, чтобы искатель задавал вопросы. У него появилось сомнение, он не позволяет ему разрастись, он задает вопрос. Исходя из веры учителям и писаниям, он задает вопрос в чем же я совершил ошибку, почему у меня есть это сомнение? И он получает ответ который позволяет ему это сомнение уничтожить полностью! Не под ковер замести, не сложить в чуланчик где сомнения будут копиться, а как только оно возникло, сразу же задать вопрос, ответ на который уничтожит это сомнение на корню.

Человек сомневающийся, человек копящий сомнения, человек не умеющий избавляться от сомнений правильным образом, не обретает ничего. Правду ли мне говорят? Должен ли я тратить свои усилия? Или же лучше я пойду приложу свои усилия к чему-то другому? Перед таким человеком стоит выбор реализовать свою высшую человеческую цель, или продолжить следовать тому что делает окружающее его общество. Одна категория выбора предполагает реализацию себя как человека, другая категория выбора, предполагает реализацию своих привычек и шаблонов поведения окружающего его общества. Голос большинства, или голос разума? Такой человек не может выбрать между самсарой и познанием, между одним учением и другим.

Вариантов сомнений огромное количество, и сами сомнения — это следствия дефекта в способности различения. Задача разума сомневаться, взвешивать за и против, плюсы и минусы. Разум работает, а его связь с интеллектом который оценивает его работу, нарушена. Это и есть дефект в способности различения. Такой человек погибает как человек. Он теряет шанс на духовное развитие, он не может обрести окончательной цели человеческого существования. Но дело в том, что и в мире он тоже многое теряет. Он не может обрести радость как в этой жизни, так и в жизни иной, потому что он не может до конца поверить в это. Он страдает сам, и заставляет страдать окружающих, и в результате он впустую тратит свою жизнь. Отсутствие различения, отсутствие веры и наличие сомнений, это абсолютный тупик для человеческого развития.

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।

आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥ ४१ ॥

yoga-saMnyasta-karmANaM jJAna-saMchinna-saMzayam |

AtmavantaM na karmANi nibadhnanti dhanaMjaya || 41 ||

*Действия не связывают того,
кто отрекся от действий йогой, кто знанием отсекает сомнения*

и владеет собой, О завоеватель богатств. (4.41)

Обращаясь к Арджуне, Кришна называет его Дхананджая, завоевателем множества богатств и славы. Обретя мирские достижения, ты слушаешь и обращаешься к Высшему богатству. Ты узнаешь о знании которое лишает силы любые действия, и выводит тебя за пределы самсары. Это знание, с обретением которого все то к чему ты стремился в жизни, становится достигнутым. Это обращение как к Арджуне, так и к слушателю, ты достиг достаточного количества земных благ и славы, для того чтобы задуматься, а почему они до сих пор не привели меня к окончательной цели? Теперь перед тобой высшее достижение о котором ты раньше и не знал, и это достижение будет твоим, если ты будешь стремиться к нему, практикуя сначала карма, а потом гьяна йогу.

Кришна обращается к Арджуне как к победителю. Ты завоевал лучшие богатства на земле, а теперь обрати свой взор к богатствам небесным, и завоюй их! Познай свою собственную природу! У тебя в руках карта, которая показывает путь к сокровищу. Сначала очисти разум с помощью карма йоги. Научись отдавать результат, потом научись отдавать само действие. Воспринимай приходящие к тебе результаты как благословение свыше. Отдавай свои действия, совершай их как ягью, а потом с чистым разумом практикуй гьяна йогу, шравана, манана, нидидхьясану. Слушанье, размышление и проживание. Достигнув знания, утвердись в нем.

Для детального объяснения пути духовного развития, есть соответствующие писания. Они никогда не оставят тебя, и помогут на каждом этапе твоей жизни. Карма йога и гьяна йога, отлично объяснены в Бхагавад Гите, именно поэтому она настолько распространена. Люди чувствуют, что в ней содержатся очень важные инструкции. Понимают они их конечно по-разному, но все чувствуют, что там содержится важнейшая информация для их жизни.

Последняя стадия в жизни искателя, это утверждение в знании. Есть особые писания, сиддха гранта, которые предназначены для тех кто уже достиг знания, или близок к этому. Они говорят о пути после достижения знания, и объясняют как утвердиться в нем. Для каждого жизненного этапа есть множество писаний, которые в деталях объясняют что необходимо делать на определенном отрезке жизненного пути. Но для их изучения необходим учитель, потому что без учителя, писания это скучная и не имеющая отношения к жизни, сухая инструкция. Все писания в индийской философии составлены таким образом, чтобы они были объяснены учителем. Если нет человека который мог бы объяснить то или иное писание, то его изучение считается невозможным.

Сорок первая строфа перечисляет три качества того кто не затронут действиями, того кто при помощи йоги отрекся от них, и того чьи сомнения отсечены знанием. Такой человек овладел собой, он утвердился в знании своей природы. Йога отречения от действий начинается с карма йоги, и заканчивается с обретением знания. Карма йогин начинает разбираться с действием, и с тем, кому принадлежат результаты действия. На что я имею право? Кульминация карма йоги заключается в понимании того что деятеля не существует. Но полное отречение от действий возможно только при понимании истины. То, что начинается с карма йоги, с отречения от действий, заканчивается гьяна йогой, обретением и утверждением в знании.

yoga-saMnyasta-karmANaM - тот кто отрекся от действий с помощью йоги, под йогой в этой фразе подразумевается сначала карма йога, а затем следующая из нее гьяна йога. Карма йога — это огромный подготовительный этап, который не будучи правильно отпрактикованным, приведет к тому что знание будет обретаться с трудом, или не будет обретаться вообще. В процессе практики карма йоги, искатель обретает необходимые качества. Без обретения которых, у него будут проблемы на следующих этапах. Зачем Кришна все это объясняет раз за разом? Потому что важность этой последовательности крайне редко правильно понимается. Искатель понявший смысл отречения от действий, сначала очищает свой разум и учится отдавать результаты действия, а затем и само действие, Ишваре. И только потом он понимает что что деятеля не существует, и все есть Брахман.

brahma-arpaNAM brahma haviṆ brahma-agnau brahmaNA hutam |
brahmaiva tena gantavyaM brahma-karma-samAdhinA || 24 ||

*То, чем совершается подношение, есть Брахман.
Подношение – Брахман, подносимое Брахманом в огонь,
который есть Брахман. Воистину, Брахман обретается тем,
кто все видит как Брахмана. (4.24)*

Обретя такое понимание, гьяни будет видеть в бездействии действие, а в действии бездействие. Отречение от действий, saMnyasta-karmANaM, не происходит с помощью усилий, это естественное последствие знания. Гьяни знает себя как отдельного от разума и от органов чувств, а тот кто совершает действие и отождествляется с телом, он не может отречься от него (от действия). Потому что человек отождествляющийся с телом, считает я действую, когда действует его тело. Но как бы он не хотел, человек не может полностью контролировать свое тело. Тело болеет, тело стареет, тело портится разными путями, и если искатель считает себя телом, он вместе с ним страдает, стареет и болеет. В итоге по-

лучается, что не он владеет телом, а тело владеет им. Такой вовлеченный человек не может отречься от действия, которое принадлежит телу. Тот, кто отождествляется с телом, с разумом и чувствами, становится желающим, радующимся, наслаждающимся, страдающим. Получается, что не только тело контролирует его, но его также контролируют разум и чувства! Он не владеет собой, он действует.

