

Комментарии к **Шримад Бхагавад Гите**

Глава 7

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/>

Последняя, изучаемая нами шестая глава Бхагавад Гиты была посвящена йоге медитации, что естественным образом заканчивало историю про дживу, про *твам*. А в предшествующих ей пяти главах, в основном разбирались темы касающиеся самодисциплины и практики которые необходимы для того чтобы джива имела возможность перейти к знанию. В этих главах давалось понять, что ты, джива, искатель, не являешься телом, и что есть некая истина тебя самого, которую необходимо обнаружить. Кришна объяснял тебе что ты не тело, не ум, и не органы чувств. Он объяснял практику карма йоги, и то как правильно подходить к действиям, он рассказывал какое взаимоотношение существует между путем действия (карма йога), и путем знания (джняна йога).

Он говорил нам что это не два разных пути, и выбирать какой-то один из них не нужно! Путь карма и путь гьяна йоги, это два отрезка одного и того же пути, и что именно практиковать каждому конкретному искателю, определяется степенью его подготовки, а не его желанием. Так же он обращал наше внимание на важность собственных усилий по контролю над органами чувств, и говорил о необходимости очищения ума, чтобы медитация, которая заканчивает этот путь, стала возможной. Медитация — это погружение с целью непосредственно пережить то, о чем говорит Кришна. Но когда мы говорим о медитации, об истине, и о необходимости ее осознать, должен возникнуть закономерный вопрос, а что собственно является целью медитации? К чему ведет вся эта подготовка?

Следующие главы, они как бы объясняют эти же темы, но несколько с другой стороны. Первые шесть глав посвящены индивидууму. Это индивидуальные практики и подготовка, они указывают на то к чему необходимо прийти, а следующие за ними шесть глав, они говорят о том же самом, но говорят это с точки зрения Абсолюта, Атмана, Ишвары. В этих главах будет объясняться его природа, и методы приближения к Богу, с помощью правильного использования своего ума. Также, важной темой этих глав является то что важны не только твои собственные усилия, но важны и встречные шаги на встречу стремящемуся со стороны Ишвары. Будет раскрываться тема того что для достижения освобождения, индивидуальных усилий недостаточно. Потому что освобождается не индивидуум. Индивидуальные усилия необходимы для того чтобы истощить свою индивидуальность. А само узнавание происходит в отсутствие индивидуума. И полагать что я сам все сделаю, это большая глупость и большое непонимание.

Для того чтобы понять это, необходимо иметь достаточно очищенный ум. И вообще, начиная с седьмой главы, под словом ум, нужно понимать ум воспитанный и очищенный. Это уже далеко не тот мечущийся и впавший в отчаяние ум Арджуны, который был в первой главе. Для спокойного и воспитанного ума следующие шесть глав будут большим открытием. В противном случае это будет всего лишь информация, а не руководство к действию. Заканчивая эти главы, Кришна как бы предваряет новую тему, которая будет раскрываться им далее.

*Даже среди всех йогов тот, кто имеет веру,
кто поклоняется Мне с умом, сосредоточенным на Мне,
тот по моему мнению является наилучшим. (6.47)*

В ней будет объясняться, как это сосредоточиться на мне? Почему такой человек наилучший? Кто я такой?

अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः
atha saptamo 'dhyAyaH jJAna-vijJAna-yogaH
Седьмая глава - Йога знания и мудрости

Слово *виджняна* означает непосредственное знание, а слово *гьяна*, это то знание, которое можно передать с помощью слов. Виджняна это непосредственно осознаваемое знание, это знание себя, знание своей природы. Когда эти два слова встречаются рядом, их можно перевести как знание и осознание, или как знание и мудрость.

श्री भगवानुवाच
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ।
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥

zrl-bhagavAn-uvAca
mayy-Asakta-manAH pArtha yogaM yuJjan-mad-AzrayaH |
asaMzayaM samagraM mAM yathA jJAsyasi tac-chRNu || 1 ||

*Бхагаван Кришна сказал:
О Арджуна, слушай о том, как с умом, устремленным ко Мне,
практикуя йогу, приняв прибежище во Мне,
ты сможешь Меня узнать полностью без сомнений. (7.1)*

Очевидно, что здесь Кришна несколько раз в одном и том же предложении говорит о себе исключительно как об Ишваре. Это происходит уже далеко не в первый раз, но сейчас пришло время более детальных объяснений. В конце концов через несколько глав эти объяснения будут подкреплены демонстрацией, которая вызовет не только огромное удивление Арджуны, но и настоящий ужас. Просто слова можно пропустить мимо ушей, но когда Кришна продемонстрирует ему свою вселенскую форму, игнорировать этого он больше не сможет. И ему придется понять, что с ним говорит сам Бог.

Поэтому основной темой седьмой главы будет привязанность ума к Богу. Как это вообще происходит? И как принимается убежище? Как вообще понимать эти слова? Человек стремящийся к каким-то мирским целям, прибегает к соответствующим методам их достижения. Если ты хочешь достигнуть рая или богатства, для этого существуют определенные ритуалы. Таким образом получается, что то к чему человек прибегает, т.е. то какие методы он использует, это и есть его прибежище. На самом деле, совершенно каждый, в этом мире на что-то полагается. Если человек хочет денег, то его прибежище — это стремление и методы зарабатывания. Такой человек полагается на бизнес, и все его внимание будет поглощено различными способами увеличить свою прибыль. А если его цель построить семью и отношения, то и методы, соответственно будут другими.

А на что должен полагаться, и к чему должен прибегать человек, стремящийся к освобождению? Конечно же он должен полагаться на Изначальные законы. Он должен научиться понимать их, ориентироваться в них, и жить в соответствии с ними. Он должен полагаться на самого Бога. Стремящийся к Божественному, это стремящийся к освобождению. Желаящий освобождения полагается на безграничного Бога и стремится избавиться и преодолеть ограниченности дживы.

Для того чтобы стать бессмертным, необходимо перешагнуть свой ограниченный эгоизм. Никакие мирские отношения никогда не принесут тебе безграничного счастья, поэтому если ты стремишься к безграничному, то и методы твои должны быть соответствующие, т.е. ты должен полагаться на безграничное. Ты должен пытаться понять его, и жить по его законам. Потому что божественные законы — это проявление безграничного в этом творении. Также, очень важно, как только ты поймешь, что ты полагаешься на глупость, научиться оставлять ее. Потому что йогин принимает прибежище в истине, оставляя в стороне свою глупость. Любое ограниченное средство приводит исключительно к мирским целям, и учась полагаться на безграничное, ты открываешь для себя его присутствие.

Полагаться на собственные усилия, можно лишь в самом начале своего пути. Потому что достаточно быстро искатель понимает, что от него требуется гораздо больше. И он должен будет отдать свое собственное эго. Когда он продолжает настаивать на своей цели, зная что это единственная достойная человека цель, его эго постепенно слабеет, и в какой то момент позволяет Божественным силам войти в свою жизнь.

Человек, знающий себя как ограниченное существо, не чувствует поддержки со стороны Божественного, хотя она оказывается ему постоянно. Но чем меньше становится его эго, тем более явно им ощущается эта поддержка. Путь к освобождению всегда начинается индивидуум, а заканчивает его уже само Божественное, которое в отсутствие индивидуума, узнает само себя. По мере ослабления эго, Божественная помощь становится все более и более очевидной, и действенной. И искатель стремится к этому. Желая освобождения, он желает познать себя и Бога. И в процессе своего порыва, он учится полагаться на него. Этот процесс очень постепенен, и в нем, средства которые в начале служили верой и правдой, неизбежно, в последствии, должны быть превзойдены

Даже учитель, который сопровождает ученика в его поисках максимально далеко, в какой-то момент должен быть оставлен. Искателя, и его остатки личности, в нужном направлении влечет инерция. В конце концов оказывается, что у того, кто стремился к Богу, и у самого Бога, одна и та же природа. И когда индивидуальности не остается, осознается что индивидуальность и Бог имеют одну и ту же природу, и эта природа есть я сам. Учитель на этом пути необходим, он должен довести ученика максимально далеко, но с ним рано или поздно придется расстаться. Учитель не может вместе с учеником погрузиться в его медитацию, потому что медитация — это очень интимный процесс, и доступа в нее, кроме самого медитирующего никто не имеет. Медитация — это процесс в котором происходит избавление от ограниченных понятий о себе и о мире. Без этого невозможно осознать истину, и в конце концов должно быть оставлено все. Когда это происходит, то оказывается, что узнанная безграничность была и учеником, и учителем. Но виделась таковыми по ошибке. Потому что это всего лишь более знающая отдельность, общалась с менее знающей отдельностью.

Начиная с этой главы, мы должны научиться видеть все с точки зрения истины, и понять то, что нам мешает обладать таким виденьем, чтобы избавиться от этого. Кришна здесь говорит Арджуне, что ты полностью и без сомнений узнаешь меня. И узнаешь не просто как своего друга, и даже не просто как Бога и создателя вселенной. А ты узнаешь меня как безграничную истину, как Абсолют, который охватывает собой все. И из которого не исключен в том числе, и ты! Потому что отдельным от безграничности ты быть просто не можешь. Ты

обязательно должен быть включенным в нее. В этой главе тебе будут даны теоретические объяснения, в результате размышления над которыми ты непосредственно осознаешь самого себя. Кришна обещает тебе это, искатель!

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 - 2267 Глава 7 Шлока 2

श्री भगवानुवाच

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ।
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥

zrl-bhagavAn-uvAca
mayy-Asakta-manAH pArtha yogaM yuJjan-mad-AzrayaH |
asaMzayaM samagraM mAM yathA jJAsyasi tac-chRNu || 1 ||

Бхагаван Кришна сказал:

*О Арджуна, слушай о том, как с умом, устремленным ко Мне,
практикуя йогу, приняв прибежище во Мне,
ты сможешь Меня узнать полностью без сомнений. (7.1)*

В отличии от предыдущих глав, седьмая глава не начинается с вопроса Арджуны, она начинается со слов самого Бхагавана. Шанкара объясняет это тем, что она будет посвящена объяснению природы Бога, и, возможно, Арджуна еще не готов самостоятельно задавать вопросы касающиеся темы, которая превосходит собой человеческое понимание. Поэтому Кришна, видя искреннее желание Арджуны понять его объяснения, самостоятельно начинает раскрывать эту тему. Начиная с первой шлоки седьмой главы Бхагавад Гиты, Кришна будет открыто говорить о себе как об Ишваре, объясняя таким образом самого себя. Стоит заметить, что к этому мы пришли не сразу, а лишь после обстоятельного объяснения подготовительных практик в виде йоги действия и знания, ведущих искателя к пониманию.

Ограниченное существо обычно очень ценит свои границы. Оно выстраивает и расширяет их, но постепенно к нему приходит понимание, что оставаясь в них, самое главное в этой жизни найти невозможно. А без этого самого главного, жизнь теряет всякий смысл. Обычно в таких случаях взор человека обращается к Богу, потому что только Бог способен дать надежду на что-то, что превосходит собой все. Таким образом ограниченная личность получает надежду на выход из своей обусловленности.

В самом начале седьмой главы Бхагавад Гиты, Бог в лице Кришны начинает нам объяснять свою природу. Но объяснения эти способны понять лишь те люди, кто всеми своими силами стремятся к Ишваре. Кришна обращается к тем, кто понял, что ни одно земное достижение не способно удовлетворить его полностью, и к тем, кто смог отказаться от них. Путь к освобождению от ограниченности начинается с признания Бога имеющего форму, потому что начинающий искатель не может себе представить ее отсутствие. На этом отрезке пути форма Бога является очень хорошей и действенной помощью. А когда будет произведена вся необходимая работа, ты должен будешь понять, что постепенно, форма должна быть оставлена.

Обратиться к пониманию Бога без формы, может только тот, кто действительно понял не только важность своей цели, но также понял и то, что только там можно найти то что отвечает всем его самым сокровенным желаниям. На самом деле это то к чему стремится каждый. Ведь каждый хочет быть безгранично счастлив. Человек понявший необходимость устремления к окончательной цели, идет по пути который объясняет Кришна, но только тот, кто понимает ее важность, на этом пути может приложить все свои усилия, что собственно и является йогой. Высшая цель пребывает за границами материального мира, и для того чтобы преодолеть эти границы, ты должен будешь приложить все свои усилия. Случайно это никогда не произойдет.

Также нужно понимать, что достижение высшей цели одними индивидуальными усилиями ограниченного существа невозможно, но если это стремление искреннее, то помощь Высшего на пути к Истине, гарантирована. Объяснение этому простое и логичное, снизу-вверх к Божественному стремится ограниченная личность, которой я пока еще себя считаю, а сверху себя ожидаю я сам, который никогда самого себя, на пути к самому себе не оставит. Стремление к Богу, это всегда стремление к себе. И когда это стремление родилось в следствии понимания, т.е. оно не является случайным стремлением, оно не может не закончиться растворением ограниченности в Абсолюте.

В конце прошлой главы Кришна объяснял нам, что единожды вставший на этот путь, неизбежно дойдет до окончательной до цели. Потому что само

стремление к этой цели, оно поддерживается высшими силами, которые на самом деле есть я сам. Если стремление человека к тотальности искреннее, (что твоей истинной природой без сомнения известно), ты всегда поддержишь сам себя.

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

jJAnaM te 'haM sa-vijJAnam idaM vakSyAmy-azeSataH |
yaj jJAtvA neha bhUyo 'nyaj jJAtavyam avaziSyate || 2 ||

*Это знание вместе с непосредственным узнаванием,
познав которое, здесь более не остается ничего другого,
что познать было бы должно,
я объясню тебе полностью. (7.2)*

В этой шлоке Кришна обещает Арджуне дать полностью исчерпывающе высшее знание, о котором он просил еще в прошлых главах. Что будет лучше? Как поступить? Кто виноват? Что делать? Кто я? Чего мне следует достичь? В чем смысл моей жизни? Если с такими вопросами разбираться по-честному и до конца, ты неизбежно упрешься в необходимость выяснить что на самом деле является правдой и неправдой. Почему я знаю то что знаю? Почему я считаю, что я что-то знаю? Что является истиной, а что ей не является? Обычно люди не хотят идти до конца, и удовлетворяются поверхностными ответами. Они слишком заняты в этой жизни, и их устраивают временные решения. Вникать глубоко зачастую они не только не хотят, но и не могут! На поверхностные вопросы они находят поверхностные ответы, и продолжают ошибаться дальше.

Арджуна же попросил Кришну об исчерпывающем знании, и поэтому он готов услышать исчерпывающий ответ. Именно поэтому Кришной и будет объяснена как джняна, так и ви-джняна. Эти два слова очень многозначны. Джняна это знание, а ви-джняна, это знание особое. И в моменты, когда эти слова употребляются вместе, они обозначают разные сущности. Разные комментаторы обращают свое внимание на разные аспекты, и как следствие, по-разному объясняют их значение. Такое большое количество правомерных вариантов объясняется тем, что Кришна коснется большого количества вопросов. В контексте разговора об истине, это может означать разные типы знания, разные стадии и подходы к нему. Это может обозначать узнавание истины и проживание ее. Это может означать пробуждение и утверждение в знании. Или, может иметься в виду знание Ишвары, с точки зрения двойственности и недвойственности, сагуна и ниргуна аспекты понимания Бога. Шанкара в своих ком-

ментариях объясняет термины джняна и ви-джняна как теоретическое знание, и непосредственное понимание. Джняна это знание теоретическое, т.е. знание полученное от учителя. А ви-джняна, это непосредственное проживание этого знания.

К седьмой главе Бхагавад Гиты пришли далеко не случайные люди, эти люди уже какое-то время практиковали карма йогу, шравану, манану и нидидьхьясану. Они медитировали и научились полагаться на Бога. Слова Кришны относительно непосредственного знания адресованы именно к таким людям. Он не обещает им какого-то чуда, он просто говорит, что для подготовленного искателя его объяснений будет достаточно, чтобы он смог достигнуть непосредственного осознания. В Бхагавад Гите Кришна дает полное знание. Им уже был рассказан метод подготовки ума, им объяснена карма йога, и поэтому если виджняна (непосредственное узнавание) искателем не достигается, ему есть куда вернуться. Так как он знает, что если предварительные практики выполнены не до конца, непосредственного узнавания не произойдет. В предыдущих главах Кришна подробно описал путь искателя, и объяснил необходимость и важность каждого шага.

Если внимательно прислушиваться к словам Кришны, то можно заметить фундаментальное отличие Бхагавад Гиты от любой другой религии. Потому что знание которое дает Кришна религией не является. Обычно знание о Боге опосредованное и теоретическое, т.е. оно основано на вере тому что написано в одной единственно правильной книге. И именно в этой книге точно написано кто такой Бог, и как нужно правильно в него верить. Каждая религия провозглашает свою истинность, и объявляет ложными религиями других. Таким образом она как бы подталкивает человека сделать выбор. Ты или со мной, или ты против меня! Но этот выбор не правомерный, потому что у человека на самом деле недостаточно информации для принятия такого важного решения. Он в принципе не может оценить достоверность той или иной священной книги. А ему уже предлагается сделать выбор.

В Адвайте все обстоит совершенно по-другому. Бог понимается не как что-то отдельное от творения, он не находится как бы вне его управляя им, и давая указания как действовать. В Адвайте Бог сам становится творением, входя и наполняя него. Для того чтобы понять Бога, нужно внимательно всмотреться в окружающий тебя мир, и понять его фундаментальные законы, после чего устремиться к их причине. И идти по этому пути до тех пор, пока не дойдешь до причины причин, поняв таким образом самого Бога, который непосредственно в этом творении и находится. Бог в виде творения является источником знания о себе, и понимая его, ты понимаешь Бога. Указания как лучше это сделать на-

ходятся в Ведах, и они фундаментально отличаются от любых других религиозных книг.