Путь к отречению от действий начинается как усилие, он начинается с карма йоги. На уровне карма йоги к искателю приходит понимание того что результат действия принадлежит не ему, он принадлежит Богу. Затем искатель понимает, что и само действие принадлежит Богу. Это очень постепенный процесс, который начинается с отдавания результата, и заканчивается отдаванием действия. Видя Брахмана во всем, человек понимает что он не деятель, и тогда отречение от действий происходит безусловно, оно происходит как естественное следствие понимания.

Следующий этап — это свобода от сомнений. Как мы с вами уже говорили, человек сомневающийся теряет очень многое даже в мирской жизни. С сомнениями нужно уметь работать, от них невозможно избавиться с помощью интеллектуального понимания. От сомнений невозможно избавиться с помощью веры. Вера не уничтожает сомнения. Воображение тоже не дает избавиться от сомнений, оно наоборот плодит их. Избавление от сомнений дает лишь знание. С обретением знания, писания и наставления мудрых становятся не нужными. В этом и есть отличие знания своей природы, от знания рая. В рай можно только верить. Писания говорят о рае, они говорят о других мирах. Но это невозможно проверить, до тех пор пока ты туда не попал. Поэтому сомнения относительно рая могут оставаться. Пребывая в этом теле, от таких сомнений избавиться невозможно.

Есть история о человеке который пытался избавиться от сомнений по поводу рая пребывая в человеческом теле. Это история о Тришанку. Он захотел попасть в рай в своем собственном, физическом теле, для того чтобы посмотреть как оно там? С этим желанием он пошел к мудрецу Васиштхе, и попросил отправить его в рай. Скажи мне, о мудрец, что я должен сделать для этого? Васиштха конечно же отказал ему, в силу невозможности самой идеи. Но Тришанку не успокоился, и с той же просьбой пошел к его сыновьям. Это был очень неуважительный поступок, и сыновья мало того что прогнали его, они его еще и прокляли! Но Тришанку и этого было мало. Он пошел к Вишвамित्रе, а так как Вишвамитра был соперником Васиштхи, то он потер руки и взялся выполнить глупую просьбу Тришанки. Сделав все необходимые обряды, Тришанку начал подниматься в рай, но когда он уже почти достиг его, Боги которые сидели на небесах во главе с Индрой, заметили это безобразие и возму-

тились им. Это нарушает все законы мироздания! В рай невозможно попасть в этом теле! Индра в гневе ногой столкнул Тришанку, и он начал стремительно падать головой вниз.

За всем этим наблюдал Вишвамित्रа, который дал Тришанку обещание что у него все получится. Но так как мудрецы славятся тем что они держат данные ими обещания, Вишвамित्रа с помощью волшебства задержал падение Тришанку, и тот просто завис в воздухе в перевернутом состоянии. Положение неудобное, состояние и ни туда, и не сюда. Тришанку не может подняться в рай, потому что Индра снова столкнет его вниз, и он не может упасть на землю, потому что Вишвамित्रа не может себе этого позволить. Что делать? И решил Вишвамित्रа создать для Тришанку его собственный рай со всеми удовольствиями. Но в настоящем раю должны проживать Боги во главе с Индрой! Но Индра то находится в другом, в настоящем раю, и наотрез отказывается раздваиваться. Так Вишвамित्रа снова оказался перед большой проблемой. Тогда он решил сделать самого Тришанку главой этого второго, альтернативного рая, и царствовать в нем. Однако не все так просто, и Индра поставил условие, чтобы Тришанку в этом раю всегда был к верх ногами.

Что мы имеем в итоге? Мы имеем человека который благодаря своим сомнениям и настойчивости, так ни в чем и не убедился. Потому что в настоящий рай он попасть все-таки не смог, но вот проблем своим желанием доставил всем вовлеченным в этот процесс сторонам. В общем он так и висит в небе к верх ногами до сих пор, в виде созвездия Южный крест.

Это история апеллирует к невозможности разрешения некоторых сомнений. Например, сомнения относительно рая, которое в этом теле разрешить невозможно. Но вот сомнения относительно своей природы не только проверяемо, но и должно быть проверено. То, что учителя говорят истину, это тоже проверяемо, в отличии от существования рая. Пытаясь проверить то что не проверяемо, человек рискует зависнуть к верх ногами посреди неба, и висеть так долгое время.

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

Хари Ом!

*Действия не связывают того,
кто отрекся от действий йогой, кто знанием отсек сомнения
и владеет собой, О завоеватель богатств. (4.41)*

Мы с вами подходим к концу четвертой главы, и уже сегодня закончим ее. Как и во всех предыдущих главах, в конце ее в нескольких шлоках кратко повторяется все то, о чем Кришна рассказывал в ней. Эта шлока кратко перечисляет методы и результаты. Результат — это выход за пределы кармы, а карма — это мир взаимодействия, мир самсары. Действия не связывают человека, обретшего освобождение и вышедшего за пределы самсары, это и есть результат. А путем к этому результату (методом), является йога отречения. К которой приходят сначала с помощью карма йоги, а потом гьяна йоги. Арджуну здесь Кришна называет Дхананджая, тот кто завоевал земные богатства, и это обращение не только к Арджуне, это обращение ко всем искателям. Теперь обрати свой взор к Высшему, и приложив усилия, завоюй (с помощью карма и гьяна йоги), высшие богатства. Познай истину самого себя, узнай себя как Абсолют, и раскрой главную загадку своего существования.

На первом этапе искатель должен разобраться с действиями. Первым этапом это является потому что действие, — это единственный метод достижения желаемого, которым обладает человек пребывающий в самсаре. Для начала, искатель должен это знакомое всем и каждому средство обернуть, сделать методом выхода из самсары. Привычное ему действие становится инструментом движения в другую сторону. Откажись от результатов отдав их Богу, прими Божественное в своей жизни, увидь более тотальную картину мира, и заметь, что результат твоих действий не зависит только от твоих усилий. Результат зависит от огромного количества тотальных законов.

Для того чтобы человек мог отдать результат, он должен заметить тотальные силы, его узкая точка зрения должна расшириться и впустить в себя Божественное начало. Только тогда он сможет отказаться от результата, и это будет только первый шаг по превращению действия в карма йогой. Именно приглашением в свою жизнь тотального, действия становятся карма йогой, и трансформируются из средства удержания в самсаре, в средство освобождения от нее.

Не эгоистичное действие не создает новых васан, и по мере практики уничтожают васаны старые. Васаны это то что приводит к появлению желаний, потом

эти желания кристаллизуются в действия. С помощью карма йоги начинается процесс истощения накопленных васан, в котором новые васаны не создаются. А когда человек совершает обычные, эгоистические действия, исходящие из желания эго и подтверждающие его, васаны модифицируются, углубляются и накапливаются. Такой процесс приводит к появлению новых желаний, и продолжению самсары.

Не эгоистичные действия не создают новых васан и истощают васаны старые, что постепенно приводит к тому что разум очищается. По мере своего очищения, он видит все более и более полную картину происходящего, в которой эго, которое раньше было центром всего существования, занимает все меньше и меньше места. Оно перестает быть единственной ценностью, да и вообще, ценности постепенно смещаются в сторону высшего, в сторону тотального. По мере такого смещения, тотальное становится все более и более тотальным, что в свою очередь продолжает очищать разум практика. Именно так и начинается движение в сторону Истины. Видение садхака меняется, а Адвайта Веданта категорически настаивает на том, что виденье должно меняться! Если оно не меняется, это значит, что внутренняя работа не происходит. Видение мира меняется с изменением понимания себя. Кто такой я, и что такое мир? Мир становится другим, и искатель перестает держаться за действие, постепенно approaching к отказу от самого действия. Тело продолжает делать то что оно должно делать, а искатель становится созерцающим, не вовлеченным свидетелем происходящего.

Действия совершаются телом, и когда я *знаю* что это не я совершаю действие, моя позиция наблюдателя укрепляется. Такое понимание позволяет мне видеть что я стою в стороне как от результатов, так и от действий. Пребывая в таком состоянии, искатель все видит как совершающуюся ягью. Его видение тотального растет и расширяется, но истина ему еще пока не известна. Именно на стадии практики карма йоги, человеком обретаются необходимые качества, и он из обычного человека становится искателем. Помощь мудрого на этапе карма йоги достаточно опосредована, он может подавать пример своими действиями, но об этом можно и вычитать в книгах. Очень приветствуется обращение к религии, при правильном ее понимании конечно. На этом этапе не требуется индивидуального учителя, и личного взаимоотношения с ним. Его советы могут быть полезны, но вполне достаточно книги и хорошего примера.

На протяжении этого времени искателю не нужен гуру, вполне достаточно ачарьи. Разница между гуру и ачарьей следующая. Ачарья это тот кто знает, и действуя исходя из этого знания, своим поведением подавая пример другим. А гуру это тот, кто непосредственно разгоняет тьму. Ачарья лишь учит своим примером, это может быть даже персонаж книги, мудрец о котором мы прочи-

тали, на уровне карма йоги этого вполне достаточно. На уровне самсары вообще никаких духовных учителей не надо. О том как вести себя в самсаре, мы учимся у родителей и у окружения. Там вообще никакие учителя не нужны. Для уровня карма йоги достаточно книг и хорошего примера. Гуру, учитель, тот кто конкретно для меня разгонит тьму, необходим на следующей стадии, стадии гьяна йоги.

После того как с помощью карма йоги разум достаточно очистится, такому разуму уже необходим учитель. Искатель чувствует внутреннюю потребность в руководстве, чувствует что его, и всех его книжных знаний недостаточно. Он прочитал множество книг и совершил множество практик, и видя свою ограниченность, он идет к мастеру. Он служит ему, налаживает правильные отношения с ним, и задает ему вопросы о свободе и несвободе, о своей собственной природе. На стадии гьяна йоги учитель абсолютно необходим, без него эта стадия невозможна.

Когда найден учитель и есть подготовленный искатель, наступает время шравана-манана-нидидьхьясаны. Наступает время слушания учителя, внимание его объяснениям, и избавление от сомнений по поводу пути и метода преодоления его. Затем наступает время размышления и избавления от сомнений относительно знания. Проживание — это избавление от привычных укоренившихся привычек, которые говорят мне о том что я есть ограниченное существо. Учитель учит меня ты есть То, ты есть Брахман. Я размышляю над этим, и пытаюсь прожить это знание. Для этого мне необходимо избавиться от привычки считать себя телом, разумом и интеллектом.

В процессе шравана-манана-нидидьхьясаны, все сомнения должны быть уничтожены. Ищущий должен рыться у себя в голове, и искать скрытые сомнения и недопонимания. В качестве примера приводится метод очищения глины. В бочку с водой помещается глина, и хорошенько перемешивается. В нужный момент необходимо слить поднявшуюся муть, но сделать этого один раз недостаточно. Необходимо снова долить воды и повторить процедуру еще несколько раз. Таким образом, процесс очистки должен продолжаться пока вода не будет оставаться чистой в любых условиях. И только тогда в зеркале чистого знания отразится моя истинная природа.

Как писания помогают мне увидеть это? Когда я стою перед зеркалом и вижу в нем свое отражение, я узнаю его как себя находящегося здесь. Вижу там, но узнаю здесь. Процесс самопознания выглядит примерно так же. Я читаю и изучаю тексты Адвайта Веданты, который мне объяснил учитель, я вижу себя в них, и понимаю как себя самого. Для того чтобы это случилось, зеркало разума должно быть чистым и неподвижным. С него должна быть удалена вся грязь,

оно должно стоять ровно и устойчиво. И когда я узнаю себя в отражении которое мне дают мне писания и учителя, когда я узнаю в этом самого себя, я понимаю природу всего, потому что природа меня, это и есть природа всего. То, что является основой этой личности, является и основой этого мира. То, что является основой волны, является основой всего океана. Вода. С точки зрения воды нет отдельной волны и отдельного океана, вода знает себя как вода. Задача волны как отдельной личности, узнать свою природу воды. И как только это понимается, природа всего знается как я сам.

Это и есть окончательное знание, которое уничтожает все сомнения. До этого искатель избавлялся только от тех сомнений, до которых он мог дотянуться, а непосредственное знание уничтожает абсолютно все. Сомнений не остается. У такого познавшего остается только одна обязанность, это пребывание в этом знании, для того чтобы оно могло вырасти в огромное дерево, под сенью которого страждущий от жаркого солнца самсары, может найти свой приют.