Если вдруг что-то случается, и Веда вместе со всеми носителями ведического знания исчезнут, то Бог все равно посредством творения продолжит раскрывать свою природу. И знание о нем никуда не пропадет, и всегда будет по-прежнему доступно внимательному исследователю, который понимает необходимость дойти до причины причин. Он даже в отсутствие Вед, сможет прийти к нему. Это будет сложнее, потому что у него не будет учебника с подсказками, но пройдет время, и будут написаны новые Веда, которые точно так же будут учить тому же знанию, и той же самой истине. Этим Веданта отличается от любой религии, которая основана на каком-то событии или на свидетельстве одного человека, где о Боге рассказывают те, кому о нем рассказали другие. Полученные таким образом знания проверить невозможно, им можно только поверить, и надеется что в процессе передачи эти знания не были искажены. Религия начинается с теоретического знания, и так же заканчивается им.

Веданта устроена по другому, она тоже начинается с теоретического знания (джняна), потому что путь к Богу начинается с рассказа о нем. И эта стадия не будет полной, если она не приведет к непосредственному осознанию. Кришна дает обещание Арджуне объяснить ему оба типа знания. Он обещает ему обретение виджняны, т.е. возможности непосредственного узнавания, после которого все рассказы о Боге становятся излишними. Потому что ты сам узнаешь Бога как себя самого.

Только непосредственное узнавание Истины, дает свободу от невежества. И эта свобода называется мокшей или нирваной. Веданта говорит, что знание не должно оставаться на уровне джняны, т.е. знания опосредованного, теоретического. У человека есть возможность узнать Бога гораздо ближе, узнать его как себя самого. Только такое знание может быть полным, и именно о нем нам говорит Кришна. А в опосредованном знании всегда будет только часть истины, а часть истины, истиной не является. Истина может быть только полной, без всяких границ и компромиссов. Истину нельзя знать со слов других, потому что слова других могут быть только указателями на нее.

Узнавая истину, не остается того что должно быть узнано. Процесс познания конечно может продолжаться, но это уже будет возможность, а не необходимость. Ты можешь продолжать познавать, но это уже твой выбор, так как ты узнал самое главное, после чего не остается сомнений и вопросов. Узнав Бога, узнав истину, ты узнаешь все, потому что Бог наполняет собой все. И совершенно не важно, как он проявляется. Любое проявление, это уникальное проявление всемогущества Ишвары. И если ты непосредственно знаешь это, то перестать знать, у тебя возможности нет. Потому что куда бы ты не повернул-

ся, повсюду будет истина, и беспокоиться о том, что с этим пониманием что-то случится не приходится. Это самое великое знание, и Кришна гарантирует его всем, чей разум достаточно подготовлен к нему.

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

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати - 228 Глава 7 Шлока 3

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

jJAnaM te 'haM sa-vijJAnam idaM vakSyAmy-azeSataH |
yaj jJAtvA neha bhUyo 'nyaj jJAtavyam avaziSyate || 2 ||

*Это знание вместе с непосредственным узнаванием,
познав которое, здесь более не остается ничего другого,
что познать было бы должно,
я объясню тебе полностью. (7.2)*

Истина не может быть частичной, истина — это всегда полнота. Поэтому если досконально разбираться в каком-либо вопросе, ты неизбежно придешь к пониманию своей природы, и природы Бога. А окончательное понимание себя, понимание мира и понимание Бога это одно и то же понимание. С решения какого бы вопроса ты не начинал, если ты будешь честно идти в этом решении до конца, то в какой-то момент тебе понадобится учитель которого ты будешь слушать, над словами которого ты будешь размышлять, а затем и медитировать над смыслом понятого. Если ты честен перед самим собой, и прилагаешь все возможные усилия, ты обязательно придешь к истине. В этом и заключается ее красота. Это особенный путь, его невозможно выбрать случайно, и как только ты становишься на него, все творение начинает содействовать и помогать тебе в продвижении по нему.

Проблема обычного человека в том, что он зачастую не способен идти до конца в решении каких-либо вопросов. Он довольствуется поверхностными и общепринятыми ответами и решениями. Ответы на такие вопросы всегда частичны, а значит никогда не истины. Если ты согласен на частичные ответы и частичные решения, значит ты согласен на пребывание в сансаре. Но если тебе этого недостаточно, и ты решаешь дойти до конца, тогда ты становишься иска-

телем. В случае если это не случайное решение, то твое намерение обязательно будет поддерживаться тотальными силами, и ты пройдешь этот путь. Это произойдет не обязательно в этой жизни, но это обязательно произойдет.

Кришна не обещает легкого пути, поэтому на нем потребуются все твои силы, но ты должен помнить, что ни одно твоё усилие не пропадает зря. И даже немного такой практики спасает от большого страха. На пути к Истине, искателя ждет множество прекрасных открытий, поэтому само движение по нему освобождает от глупости, а избавление даже от небольшой глупости, приносит большое облегчение, и добавляет радость познания в твою жизнь. Радость познания — это очень тонкая радость, которая приносит куда большее удовлетворение чем вкусная еда или дорогая вещь.

В седьмой главе Бхагавад Гиты нам вместе с Арджуной предстоит познать радость узнавания Бога во всех его аспектах. Кришна объяснит нам как знание двойственности, так и знание не двойственности. И готовый искатель, который практиковал карма йогу и очистил ей свой ум, тот искатель который выслушал предыдущие главы, и выслушал их очень внимательно, он обязательно поймет объяснения Кришны. А тот чей разум еще не подготовлен до конца, слушая объяснения Бхагавана, пусть продолжает очищать свой ум. В зависимости от уровня подготовки и степени очищения ума, у разных людей будут разные результаты. Кто-то слушая будет тренировать усидчивость, а кто-то познает свою природу. И в этом тоже красота Истины. Потому что ни одно из приложенных тобою когда-либо усилий не пропадает зря.

Подготовленному искателю Кришна обещает дать полное понимание Бога. Теоретическое знание — это ступень к знанию полному, это опосредованное знание, знание переданное тебе учителем. Посредством теоретического знания ты поймешь, как глядя на творение, увидеть и узнать Творца. Потому что творец всегда находится в самом творении, он не отделен от него. Такая идея может быть объяснена и понята на достаточно простых вещах. Например, создав глиняный горшок, гончар отставляет его в сторону. В этом примере мы как бы видим отдельного творца и его творение, от которого он тоже отделен. Но если присмотреться к горшку внимательно, то можно увидеть гораздо больше. Ведь то что в горшке остались идеи, которые заложил туда гончар, отрицать невозможно.

Так же в горшке остались его внимательность и его знание, и только при поверхностном взгляде кажется, что гончар ушел. Но если посмотреть внимательно, если посмотреть не только глазами, но и разумом, то мы увидим, что он остался! И остался в более тонкой, недоступной глазам форме. Более того, если мы продолжим присматриваться к этому горшку, то мы увидим, что в та-

ком же тонком виде здесь присутствует гораздо больше! Здесь присутствуют те люди, которые упаковали этот горшок, погрузили его в машину, и привезли в магазин. В нем уже даже есть я, потому что этот горшок я считаю своим, и в нем есть мысль *моё!*

Если продолжать этот процесс, то мы заметим, что тут также есть все те люди, которые участвовали в добыче и обработке материала для этого горшка. Более того, в нем есть все те древние существа, которым миллионы лет, и которые стали той глиной, из которой был сделан горшок. Здесь участвовали все те условия, которые привели к формированию глины. В этом горшке заключена вся погода за много миллионов лет, которые земля вращалась вокруг солнца, на котором все это время протекала термоядерная реакция. И все это по факту заключено в обычном глиняном горшке! Если ты видишь все это, то ответ на вопрос, а кто же является творцом горшка, будет совсем не таким очевидным, как могло бы показаться ранее.

И вот в седьмой главе Бхагавад Гиты, Кришна не только расскажет, но и покажет, как по проявлениям и следствиям прийти к их причине. Он научит нас переводить внимание сначала на поверхностную причину, а затем и на ее источник. Мы поймем, как обнаружить причину, которая не имеет своих причин. Именно к этому и нужно прийти. Потому что самосуществующая причина это и есть искомая Истина, которая одна на всех во все времена. Это Истина которая предшествует и времени, и пространству, и всем разделениям. Чтобы понять Бога, нужно уметь смотреть на его творение, и понимать фундаментальные законы, обращая внимание на причину этих законов. Становясь самим творением, Бог его посредством рассказывает нам о себе. А так как он рассказывает о себе постоянно, то ничего кроме Бога ты видеть не можешь. И то что ты этого не понимаешь, это результат невежества твоего ума. На самом деле видя вокруг себя разделенный мир, ты постоянно совершаешь маленькое чудо, и делаешь невозможное. Ты видишь Бога как-то что-то другое.

И помимо того, что творение само рассказывает тебе о Боге, так еще и сам Бог, являет себя в виде Аватара, чтобы объяснить свою природу более наглядно. Бхагавад Гита как раз и является таким вот объяснением. В ней Божественный аватар Кришна, рассказывает другому своему Божественному Аватару, Арджуне, свою природу. Узнав которую у Арджуны не останется ничего такого чего бы ему следовало знать. Возможность конечно останется, а вот необходимость пропадет. Так и у нас есть уникальная возможность услышать это знание непосредственно от самого Кришны. Это знание очень ценно, а также, оно доступно достаточно небольшому количеству людей, о чем и говорится в следующей шлоке.

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

manuSyANAM sahasreSu kazcid yatati siddhaye |
yatatAm api siddhAnAM kazcin mAM veti tattvataH || 3 ||

*Среди тысяч людей, только один стремится к совершенству.
И даже среди этих наилучших стремящихся,
один знает Меня должным образом. (7.3)*

В мире живет около семи миллиардов человек, но достаточно мало кто из них стремится к освобождению. Далеко не каждый желает познать истину, и думает о Боге. Редко кто прилагает усилия для очищения ума, и непосредственного узнавания. Ведь гораздо проще приложить усилия для достижения успеха в мире объектов, и получения более качественных и необычных ощущений от них. Обычно человек прилагает усилия ради чего-то, что отдельно от него. И достаточно редко кто-то озадачивается вопросом о том, а все ли правильно с моим пониманием себя? Все ли правильно с моим взаимодействием с миром, и Богом? Мысль о том, что нужно разбираться с чем-то внутри себя, приходит очень редко, и каждый по определению считает себя нормальным. Это так естественно, понимать себя отдельным человеком в огромном мире. С этим все нормально, с этим все ок. Поэтому всегда что-то не то с другими, и именно их и надо исправлять, и воспитывать.

Очень редко кто начинает задавать вопросы о себе. А как мы уже говорили, что если в этих вопросах дойти до конца, то все они приводят к одному результату. Когда понимается один вопрос кто есть я и что есть этот мир, найдется и ответ на вопрос кто есть Бог! Но как говорится в этой шлоке, один из тысяч задается подобным вопросом. Понимание себя неразрывно связано с пониманием тотальности, в которой себя обнаруживает ограниченное эго. А понимание тотальности, неразрывно связано с пониманием Бога, как основы этой тотальности.

Под приложением усилий в этой шлоке подразумеваются усилия по очищению ума с помощью карма йоги, практики шраваны, мананы и нидидхьясаны. А также медитация, которая ведет к окончательному пониманию. Все эти усилия несколько отличаются по качеству и смыслу, но все они ведут к очищению ума. Большинство людей найдет миллион причин почему им это не нужно. И причин зачастую даже не проговариваемых, а подразумеваемых. Кто-то в окружающем его мире ищет удовольствия, кто-то слышал о духовном пути, но он ему кажется слишком сложным, или просто не нужным. Есть такие которые

пробовали медитировать, но попробовав десять раз, бросают, потому что не видят никаких результатов этой практики.

Человек может считать, что он практикует слушанье, он может думать, что он идет по духовному пути, но на деле, вместо слов учителя он погружен в свои мысли, и не понимает смысла сказанного. Методов ошибиться и сделать что-то не так огромное количество, но относительно внутренней работы со своим пониманием существуют четкие принципы, которым необходимо следовать. Именно поэтому в определенный момент искателю требуется учитель, и опора на то знание которое он представляет.

Знание истины никогда не достигается какими-то методами, которые нравятся лично мне, или которые мне почему-то удобны. Метод достижения истины определяется природой самой истины. Именно поэтому и существует четкая система последовательности ступеней, где каждая из них имеет свой собственный глубокий смысл. Чтобы понять этот смысл правильно, необходимы верно приложенные усилия, и потенциал для этого есть у каждого. Например, кто-то прилагает усилия чтобы овладеть игрой на гитаре, другой учится работать в сложной компьютерной программе, а третий достиг мастерства во взламывании сейфов. Для всего этого необходимы усилия, а вот правильно заметить, понять и пойти в нужном направлении, может далеко не каждый.

Поэтому очень редкий человек стремится понять, и понять правильно! Редко кто стремится избавиться от ошибок и задуматься! Думать вообще может далеко не каждый, хотя каждый имеет такую возможность. А уж применить понятое в жизни, доступно вообще единицам. Человеческое общество в этом отношении можно сравнить с пирамидой, имеющей широкое основание. Кто-то находится в самом внизу, и в своем развитии вообще ушел не далеко от животного. А кто-то, в своей эволюции сделал много шагов вверх, и продолжает двигаться в этом направлении, обретая попутно качества искателя. Вершина пирамиды — это цель абсолютно любого человека, это самоосознание и освобождение. И доходит до этой цели только те, кто осознанно поставил себе такую задачу. Именно таким людям и адресованы слова Кришны, в которых он говорит что на этом пути ни одно усилие не пропадает зря.

Существует похожая модель, которую предложил американский психолог Абрахам Маслоу, и в этой модели, ее вершина, т.е. максимально достижимый уровень, это уровень само актуализации, т.е. раскрытие внутреннего потенциала человека. Маслоу, будучи психологом, само собой не ставил под вопрос бытие человека человеком. Поэтому, идеи предлагаемые Адвайтой, это следующий шаг. Адвайта утверждает, что пребывание на самой вершине пирамиды влечет за собой необходимость стать безграничностью. И никакие ограни-

чения, в том числе и внутри этой пирамиды, не отвечают до конца этому естественному влечению.

Поэтому максимальная цель человека — это не развитие своих творческих способностей, а познание собственной природы, т.е. стать бесконечностью, и выйти за пределы пирамиды. С осознанием истины, все земные нужды и желания завершаются, и до тех пор, пока остается прарабдха карма, принадлежащая телу, остается возможность наслаждения истиной в любых ее проявлениях. Познавший истину, сам становится истиной, он сам становится законом и творением. В Бхагавад Гите Кришна говорит, как сама истина. Он говорит, что только один из тысяч искателей способен полностью перестать держаться за свою индивидуальность, и оставить свое эго, которое находится между человеком и вечностью. Один из тысяч сделал то чего эго боится больше всего. Один из тысяч не только услышал учителя, но и услышал то, о чем он говорит.

Духовный путь, это постепенное, осознанное избавление от эго как от чемодана глупости. И по мере того как искатель движется к вершине пирамиды, его чемодан становится все легче и легче. А под конец этот чемодан вообще должен быть оставлен полностью, потому что даже самая небольшая глупость, даже самое небольшое желание, которое ты можешь быть и не осознаешь, оно способно не пустить тебя к истине. Оставлено должно быть абсолютно все. Истина — это полное избавление от невежества. Это необходимо сделать хотя бы на миг, в медитации. Для того чтобы в следующей медитации практиковать этот миг, и практиковать его до тех пор, пока не произойдет узнавания.

Понимание своей природы — это не сложно и не легко. Это естественно, естественно, когда есть все необходимое для этого. Когда есть глаза способные видеть, и есть ум, который не блуждает среди объектов мира. Трудно понять и видеть лишь тогда, когда на твоих глазах повязка невежества, которую, благодаря многолетней привычке снять чрезвычайно сложно. Но варианта всего два. Или видеть, или оставаться в привычной темноте, которая не смотря на свою привычность, ощущается как что-то фундаментально противоречащее моей природе. Поэтому никакой человек не может полностью смириться с ней. Потому что природа любого человека — это абсолютная знание. И никто не может надолго убедить себя в том, что он маленькое, ограниченное и страдающее существо.

Знание своей природы самоочевидно, и никем не спрятано. Просто люди заняты другим, и не задумываются о том, что на самом деле является самым важным для них. Поэтому получается, что большинство людей не знают, чего они хотят на самом деле, и соответственно они не получают того что действительно хотят. Таким образом, получая 100% соответствующий ответ вселенной на свои

желания. Если ты не знаешь, чего хочешь, ты не получишь того что хочешь.
Замкнутый круг.

Знание своей природы настолько велико и настолько редко, что идущих по этому пути называют сиддхами, т.е. совершенными. Потому что единожды вставший на этот путь, неизбежно достигает своей цели. Это происходит не прямо сейчас, а ровно через необходимое количество времени, которое нужно каждому человеку, чтобы пройти его до конца, и отказаться от эго. Вставший на путь уже совершенен, потому что искренние желания и усилия по очищению разума всегда приносят результат. И те редкие души которые идут по этому пути, обязательно пройдут его до конца.

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 - 229 Глава 7 Шлока 4

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

manuSyANAM sahasreSu kazcid yatati siddhaye |
yatatAm api siddhAnAM kazcin mAM vetti tattvataH || 3 ||

*Среди тысяч людей, только один стремится к совершенству.
И даже среди этих наилучших стремящихся,
один знает Меня должным образом. (7.3)*

Среди миллиардов живущих на земле людей, очень редки стремящиеся к освобождению, подавляющее же большинство стремится к целям ограниченным. Их не интересует Истина, они наслаждаются объектами, и свою отдельность они под вопрос не ставят. Стремящихся к истине всегда будет меньше, потому что сделать что-то не правильно можно тысячью различных способов, а путь ведущий к верному решению всегда будет только один. Понимание ис-

тины определяется самой природой истины, все остальное это всего лишь фантазия на тему, которая ведет к продолжению сансары. Очень редкий человек способен размышлять над совершаемыми им ошибками, а еще более редкий способен эти ошибки исправлять. Потенциал для понимания истины и для узнавания Бога есть у каждого, но далеко не каждый может использовать его, и приложить усилия в нужном направлении. С одной стороны, все стремятся к счастью и к знанию, все хотят жить вечно, но блаженство понимания Истины, которая является природой каждого, осознает очень редкий человек. И происходит это потому что счастье и полноту, которые являются их природой, люди ищут не там, где они находятся. Прекратить этот поиск может только узнанная должным образом Истина.