Когда искатель обретает устойчивость в этом знании, он становится освобожденным при жизни. Ограниченное тело с обстоятельствами всего творения, это уже не его ограничения, потому что он знает себя как не тело, он знает себя как то что оживляет его, и любое другое тело. Жизнь для такого человека становится проявлением всемогущества и тотальности, которая выражается посредством его тела. Все глаза этого творения, это его глаза, все уши — это его уши, все руки — это его руки. Все действия которые они производят — это его проявление.

Тело перестает быть фактором ограниченности, оно становится проявлением всемогущества. Есть это тело, нет этого тела, мудрый знает себя как бесконечность, и на него это не оказывает никакого влияния. Это как отражение в зеркале, любые движения которые происходят в нем, любые объекты которые там видятся, они никак это зеркало не затрагивают. Зеркало всегда остается самим собой. Когда человек обретает освобождение, действия его не затрагивают. Они не приносят результата, такой человек это дживан мукта, освобожденный при жизни, он выходит из-под власти самсары. Он это созерцает, это его понимание.

С точки зрения других людей, которые видят себя как тело, разум и интеллект, мудрый внешне продолжает совершать действия. Мы знаем, что у любого действия есть результат, и вполне закономерно возникает вопрос, а куда уходит этот результат? Кому он принадлежит? По этому поводу есть очень интересные рассуждения Шанкары, которые основываются на комментариях к Брахма Сутрам. Он говорит что благие заслуги которые происходят из видимых действий мудрого, переходит на его бхакт, на доброжелателей, на друзей. Таким об-

разом, окружающие мудрого люди получают дополнительную хорошую карму, что конечно же улучшает их перспективы для обретения знания. А так как хороших заслуг у мудрого очень много, поэтому есть дополнительный смысл возвращаться в компании хороших людей. Просто служа им, ты получаешь последствия благих заслуг, которые самому мудрому не нужны. Он знает себя как тотальность, он не принимает эти результаты, потому что они ему не принадлежат. Но так как эти результаты появляются в самсаре, они переходят на его бхакт.

Но также у действий мудрого могут оказаться и какие-то не благие результаты. Мудрый не видит разницы между благом и не благом, но вследствие прарабдха кармы, такие не благие результаты могут присутствовать. Но и они в равной степени с благими результатами не принадлежат мудрому, и переходят на людей злобствующих, завидующих, и считающих себя врагами мудрого. Сам он никого не считает врагом. Но те, кто плохо относятся к нему и выражают это тем или иным образом, получают часть его не благих результатов. Потому что закон сохранения энергии никто не отменял. Если есть действие производимое телом, то есть и результаты. Если результаты не принадлежат мудрому, то они должны кому-то принадлежать. Знание и имущество мудрого переходит к его непосредственным ученикам, к его духовным детям. Материальное имущество может вследствие прарабдха кармы перейти к его детям физическим, если у него они есть. А его имущество в виде знания, переходит его ученикам.

तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनाऽऽत्मनः ।

चित्तवैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥

tasmAd-ajJAna-saMbhUtaM hRt-sthaM jJAna-asina-AtmanaH |
chittvainaM saMzayaM yogam-AtiSThottiSTha bhArata || 42 ||

*Поэтому, разрубив мечом знания это свое сомнение относительно себя,
порожденное невежеством и пребывающее в разуме,
воспрянь, О Арджуна и прибегни к карма-йоге. (4.42)*

После всех объяснений, обращаясь к Арджуне, Кришна говорит ему, что тебе еще необходимо очищать свой разум. Тебе рано оставлять действия, ты должен практиковать карма йогу. С помощью меча знания ты должен разрубить все сомнения, которые были порождены невежеством, и обратиться к практике действия, т.е. к практике карма йоги. Так как она является средством достижения знания.

В этой строфе еще раз подчеркивается необходимость проживания практики карма йоги, ее важность. После всех объяснений, Кришна не советует Арджуне все оставить и заняться гьяна йогой. Он говорит продолжай практиковать карма йогу, с тем пониманием которое я тебе дал. Потому что тот кто полностью и правильно проживает эту жизненную ступень, на следующей ступени знания не встречается с препятствиями. Когда человеческий разум очищен с помощью карма йоги, тогда этап знания легок и беспрепятственен. Если разум не подготовлен, он будет постоянно встречаться с проблемами, с остановками, с сомнениями, на его пути постоянно будут возникать препятствия. Чем более не подготовлен разум, тем больше на его пути будет проблем и остановок. А начиная с какого-то уровня неподготовленности, прогресс становится вообще невозможным!

В этой строфе Кришна также предвосхищает вопрос, который может возникнуть у искателя, а как же определить готовность разума? Как определить момент необходимости оставления действий? На самом деле, все это разрешается очень просто, карма йога — это практика осознанного действия. Карма йога по своей природе включает в себя правильное знание, как минимум какую-то его степень. Потому что действие без знания, это действие не осознанное, это обычная карма, которая оставляет человека в самсаре. Без знания, карма йога невозможна. Без знания, карма йога будет просто кармой. Карма — это средство пребывания в самсаре. Карма йога совместима со знанием, но не с окончательным знанием, потому что для окончательного знания, действия должны быть оставлены. Исключительное стремление к знанию, это саньяса. Саньяса — это отказ от всех действий для того чтобы познать что я есть Атман, что я есть чистое бездеятельное сознание. При этом, с этим знанием внешние действия могут продолжаться, но они не будут затрагивать знающего.

Кришна видит состояние Арджуны. Он видит, что Арджуне необходимо практиковать карма йогу. И он не оставляет его без объяснений. Кришна говорит, что нужно практиковать карма йогу, одновременно пытаться слушать и понимать. Это не будет окончательным пониманием, но чем больше ты поймешь, тем эффективнее будет действие карма йоги по очистке разума. Кришна уже объяснил Арджуне высшее знание, он объяснил ему его с нескольких уровней, и будет продолжать эти объяснения и далее. Потому что Арджуна еще не готов к окончательному знанию. Если бы он был готов, то одного слова или указателя на истину было бы достаточно для того чтобы Арджуна все понял, и все закончилось бы очень быстро. Готовый к знанию разум, понимает его мгновенно, ему не нужны долгие объяснения. А у Арджуны до сих пор еще остались сомнения.

Карма йога совместима с практикой знания, поэтому нужно совмещать карма йогу с попытками понять. Попытки понять это расширение виденья разума, это приближение его к тотальному. Чем чище и яснее мое виденье тотального, тем эффективнее практика карма йоги. И только в последний момент, для самого окончательного знания, необходимо будет оставить действия, и посвятить все усилия знанию. Но если остаются сомнения, если есть какое-то недопонимание, то это явный сигнал о том, что необходимо продолжать практику карма йоги. Карма йога может практиковаться на множестве разных уровней. Начальная карма йога — это просто принятие Божественного в свою жизнь, принятие и понимание того что результат мне не принадлежит. Это уже огромный шаг вперед по сравнению с обычными самсарными действиями. Но это далеко не единственный шаг. Следующие ступени становятся доступными по мере роста понимания, которое в свою очередь растет в процессе слушания и понимания того, о чем говорит нам Кришна.

Очень опасно оставить действие раньше времени, т.е. избавиться от инструмента карма йоги, до очищения разума. Это опасно. Потому что в таком случае пропадает инструмент, и разум не очищается. А неподготовленный разум даже если он пытается все свое время посвятить знанию, будет встречаться с препятствиями, которые будет непреодолимы для него. Так как он отказался от инструмента работы с этими препятствиями. Избавься от сомнений с помощью знания, и практикой карма йогу. hRt-stham - здесь имеется в виду сердце не как физический орган, сердце как центр твоей личности. Это сердце на уровне тонкого тела. Это то где существует твое чувство я. Именно в этом месте и кроются сомнения, основанные на невежестве о том что есть я. Как мы уже знаем, сомнения приводят к гибели. Сомнение — это самое большое препятствие на пути к освобождению.

Сомнения — это враг основанный на невежестве. Невежество состоит из двух последовательных ступеней. На первой ступени я просто не знаю себя. На второй ступени я проецирую это не верное знание, и не отличаю себя от того чем я не являюсь, потому что с не верным знанием себя, ошибки неизбежны. Такой человек постоянно раздираем сомнениями. Он постоянно сомневается делать ему то или это? Длинные волосы или короткие? Чем удивить противоположный пол? Как добиться расположения начальника? Как быть умным, красивым и привлекательным? Эти вопросы отражают сомнения непонимающего человека. Если я не знаю кто есть я, то я не знаю к чему и как мне стремиться? Сомневающийся человек в жизни достигает очень мало, потому что его внимание постоянно переключается с одной цели на другую.

Сомнения относительно целей и средств, это и есть следствие не верного знания. В чем моя цель? Я ответственный отец и супруг, или моя обязанность —

это самопознание? На что я должен потратить оставшуюся часть своей жизни? От сомнений избавляются при помощи знания. Ясное знание своей собственной природы уничтожает все сомнения, и их последствия. Страдание, заблуждение, желание, гнев, гордость, самомнение и проч.

Заметь, что с этими сомнениями не сможет разобраться никто кроме тебя. Это твои сомнения, и поэтому требуются твои усилия, твое внимание. Тебе не поможет пребывание рядом со знающим человеком, если только тебя это не вдохновляет на собственное понимание. Если у тебя нет своего собственного понимания, то даже близость к учителю и компания мудрых, будет бесполезна. Поэтому не будь материальным объектом, пользуйся своим пониманием, и используй знание для того чтобы разрубить сомнения в своем сердце.

Учитель может помочь только в том случае, если искатель прилагает свои собственные усилия, и пытается использовать свой собственный внутренний меч знания. Нельзя позволять сомнению оставаться в сердце, потому что следствием этого будет потеря шанса самопознания. Разрушение невежества — это обязанность самого ученика. Гуру может подвести его к воде, но заставить его напиться он не в силах. Ученик сам должен хотеть этого. Учитель может помочь советом, он может помочь понять логику, может объяснить, но внутренняя работа совершается самим учеником.

Знание и освобождение, это результаты постоянного осознанного стремления к истине. Пребывание в самсаре, это свидетельство отсутствия такого стремления, это выбор других идеалов, и результат твоего образа жизни. Это то во что ты веришь. Поэтому вставай, о Бхарата! Вставай и действуй в духе карма йоги, каждым своим действием выполняя ягью для внутреннего очищения. Не механически, а четко осознавая цель своего физического пребывания в этом мире.

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 148 Глава 4

Заключение

Мы закончили изучать четвертую главу, и сегодня восстановим контекст в котором она была нам рассказана. Вспомним, каким образом Кришна подвел нас к объяснениям которые он давал в ней, и кратко повторим все то о чем в ней было упомянуто. Первая глава Бхагавад Гиты давала контекст на фоне которого у Арджуны появилась проблема. Главная тема первой главы — это его страдания. Она даже так и называется «Йога страдания Арджуны», что дает нам общее понимание того что происходило на поле боя, и каким образом у Арджуны возникло страдание, которое он не смог разрешить доступными ему средствами.

Арджуна был кшатрием, и он всю свою жизнь следовал дхарме, но внезапно он оказался в ситуации, в которой его познания в дхарме не смогли помочь ему. С одной стороны, дхарма говорила ему о том, что своих учителей необходимо уважать, нужно заботиться о родственниках, а уважаемые тобой люди достойны поклонения. И в то же самое время дхарма говорила ему о том, что не праведных людей нужно убивать. Если ты встречаешься с ними на поле боя, они достойны уничтожения! Конечно же, только после того как все другие средства были исчерпаны. Но находясь на поле Куру, он оказывается в ситуации когда уважаемые люди, которым он должен поклоняться, его учителя, его родственники и старейшины семьи, оказались на противоположной, на вражеской стороне! И он отчетливо понимает, вдруг, что именно с ними ему и предстоит сражаться! Он в растерянности, он с помощью понятий дхармы не может найти выход из этой ситуации. Все чтобы он не делал, все это идет против дхармы. Вся первую главу нам дается описание поля боя, и то как у Арджуны возникает проблема выбора

Во второй главе Арджуна доводит свои аргументы до логического конца, и понимает, что собственными силами он не сможет справиться с этой проблемой. Он обращается к Кришне, который находится впереди него в качестве управляющего колесницей, и просит указать ему наилучшее из всех возможных решений. Он говорит я твой ученик, пожалуйста, я молю тебя! Научи меня, я предаюсь тебе, я полагаюсь на твое понимание! И Кришна улыбаясь, что указывает на то что проблема Арджуны не существует, дает ему Высшее знание.

Именно поэтому вторая глава и называется йога знания. Исходя из этого знания следует, что причин для беспокойства нет, потому что природа всех кто присутствует сейчас на поле боя, это единая и безграничная истина. Истина, которая не может быть убита, не может быть уничтожена, не может быть убийцей и орудием убийства. Кришна отвечает на вопрос Арджуны не на том уровне на котором он надеялся получить ответ, а с гораздо более высокой точки зрения.