Само наличие поиска указывает на то, что прямо сейчас мне не настолько хорошо, как могло бы быть вместе с тем объектом, который я ищу. А прекращение поиска обозначает, что мне прямо сейчас хорошо настолько, что желание искать что-то другое у меня попросту не возникает. Я абсолютно полон и удовлетворен прямо в этом моменте. Так вот, знание Истины, знание Бога, знание своей природы, оно закрывает абсолютно все потребности и желания. У достигшего не остается необходимости в знании и в совершенствовании, ему не нужно любить и быть любимым. **Все эти чувства основаны на недостатке**, и на стремлении стать полным. Ты можешь продолжать любить и что-то узнавать, но делать ты это будешь не для того чтобы закрыть какую-то свою потребность, ты будешь это делать потому что твоя природа Сат Чит Ананда, и ты свободен в любых своих проявлениях. Ты свободен любить, ты свободен знать, ты свободен делать все что угодно, и ничто тебе не может запретить этого. Потому что ты более не руководишься своей неполнотой. Это очень редкое знание, и доступно оно одному из очень и очень редких людей.

Истина никогда не обнаруживается случайно, случайно можно найти все что угодно, но только не ее. В отношении понимания истины, работает только осознанное движение в нужную сторону, + правильно приложенные усилия. Любой, кто начал движение в этом направлении называется сиддхой, совершенным. Он должен научиться получать обратную связь, и осознанно работать с собственным пониманием. Но правильное устремление к Истине всегда приносит свой результат, потому что это стремление поддерживается тотальным законом.

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥

*Земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, интеллект и чувство эго –
это моя пракрити, материальная природа,
разделенная на восемь частей. (7.4)*

В этой шлоке Кришна начинает объяснять свою материальную природу. Ее компоненты — это земля, вода, огонь, воздух и пространство. А так же ум, интеллект и чувство эго. Природа Бога двухфакторная, двухчастная. И здесь она будет названа низшей и высшей природой. Низшая природа, это природа материальная, которую он сейчас и объясняет.

Любое творение имеет двойственную природу. Любой объект будет иметь материальную причину, (упадана каранам), и интеллектуальную, сознательную причину (нимитта каранам). В писаниях говорится, что до творения был только Бог, который является как материальной, так и сознательной причиной всего. Потому что кроме Бога, другого материала не существует. С точки зрения сознательной причины мы говорим, что Бог сотворил мир. А с точки зрения материальной причины, мы говорим что Бог стал этим миром. Такое понимание отражено в писаниях, где сказано, *абхинна немитта упадана карана*, т.е. две причины, материальная и сознательная, являются одним целым. Хотя нами они обычно видятся как отдельные. Мы видим, что горшечник отделен от горшка, изобретатель отделен от автомобиля, а повар отделен от яичницы, приготовленной им.

Это обычное, поверхностное виденье, но если приглядеться внимательно, то можно заметить, что творение обязательно несет в себе качества творца, и творец пребывает в творении, даже если его на первый взгляд не заметно. Фотография доказывает, что был фотограф который ее сделал, яичница говорит о том, что был повар который ее приготовил, и т.д. Творение никогда не отдельно от своего творца. И для того чтобы это видеть, не нужно фантазировать, нужно просто немного подумать, и ты обязательно придешь к заключению что один лишь строитель не может быть создателем дома, а повар не может быть единственным создателем яичницы. В их создании проучаствовала вся вселенная на материальном уровне, подготовив им необходимый материал. А еще более тонкий анализ проведенный по тем же самым принципам, позволит прийти к заключению, что и сама идея о создании как яичницы, так и дома, точно так же не могла быть отделена от всех идей наполняющих нашу вселенную. На сознательном уровне все возможное сознание тоже проучаствовало в появлении дома, автомобиля, компьютера, и всего остального. Все взаимосвязано со всем.

Это очень полезная практика, и чем больше ты вглядываешься в окружающий тебя мир, тем больше ты замечаешь очевидность такого подхода, и твое эго постепенно начинает таять. Потому что и себя, создателем чего-либо ты уже назвать не можешь. И чем больше ты это видишь, тем больше ты видишь то за что можно быть благодарным. Тем больше ты осознаешь поддержку тотальности, и тем больше ты можешь опираться на нее. Твои собственные усилия вливаются в общий поток божественного процесса творения. Чем больше ты это осознаешь, тем больше ты в этом участвуешь, и тем ближе к Богу ты становишься, понимая его величие и его природу.

В Адвайте для того чтобы проиллюстрировать что творец не отделен от своего создания, часто используется пример с пауком, который показывает, что материальная и сознательная причина нераздельна. Паук может выпустить из себя ниточку паутины, и спуститься по ней. Но так же быстро он может и втянуть ее назад, чтобы подняться обратно. В этом примере, паук является сознательной причиной появления паутины. Потому что только он решает, когда ее выпустить в виде нити, втянуть обратно, или же сплести ее в виде замысловатого узора. Но так же он является и материальной ее причиной. Потому что выпускаемая паутина как бы сделана из паука, и не отдельна от него.

Абхина немитта упадана карана, сознательная и материальная причина не отделены друг от друга, именно это Упанишады и говорят о творении. Что это значит? Это значит, что на эти две причины можно смотреть как на одно целое. Поэтому точка зрения которая включает в себя двойственность, не будет окончательной. А вот когда обе причины известны как нераздельные, как единое целое, как нечто помимо чего ничего нет, это будет истиной. По сравнению с миром многообразия, в котором видится огромное количество отдельных друг от друга объектов и субъектов, указатель на существование двух причин, будет гораздо более точным указателем на Истину. От мира многообразия к двум причинам, от двух причин к их нераздельности. Две причины в данном случае это как бы промежуточное состояние для облегчения понимания.

Именно поэтому Кришна сейчас нам объясняет свою природу как двойственную, и начинает он свои объяснения с более простого и доступного. С объяснения материальной природы, с пракрити. По-другому она еще называется майей, или иллюзией, из которой и состоит весь мир. Практи, материальная природа всего мира, одновременно является и материальной природой самого Бога.

Майя начинается как не воспринимаемая сила, которая постепенно уплотняясь создает знакомый каждому из нас мир. В зависимости от степени уплотнения, появляется возможность выделения ее различных частей. Чем больше

майя уплотняется, тем больше замечается в ней деталей и разделений. И вообще, нужно понимать, что части в майе выделяет человек, который тоже должен иметь возможность появиться. Человек находящийся в творении, начинает описывать это творение. Разделение на части, от непроявленного к постепенно все более и более проявляющейся майе, это всегда человеческие объяснения. Так же необходимо отметить, что о майе можно говорить словами, в отличии от Брахмана, когда все причины сливаются в единое, и нет ничего помимо его. На Истину можно только указать.

Майя в зависимости от степени проявленности может быть разделена на различное количество частей, так называемые *танматры*, из которых на более поздней стадии будет составлено все творение. Эти пять элементов различаются количеством преобладающих в них качеств саттвы, раджаса и тамаса. Вся майя состоит из этих трех качеств, которые впоследствии формируются в такие элементы как вода, огонь и воздух. На следующем этапе проявления, эти тонкие элементы смешиваются между собой дальше, и создадут материальные элементы на уровне тонкого тела. Такие как манас, буддхи и аханкара. Эти элементы очень важны для понимания, поэтому их выделяют отдельно.

Этим летом мы изучали начало шестой главы Панчадаши, и там было очень удачное сравнение процесса творения с этапами создания картины. Сейчас я хочу использовать этот пример несколько в другом смысле, по сравнению с тем, как он был раскрыт этим летом. Стадии творения там были проиллюстрированы с помощью примера создания картины, который был разбит на несколько этапов. Сначала был просто холст, затем он грунтовался, потом на нем появлялся набросок, который в последствии покрывался красками. В том примере холст использовался как Парабрахман, а в моем примере холст и то что нарисовано на нем, это будет майя и ее проявление. Три гуны и пять тонких элементов это сам холст. Вся майя, т.е. земля, вода, огонь, воздух и пространство — это чистый холст на котором будет создан рисунок творения.

Пять элементов плюс ум, интеллект и чувство отдельности, это не ум интеллект и чувство эго дживы, это ум интеллект и отдельность Ишвары, это все то что приводит к появлению этого мира. Чувство эго, чувство я Ишвары, это эго тотальная отдельность. Это не проявленная с точки зрения нашего творения. Это то что является изначальной потенциальностью, изначальным незнанием. Это состояние, когда три гуны находятся в равновесии, и творения еще нет. Творение появляется, когда это равновесие нарушается, и гуны приходят в движение.

Потом идет следующая стадия подготовки к творению, которую можно сравнить уже с загрунтованным холстом, и нарисовано на котором может быть все

что угодно. Манаха, ум Ишвары, это набросок творения, в котором уже появляется контуры нарисованных отдельностей. Затем в уме Ишвары майя все более конкретизируется в четкий и детальный набросок. Он заполняется красками, создавая творение Ишвары, в котором появляются отдельные существа, как бы нарисованные дживы. Наш мир — это воображение Ишвары, это его понятия. И вот в уме Ишвары, нарисованные дживы начинают ощущать свою отдельность. Они начинают жить в нарисованном мире, и создавать уже свой собственный, как бы отдельный мир проекций. В этой картине дживы будут считать что-то хорошим, а что-то плохим, они будут считать что-то желанным, а что-то отвратительным.

Джива это всего лишь мысль в уме Ишвары, имеющая свой собственный ум и мысли, построенные по тому же принципу, что и ум и мысли Ишвары. Ишвара создает этот мир, а существа в его уме создают себе страдания. Они создают разделения, и существуют в мире своих собственных проекций. Это и есть восмиричная сила майи, как ее описывает Кришна. Это низшая, материальная природа Ишвары, которую не нужно принимать за себя. Отождествление с материальным творением, это причина всех страданий.

Высшая природа, сознание, будет объяснена в следующей шлоке. Высшая природа это и есть настоящий я. Проблема возникает, когда сознание не различается от материальной природы. Когда происходит ошибочное смешение сознания с материей, появляется иллюзорное сознание, которое начинает испытывать страдания. На самом деле в материальном мире страданий нет. Как нет его и у чистого сознания. Но когда они смешиваются, получается нечто третье, то, что на самом деле не существует. Вот именно это не существующее нечто и начинает страдать. А единственный способ избавиться от этих страданий, это перестать смешивать свое сознание с материей. Когда джива избавляется от этого, она пропадает, и остается абсолютное сознание. В своих объяснениях, Кришна постепенно приведет нас к необходимости такого различения.

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

Хари Ом!

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥

bhUmir-Apo 'nalo vAyuH khaM mano buddhir-eva ca |
ahaGkAra iti-iyam me bhinnA prakRtir-aSTadhA || 4 ||

*Земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, интеллект и чувство эго –
это моя праकрити, материальная природа,
разделенная на восемь частей. (7.4)*

Рассказ о своей природе, Кришна начинает с материальной ее части. Его природа двухфакторная. В самом тонком своем виде, эта природа представляет из себя недифференцированную майю, которая еще даже не начала проявляться. О ней даже и сказать нечего, т.к. на этом этапе еще даже нет того, кто может что-то сказать. Мы с вами можем говорить на эту тему, на основании того, что мы знаем об уже проявленном ее состоянии, когда в ней начинают появляться три гуны, три качества, которые уплотняются в пять тонких элементов. Затем к этим элементам прибавляются ум, интеллект и чувство эго. После этого на уровне тонкого тела появляются органы чувств и действий. Это еще не материальные органы чувств и органы действия, это пока лишь только их потенциальная возможность.

Далее пять элементов продолжают уплотняться, и из миллиардов их комбинаций появляется весь видимый мир, в котором начинают различаться все большие и большие детали. В зависимости от того на какой стадии мы решим посмотреть на состав этой разворачивающейся майи, в ней можно обнаружить разное количество составляющих частей. Чем ближе к не проявленному, тем меньшее количество частей можно выделить. Чем дальше в проявленный мир, тем большее количество частей будет доступно для наблюдения. А максимально проявленная майя, это весь наш разнообразный мир, это миллионы и миллиарды проявленных и существующих независимо друг от друга частей.

Сейчас Кришна говорит о майе, проявленной частично, это майя наблюдаемая на уровне тонкого проявления, и на этом уровне в ней можно выделить всего лишь восемь частей. Это пять тонких элементов, плюс ум, интеллект и чувство эго. Указывая нам на эти части, Кришна постепенно переводит наше внимание от привычного виденья материального мира, к тонкому его уровню.

К тому что является причиной этого материального мира. И это далеко не окончательная причина, потому что причину окончательную, Арджуна пока понять не в состоянии. Это всего лишь промежуточный указатель, но в то же время его вполне достаточно, чтобы начать задумываться о тонких причинах существующего многообразия.

Объяснение Кришны происходит на достаточно тотальном уровне, потому что речь идет о природе Ишвары, но в то же время, абсолютно любой индивидуум может увидеть те же самые градации в самом себе, т.е. в своей природе. Различие будет лишь в масштабах. Ишвара это тотальность в которую включены все дживы. В нее включены все существа и объекты. А индивидуум, это по ошибке считающая себя отдельной частью Ишвары, с абсолютно точно таким же составом и организацией частей, как и у самого Ишвары. Ишвара это творец, который становится самим творением, просто потому что другого материала помимо него самого не существует. Он стал материалом творения для своей низшей природы, а создателем он является с точки зрения своей высшей природы, которая будет объяснена в следующей шлоке.

Ишвара одновременно является и архитектором, составляющим план творения, и тем, кто воплощает его, и материалом, который так необходим для этого воплощения. Для создания вселенной, Ишвара не может использовать других материалов кроме себя самого. Хорошим примером, иллюстрирующим это, является паук, который выпускает из себя паутину. Он сам решает, когда ему ее выпустить, чтобы спуститься на ней, или же чтобы сплести из нее красивую сеть определенного размера и формы. Может быть это и не самый удачный пример, но он достаточно понятен для любого слушателя. Также нужно отметить, что наличие паутины уже указывает на существование паука. Паутина творения несет на себе печать своего творца, т.е. Творец обязательно присутствует в своем творении. Нарисованная картина говорит о том, что у нее был автор, даже если мы этого автора не видим. Тот же самый принцип, причем еще более точно соблюдается и в отношении Тотального творения.

Все то из чего состоит видимый материальный мир, это низшая природа Ишвары, которая начинается с майи, с иллюзии. Иллюзия — это чистая видимость, без всякой материи. И все то что состоит из иллюзии, так же обречено быть иллюзорным. Поэтому, когда мы говорим, что низшая природа Ишвары это видимый материальный мир, человек который уверен в его материальности, считает, что мы говорим о видимом материальном мире. Когда о том же самом говорит мудрый, он говорит о мире, который только видится материальным, потому что для мудрого человека, видимая материальность не является критерием реальности. Слова могут быть в принципе похожи, а иногда даже

и одинаковы, но понимание будет разным в зависимости от того как эти слова интерпретируются.

Мы с вами постепенно учимся заглядывать за привычные формы слов для того чтобы добраться до их настоящего смысла. И если наша цель это именно их настоящий, окончательный смысл, то мы до него доберемся с чего бы мы не начинали. Потому что окончательный смысл чего угодно, это Истина.

Почему сила майи, сила иллюзии Ишвары, сила Бога-создателя так называется? Потому что она не осознанна, потому что она изменяема и зависима. Потому что она имеет начало и конец. Потому что она просто кажется. Высшая же природа, в отличии от нее, это природа осознанная. Это сознание которое неизменно, и которое в своем существовании не зависит ни от чего. Оно существует не имея какой-то другой причины.

шлока 5

Описывая свою природу, Кришна говорит, что это и природа дживы. Джива это отдельное существо которое еще не знает о своей бесконечности. Низшая природа Ишвары это сансара, в которой возможна несвобода. О такой природе он говорит, что это моя низшая природа. Это говорится о материальной природе из которой создан весь видимый мир. Мысль Ишвары тоже материальна. Она материальна в том смысле, что в этом мире она воспринимается как материя, не отдельная от Ишвары. И весь этот видимый мир вместе со всеми его элементами, умами и чувствами эго всех отдельных существ, он тоже принадлежит к низшей материальной природе. Потому что принцип строения на уровне мысли Ишвары, и то что мы видим, как принцип строения этого мира, это одно и то же.

У Ишвары есть ум, интеллект и отдельность. И у дживы есть ум интеллект и отдельность. Только на уровне Ишвары эта отдельность не мешает ему понимать свою природу, в отличии от отдельного существа, которому эго чувство отдельности мешает осознавать истину самого себя. Кришна объясняет нам это, потому что разбираясь со своим умом, интеллектом и чувством эго, ты понимаешь принцип строения эго и своей природы. Разбираясь с самим собой, обнаруживая появление чувства я, ты постепенно понимаешь себя и Ишвару. Потому что на глобальном уровне, эта природа имеет абсолютно идентичное тебе строение. Когда материальная низшая природа принимается за себя самого, это приносит множество нежелательных последствий в виде страданий и волнений. Низшая природа состоит из майи, из иллюзии, поэтому и все ее последствия тоже иллюзорны. Если ты принимаешь себя за эту иллюзию, то ты сам становишься иллюзией. И все ее проблемы кажутся тебе твоими собственными проблемами.

Все состоит из иллюзии. Твои мысли, твои чувства, твои желания, это объекты, это тонкая материя. И совершенно не важно, с чем ты ее отождествляешь. С плотным телом, или с чувством я. И то и другое будет иметь нежелательные последствия, разной степени плотности, и разной степени страдания. Это просто будут или тонкие страдания, или страдания плотные.