Третья глава полностью посвящена карма йоге. И на вопрос Арджуны почему если знание столь прекрасно и замечательно, зачем мне сражаться в битве, Кришна объясняет Арджуне величие карма йоги. Карма йога необходима для очищения разума, без нее нет возможности правильного понимания того что объясняет Кришна.

Мы уже достаточно долго и детально говорили о карма йоге. Четвертая глава тоже рассказывает о карма йоге, и стоит заметить, что карма йога — это весьма революционная идея. Мы получили инструмент для очищения разума, и для продвижения по духовному пути. Для Арджуны это совершенно невероятная и новая идея, о которой он ранее никогда не слышал. При этом Арджуна погружен в контекст! Он знает о дхарме, он живет в тех исторических реалиях. Ему многое гораздо более знакомо чем нам, жителям совсем другой страны и другого времени. Тем не менее, этот инструмент не имеет отношения к какому-то определенному временному отрезку или обществу, и стоит отметить, что его революционность не каждый может видеть и оценить.

Начинающему разуму очень трудно принять такую радикальную идею. Более того, мы с вами изучаем священную книгу индуизма, и знаем что она прошла проверку временем. А Арджуна эту идею получает от своего друга детства, которого он хорошо знал и часто видел в повседневной жизни. Такая позиция способствуют недооценке идеи, которую он получает от своего друга, с которым он привык общаться как с равным. Взаимоотношения с другом накладывают отпечаток, а разум очень не любит отказываться от каких-то своих старых заключений. От друга ожидается информация на уровне обмена мнением. И хотя Арджуна и сказал Кришне что я предаюсь тебе, я твой ученик, научи меня! Но нужно понимать, что все их предыдущие взаимоотношения до сих пор являются фоном для их разговора. В разуме бездонная бочка прошлых заключений о которых ты не помнишь, и не можешь их по желанию взять и отключить, как будто их никогда и не было.

Во второй главе Кришна уже намекал Арджуне что он не простой человек

Пусть обладающий различением,

*держа под контролем все органы чувств,
пребывает в сосредоточении на Мне.
Ибо твердо знание того,
чьи органы чувств остаются под контролем. (2.61)*

Здесь Кришна впервые сказал о себе не как о человеке, а как о Высшем, о Божественном. Но Арджуна зная его как друга, этого даже не заметил! Он не оценил это понятие, эту новую концепцию, он не увидел глубину совета который дал ему Кришна.

Четвертая глава называется гьяна йога, или карма саньяса йога. С самого начала четвертой главы, Кришна совершенно ясно и недвусмысленно говорит о том что знание которое он дает, включая и карма йогу которая была описана в предыдущей главе, это не его личное мнение. И относиться к нему надо соответствующе, не как к мнению отдельного человека. Это древняя истина которая изложена в Ведах, и более того, Кришна в начале четвертой главы говорит, что он сам стоит у истока этого знания.

*Бхагаван Кришна сказал:
Эту вечную йогу я объяснил Вивасвату,
Вивасват передал ее Ману, Ману рассказал Икшваку. (4.1)*

*Так передаваемую в цепи традиции, ее знали королевские мудрецы.
Но после долгого времени йога была потеряна в этом мире, О Арджуна. (4.2)*

*Сейчас, я объяснил тебе ту самую древнюю йогу,
потому что ты предан мне и мой друг.
Воистину, это величайшая тайна. (4.3)*

Тайна не потому что это очень секретное знание, а потому что до таких глубин человек очень редко доходит.

Четвертая глава начинается с объяснения концепции аватара. Вообще в ней можно выделить четыре отдельные части. Сначала Кришна объясняет концепцию аватара, указывая на источник знания, и рассказывая о себе не как о человеке, а как о Божественном принципе, который стоит в основе этого знания. Потом он рассказывает о действии и бездействии, с позиции знания. Это не просто карма йога, а он объясняет как действие выглядит с точки зрения знания. В третьей части четвертой главы рассказывается о двенадцати типах яги,

объясняется их концепция, и заканчивается она тем что в ней воспевается знание и показывается его величие.

В четвертой главе внезапно звучит призыв к карма йоге, и только после таких прямых слов, Арджуна как-то реагирует на них. Во второй главе он был еще слишком взволнован, и только сейчас он начал слышать то о чем ему говорят. И у него тут же возникают сомнения.

Арджуна сказал:

Твое рождение было позже, раньше родился Вивасват.

Как это я должен понимать, что ты вначале рассказал это? (4.4)

Конечно же Арджуна здесь имеет ввиду рождение Кришны как человека. Именно поэтому он и спрашивает, как же мне понимать это? До сих пор он воспринимал его как своего очень уважаемого друга и колесничего. Он никогда не смотрел на него как на Бога.

Начиная с шлоки пять, Кришна объясняет что такое аватар, и как Божественное спускается в наш мир.

Бхагаван сказал:

Множество рождений было у меня и у тебя, О Арджуна.

Я знаю их все, ты же не знаешь, О победитель врагов. (4.5)

Это делается не для того чтобы показать свое величие, а для того чтобы Арджуна понял величие и значимость даваемого ему знания. Шлоки с первой по пятнадцатую объясняют концепцию аватара, и то как Божественное приходит в этот мир. Эти шлоки не оставляют сомнения в природе знания и Божественности самого Кришны.

Хотя я не рожден и неизменен по своей природе,

хотя я являюсь Господом существ,

направляя свою природу, я проявляюсь силой своей майи. (4.6)

Внешне и Кришна и Арджуна выглядят как люди. Но Кришна это аватар, а между аватаром и дживой огромная разница! Арджуна знает себя как ограниченное существо, а Кришна знает себя как Господа всех существ. Чем джива отличается от Божественного аватара? Причиной своего рождения! Джива рождается в результате невежества и накопленных ею карм. Джива это следствие невежества. А Ишвара это всемогущество, это всезнание, это сострадание, он рождается направляя свою силу майи.

Их природа совершенно различна. Джива это ограниченное существо, джива лишена свободы, она не знает своей природы, а аватар безграничен. Он проявляет свою свободу, свое всемогущество и всесилие. Ишвара способен на все. В том числе он может родиться в виде ограниченного существа, которое только кажется ограниченным. При этом он знает свою природу, он рождается вследствие сострадания и желания помочь другим существам. Его рождение имеет цель. Для аватара рождение — это снисхождение, а для человека рождение — это падение. Это забывание своего статуса Абсолюта. Рождение для человека является шансом для того чтобы разобраться со своими кармами и васанами, и исчерпав их, вспомнить наконец свою природу.