Мир физических объектов, и мир ощущений, мир чувств и идей, являются низшей природой. Все то что ощущается снаружи, и все то что чувствуется внутри, это все апара-пракрити. Это низшая иллюзорная природа, отождествление с которой приводит к страданиям. И то что ты не знаешь иллюзию как иллюзию, то что ты путаешь ее с реальностью, это не спасает от ее последствий. Незнание закона не освобождает от ответственности. Непринятие за реальность своей низшей природы, это и есть главное отличие дживы от Ишвары. Ишвара свою материальную природу не принимает за себя. Он ее знает как иллюзию, потому что он является ее хозяином. Джива же пленяется майей, он увлечен представлением которое ему дает фокусник, он как бы участвует в этом шоу. Он сопереживает ему, и страдает вместе с ним. Он не различает где иллюзия, а где истина.

Если джива проведет анализ происходящего, и перестанет считать реальным материальную составляющую, тогда он обнаруживает себя тем же сознанием, которым знает себя Ишвара. Потому что природа Ишвары, и природа дживы, очищенная от материи, это одна и та же природа. Которую Кришна здесь называет своей высшей природой, которая поддерживает жизнь во всем ее разнообразии. Эта единая причина у которой нет других причин. Это истинная, высшая, не иллюзорная реальная природа. Она поддерживает и существование Ишвары, и существование мира, и существование дживы.

Все творение является смесью этих двух природ. Сознание которое поддерживает все, и которое дает всему жизнь, которое отражается в материальной природе. И майя, иллюзия, низшая природа, видимость. Все творение является смесью этих двух природ. Таким образом получается, что тот, кто осознает, и то что осознаваемо, является настоящим осознающим и в тебе, и в Ишваре. Высшая природа тебя и Ишвары, это одна и та же природа.

В жизни человека есть период, когда он разбирается со своей низшей природой. Он познает мир, он пытается понять насколько он может его изменить, и что он может обрести в нем. Это весьма полезная и важная стадия, потому что только таким путем человек понимает, что ему в этом мире может чего то не хватать. Арджуна вел дхармическую жизнь, но тем не менее оказавшись в сложной ситуации, он не смог самостоятельно найти ответы на интересующие

его вопросы. Но его благословение было в том, что он самостоятельно смог принять правильное решение, и обратиться к Кришне за помощью.

Необходимо понять, что низшая природа, это то из чего состоит окружающий нас материальный мир. Это как бы кирпичики материи, которые не лежат беспорядочной грудой, а гармонично взаимодействуют и прекрасно подогнаны друг к другу. Сам факт такой безупречной подгонки он указывает на существование автора этого творения, а ведь большинство людей не обращают на этот факт своего внимания. Но ведь как у скульптуры, так и у картины есть автор, и никто даже не допускает предположения, что краски сами собой могли лечь на холст, а камень сам собой смог принять сложную форму.

С точки зрения Веданты — это можно объяснить исключительно огромной близорукостью, и нежеланием обратить свое внимание на очевидное. Необходимо иметь огромное самомнение, для того чтобы считать авторским произведением только то что сделано человеком, и априори, не допускать возможность не человеческого тотального сознания. Это удивительная самонадеянность и эгоизм, это очень узкая точка зрения, не позволяющая увидеть глобальный контекст. С точки зрения Веданты весь материальный мир имеет автора. Автор это тот, кто придумал это творение — это субъект для которого творение является объектом. И это та соединяющая сила, которая объединяет эти кирпичики в единое, осмысленное целое, которое может взаимодействовать и гармонично существовать. Эта та сила которая позволяет ему функционировать как единому целому, и которая отличает кучу кирпичей от построенного дома. Это то что отличает живого человека от кучи мяса, кожи и костей.

Вот эта жизнь, это тот дополнительный фактор, который необходим для того чтобы материальная, низшая природа ожила. Помимо материала в живом человеческом теле есть жизнь, есть осознанность. И пока она есть, тело функционирует как единое целое, потому что все процессы, протекающие в нем, они взаимосвязаны. А когда в этом теле жизнь перестает отражаться, оно распадается на отдельные части, и жизнь, находящаяся в нем, начинает функционировать по-другому. Из него вырастает трава, деревья, какие-то грибы и т.д. Другими словами, это тело становится частью другой системы, которая не потеряла жизнь, и продолжает отражать ее, но делает это другим образом, используя те же самые кирпичики, на которые распалась предыдущая структура.

Точно так же на уровне всего творения есть нечто отдельное от материи, нечто, что позволяет всему творению быть в гармонии. И это нечто это Ишвара, который создал вселенную из себя, он использовал свою материальную природу в качестве этих кирпичиков творения, собой оживив ее. Сознание входит в творение, и по-разному отражается в нем. В виде микроба, животного или челове-

ка. Оно отражается по-разному, в зависимости от материальной структуры, которая может отражать это сознание лучше или хуже, с большими или с меньшими искажениями.

Сознание, которое является высшей природой, это не только сознание, это еще и существование, т.е. это не только то что дает жизнь, но также дает и саму возможность существовать видимой материальной природе. Существование в виде человека, существование в виде дерева, существование в виде животного, существование в виде камня, горы, океана, и т.д. Это все по-разному преломляющееся сознание, которое отражаясь и переливаясь переходит из одного в другое. Все оживает и существует благодаря этому отражению сознания. Существование сознания поддерживает жизнь вместе со всеми ее желаниями, целями и стремлениями к наслаждению. Если ты хочешь наслаждаться объектами, ты можешь наслаждаться ими. Но если тебе это надоедает, то ты можешь узнать чистое сознание. Получается очень забавная игра, насколько долго ты сможешь не обращать свое внимание на очевидное, на то что поддерживает жизнь во всем.

Именно эту игру сознания и предлагает Кришна увидеть Арджуне, и осознать это сознание как себя самого. Такое осознание, это очень тонкое осознание, и для того чтобы в материальном мире обратить на него внимание, можно попробовать обратить свое внимание на то что знакомо каждому, на пространство в котором существует этот мир. Пространство, в котором существует этот мир, и которое наполняет его, оно гораздо тоньше самого мира. Обращая внимание на пространство, мы можем сделать шаг в сторону более тонкого понимания того что является основой всех основ. Потому что пространство существует как внутри, так и вовне, и очень мало кто это замечает. Само пространство формы не имеет, но оно также и наполняет собой любую форму. Это очень хорошая медитация, попробовать понять, каково это, быть пространством? Не вообразить, что я становлюсь им, а быть им. Безо всяких превращений в него. Попробовать понять, как это быть без формы. Как это быть внутри и снаружи. Как это быть не затронутым, как это быть без центра, без краев, без чувства эго? Ведь пространство здесь, и пространство на Альфа Центавра, это одно и то же пространство.

Медитируя таким образом, ты постепенно будешь понемногу узнавать, как это? Ты будешь понимать, что быть без чувства эго, это не ужас, и не смерть, это просто другое существование, не затронутое страданием. И если ты медитируешь таким образом, то результаты твоих медитаций будут складываться, и эффект их будет накапливаться. Постепенно, через какое-то время ты обнаружишь то, что ты очень многое знаешь о пространстве, о вечности, о незатронутости, и о свойствах форм. Потому что будешь понимать природу форм, и все более очищать свой разум. Высшая же природа, она еще более тонка чем про-

странство. С ее точки зрения пространство — это тоже материальный элемент, которому существование и сознание дает возможность быть.

Вся сознательность этого мира, это отражение сознания, Сат-Чит-Ананды, которое ты ошибочно считаешь собой. Материальная природа — это зеркало которое отражает реальность, низшую природу. Но сама реальность превосходит как зеркало, так и отражение. Это реальность является как природой Ишвары, так и природой дживы. Для ее понимания не надо перемещаться в другую точку творения. Не нужно быть в определенном окружении в определенное время. Необходимо просто обнаружить перпендикуляр к материи, и последовать его направлению. Сделав это, ты обнаружишь направление для выхода из сансары. Ишвара знает это направление, и никогда не забывает о нем. А ограниченный джива может узнать, если он постарается и откажется от своей глупости. Именно к этому Кришна нас всех и призывает.

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 - 231 Глава 7 Шлока 6

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥

bhUmir-Apo 'nalo vAyuH khaM mano buddhir-eva ca |
ahaGkAra iti-iyam me bhinnA prakRtir-aSTadhA || 4 ||

*Земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, интеллект и чувство эго –
это моя пракрити, материальная природа,
разделенная на восемь частей. (7.4)*

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥

apareyam-itas-tv-anyAM prakRtiM viddhi me parAm |
jlva-bhUtAM mahAbAho yayedaM dhAryate jagat || 5 ||

*Такова Моя низшая природа. Но знай отличную от нее
высшую природу Меня, являющуюся сущностью живого существа,
которая поддерживает этот мир, о Арджуна. (7.5)*

Природу Кришны можно назвать природой двухфакторной. Это низшая материальная природа, которая описывается в четвертой шлоке, как состоящая из восьми частей. И природа высшая, которая отлична от низшей природы, от материи. Эта природа является сущностью всех живых существ, и именно с ее помощью Кришна поддерживает всю вселенную. Ею низшая природа является как бы ресурсом для материального мира. А ум, интеллект и чувство эго, это то как в материи отражается эго высшая природа. И отражение, и отражающая поверхность, принадлежат низшей природе. А природа высшая, это чистое сознание, это то что существует до отражения. Это то что не затрагивается низшей природой. Например, отражение солнца в ведре с водой, полностью зависит от качества и состояния этой воды. Именно поэтому отражение и считается принадлежащим к низшей природе.

Низшая природа, материя и отражение, это то что изменяемо, это то что появляется, пропадает, рождается, растет, болеет, и т.д. Это то что зависимо от высшей природы. Это майя, иллюзия. Это то из чего состоят все объекты и субъекты, включая и чувство я. Высшая же природа неподвижна и неизменна, она не подвержена рождению и смерти, она не зависит ни от чего. У нее нет другой причины для существования, т.к. она сама является причиной существования всего. А так же, в отличии от всего того что составляет низшую природу, она не является объектом. Ни тонким, ни плотным.

Высшая природа это единственное что не является объектом и одновременно она поддерживает весь этот мир. Высшее сознание — это единственная реальность. Очень важно понимать эту конструкцию, потому что смешение изменяемого и неизменного, это корень всех проблем. Поэтому очень важно разобраться и понять где иллюзия, а где реальность. Это нужно для того чтобы не возникло иллюзии, что можно познать себя, оставив создателя, Бога, за скобками. Познать себя, это значит познать Бога и познать мир. Все три части должны присутствовать полностью! На все три вопроса должен быть получен один и тот же ответ. Природа Ишвары и природа ограниченного существа,

дживы, это одна и та же природа. Но в отличии от дживы, Ишвара знает свою природу, и никогда не совершает ошибки относительно ее. А джива не знает своей природы и поэтому обречен на страдания. Он смешивает то что в реальности никогда смешанным быть не может. Он смешивает существующее с несуществующим. И в этом его могущественность как дживы, потому что это тоже нужно уметь.

Джива не понимает совершаемой им ошибки, и для того чтобы его страдания прекратились, он должен понять свою природу, и исправить совершаемую им ошибку. У дживы есть возможность познания, потому что он по своей природе является тем же, чем является и сам Ишвара. Но при этом, Ишварой он не является. То чем является Ишвара, и то чем является джива, это одно и то же. В результате исследования дживы, Ишвары и мира, мы с вами должны прийти к безграничному сознанию, которое является основой и того, и другого, и третьего. Которое является единственной реальностью с наложением иллюзии. Большая и грандиозная иллюзия это Ишвара и окружающий мир, а маленькая ограниченная иллюзия, это джива. Так как природа у дживы, Ишвары и мира, одна и та же, то джива может узнать ее, будучи сознательным существом. Он подобен Ишваре, но только Ишвара творит этот мир, а джива творит свои собственные проблемы и заблуждения. А когда он погружается в сон, то подобно Ишваре, тоже творит свой мир.

Но если джива избавляется от ошибки заблуждения, он обнаружит себя абсолютно тем же самым сознанием, которым является Ишвара. Джива не становится Ишварой, он узнает, что есть Ишвара, и он узнает, что есть он сам. Он узнает, что он является тем же самым чем является Ишвара. Это как капля воды, которая стремится познать океан до самого конца, и обнаруживает, что океан — это вода. И в то же время, она, капля, это тоже вода. Вода и только вода, и ничего кроме воды! Природа океана и природа капли воды, это одна и та же природа. И точно так же природа дживы, и природа Ишвары, если ее очистить от всего иллюзорного, если ее очистить от непонимания, если ее очистить от любых наложений, то природа дживы, и природа Ишвары в чистом виде, будет одной и той же природой. Эта природа поддерживает и дживу, и Ишвару, она поддерживает весь мир. Твоя природа, и природа мира, это одна и та же природа. Потому что Ишвара проявляет себя как этот мир, и он не является чем-то отдельным от нее. Если джива откажется от собственной глупости, то никаких других причин для заблуждения у него не останется.

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

*Знай, что это есть источник всех существ и элементов.
Я есть появление и уничтожение всего мира. (7.6)*

В этой шлоке есть интересный момент, слово *бхутани*, обычно переводится как существа. Но, так же, *бхута*, можно перевести и как элементы. Так что здесь имеются ввиду как все существа и все элементы, так и все что состоит из них. Весь живой и не живой мир является следствием этих двух природ. Живое существо отражает осознанность свойственное высшей природе. А не живой объект отражает свойственное ему существование, и возможность его восприятия. Сознание тоже отражается в нем, но гораздо слабее чем в живом существе. В живом существе сознание отражается настолько хорошо, что делает это существо сознательным. Тогда как в неживом объекте, сознание отражается ровно настолько, чтобы сделать этот объект познаваемым.

Все появляется из этих двух природ. Все существа и элементы порождены ими. Эта двухчастная пракрити объясненная в предыдущих шлоках является причиной всех живых существ и всех объектов, состоящих из элементов. От самого тонкого, такого как пространство, и кончая самыми плотными, материальными объектами, наполняющими это пространство. На тонком уровне это могут быть мысли, ощущения и чувства живых существ, это могут быть любые фантазии о рае и аде. А на плотном, материальном уровне, это будут объекты из которых состоит этот мир. Это разделение очень важно и значительно. И сформулировано как низшая и высшая природа. Пара и Апара пракрити. Это майя и Сат Чит Ананда, это иллюзия и реальность.

Очень интересный момент на который необходимо внимательно обратить свое внимание, это то что есть на самом деле иллюзия и реальность? Реально существующей можно назвать только реальность, потому что иллюзия иллюзорна! Иллюзия — это то что не существует на самом деле. Термины низшая и высшая природа они более понятны, потому что любой человек может представить себе разделение на два. Это возможный шаг для мыслящего человека. Поэтому эти слова нужно понимать, как реальность и иллюзия. А так же, нужно убедиться в этом непосредственно. Реальность — это то что дает возможность существованию иллюзии. А иллюзия — это то что не существует, это то что только кажется.

Есть реальность, и она все потенциальна. Это значит, что в ней может появляться и видится все что угодно. И когда в ней появляется иллюзорная сила, тогда появляется Ишвара. Ишвара это чистая реальность, Сат Чит Ананда. Это

Брахман плюс сила иллюзии. Сила иллюзии иллюзорна, она видится, но не существует. Но ведь мы не можем сказать, что она не существует полностью, если она видится? Реальность плюс сила иллюзии — это то что называется Ишварой, который с помощью этой иллюзии проецирует мир вместе со всеми существами которые этой иллюзией и обманываются. Потому что своей настоящей природы они не знают. И тот, кто проецирует этот мир, он же его и разрушает. А так как мы говорим о творении как о проекции, то получается, что это не физическое разрушение, а просто прекращение проецирования. Конец фильма! Физического разрушения нет, потому что физическое разрушение — это следствие майи.

Кришна говорит, что я есть как причина проекции, так и причина ее прекращения. Убирая эту проекцию, я разрушаю этот мир. Но кто этот я? Мы слышим эти шлоки от персонажа Бхагавад Гиты, но мы должны понимать, что с нами говорит сам Ишвара, с нами говорит тот, кто обладает двухчастной природой, состоящей из иллюзии и реальности. И кстати, если существует только ее вторая часть, значит ее и частью то назвать невозможно. Потому что если есть только она, то это единственная реальность. Почему же мы тогда не смотря на это, говорим о двухфакторной природе. Почему бы нам сразу не поговорить о Сат Чит Ананде? Потому что Сат Чит Ананда это неподвижный абсолют, который не может изменяться, и который не может творить. Брахман неизменен. А неизменное может только кажущимся творцом иллюзорным образом, без настоящего изменения. И для того чтобы не создавать противоречия для логики, мы говорим о том, что для творения необходима сила иллюзии.

Во всемогущем Брахмане эта сила есть. Во-первых, по факту уже существующего мира мы можем быть в этом уверены. А во-вторых, потому что природа Брахмана это все потенциальность, для которой нет ничего невозможного. В том числе ничто ему не запрещает проявить эту силу иллюзии, или же забрать ее обратно. Майю, как и Брахмана, нельзя в окончательном смысле назвать причиной творения. Именно поэтому мы говорим о Сат Чит Ананде, плюс сила майи. Мы говорим об Ишваре, как о причине творения. Майя — это видимость, майя — это иллюзия, и от того что в Брахмане проявляется иллюзия, он не затрагивается, и не становится двумя. Это раздвоение иллюзорно.

Когда ты стоишь перед зеркалом, твое отражение становится как бы еще одним тобой, но от этого вас не становится двое. И ты не совершаешь ошибки, принимая его за еще одну сущность. В этом примере ты будешь единственной реальностью. Каким бы разнообразным не казался этот мир, все его разнообразие это всего лишь отражения единственной реальности. И для того чтобы избавиться от страданий сансары, ты должен понять, что же дает возможность существования всем этим отражениям? В качестве визуализации можно пред-

ставить ясное небо, на котором появляется призрачная дымка, которая, постепенно уплотняясь, начинает видится в качестве облаков. Пока эта дымка легка и малозаметна, она не может закрыть от тебя собою небо. Но по мере ее уплотнения, и превращения в облако, она может начать напоминать тебе различные образы. Это могут быть образы животных, людей или знакомых тебе предметов. Если долго всматриваться в них, то можно увидеть целую историю. Например, можно видеть караван верблюдов, идущих с грузом по пустыне, или волка, гонящегося за зайцем в лесу.

Что в этом случае будет причиной таких историй? Конечно же облака. Казалось бы, вся история состоит из облаков, и обязана им своим существованием. Но если присмотреться внимательней, то мы увидим небо, на фоне которого эти облака существуют. Небо дает возможность для появления облаков, которые в свою очередь и рассказывают нам эти истории. В зависимости от точки зрения, причиной появления историй, мы можем назвать или облака, или небо. И это не будут противоречащие друг другу точки зрения. С какой-то точки зрения причиной историй будут облака, а с какой-то другой - небо с облаками.

В этом примере небо символизирует собой Брахмана, окончательную причину, которая на самом деле причиной не является, потому что в Брахмане пока еще нет никаких облаков, и никакие истории в нем еще пока не появились. С одной точки зрения — это окончательная причина, а с другой его причиной назвать нельзя, потому что его сила проекции еще не проявилась. Облака, майя, это тоже небо, так как они существуют на нем, они превращаются в истории, которые со временем пропадают. Небо с облаками это Ишвара, которого мы также называем причиной творения. Сат-Чит-Ананда, Брахман, это основа, а майя, иллюзия, это наложение. Вместе это Ишвара, это Брахман, начинающий проявлять силу иллюзии. Ишвара может иллюзорно изменяться и становиться чем-то. Он может уплотнять свою иллюзию, комбинируя ее компоненты.

Для того чтобы понять основу, нужно разобраться с тем что такое иллюзия, и как она возникает и существует? Отбрасывать иллюзию можно лишь тогда, когда она действительно понята как иллюзия, но не ранее! Иначе это будет самообман и ошибка. Ошибка, которую очень сложно исправить. Если существует этот мир, и если этот мир для меня реален, то для меня так же должен быть и реален творец этого мира! А вот что такое творец, и как он создает этот мир, с этим необходимо разобраться.

Мы называем Ишвару причиной этого мира. Что такое Ишвара? Ишвара это Брахман плюс сила иллюзии, майя. Таким образом, творцом этого мира Ишвару можно назвать лишь с определенными оговорками. С такими же оговорками причиной этого мира мы можем назвать и Брахмана. Причиной окончательной, которая причиной не является. Что у нас осталось? Майя! Которую

также с определенными оговорками можно назвать причиной творения. Но если мы помним о том, что говорил нам Кришна, то мы понимаем, что ко всему этому еще нужно добавить сознание. Для того чтобы упорядочить материальные элементы. Таким образом у нас получается несколько пониманий того что мы можем назвать причиной. Чистый Брахман, Брахман плюс майя, и сама майя. Эту особенность понимания нужно помнить, для того чтобы не спорить до хрипоты о том, что является окончательной причиной творения. Если ты понимаешь общий контекст объяснения, то Сат-Чит-Ананда, Брахман, не меняется от того, видится в нем творение или нет. С точки зрения Брахмана, этого мира нет, как нет для него и Ишвары. Есть только Сат-Чит-Ананда, которая знает свою реальность, но которая реальностью себя не называет. Это просто вынужденная уступка, для того чтобы появилась возможность направить внимание в нужную сторону.

Когда мы говорим, что Реальность является причиной творения, это указатель на его окончательную причину. Потому что если отбросить иллюзию, то все в творении является Сат-Чит-Анандой, помимо которой более ничего не существует. Но так как с точки зрения мира есть я и есть этот мир, поэтому требуется и создатель этого мира, причина из которой этот мир появляется! Это указатель другого типа. И если мы не отбрасываем иллюзию до конца, то мы говорим, что творцом этого мира является Ишвара. А говоря о материальном мире, без включения в него сознательности, можно сказать что все есть майя. Ишвара это Сат-Чит-Ананда, плюс сила майи. Ишвара не творит используя себя как материал, он проявляется как это творение, и от этого проявления его самого меньше не становится. Этот создатель говорит нам устами Кришны, что я есть причина появления и уничтожения этого мира. Что он подразумевает под я? Он явно говорит не как друг и колесничий Арджуны.

Есть три типа я. Я отдельное, это тот смысл который вкладывает в это слово обычный человек, который не задумывается о своей природе. Под определением я, он подразумевает реально существующую отдельность. Понимание я как Сат-Чит-Ананды, как чистой реальности в которой нет никаких разделений, это понимание доступное мудрому человеку. А третье понимание, третий смысл слова я, это Сат-Чит-Ананда с иллюзорными наложениями. Это выражение используется мудрыми, чтобы не смущать умы обычных людей, и не прекращать пользоваться привычным им языком. Мудрый переопределяет понимание слова я. Он вкладывает в него совершенно другой смысл. Под этим словом он пониманием Сат-Чит-Ананду с иллюзорными наложениями.

Таким образом получается, что у простого слова я которым используют все кому не лень, может быть множество смыслов. От общепринятого, над смыслом которого не задумывались, до самого мудрого, которое доступно далеко не ка-

ждому человеку. Так вот, когда Кришна употребляет слово я, он вкладывает в него второй или третий смысл, и мы должны понимать его именно так. Определение Я, здесь не может подразумевать под собой отдельное ограниченное существо. Здесь я подразумевает или Творца-создателя, или того кто знает свою высшую природу, Сат-Чит-Ананду.

Отдельная личность Бога которая существует в представлении многих людей, она не может являться причиной рождения и разрушения всей вселенной. Когда человек начинает размышлять о Боге, он обычно начинает смотреть на него как на отдельную личность. Вот есть ангелы, вот есть Бог, вот он взял глину и сделал из нее форму. Вот он вдохнул в нее жизнь, и появилось живое существо. У большинства, когда говорится о Боге, возникает образ такого отдельного от своего творения старика на облаке, который сделал мир из чего-то. На самом деле, для начала этого вполне достаточно, потому что как минимум, концепция Бога в этой идее не отвергается. Но взрослого думающего человека это не может устроить. Это очень детские представления, которые вместе с детским возрастом должны остаться в прошлом. Нужно идти дальше, нужно размышлять, для того чтобы твои представления о Боге и о творении, не оставались на таком детском уровне. Адвайта дает взрослую логику, которая должна заменить собой такое детское представление. И Кришна помогает нам смотреть на Бога не как на личность, он учит смотреть на него как на свое проявление.

Бог — это то что наполняет собой все. И как низшая материальная природа, и как высшая природа, как сознание. До чего бы ты не дотронулся в этом мире, что бы ты не почувствовал, чтобы ты не увидел, о чем бы ты не подумал, все это есть восемь принципов материи, которые взаимодействуют между собой с моей помощью. Потому что я есть то что оживляет все это творение. Я есть то что дает ему возможность существовать. Бог одинаково присутствует во всем, и вся вселенная появляется из меня. Я и есть вся эта вселенная, которая существует во мне. И которая растворяется во мне, когда приходит время ее разрушения. Без меня, без Ишвары, существование этой вселенной невозможно. Рождение вселенной — это не строительство ее из каких-то материалов. Это начало проекции. Существование вселенной — это просто показ фильма, а ее разрушение, это конец этого показа.

Вовлекаясь в иллюзорное проявление, я забываю о собственной Божественности, и отождествляю себя с материей. Я начинаю считать себя телом и умом. Из этого отождествления появляется отдельное ограниченное я, которое теряется в огромном мире, и все время пытается вспомнить о своей Высшей природе. Пытаясь искать ее в материальном мире. Но найти ее там невозможно! Потому что этот мир иллюзорен, а истина, это то что дает возможность существо-

вания этой иллюзии, и одновременно видится как Ишвара, и как этот материальный мир. Именно эту реальность и нужно узнать. Где бы ты не начал разбираться, исследуя реальность мира, реальность Ишвары, или реальность самого себя, в конце концов ты придешь к той полноте, которая одинаково поддерживает проявление, существование и разрушение этой вселенной.

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 - 232 Глава 7 Шлока 7

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

etad-yonIni bhUtAni sarvANi-ity-upadhAraya |
ahaM kRtsnasya jagataH prabhavaH pralayas-tathA || 6 ||

*Знай, что это есть источник всех существ и элементов.
Я есть появление и уничтожение всего мира. (7.6)*

Объясняя свою природу, Кришна говорит, что он является причиной появления и разрушения всего творения. Он говорит что его природа двухчастна, и состоит из низшей, материальной природы, которая проявляется в виде всевозможного физического разнообразия, и природы высшей, сознательной природы, которая является реальностью, Сат-Чит-Анандой. Обе эти природы необходимы, чтобы мир который мы видим, имел возможность существования. Без низшей природы, без майи, одна только высшая природа Сат-Чит-Ананда не имеет возможности творить, потому что она не является объектом. Так же, как и майя, низшая природа, сама по себе не имеет возможности к существованию. Низшая природа требует высшую для своего существования, а высшая природа требует низшую для того чтобы творение стало возможным.

При этом творение не затрагивает высшую природу, потому что с ее точки зрения, нет ничего помимо ее, и никакой потребности в творении у нее так же не возникает. Высшая природа потенциально всемогуща, а это значит, что ничто

не запрещает ей проявлять свое всемогущество в том числе и в виде иллюзии. И высшая и низшая природа необходимы для того чтобы это творение в котором мы себя обнаруживаем, казалось существующим. Но с этим нам надо еще разобраться. Мы видим это творение, и уже по факту его существования мы знаем, что высшая природа Ишвары, таким образом проявила свою силу, которая называется силой иллюзии или силой майи. Именно в качестве Ишвары Бхагаван Кришна рассказывает Арджуне Бхагавад Гиту.

Сат-Чит-Ананда с силой творения, называется его причиной. Но сама по себе она не имеет возможности творения. Поэтому мы говорим, что Сат-Чит-Ананда, проявляющая силу иллюзии или силу майи, является только его причиной. Майя это всего лишь видимость, и посредством ее проявления, высшая природа, Брахман, не наделяется качествами двойственности. Потому что по своему определению, иллюзия — это то что в реальности не существует и имеет существование, заимствованное у основы. Существа, пребывающие в невежестве, принимают иллюзию за реальность, и таким образом получают неразрешимые в этом иллюзорном мире проблемы. Они стремятся к полноте и к абсолютному счастью, которое доступно только познавшим тотальную причину всего. Именно поэтому Кришна будет очень детально объяснять свою природу, чтобы показать запутавшемуся в иллюзии существу выход из нее. Он объяснит, как обрести то что на самом деле любое существо страстно желает в этом мире. Полнота, счастье, абсолютное знание себя как существа которое находится вне страданий, и вне досягаемости смерти и рождения. Бессмертное сознание которое проявляется как весь этот мир.

Майя — это отражение, которое во всем зависит от оригинала. Именно поэтому ее невозможно считать реальностью. Но у майи есть замечательное свойство, она может изменяться, и творить другую иллюзию. Как только появляется принцип иллюзорной видимости, в этой видимости может возникнуть все что угодно. Именно поэтому Ишвара может быть творцом. Он знает о своей природе, и поэтому Кришна говорит, что он является причиной этого мира. Не тот человек который сидит перед Арджуной на колеснице, не личность Божественных масштабов, а я как всемогущий и безграничный Брахман, который проявляет свое могущество в виде иллюзорной майи. Вся седьмая глава будет объяснением этого. Это революционная идея, которую недостаточно просто услышать и принять как информацию. Она должна быть обдумана и рассмотрена со всех сторон. Именно поэтому Кришна уделяет такое большое количество времени различным деталям.

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

mattaH parataraM na-anyat kiJcid asti dhanaJjaya |
mayi sarvam idaM protaM sUtre maNigaNA iva || 7 ||

*О Арджуна, нет ничего превыше Меня.
Весь этот мир нанизан на Меня, как жемчужины на нить. (7.7)*

Дхананджая это завоеватель сокровищ, и именно так, как бы немного поддразнивая Арджуну, Кришна обращается к нему. Ты завоевал все сокровища на земле, и вот наконец то пришла пора подумать и о сокровищах высшего толка. О сокровище понимания своей, моей, и соответственно природы всего мира. Как бусины нанизаны на нить, так и весь этот мир нанизан на меня, как на творца этого мира. И ничего помимо меня, высочайшего Ишвары, нет! Ни Богов, ни идей, ничего! Все, о чем бы ты не подумал, оно существует во мне! Я являюсь окончательной причиной этого творения. Нет ни вздоха, ни взгляда, нет ничего помимо меня. Я творец. Все творение появляется из меня, и когда придет время, в меня же оно и вернется. Все сущее нанизано на меня, как жемчужины нанизаны на нить. В своем комментарии Шанкара приводит еще один пример. Подобно тому как ткань состоит из нитей, весь мир соткан из Ишвары. И каждый из таких указателей, имеет как положительные стороны, так и недостатки. Потому что это всего лишь примеры, предназначенные для облегчения понимания.

Жемчужное ожерелье — это очень красивый пример, показывающий то, как нанизанные на нить бусины не только зависят от нее, но также и гармонично следуют друг за другом. При этом нить, которая держит их вместе, незаметна. Но если приложить усилие и немного раздвинуть бусины, можно увидеть ее. Такие усилия делаются в медитации, где по мере практики необходимо прийти к возможности сосредотачиваться на промежутке между мантрами, для того чтобы заметить в этих промежутках чистое сознание. Которое поддерживает, и которое позволяет этой последовательности гармонично идти друг за другом. Обычно внимание устремлено к мыслям и к их содержанию. Поэтому процесс медитации направлен на то что обычно избегает внимания человека. Так же мы должны понимать, что как бусины, так и нить в этом примере, они сделаны из разных материалов. Что иллюстрирует разницу между материальной и высшей природой Ишвары. Материальная природа — это майя, иллюзия, это видимость которая нанизана на чистую основу Брахмана, на нить, которая является высшей природой Ишвары.

В другом примере, который разбирает Шанкара, ткань состоит из множества нитей, как все творение состоит из Ишвары. В этом примере подчеркивается несколько другой принцип. В примере ожерелья с бусинами, подчеркивается разница низшей и высшей природы Ишвары. А в примере с тканью, подчеркивается что низшая природа Ишвары иллюзорна, и является всего лишь видимостью. Потому что на самом деле есть только высшая природа. В ткани нет ничего помимо нитей, как и в творении нет ничего помимо Ишвары. И для того чтобы представить себе это, нужно представить какую-то вязанную вещь, которая по сути своей состоит из одной нити. И при желании, ее можно распустить и вернуть в исходное состояние смотав в клубок. Этот пример очень хорошо иллюстрирует то что Брахман является единственной реальностью, и помимо него ничего не существует. Для этой реальности не требуются названия. Потому что слово Истина, истиной не является, и может только указывать на нее. Но этим указателем еще и нужно уметь воспользоваться. Именно поэтому и существуют эти лекции.

Творение — это проявления природы Ишвары, это проявление его иллюзорной силы. А разрушение творения — это прекращение этого проявления. На самом деле ничего не разрушается, просто заканчивается проекция. Причем прекратиться может только какое-то конкретное проявление, но не сама сила проявления. Сила проявления — это то что присуще Брахману, и она вечна так же, как и он сам, потому что она является его природой. Именно поэтому силу майи и называют безначальной, и всегда потенциально присущей Брахману. И потенциал этот может как проявляться, так и не проявляться. Это и есть виденье Бога во всем. Видение его как внутри, так и снаружи любых проявлений. Это единственная реальность, которая пронизывает собой все, как нить в ожерелье.

Если вдуматься в эту концепцию, то можно заметить, что понимание Бога как единственной реальности очень и очень революционная идея. Это переворот в сознании, которое привыкло считать Творца чем-то отдельным от того что он сотворил. И такое детское понимание очень глубоко укоренилось в умах очень многих людей. Просто потому что так гораздо проще представить. Даже атеист думает о Творце примерно в таких же терминах, когда говорит о Боге в которого он не верит. Кришна постепенно отучает нас от такого образа мышления, он постепенно будет развивать эту идею, чтобы отучить нас от своих привычных представлений о том, что создатель — это всегда что-то отдельное от создания. Эту идею на самом деле достаточно сложно понять. Как это Бог может являться всем? Но если ты это понял, то действительное проживание этого знания погружает тебя в самадхи.

Чем еще прекрасен пример с ожерельем? Ожерелья — это бусины на нити, это иллюзия, основанная на реальности. И структура ожерелья такая же, как и структура каждой отдельной бусины. Ведь каждая отдельная бусина — это тоже бусина на нити, это материальное на реальном, иллюзия на реальном. И эта реальность есть я сам. Каждая бусина имеет точно такую же структуру. У бусин может быть разная форма и разный цвет, они могут быть сделаны из разного материала, но все эти различия будут всего лишь видимостью, следовательно, и различие их будет тоже только видимым. А сама суть, сама структура ожерелья будет неизменна. Именно эта суть и является высшей природой, Сат-Чит-Анандой.

Единство основы, это только первый уровень. Следующий уровень — это то что абсолютно любая часть бусины, как и любые части этих частей, тоже будут иметь точно такую же структуру. Сознание и материальная видимость. Наложение или упадхи. Получается своего рода фрактал, где каждая часть имеет такую же структуру, как и целое. И сколько бы ты не присматривался к структуре этого фрактала, как бы ты не приближал его к себе, общая структура всегда будет той же самой. Зная ее, ты будешь знать структуру любого творения. Иллюзия будет различаться, на то она и иллюзия, видимость. А реальность всегда будет одной и той же. Нет такого потайного уголка, где бы этой реальности не было. Что делает наука? Наука делит этот мир на все больше и больше частей, чтобы затем заняться их изучением. Но структура любых частей всегда будет одной и той же, материальная иллюзия, наложенная на основу.

А что делает Адвайта? Адвайта говорит, что, чтобы вы не изучали таким образом, это будет изучение материальной иллюзорной части, а если понять основу всех разнообразных материальных наложений иллюзии, то мы увидим, что их основа одна и та же. И на самой далекой звезде, которую могут наблюдать астрономы, и в самой крошечной части фотона, до которой могут добраться физики ядерщики. И эту основу можно понять. Потому что эта основа общая как для тебя, так и для самой большой звезды в этой вселенной. И когда ты это понимаешь, тогда не остается ничего что следовало бы знать, и к чему бы стоило стремиться. Потому что ты узнаешь свою полноту, а все остальное тобой известно как иллюзия. Для такого человека нет ни прекрасного, ни отвратительного. С его точки зрения все есть только он сам. Все галактики, и все формы жизни в них это всего лишь бусины на моем ожерелье, и я есть та нить, которая держит это ожерелье вместе. Я и есть та реальность, которая поддерживает любую иллюзию.