Аватар сам устанавливает законы этого творения, он не является беспомощным подобно человеку. Он поддерживает и разрушает творение. Он дает дживам писание, в котором собраны указания о том, как им жить в этом творении. В соответствии с тотальным же законом, люди наделены разумом и интеллектом. Они обладают свободой воли, которую они могут реализовать. Без свободы воли, которая есть у людей, не было бы необходимости и в инструкциях, потому что не было бы возможности нарушить закон. Но большинство людей никакими инструкциями не интересуются, и какое-то время у них все идет нормально. Но случается момент, когда в жизни наступают большие проблемы, и человек обнаруживает, что несмотря на все его действия в самсаре, счастья он почему-то так и не достиг. И некоторые из таких людей обращаются к инструкциям писаний.

Когда люди не следуют правилам жития в этом мире в соответствии с тотальным законом, когда таких людей становится слишком много, они создают очень много проблем, и Бхагаван принимает роль человека, и снисходя в мир людей наводит порядок. Совсем не обязательно снисхождение будет в форме человека, известны аватары и в виде животных. Все зависит от цели, и обуславливается ролью которую необходимо сыграть. Ишвара принимая роль того или иного существа, спускается в наш мир для того чтобы защитить праведников и уничтожить злодеев.

*Для защиты праведников и уничтожения злодеев,
ради утверждения дхармы, я порождаю себя в каждую эпоху. (4.8)*

*Кто действительно знает так мое божественное рождение и действие,
оставляя тело, тот не рождается вновь.
Он достигает Меня, О Арджуна. (4.9)*

И снова Кришна говорит о себе не как об ограниченном существе.

*Без страсти, страха и злобы, преисполненные Мною,
принявшие прибежище во Мне, многие,
очищенные аскезой знания, обрели Мое бытие. (4.10)*

*Как мне поклоняются люди, таким же образом я их и благословляю.
Люди во всем следуют Моему пути, О Арджуна. (4.11)*

*Желающие результатов действий в этом мире поклоняются богам,
ибо в человеческом мире быстро приходит результат, порожденный дейст-
виями. (4.12)*

Ишварой создана система разделения на четыре касты, в соответствии с каче-
ствами и обязанностями каждой касты.

*Система разделения на четыре касты,
в соответствии с качествами и обязанностями
была сотворена Мной.*

Хотя я ее создатель, знай Меня как неизменного не-деятеля. (4.13)

Ишвара разделил людей на четыре касты, и сделал это в соответствии с их ка-
чествами разума. Люди делятся на касты не по рождению, не по профессии, а в
соответствии с окраской своего разума. У каждого человека есть свобода воли
менять эти качества и воспитывать их. Люди в разуме которых преобладает
саттва, это брахмины, люди в разуме которых преобладает раджас - кшатрии, а
те у кого преобладает раджас в смеси с тамасом, это вайшьи. Полное домини-
рование тамаса над разумом свойственно шудрам. Для правильного и кор-
ректного функционирования общества, необходимы все касты. Потому что все
они работают на благо общества. И автор этой системы Ишвара.

*Действия не затрагивают Меня,
у Меня нет стремления к плодам действия.
Тот кто знает ясно Меня не связан действиями. (4.14)*

Эти строфы являются как бы переходом ко второй части четвертой главы. Сна-
чала Кришна рассказывал о Божественном аватаре, о своих целях, средствах и
методах. Теперь он рассказывает, что хотя он и является творцом всех систем и
тотальных законов которые действуют в мире, он не затронут действиями. И
тот кто познает его, тот тоже не будет связан действиями.

*Понимая так, стремящиеся к освобождению
даже в давние времена выполняли действия.*

*Потому, воистину, выполняй действия,
как это делалось в прошлом жившими ранее. (4.15)*

С шестнадцатой строфы начинается следующая часть, где Кришна объясняет действие и бездействие.

*Даже просвещенные заблуждаются относительно того,
что есть действие и что есть бездействие.*

*Я объясню тебе действия,
зная это, ты освободишься от нечистоты. (4.16)*

С шестнадцатой по двадцать четвертую строфу, раскрывается центральная тема четвертой главы. Объяснение действия с позиции знания. Для чего это делается? Для того чтобы не было соблазна избежать выполнения карма йоги, и считать ее самодостаточной дисциплиной. Карма йога — это прекрасная ступень в контексте следующего шага. Это подготовительный этап для следующего шага. Это подготовка разума к знанию. Практики карма йоги нельзя избежать и нельзя считать ее самодостаточной дисциплиной. У нее есть свое предназначение, это подготовка к разума к знанию.

Такое отношение ставит действие и знание в правильную перспективу. Чтобы обрести освобождение, необходимо знание. Чтобы обрести знание, необходима практика карма йоги. Карма йога отличается от просто кармы, просто карма — это обычное действие, удерживающее меня в самсаре. Карма йога отличается от кармы наличием понимания. Карма йога — это действие с пониманием, и такое понимание определяет другие цели, по сравнению с привычной кармой.

Карма йога — это совершение действия телом, в то время как мой разум устремлен к Высшему. Такое действие меняет мое понимание себя. Следующая строфа это очень важная, это криптическая строфа.

*Тот, кто видит бездействие в действии и в бездействии — действие,
он — мудрый среди людей.*

Он — йогин, сделавший то, что должно быть сделано. (4.18)

Было большое объяснение каким образом бездействие может видаться в действии, и в бездействии, может видится действие.

*Того, чьи все начинания лишены желаний и ожиданий,
чьи действия сожжены огнем знания, -*

его пробужденные называют мудрым. (4.19)

*Оставив привязанность к результатам действия,
всегда удовлетворенный, ни от чего независимый,
он, хотя и выполняет действия, не делает ничего. (4.20)*

Это взгляд на действия с точки зрения знания, с точки зрения мудрости.

*Не имеющий желаний, контролирующий ум и тело,
отказавшийся от любого обладания,
действующий только для поддержания тела,
не обретает греха. (4.21)*

С двадцать третьей строфы начинается объяснение следующей темы. Начинается объяснения такого важного понятия как ягья. И дается описание двенадцати ее типов. Ягья это подношение действия высшему. Действие становится ягьей при правильном его понимании. И красота этого в том, что в каком бы месте духовного пути не находился искатель, он с помощью понимания принципа ягьи сможет сделать шаг в правильном направлении. Где бы он не был. В начале пути, в середине пути, совсем в конце пути, он всегда может сделать шаг в правильном направлении.

*То, чем совершается подношение, есть Брахман.
Подношение – Брахман, подносимое Брахманом в огонь,
который есть Брахман.*

Воистину, Брахман обретается тем, кто все видит как Брахмана. (4.24)

Это высшее виденье ягьи, это виденье знающего человека. Далее объясняются как можно сделать любое свое действие ягьей.