И даже когда человек будет летать со скоростью света к самым далеким галактикам, или же погружаться в глубины атома, он никогда не достигнет места где его нет. Куда бы человек не устремлялся с помощью своего ума, там всегда уже

есть Ишвара, потому что я есть все, и нет ничего отдельного от меня самого. А то что кто-то может это видеть по-другому, это его проблемы. С точки зрения реальности, нет ни того кто видит, ни того на что он смотрит. Любое невежество и заблуждение, это индивидуальное творение дживы. Которая начинает считать себя центром ожерелья, или начинает сравнивая себя с другими бусинами, и воображать страдания.

В творении Ишвары, от самой крошечной частицы, до самой огромной галактики, страданий не существует. Все страдания и заблуждения — это лишь воображение бусины, в то время, как каждая бусина является реальностью с наложением иллюзии. Иллюзия — это то что не существует, а реальность в каждой бусине одна и та же. Поэтому каждый джива является чистым сознанием, т.е. самим Брахманом, имеющим возможность осознания и свободу воли. Любая джива всегда смотрит только на Ишвару, потому что нет ничего другого на что бы можно было бы посмотреть. Но у каждого дживы, при этом есть свобода видеть то что ему заблагорассудится. Можно смотреть на Ишвару, и видеть Ишвару. А можно смотреть на него и ошибаться, видя при этом что-то другое. И вот бусина-отдельный человек, смотрит по сторонам и думает, что соседняя бусина более красива, или что она больше чем я. Она может думать, что я умру, или могу разбиться, что я радуюсь или страдаю. Бусина-отдельный человек имеет уникальную возможность заблуждаться. Но так же у нее есть и свобода освободиться от этого заблуждения. И далеко не каждая бусина использует эту возможность, а ведь каждая наша лекция — это шанс посмотреть на себя, и на окружающий мир по-другому.

Именно это и является целью наших лекций, они должны вдохновлять и не давать повседневности отвлекать тебя на пути к высшему знанию. Просто потому что повседневность более привычна и более знакома. Объяснения Кришны постепенно очистят твой ум и заточат интеллект, чтобы процесс осознанного взросления дал свои результаты. *Абхинна немитта упадана каранам.* Эти слова каждый серьезный адвейтист должен знать наизусть. Абхинна - не различная, немитта - сознательная, упадана - материальная, каранам - причина. *Нераздельная сознательная и материальная причина всего.* Не создатель который использует материал для создания, а создатель который сам становится материалом, при этом не становясь им в реальности. И проявляя себя таким образом, иллюзорно. Потому что помимо него нет ничего другого.

Такое понимание разрушает неверное представление о себе как об отдельности. Постепенно каждая бусина должен понять, что она не бусина. Что то что создает разницу между одной бусиной и другой, это иллюзорное наложение, и только нить реальности держит все эти проявления вместе. После этого понимание себя как отдельности, должно начать постепенно растворяться. Потому

что нет ни мира, не отдельного меня, как нет ничего отдельного от единственной реальности, которой является мной самим. Мной самим не как отдельно-сти, а мной самим как реальности которая одинаково присутствует в любой бусине, и которая наполняет собой все как внутри, так и снаружи.

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 - 233 Глава 7 Шлока 8

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

mattaH parataraM na-anyat kiJcid asti dhanaJjaya |
mayi sarvam idaM protaM sUtre maNigaNA iva || 7 ||

*О Арджуна, нет ничего превыше Меня.
Весь этот мир нанизан на Меня, как жемчужины на нить. (7.7)*

Нет ничего превыше Меня - это значит, что помимо Ишвары имеющего двойственную природу, нет вообще ничего! Высшая и низшая природы соотносятся подобно бусинам нанизанным на нить. Ожерелье не может существовать без нити, которая порою не видна, но при этом она является тем, что держит все ожерелье вместе. В основном люди обращают внимание на бусины, и очень мало кто задумывается о том принципе, который поддерживает этот мир. Именно эта нить и является единственной реальностью, которая своим существованием поддерживает иллюзорную видимость бусин. Бусины видимы, они привлекательны и разнообразны, но они иллюзорны, и своим существованием в качестве ожерелья они полностью обязаны связующей их нити. С высшей

точки зрения есть только нить, которая видится в виде бусин. На самом деле это прямая аналогия с веревкой которая видится в виде змеи. Это два примера, и один из них позитивный, а другой пугающий. Веревка это привлекательный и блистающий своими гранями мир, с какими-то небольшими недостатками, но все же манящий множеством удовольствий. Змея которая видится в веревке, пугает и вызывает желание спастись. Именно таким и является наш мир. Он привлекает, он вызывает страхи и проблемы, но в обоих случаях единственная его реальность — это веревка, или нить, которая видится в виде чего-то другого.

Реальность, которая видится тем чем она не является, это единственно существующая реальность. Она всемогуща и все потенциальна, в ней можно увидеть все что угодно. В ней нет ничего желательного или нежелательного, а все что нами определяется как таковое, оно всего лишь видится, т.е. проецируется на нее. Если обращать внимание исключительно на бусины, то можно прожить целую жизнь, так и не узнав настоящей, единственной реальности, на которую нанизан весь этот разнообразный мир. Эта реальность является как сознательной причиной мира, высшей природой Ишвары, так и причиной материальной, которая дает возможность этой реальности казаться чем-то другим. Материальная сила реальности — это майя, сила заблуждения. Это та сила, благодаря которой смотря на реальность, ты видишь что-то другое. И всегда нужно помнить, что как сознательная, так и материальная причина, это одна и та же причина.

Хорошей иллюстрацией в этом случае может выступить пример сновидящего, который является как сознательной причиной своего сна, потому что в этом сне кроме него никого нет, так и материальной причиной всех объектов, наполняющих этот сон. Эти объекты не существуют на самом деле, они только кажутся существующими, и их существование ограничено временем сна. Сновидящий в этом примере является как сознательной, так и материальной причиной своего сновидения. Сознательной причиной он является за счет своего сознания, а материальной причиной за счет того, что сновидческая материальность иллюзорно проецируется им. Она не появляется из ниоткуда, она всего лишь иллюзорно ощущается чем-то реальным.

Чтобы не происходило во сне, в нем не может появиться ничего кроме сновидящего! Нигде во сне невозможно найти что-то другое. Так же и Ишвара, является сознательной и материальной причиной мира. Но нужно понимать, что любой пример ограничен, и не будет является полностью тождественным оригиналу. Ишвара это единственная реальность, которая то проецирует видимость этого мира, то нет. Ишвара это реальность + сила проекции, которая в высшем сознании присутствует постоянно, но не всегда проявлено. Потенциал

творения присутствует всегда, но его проявление не обязательно. Сила творения постоянно проявляется в виде чего-то появляющегося и исчезающего. В Йоге Васиштхе существует множество историй про миллионы различных творений, которые сосуществуют рядом, ничего не зная друг о друге. Их сравнивают с пылинками, танцующими в луче света. И почему бы всемогущему сознанию не проявиться таким образом? Ишвара это та реальность, которая проявляет свою силу творения в виде любого творения, полностью наполняя его собой.

У человека есть привычка ставить знак равенства между видимостью и существованием. А Адвайта Веданта заставляет сомневаться в этом! Действительно ли то что видится, существует в реальности? Высшее сознание не видится, но оно является единственно существующим. А иллюзия это единственно видимое, но абсолютно не существующее! Такова формула абсолютно всего в любом творении. От самого крошечного атома, до самого огромного проявления. В любом объекте, в любом проявлении есть реальность и не реальная проекция. Реальность и в самой маленькой частице, и в самой огромной вселенной, всегда остается одной и той же. И узнав ее, ты узнаешь все. Ты не будешь отвлекаться на видимость, тебя не будет смущать и запутывать иллюзия.

Таким образом, Кришна понемногу раскрывает нам свою природу. Но даже такое постепенное ее раскрытие, это шоковая терапия для отдельного существа, которое привыкло считать себя центром мира. Я главный, и этот мир существует исключительно для меня. Я могу чего-то хотеть от этого мира, а что-то отвергать в нем. Обособленное существо привыкло к тому что для того чтобы в этом мире чего-то достичь, нужно укрощать свою отдельность, делая ее какой-то особенной. Если подумать, то слова Кришны в корне убивают надежду дживы как ограниченного существа, на важность любых накоплений в материальном мире. Будь это богатство, или какие-то качества. Если действительно понять, то о чем нам говорит Бхагавад Гита, то это будет подобно смертельному удару по эго ограниченного иллюзорного существа. Но в момент, когда заблуждения и иллюзия перестают существовать, на их месте обнаруживается безграничная реальность, которая соединяет собой абсолютно все! Это то что делает тебя тобой, это твоя природа, и ты должен узнать ее. Только человек способен на это, и это единственная задача, которая заслуживает всех усилий которые он может приложить в течении своей жизни.

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥

raso 'ham apsu kaunteya prabhA-asmi zazi-sUryayoH |
praNavaH sarva-vedeSu zabdaH khe pauruSam nRSu || 8 ||

*Я – вкус в воде, о Арджуна, Я – сияние луны и солнца,
Я – священный Ом во всех Ведах, звук в пространстве, человечность в чело-
веке. (7.8)*

Я есть сущность всего, я то что делает воду водой, а солнце солнцем! Я то что делает Веды Ведами, а пространство пространством! Я то что невозможно отделить от объекта или явления. Я то без чего ничто не имеет своего существования. Я дхарма, я природа всего. Я тот принцип которые наделяет характеристиками любой из объектов наблюдаемых тобой прямо сейчас! Обращение внимание на этот принцип должно стать постоянной практикой, искатель должен научиться переводить свое внимание от формы, к тому что является причиной любого индивидуального проявления. И совсем не важно, живое это проявление, или нет. В этой, и в следующих шлоках, будут перечислены все составляющие элементы материального мира. А так же в них будет упомянут человек, и все главные явления которые определяют его жизнь в данном творении.

Например, ощущение и понимание воды как воды. Считается что основное качество воды, это ее вкус. Основное качество пространства — это звук, воздуху присуще качество прикосновения, огню цвет и форма, а земле запах. Каждый более плотный элемент в том порядке в котором они перечислены, помимо своего уникального качества, также наследует и качества предыдущего элемента. Например, уникальное качество пространства, это качество звука. Поэтому воздух, как более плотный элемент по сравнению с пространством, имеет уникальное качество прикосновения и звука. Таким образом, добавляя к себе от предыдущего элемента второе, дополнительное качество, унаследованное им от пространства. У огня к этим двум качествам прибавляется еще одно уникальное свойство. К цвету и форме добавляются качества, унаследованные от предыдущих элементов, таким образом получается, что огонь ощущается с помощью трех органов чувств, так как он еще более плотный по сравнению с воздухом.

Следующий элемент — это вода, уникальное качество которой это вкус, плюс три качества унаследованные от предыдущих элементов. Воду можно слышать, можно ощущать, у нее есть цвет и форма. Таким образом мы видим, что в восприятии воды участвуют четыре органа чувств. Поэтому она ощущается еще более плотной, по сравнению с огнем, воздухом и пространством. Пространство — это самый тонкий элемент. Следующий элемент — это земля, чье уни-

кальное качество это запах, плюс еще четыре унаследованных качества от предыдущих элементов. Таким образом получается, что элемент земли ощущают абсолютно все органы чувств.

Сам по себе, любой из элементов является воплощением, т.е. материальной оболочкой, иллюзорно видящейся бусиной. Сущность же любой бусины, это присутствие в ней Ишвары, потому что именно это присутствие делает элемент тем чем он является для нас в этом творении. Все вкусы, все чувства, все ощущения, в том числе и в этих элементах существуют благодаря Ишваре. Нужно отметить, что в Индии вода очень ценится, так как она достаточная редкость, и при этом дает возможность существовать всему живому. А солнце в их знойном и тропическом климате это жестокий убийца. Но убийца не по каким-то личным мотивам, это убийца по своей природе. Это нечто безжалостное, это то, что может вероломно оборвать твою жизнь. Луна является тем, что ночью дарит столь ожидаемую прохладу, и позволяет отсрочив смерть, пережить жар дневного светила. Таким образом получается, что Ишвара является сутью этих противоположностей. Он является как тем что дает жизнь, тем что ее поддерживает, и тем что ее забирает.

В первую очередь Кришна указывает на самые главные элементы, но и второстепенные их качества также зависят и являются Ишварой. Но порой эти указания можно понять не верно, и остановиться не дойдя до окончательной причины. Например, в оранжевой ткани, причиной ее оранжевости можно посчитать содержащуюся в ней краску. Или можно найти причину, благодаря которой планеты имеют форму шара, и двигаются по строго заданным орбитам. Если ты остановишься на этих причинах, в своем исследовании не дойдя до Бога, ты совершишь ошибку. Кришна в своих примерах указывает не на материальную причину, он указывает на себя, как на причину всего! И если ты ищешь Бога, то довольствование материальной причиной будет ошибкой. Искренний искатель окончательной истины продолжит искать причины и у краски, и у силы притяжения. И если он честен в своем поиске окончательной причины, он все равно неизбежно придет к Богу. Поэтому, чтобы не было соблазна остановиться на полпути, Кришна говорит о самых уникальных качествах всего. О том, что делает воду водой, о том, что наделает сиянием солнце и луну. Ишвара это то что делает Веды Ведами, а человека человеком.

Ом — это отражение Ишвары в Ведах, это священный звук, это суть Вед, это символ истины. Все Веды говорят только об Истине, хотя в них и содержится множество деталей о том, как познать реальность во всех ее проявлениях. В Ведах есть множество указаний по совершению ритуалов для того чтобы стать богатым или обрести успех. Пути ко всему желаемому объяснены в Ведах, и этот путь представлен там таким образом, чтобы стремясь к объектам, ты не

причинил вреда себе и окружающим. Ты можешь не знать этого, так как для тебя сейчас важнее всего богатство. И поэтому в Ведах будет описан путь к нему, который исключает обман, убийство и прочие какие нехорошие действия. Таким образом они показывают тебе путь, двигаясь по которому ты постепенно будешь взрослеть и расширять границы своего эго. И в один прекрасный день ты поймешь, что счастье не в богатстве, и для того чтобы стать счастливым, тебе нужно искать реальность, а не богатство. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не достигнутое перестанет мешать тебе на пути и отвлекать от поиска главного.

Я то что делает человека человеком. Человечность — это способность выполнять свойственные только человеку действия, и достигать исключительно доступные человеку цели. Во всем самое главное это Ишвара, и когда ты не знаешь об этом, ты относишься к миру как к множеству материальных объектов. Эти объекты могут быть приятны или нет. Они могут быть полезны или бесполезны. А когда ты во всем начинаешь узнавать Ишвару, следуя его собственным указаниям, твое понимание и отношение к миру меняется. Узнавая Ишвару во всем, ты начинаешь относиться ко всему с уважением, и замечать пронизывающую это мир Божественность, которую, в конце концов ты начинаешь замечать и в самом себе.

Такое изменение точки зрения, оставляет в тебе все меньше отдельности, которая и является препятствием для узнавания Истины. Ощущение отдельности, это незнание в прямом его смысле, это ощущение. Это то что не существует на самом деле, хотя ощущается, беспокоит и приводит ко множеству проблем. Оно заставляет хотеть и бояться, завидовать и сравнивать. Ощущение отдельности — это то что создает сансару. Но когда ты в окружающем тебя мире начинаешь видеть Ишвару, Божественный принцип, иллюзия сансары отступает. Слова Кришны — это прямое указание на практику видения Бога во всем, и постепенно эта практика будет углубляться.

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 - 234 Глава 7
Шлока 9-10**

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥

raso 'ham apsu kaunteya prabhA-asmi zazi-sUryayoH |
praNavaH sarva-vedeSu zabdaH khe pauruSam nRSu || 8 ||

*Я – вкус в воде, о Арджуна, Я – сияние луны и солнца,
Я – священный Ом во всех Ведах, звук в пространстве, человечность в чело-
веке. (7.8)*

Объясняя нам свою природу, Кришна дает множество указателей и примеров поясняющих ее. Это делается для того чтобы его слова были не просто информацией, а для того, чтобы куда бы ты не посмотрел, то во всем всегда пытался увидеть Божественное. В первую очередь Кришна указывает на самые основополагающие моменты, но когда ум искателя будет более подготовлен, он раскроет более тонкие аспекты своего присутствия во всем. Все что видится тобой, это всего лишь мое отражение, и каждый из бесчисленных кажущихся отдельными в этом мире объектов, отражают меня по-разному, при этом совершенно не затрагивая мою истинную природу. Я всегда остаюсь единым и абсолютным.

Отражений может быть сколько угодно, они могут по-разному комбинироваться, но с чистым сознанием при этом ничего не происходит. Своими объяснениями Кришна пытается перевести внимание слушающего на тот неизменный свет, который отражается во всем. Именно его нам и надо узнать. Но узнать его мы должны по-другому, узнать не так как мы знаем другие объекты. Потому что этот свет, это единственное не объектное нечто в этом мире. Это оригинал, это чистое сознание. И первым нашим шагом на пути к узнаванию этого, будет попытка обратить внимание на то что каждое качество в абсолютно любом объекте принадлежит не объекту, а Ишваре. Любое качество объекта принадлежит Высшей природе Ишвары. Именно об этом нам сейчас и говорит Кришна.

Я то что делает воздух воздухом, а воду водой. За какое бы качество мы не взялись, для того чтобы начать распутывать этот клубок отражений, оно неизбежно приведет нас к Ишваре, так как объекту эти качества не принадлежат. Обращаясь к такой практике, и сдвигая свою точку знания, я рано или поздно задамся вопросом, а что это за Ишвара, который таким образом отражается в любом объекте? Такой вопрос — это очень важный шаг по направлению к Истине. Это шаг из привычного мира отдельностей, к миру наполненному Божественным началом. Чем больше я замечаю тотального в мире, тем меньше разделенности остается во мне. В этом и заключается сила объяснений, которые дает Кришна. Ты вроде бы продолжаешь смотреть на объекты, и даже пытаешься понять их, но при этом отдельного тебя становится все меньше и меньше. Для этой практики не нужно садиться в позу лотоса и выбирать специальное время для такого сидения. В любой момент своего бодрствования ты можешь практиковать этот метод, и обращать внимание на то что вкус в воде принадлежит не воде, а Богу. И как только ты вспомнишь об этом, ты уже практикуешь, и уменьшаешь препятствия на своем пути для узнавания Истины. Таким образом, если серьезно подходить к подобной практике, получается, что каждая изучаемая нами шлока, как бы растворяет небольшую частичку твоего чувства отдельности, производя таким образом подрыв основ твоего эгоизма.

Зачем и для чего это делается? Ограниченный человек живет противопоставляя себя миру, но когда Ишвара начинает узнаваться им как центр всего, когда он узнает его во всех объектах, он в противовес индивидуальности, все больше придает значение Тотальному. Таким образом, противостояние между миром и индивидуальностью постепенно пропадает, и сансара вместе с ее страданиями, уменьшается. Чем меньше важности придается индивидуальному, тем меньше препятствий для узнавания Истины.

Суть духовного пути заключается в том, чтобы избавиться от таких препятствий. И тогда Истина начинает сиять сама по себе, и ты просто узнаешь ее как то что всегда поддерживало существование, рождение и разрушение всего. Ты беспрепятственно узнаешь то что всегда было у тебя прямо перед глазами, всегда было в прямом доступе, но ты почему-то не обращал на него внимания. Таким образом получается, что самое важное человеческое достижение, на самом деле достижением не является! Потому что по итогу нового ты ничего не обретаешь, ты просто правильно понимаешь то что ты всегда видел. Именно это и называется освобождением. Освобождение от глупости, которая заставляет тебя узнавать Истину как что-то другое, а безграничное понимать как ограниченное.

Постепенно Кришна предлагает нам множество методов, каждый из которых достаточно прост, чтобы начать практиковать его, и постепенно уменьшить вес своей индивидуальности. Таким образом Кришна методично и систематично уничтожает препятствия на пути искателя. В следующей шлоке он предлагает нам метод, который внимательному искателю поможет узнать сущность любого объекта как Ишвару, и как себя самого.

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

puNyO gandhaH pRthivyAM ca tejaz-ca-asmi vibhAvasau |
jIvanaM sarva-bhUteSu tapaz-ca-asmi tapasviSu || 9 ||

*И сладкий аромат в земле, и свет в огне есть Я,
Я есть жизнь во всех существах и аскеза в аскетах.*

В этой шлоке Шанкара обращает наше внимание, на фразу puNyO gandhaH, сладкий аромат в земле. Он говорит нам что любой аромат по своей природе сладок и приятен. А неприятность вкусу или аромату придает невежество существ, пребывающих в сансаре. Если бы они не обладали прошлыми кармами, то все ароматы были бы прекрасны для них. Но у них есть опыт, который говорит, что этот запах приятный, а этот нет. Это происходит не от того что сам запах не хорош, а потому что у существа есть прошлый опыт, который заставляет его ощущать тот или иной аромат как неприятный. Таким образом Шанкарачья подчеркивает, что puNyO gandhaH, это указание на изначальный, чистый, сладкий и приятный запах. Но если к нему прибавить плохое настроение, глупость или прошлые кармы, то это запах может перестать быть таковым. Потому что даже запах уборной, сам по себе это природный запах, и он сладок и приятен. Но если к нему добавить личную проекцию, то он становится запахом нечистот. Таким образом подчеркивается, что не приятность запаха — это не творение Ишвары, это творение человека.

Аскеза — это твердость которая необходима для практик. И Кришна говорит нам, что он является этой твердостью в человек, он это то что делает аскета аскетом. Он его внутренний жар, он его сила сосредоточения, погружения и решимости. Все эти качества не отделены от Ишвары. Эти шлоки дают нам прекрасную тему для медитации, для того чтобы понять, что все качества в любом объекте есть только Ишвара. Ишвара это красота в красивом, любовь в любимом, легкость в легком. И желание заметить это, понять и узнать его, будет на-

стоящим стремлением к Истине. Это будет превращением любой ситуации, в инструмент приближения к ней.

Потому что в любой момент бодрствования, когда я не сплю, у меня есть свобода выбирать на что смотреть, и что видеть при этом! Я могу смотреть на форму объекта и видеть в нем отдельность, или же смотря на него видеть то что все качества этого объекта являются подтверждениями существования Бога. Если я начинаю это делать, то постепенно я приду и к другим, более сложным практикам. А без этого духа исследования, даже если я механически отмечаю у себя в уме что это Ишвара, то это будет всего лишь процесс перебора объектов, и постепенное развитие чувственности, которое неизбежно приведет к все большему погружению в мир материализма. Поэтому дух исследования должен присутствовать обязательно.

Кришна дает нам примеры простых практических упражнений, которые позволяют постепенно раскрыть для себя его природу. Естественный закон этих упражнений заключается в том, что решение любой проблемы происходит в направлении противоположном тому как ты в эту проблему попал. Поэтому, если задуматься и понять каким образом ты оказался там, ты сможешь по своим же собственным следам выйти из нее. Погружение в сансару — это всегда движение от причины к следствию. Это обращение своего внимания на все более плотное и грубое, и упускание из вида того что объединяет собой все. Выход же из нее, это путь от множества следствий к единой причине, которая объединяет собой все. Любые другие пути, это будут всего лишь способы оставаться в сансаре, постоянно что-то изменяя, воображая и модифицируя в ней. Другого пути выхода из нее не существует, и торговаться с тотальными законами не получится. Отговорки что я какой-то особенный, что у меня другой путь, или что я могу как-то по-другому, не работают. Такой подход только оттягивает возможность выхода, а порою даже делает его невозможным. Таким образом сансара будет продолжаться до тех пор, пока ты не оставишь надежду на собственную исключительность.

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥

bljaM mAM sarva-bhUtAnAM viddhi pArtha sanAtanam |
buddhir-buddhimatAm-asmi tejas-tejasvinAm aham || 10 ||

*О Арджуна, знай Меня, вечного, как семя всего существующего.
Я есть понимание понимающих и сила могущественных. (7.10)*

Несколько шлок назад Кришна говорил, что он есть *йони*, утроба всех существ. В этой шлоке у этого слова несколько другой смысл. Ранее Кришна имел ввиду пракрити, майю, свою низшую природу, таким образом чрево — это то что создает место и условие для развития семени. А семя — это причина развития плода в утробе, поэтому оно первичнее, и в нем в потенциальном виде содержится всё живое и не живое существование.

Различение - это высочайшее качество которое доступно исключительно человеку. Только человек может различать правильное от неправильного, истинное от не истинного. Различение — это то что отличает человека от животных. И именно эта способность, развитая в максимальной степени, позволяет узнать Ишвару. Когда человеческий интеллект чист, он узнает свою природу. Это очень возвышенная идея, на которую стоит медитировать. Понимание ее ведет к смирению и уничтожает гордость. Потому что гордость — это препятствие на пути к освобождению. Считать себя мудрецом, и на этом основании думать, что я лучше других, это не верно. Потому что все способности в человеке от Бога, и приписывая их себе, такой человек обманывает не только себя, но и окружающих. Кришна говорит, что твоя способность к различению, как и любая другая твоя способность которой ты гордишься как своей, это он сам. Твоя сознательность — это Бог. Твоя жизнь — это Бог, и т.д. Сначала ты можешь думать, что это дано Богом, и пришло от него, но со временем, ты поймешь это гораздо глубже, и убедишься сам что это не пришло от него, а и есть он сам. Потому что все что есть, есть только Ишвара.

Есть чистое сознание проявляющее силу иллюзии, которую она не может проецировать куда то вовне себя. Это и есть сам Брахман. Это и есть сам Ишвара. Разум разумных это не то что принадлежит разумным людям, это сознание Ишвары. А сознание Ишвары это и есть сам Ишвара, и посредством разумных, он проявляется, и видится как их разумность. Во всем есть только Бог, который отражается в людях в виде их понимания и мудрости.

Поэтому присваивание этих проявляющихся через то или иное существо качеств, является препятствием для дальнейшего духовного роста, и возвращает чувство эго. Правильным пониманием будет не присвоение этих качеств не только по отношению к внешним объектам, но и по отношению к самим качествам. Чем больше я понимаю, что они являются отражением Ишвары, тем более смиренным я становлюсь, и тем менее останется меня отдельного. Такое смирение — это не смирение напоказ, это смирение порожденное понимание того что все приходит от Бога. Смирение, основанное на знании, остается с тобой навсегда, в отличии от смирения, основанного на чем-то другом. Может поменяться настроение, обстановка, окружающие тебя люди, и вот уже внутренняя ситуация становится не актуальной, и ты не согласен с ней.

Мы стремимся обрести смирение которое хорошо потому что все так считают, не потому что оно красиво звучит или выглядит, а потому что я действительно понимаю сущность этого смирения. Я понимаю, что в моих хороших качествах ничего от меня нет, потому что я просто проявляю то что приходит от Бога. Такое понимание не забывается, оно не зависит от ситуации или окружения. И у него будут большие последствия. Понимающий это не радуется, когда его хвалят или награждают. Он не испытывает никаких эмоций, когда ему поклоняются как святому, потому что все эти похвалы он внутри себя напрямую без поддержки передает Богу. В этом и заключается настоящее смирение, скромность и простота, в следствии которых у человека не остается поводов для зависти или гордости.

Это очень мощная практика, для того чтобы избавиться от излишнего самомнения. До тех пор, пока искатель еще понимает себя как что-то отдельное, очень полезно будет смотреть на себя как на отражающую поверхность, которая в той или иной степени лучше отражает какие-то отдельные качества. А источником всех этих качеств, как прекрасных, так и не очень, является Ишвара. И чем больше я замечаю эту концепцию в своей жизни, тем более постоянной и точной становится медитация на источник, на причину причин всех качеств. Чем больше растет мое понимание, тем легче это зеркало отражает, и позволяет проявляться этим качествам.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамینی Видьянанды Сарасвати - 235 Глава 7 Шлока 11

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

puNyo gandhaH pRthivyAM ca tejaz-ca-asmi vibhAvasau |
jIvanaM sarva-bhUteSu tapaz-ca-asmi tapasviSu || 9 ||

И сладкий аромат в земле, и свет в огне есть Я,

Я есть жизнь во всех существах и аскеза в аскетах.

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥

bljaM mAM sarva-bhUtAnAM viddhi pArtha sanAtanam |
buddhir-buddhimatAm-asmi tejas-tejasvinAm aham || 10 ||

*О Арджуна, знай Меня, вечного, как семя всего существующего.
Я есть понимание понимающих и сила могущественных. (7.10)*

Я это изначальная природа всего, я то что любому объекту придает его самые главные качества. Этими шлоками Кришна указывает на очень эффективную практику, которая не смотря на свою кажущуюся простоту, может очень сильно изменить наше понимание окружающего мира. Он указывает на себя как на незагрязненные предпочтениями и отвращениями свойства объектов. Он может быть увиден нами абсолютно во всем чем угодно, как сущность и природа наблюдаемого элемента, как-то, что обычно не замечается, и то, мимо чего так часто проходят люди. Практика проживания слов Бхагавад Гиты заключается в том, чтобы начать это видеть. Это не просто красивые слова и изысканная поэзия, эти шлоки нужно помнить не для того чтобы в нужный момент их повторить. Ты должен запомнить и прожить их, потому что другого пути попросту не существует. Потому что решение всех проблем происходит в обратном порядке тому как мы в эту проблему попадаем. Часто бывает так что мы давно забыли, как и когда это произошло. И в какой-то момент сама причина в своей локальной части, забыла о том, что она является причиной, и обнаружила себя в окружении самой себя, которую она принимает за что-то другое. Если я буду помнить что существование, жизнь и все возможные проявления меня, равно как и любого другого существа приходят от Бога, то это в корне изменит мое отношение к абсолютно всему!

Разум — это сознание Ишвары, которое проявляется посредством разумных в виде разума. Мудрость мудрых так же не принадлежит им, это тоже сознание Ишвары, которое проявляется через них. И если у меня получается встать на такую точку зрения, начиная с того что ближе именно мне, то моя жизнь начнет очень сильно изменяться. Она перестанет быть отдельной от всего, потому что я начну видеть то что собой объединяет все и на всех уровнях. И чем больше я это вижу, тем более глубокое понимание становится доступным для меня. Если я помню, что все мои самые лучшие качества и качества тех людей которые я уважаю в них, на самом деле не принадлежат им, а исходят от Бога, это

уже ограждает меня от глупости крайнего эгоизма, и я постепенно перестаю присваивать эти качества себе. Таким образом я понемногу перестаю совершать очень большую ошибку.

В Кена Упанишаде есть история, которая прекрасно иллюстрирует верность такого рода практики. В этой истории рассказывается о войне Богов с демонами, где Боги конечно же победили, и после жаркой битвы сели отпраздновать победу, хвастаясь друг перед другом своими силами и заслугами на поле боя, совершенно упустив из виду, что это не их победа, а победа Ишвары, и поэтому он решил преподать им урок. Ишвара проявился неподалеку от них в виде непонятого, но очень привлекательного существа, Якши. Загордившиеся Боги долго ждали, пока он подойдет и поклонится им, но этого все не происходило. В то же время от Якши невозможно было отвести глаз, так как он был очень привлекателен. В конце концов они все-таки решили узнать кто это, и первым пошел это сделать бог огня Агни. Якши обескуражил его своим вопросом. Он спросил - А ты кто такой? На что тот отвечал, что я Агни! Я могу сжечь все что угодно! После чего Якши положил перед ним соломинку, и попросил продемонстрировать свое умение. Как Агни не пытался сжечь ее, у него ничего не получилось, и он сильно поскромневший вернулся к своим товарищам. После чего к Якши подошел Ваю, Бог ветра и тоже был встречен таким же вопросом. Ему было предложено продемонстрировать свои умения, и сдуть ту же соломинку, которую не смог сжечь Агни. Конечно же и у него ничего не вышло.

Тогда к Якши подошел предводитель всех Богов Индра, и так как он был всем известен своим непомерно высоким самомнением, то он просто исчез! Но он очень хотел понять кто это, он решил что я останусь здесь, пока не пойму что это было. Тогда ему явилась Богиня Ума, и объяснила что это был Брахман, и всеми своими победами и качествами, вместе с достижениями, вы обязаны только ему. Способность огня сжигать, способность ветра сдувать, и великая позиция Индры, все это существует благодаря тому, что оно поддерживается Брахманом. Это ваши силы, это отражение всемогущества Ишвары, проявляющееся через вас! После чего Индра вернулся к Богам, и объяснил им все что узнал. И вместе с Агни и Ваю, они больше никогда не участвовали в хвастовстве и взаимном восхвалении друг друга.

Первый плюс понимания того что все силы и все существование происходит от Бога в том, что ты обретаешь настоящее смирение. Потому что гордость и самомнение являются препятствием на пути узнавания истины. Второй плюс заключается в том, что избавление от зависти и гордыни приводит к тому что у тебя пропадет привычка сравнивать себя с другими. Поэтому отсекается возможность почувствовать пренебрежение или зависть к другим людям, что тоже является серьезным препятствием на духовном пути. Зависть, гордость и

самоуверенность — это отгораживание себя от Истины, и лекарство против этого только одно - понимание того что все лучшие качества принадлежат Богу. Вся хвала которую мне могут воздавать другие люди, не принадлежит мне, а отдается мной Богу. Таким образом в себе я начинаю узнавать Его, и у меня не остается причин для зависти и гордыни. А медитация на источник и причину причин, это та практика, которая позволяет еще больше очистить мой ум как отражающую поверхность, чтобы позволить в нем лучше отражаться Божественным качествам.

У заблуждающегося человека есть чувство эго, и Ишвара дал нам свободу воли в своих заблуждениях, которые каждый из нас может практиковать любым удобным для него образом. Солнце всем светит одинаково, но у каждого человека есть возможность плотно закрыть окна в своем доме, и сделать так, чтобы ни один луч света не проникал в его внутреннюю тьму. Он может измарать свою прекрасную и чистую отражающую поверхность, и отказаться от Божественного, сознательно или нет, согласившись со всеми последствиями своего выбора. И это как раз то, на что Ишвара повлиять не может, потому что даже он бессилён что-либо изменить, если ты сам отказываешься от изменений. Ишвара без твоего желания и согласия не имеет доступа к твоему уму.

Если джива хочет страдать, он будет страдать и в райских садах, посреди самых изысканных наслаждений, и никто не сможет ему запретить делать это. Если джива согласен заблуждаться, он будет заблуждаться, и постепенно усиливать свою глупость, чтобы самую прекрасную Божественную силу превратить в силу разрушения. Поэтому в следующей шлоке, Кришна говоря о своей природе, подчеркивает, что однажды дав человеку свободу воли, он дал ему и возможность не замечать Тотальное, и ограничить даже Божественные проявления.

बलं बलवताम् चाहं कामरागविवर्जितम् ।

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

balaM balavatAM ca-ahaM kAma-rAga-vivarjitam |
dharma-aviruddho bhUteSu kAMo 'smi bharata-rSabha || 11 ||

*И я – сила сильных, свободная от желания и привязанности,
я есть желание в существах, не противоречащее дхарме, о лучший среди
Бхарат. (7.11)*

Говоря о себе как об источнике силы, Кришна одновременно напоминает Арджуна что его сила и могущество как война, имеет своим источником Ишвару. Но так же он уточняет, что подразумевается не любая сила, а сила не искажен-

ная эгоизмом, сила которая свободна от желаний и привязанностей. Это очень важное уточнение, которое нужно запомнить. А так же нужно понимать, что имеется в виду не только физическая сила, а любая сила вообще, например, сила понимания. Чем чище будет отражающая поверхность, тем яснее и ярче будет отражение, но если эта поверхность загрязнена желаниями и привязанностями, то это неизбежно исказит источник отражения.