*Иные йоги выполняют ритуалы, поклоняясь только божествам,
иные сами только себя отдают в огонь Брахмана. (4.25)*

*Другие преподносят свои органы слуха и других чувств
в огонь самоконтроля,
другие преподносят звук и другие объекты в огонь чувств. (4.26)*

*Другие преподносят все действия чувств и жизненных сил
в огонь йоги само-контроля, зажженный знанием. (4.27)*

Есть те, кто жертвуют богатство, аскезу, практику йоги, и другие,

*кто жертвует знание и изучение писаний и следование строгим обетам.
(4.28)*

*Также другие, приверженные практике пранаямы,
останавливая поток вдохов и выдохов,
преподносят выдох во вдох и вдох в выдох. (4.29)*

*Другие, ограничивающие пищу,
преподносят жизненные силы жизненным силам.*

Все они, знающие яджню, освобождаются яджней от греха. (4.30)

Самая высшая ягья, это подношение знания. Все другие ягьи без исключения имеют в виду эту окончательную цель. Во всех остальных типах ягьи у тебя есть выбор, а в окончательном шаге выбора нет. Все ягьи ведут к тому что человек подносит самого себя в огонь знания, в котором сгорает все то что не является им, и остается чистая мудрость.

*Те, кто вкушают нектар остатка подношения,
обретают бесконечного Брахмана.
Для тех, кто не выполняет подношений,
не существует этого мира,
откуда взяться миру иному, О лучший из рода Куру? (4.31)*

Хорошим примером иллюстрирующим это понимание будет стоящий на вершине горы храм, к которому можно подойти разными путями. Но во внутрь этого храма можно войти только через единственную дверь, и эта дверь - знание. Подношение знания, это самое высшее подношение.

Те кто поняли искусство совершения ягьи, они вкушают нектар остатка подношения, и обретают изначального Брахмана. Те, чьи действия стали ягьей, они пользуются результатами этого действия, но само действие они совершают не для результата. Результат для них — это остаток подношения. Для них действие — это способ сделать это подношение.

*Так множество разнообразных подношений объяснены
в словах Вед. Знай, что все они порождены действием.
Понимая таким образом, ты будешь освобожден (4.32).*

*О покоритель врагов, подношение знания превыше
материального подношения.
Все действия без исключения полностью завершаются в знании, О Арджуна.
(4.33)*

С тридцать четвертой строфы объясняется то как ты обретишь это знание.

*Познай то (что должно быть узнано)
смиранным почтением, вопрошанием и служением.
Мудрые, знающие истину, дадут тебе это знание. (4.34)*

*Познав которое, О Арджуна,
ты не вернешься вновь к такому заблуждению
и которым ты увидишь все существа в себе и во Мне. (4.35)*

С тридцать шестой строфы говорится о величии знания, и воспеваается его слава!

*Даже если ты величайший из всех грешников,
с помощью только лодки знания
ты пересечешь с легкостью океан всех грехов. (4.36)*

*Как разожженный огонь дотла сжигает дрова, О Арджуна,
также огонь знания дотла сжигает все действия. (4.37)*

Когда ты обретаешь знание, все твои грехи превращаются в тыкву. Все страхи, все заблуждения, все конфликты, все проблемы, все пропадает когда ты обретаешь знание. Все действия и все их результаты сжигаются до тла. Знание — это высшее средство очищения.

*Поэтому нет в этом мире средства для очищения,
подобного знанию.*

*Достигший совершенства в йоге со временем,
безусильно, обретаает его в себе самом. (4.38)*

Для освобождения необходима вера в писания и слова учителя, приверженность знанию и самоконтроль. Следующая строфа кратко дает метод, которым обретаается знание.

*Имеющий веру (в писания и слова учителя), приверженный знанию и
контролирующий чувства обретаает знание.*

Обрета знание, он тут же достигает абсолютного спокойствия. (4.39)

Но не имеющий веры и сомневающийся, погибает.

Невежественный, не имеющий веры, с сомневающимся разумом погибает.

*Для сомневающегося нет этого мира, нет другого,
и нет счастья. (4.40)*

*Действия не связывают того,
кто отрекся от действий йогой, кто знанием отсекает сомнения
и владеет собой, О завоеватель богатств. (4.41)*

В этой строфе уместается весь духовный путь человека. Сначала карма йога, потом с помощью знания производится работа с сомнениями, и утверждение в этом знании. Такого действия не связывают. Такой достигает освобождения.

*Поэтому, разрубив мечом знания это свое сомнение относительно себя,
порожденное невежеством и пребывающее в разуме,
воспрянь, О Арджуна и прибегни к карма-йоге. (4.42)*

Понимая ценность знания, понимая цель к которой ты идешь, понимая то каким образом ты туда придешь, вставай Арджуна, и прибегни к карма йоге. Когда у меня нет сомнений и я уверен в своей цели, появляется и смелость и бесстрашие, и препятствия становятся не легко преодолимыми. Поэтому оставь все сомнения, так как они являются самым большим грехом. Вооружись знанием, и займись карма йогой.

Человеком чей разум предварительно очищен с помощью карма йоги, знание будет обретено легко и беспрепятственно. В отличии от неподготовленного разума, который постоянно будет встречаться с проблемами и с остановками. Его путь не будет гладким и простым. Чем более подготовлен разум, тем меньше на его пути будет возникать проблем. А чем больше он не подготовлен и не проработан, тем больше у него будет проблем и остановок. Поэтому стадию карма йоги пропустит невозможно.

Очень опасно оставить действие раньше времени. Если действие оставлено, то искатель оказывается без важнейшего инструмента для очищения разума, и для достижения дальнейшего прогресса. Поэтому даже в ашрамах где происходит обучение высшему знанию, всегда есть место для карма йоги. Всегда есть место для того чтобы ты практически мог практиковать то понимание, которое тебе дается. Чтобы ты мог закрепить его, и очищать свой разум.

Для того чтобы бороться с внутренним непониманием и сомнениями, потребуются усилия. В карма йоге это усилие одного типа, в гьяна йоге это усилия другого типа. И те, и другие усилия тебе понадобятся. Учитель помогает, но разобраться со своим мировоззрением сможешь только ты сам. Поэтому вставай о Бхарата на битву со своими собственными сомнениями, со своим собствен-

ным невежеством. Займись карма йогой, вооруженный мечом знания. Воспрянь, искатель! Этим призывом и заканчивается четвертая глава.

ॐ तत्सत् ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥

om tat-sat |

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

OM TAT SAT

*Такова четвертая глава, называемая "Йога мудрости"
в диалоге между Кришной и Арджуной в священной Бхагавад Гите,
сущности Упанишад, чья тема - знание Брахмана и йога.*

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

Хари Ом!