Загрязнение отражающей поверхности принадлежит индивидууму. Каждый рождается в этот мир с уже мутным зеркалом, замутненность которого обусловлена его прошлыми действиями. Нужно понимать, что эта данность сотворена дживой, и именно он своими усилиями до неузнаваемости исказил изначально чистую поверхность. Но есть и хорошая новость! Она заключается в том, что эти искажения можно не только накапливать, но и избавляться от них. У человека есть возможность прилагать усилия в обоих направлениях, и то в какую сторону делать шаги, а в какую нет, он должен решить для себя сам.

Индивидуальное не противостоит Богу который отражается во всем, солнце одинаково светит и хорошим и плохим людям. Оно одинаково бесстрастно смотрит и на убийство, и на благое действие. Но отражение в чистом зеркале, будет противостоять отражению в зеркале грязном. Потому что эти отражения противоположны, и если в нем больше одного, это значит, что в нем меньше другого. Следовательно, в конкретной отражающей поверхности или максимально выражена Божественная сила, или индивидуальные проявления, хотя солнце одинаково светит как на чистое, так на грязное зеркало. В случае, когда в зеркале не остается индивидуального, в нем беспрепятственно узнается то что отражается, т.е. вместо эгоистичного и ограниченного чувства я, отражается всемогущий Ишвара. Это спокойная сила Истины, которую ничто не может поколебать. Это сила Божественного закона который невозможно изменить, и с которым невозможно спорить.

Ограниченный джива может считать себя отдельным, и искренне не чувствовать этой силы, но она действует и проявляется во всех его желаниях, помыслах и устремлениях. Она неизбежно проявляется через искажающий фильтры его понимания. Любое желание каждого существа — это стремление к полноте, к знанию, к истине и к счастью. Только невежественный человек видит воплощение своих желаний в достижении и в обладании как можно большим количеством объектов. Умный же человек всегда будет идти на запах истины, он всегда будет двигаться к источнику этой силы, и будет стараться чтобы его отражающая поверхность была как можно чище.

Отдельность всегда чувствует свою ущербность и ограниченность, и стремится освободиться от этого. А сделать это она может только растворившись в Боже-

ственной тотальности, ведь само понятие индивидуальности включает в себя конечность. Ограниченная индивидуальность не зря чувствует что путь к освобождению труден и невозможен. Потому что заканчивает этот путь не то ограниченное я, которое его начинало. Ограниченное эго по дороге к освобождению тает как снеговик на солнце, потому что освобождение к которому стремится каждое существо — это не освобождение существа, это освобождение снеговика от его ограничений! Это освобождение его от всего того что он влопыхах налепил на себя из того что было под рукой. А само освобождение — это момент встречи безграничного, которое считало себя снеговиком, с безграничностью которая никогда не забывала своей природы. Это встреча себя с самим собой, и чувство эго не имеет к этому никакого отношения. Чем меньше индивидуального, тем в большей степени проявляется Божественная сила, которой ничто не может противостоять. И когда ограниченное я растворяется, остается только безграничность, которая проявляется во всех формах всеми силами всех существ. И устремление дживы к концу иллюзии, это и есть проявление непреложного Божественного закона. Само желание вернуться к своей природе это и есть Ишвара.

Чем больше в человеческих желаниях эгоистичного, тем больше в них того что противостоит дхарме, тем больше это желание искажается, вплоть до полной своей противоположности. У эгоистичного существа может быть желание убить, навредить, соврать или как-то по-другому поступиться законом. Все эти желания которые нарушают дхарму, и являются результатом глупости и непонимания дживы. Это не то что диктуется Тотальным законом. Поэтому Кришна говорит, что я есть желание в желающих, но только если это желание не противостоит дхарме.

Я есть желание блага и избавления от глупости, я есть желание стремления к Богу и к Истине. Я есть желание приносить радость и любовь другим живым существам. Я то желание, которое не подпитывает чувство эго. В комментарии к этой шлоке, Шанкара говорит что то желание которое необходимо для поддержания жизни своего тела, это тоже Ишвара, потому что это естественное желание, которое необходимо удовлетворить для продолжения жизни. Желания, которые противостоят дхарме, это не то что сотворено Ишварой, такое желание сотворено дживой, который не знает Ишвары. Это творение эго и невежества, которое удаляет меня от Ишвары и создает препятствие на пути к освобождению. Чем больше в желании человеческого и индивидуального, тем меньше в нем Божественного, и наоборот.

Слова Бхагавад Гиты — это указатель на то где нужно искать Бога, на основе свидетельств самого Бога, а не на основе своих ощущений. Нужно знать, а не чувствовать. Если искатель идет вслед за чувствами, то он неизбежно обманыв-

вається, подобно мотыльку который летит на огонь лампы, и погибает в нем. Ограниченное чувство эго не может в полной мере быть проявлением Божественного в этом мире, потому что у него слишком много своих собственных забот. Только мудрый у которого своих забот нет, потому что у него нет ничего своего, способен на это.

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 - 236 Глава 7 Шлока 12

बलं बलवताम् चाहं कामरागविवर्जितम् ।
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

balaM balavatAM ca-ahaM kAma-rAga-vivarjitam |
dharma-aviruddho bhUteSu kAmo 'smi bharata-rSabha || 11 ||

*И я – сила сильных, свободная от желания и привязанности,
я есть желание в существах, не противоречащее дхарме, о лучший среди
Бхарат. (7.11)*

В предыдущей шлоке Кришна говорил об эгоистичных, искаженных желаниях, а сейчас, напротив, о говорит тех желаниях которые поддерживают этот мир. Оба этих типа желаний имеют своим источником Ишвару, а отдельные существа просто отражают ее в своей ограниченности. Такие понятия как я и мое, они обуславливают отражение, которое становится мало узнаваемым, и в нем все сложнее узнается изначальный Божественный первоисточник. Человек может как добавлять искажения, так и работать над их уменьшением, вследствие свободы воли предоставленной ему Ишварой. Если посмотреть на это с точки зрения Ишвары, и его разрешения влиять на увеличение или уменьшение искажений, то становится понятно, что желания и привязанности, над которыми я как индивидуум имею власть, являются творением дживы, а

не Ишвары. Мне как человеку предоставлена возможность поднять или опустить руку, и я свободен в этом. Но если это движение приводит к негативным последствиям, то эти последствия будут принадлежать мне, а не тому, кто мне дал такую возможность. Именно я могу выбрать, сделать так, или сделать как-то по-другому.

Искажение происходит вследствие эгоистических желаний, и если количество таких желаний увеличивается, то количество индивидуального в человеке тоже увеличивается, что неизбежно приводит к уменьшению Божественного. Чем больше индивидуального, тем меньше Божественного. Таким образом, если работать над уменьшением желаний, то это приведет к уменьшению индивидуального, и к увеличению Божественного. Именно на это нам и указывают слова Бхагавад Гиты, и именно это и должно стать той практикой, которая поможет нам двигаться в правильном направлении. Для того чтобы как можно меньше исказить Божественное, искатель в себе должен уменьшать долю индивидуального, что наиболее полно соответствует человеческим стремлениям, потому что абсолютно любой человек стремится полноте и безграничности. Индивидуальность не удовлетворена своей ограниченностью, она хочет быть безграничной. Но все дело в том, что в настоящей безграничности индивидуальности по определению быть не может, так как любая индивидуальность заключена в определенные границы, которые и отделяют ее от безграничного. Только правильно осознав свою проблему, индивидуум может начать осознанно двигаться к своему концу. На самом деле индивидуум всегда движется к своему концу, даже не понимая этого.

Человек приходит в этот мир в виде ребенка, не обладающего индивидуальностью, которая начинает развиваться в процессе его взросления. Сначала ребенок начинает познавать мир, затем он как молодой человек начинает наслаждаться им. Он замечает насколько этот мир разнообразен и прекрасен. И это ему доставляет удовольствие. Но проходит какое-то время, и он обнаруживает что этот мир ограничен, и может дать всего лишь пять типов восприятий. И все. В смысле вообще все. У человека пришедшего к такому выводу, возникает вполне закономерный вопрос. Неужели это все что есть? После чего он начинает чувствовать себя заключенным в клетке, и более уже ничто в этом мире его не может удовлетворить, потому что где-то внутри себя, он подсознательно чувствует, что на самом деле его природа — это бесконечность и абсолютная полнота.

В момент, когда он обнаруживает что весь мир это всего лишь пять типов ощущений, ему становится в нем нестерпимо тесно. После чего он получает возможность начать задаваться интересными вопросами. Что такое настоящая свобода, и где искать ее? На этот вопрос нам дает ответ Бхагавад Гита, которая

говорит, что настоящая свобода лежит в той реальности, откуда джива пришел в этот мир, и в которую ему подсознательно всегда хочется вернуться. Эта реальность и есть источник существования и дживы, и всех его наилучших качеств. Это сила сильных, это мудрость мудрых, это знание знающих. Все то что ты считал своим, на самом деле исходит оттуда, и принадлежит этой реальности. На самом деле это только первая стадия объяснения, которая впоследствии будет все более разворачиваться и углубляться. Сначала Гита обращает твое внимание на то где проще всего увидеть Бога. Например, в том, что ты больше всего любишь и уважаешь, в том к чему ты стремишься в своих самых замечательных качествах. Ишвару проще всего визуализировать и заметить, как источник этих качеств. Потому что ум сам устремляется к тому что он любит и уважает. Но правильным будет понять, что своим источником оно имеет Ишвару.

Затем Кришна в своих объяснениях говорит, что все не благое и нечистое, все то что ты не любишь и не уважаешь, все то что вызывает у тебя вопросы, существует лишь потому что в него добавлены эгоистические проекции, которые искажают и извращают Божественное. **Эти проекции заставляют тебя видеть в нем то, чем оно не является на самом деле.**

И чем больше в тебе будет понятий я и мое, чем больше в тебе будет желаний и привязанностей, тем больше в тебе будет противоречий дхарме. В случае если ты хочешь видеть Божественное без искажений, то эгоистические понятия должны быть уменьшены. И если ты над этим работаешь, то повторяющиеся практика по уменьшению эго, увеличивает такую возможность. А повторяющиеся практика виденья Божественного, уменьшает твое эго. Это взаимно поддерживающие друг друга практики, которые на определенном этапе взросления человек открывает для себя.

По мере развития в человеке человеческих качеств, его виденье преобразуется, и он освобождается от искажающих понятий. Постепенно к такому человеку приходит пора следующей стадии виденья, когда все то что ему ранее казалось страшным, отвратительным, опасным, некрасивым, так же начинает видеться как Божественное, и перестает видится как что-то противоположное хорошему и приятному. Наоборот, оно видится им как дополнение, как прекрасно встающий на место элемент паззла. Такой ум понимает, что так называемые противоположности не могут существовать друг без друга! Не красивое всегда оттеняет красивое, а красивое в свою очередь существует только потому что его можно сравнить с некрасивым. Это взаимодополняющие друг друга пары, и когда они соединяются, они составляют единое целое. Но это еще не окончательное единое целое, это только локальная истина. Человек должен понять, что невозможно выбрать только одно, и отказаться от чего-то другого.

Когда ты понимаешь, что хорошее и плохое взаимодополняют друг друга, когда ты понимаешь, что бесстрашие существует в паре со страхом, а смерть с жизнью и рождением, тогда у тебя пропадает желание избавиться от одной части, для того чтобы накопить другую. Потому что только глупец считает рождение радостным, а о факте смерти старается не думать. С настоящей зрелостью приходит понимание что рожденное обязательно умрет. И оно обречено на смерть самим фактом своего рождения. Поэтому только зрелый ум готов увидеть проявление Божественного в смерти! Только зрелый ум видит, что день и ночь, война и мир, голод и изобилие всегда идут вместе. Одно приводит к другому, и разделить их невозможно. И если есть одно, то есть и другое. Как монета не может существовать только с одной стороны. И если ты признаешь одну сторону, то зрелым виденьем будет и признание равноправия второй стороны. Все Божественно. Именно об этом Кришна и будет говорить начиная со следующей шлоки.

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवेति तान्विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥

ye caiva sAttvikA bhAvA rAjasAs-tAmasAz-ca ye |
matta eveti tAn-viddhi na-tv-ahaM teSu te mayi || 12 ||

*И то, что саттвично, и то, что раджасично и тамасично, -
знай, порождено только Мной.
Они во Мне, но не Я в них. (7.12)*

Эта шлока является указателем следующего уровня, к которому Кришна нас очень мастерски подводит. Начиная с самых прекрасных свойств и качеств, он постепенно, буквально за несколько шлок, подводит нас к следующему уровню понимания. Все что есть во вселенной саттвического, раджасического и тамасичного, сотворено им! Во всем существующем есть только эти три гуны, и ничего более. Мы видим огромное разнообразие существ и объектов, в некоторых преобладает то саттва, то тамас, то раджас. Буквально несколько лекций назад мы говорили о фрактальном устройстве вселенной, и как бы мы не присматривались к этому миру, на любом своем уровне он будет самоподобен сам себе.

Все Боги и демоны, животные, объекты и люди, все они существуют только благодаря поддержке Божественной природы Ишвары. Если мы возьмем человека и посмотрим на него, то мы увидим в нем не только саттвическую часть, но и раджасичную с тамасичной. В любом человеке, будь это хороший или плохой человек, можно найти три гуны. Саттвические люди более спокойны, они обладают различением и пониманием, их энергия как бы направлена во-

внутри себя. Человек, в котором преобладают качества раджаса, обычно взволнован, его интерес поверхностен, он не старается разобраться в вопросе полностью, он быстро устает и начинает отвлекаться. У него может быть множество достижений, но зачастую существует проблема с глубиной понимания. Огромной опасностью для такого человека будет погружение в приятные, но бессмысленные воспоминания.

Люди, в которых преобладает тамас, не хотят ничего делать и знать, их мало что беспокоит, они ленивы и их разум инертен. Но нужно понимать, что существование и проявление этих трех гун в любом из рассмотренных нами типов людей, поддерживается реальностью Ишвары. Ишвара как бы дает существование всем этим саттвическим, раджасическим и тамасическим началам в людях. Он не препятствует их проявлениям, и поэтому их происхождение Божественно. Саттва, раджас и тамас происходят от низшей природы Ишвары, и все вместе они из себя составляют иллюзорную часть творения. Они составляют все то что кажется приятным или неприятным, красивым или отвратительным.

Все гуны порождены низшей природой Ишвары, которая является иллюзией и видится в Высшей природе, в реальности. Видимое не имеет самостоятельного существования, оно неотделимо от своей основы. Поэтому видимость этого мира служит доказательством того что основа на которой он нам видится, существует. Иллюзия змеи не может появиться без веревки, она основана на реальности, и эта реальность есть Ишвара. Наблюдаемая иллюзия состоит из саттвы, раджаса и тамаса, и называется майя. Именно в этой майе и отражается сознание, которое оживляет эту иллюзию, и дает ей существование. Отраженное сознание которое принимает себя за материю, становится живым существом, дживой. Именно у такого ограниченного существа и возникают проблемы с миром. В следствии того что оно принимает себя за что-то ограниченное. И джива будучи смесью из иллюзии + отражения сознания в этой иллюзии, сама по себе не имеет возможности к каком-либо созданию. Но что-то же она может?

У человеческого существа есть *некоторая* свобода воли, которая предоставлена ему самим Ишварой. И вот в рамках этой свободы воли, джива может переставлять уже имеющиеся качества с места на место. Ишвара дает ему материал, а джива может работать с этим материалом. Что он может переставить с места на место? То, что он может поднять! Он может запустить ракету в космос, или перегородить реку плотиной. Но при всем этом он не создает материал из которого эта ракета или платина сделана. Он просто перемещает и комбинирует уже существующее. Это требует определенных физических и умственных усилий, которые ограничены его материальной оболочкой. Но так же есть

и еще одна область, в которой каждое человеческое существо, наделенное Ишварой свободой воли, может что-то сделать. И эта область лежит там, где что-то сделать может каждый, но очень редко кто делает. Потому что из-за отсутствия практики, дживе это кажется очень сложным. Но очень полезно знать, что если эту работу начать, то она приводит к прекрасным результатам. О чем я говорю?

Речь идет о работе с содержимым собственного ума, о работе со своими мыслями и понятиями. Содержимое ума в какой-то определенный момент — это данность которая определена твоей прошлой историей. Изменить свое прошлое ты не в состоянии, и то что ты имеешь у себя в голове в данный момент, это данность. А вот что ты будешь делать с этой данностью, ты решаешь сам. В случае если ты стремишься к истине, то нужно избавляться от тамаса и раджаса, работая над увеличением в своем разуме саттвы. Содержимое ума можно представить в виде сосуда, наполненного бусинами трех цветов. Прозрачная бусина это саттва, красная это раджас, а черная это тамас. Сам же сосуд — это творение Ишвары.

То чем наполнен этот сосуд, определяется твоими прошлыми действиями, над которыми ты не имеешь власти. И результаты этих действий (в виде разноцветных бусин) наполняют сосуд твоего разума. Перемещение бусин не требует физической силы, это своего рода виртуальная работа у себя в голове, которая, тем не менее, имеет не меньше реальности, чем запуск ракеты в космос, или строительство плотины на большой реке. Первая стадия работы будет заключаться в изъятии из своего разума черных бусин, которые соответствуют тамасическим мыслям. Все до чего ты можешь дотянуться, должно быть выброшено, потому что преобладание тамаса делает духовный прогресс невозможным. После того как будет убрана черная бусина, у тебя появится возможность на ее место положить бусину чистую. Постепенно, когда черных бусин будет становиться все меньше, придет время заняться красными бусинами, которые соответствуют качествам раджаса. Перед думающим человеком стоит всего две задачи. Первая это избавиться от черных бусин, вторая, это избавление от бусин красных. И человек способен на это, и такая способность дана каждому, не смотря на первоначальное содержимое его разума. Каждый может взять одну бусину, и выкинуть ее каким-то определенным умственным усилием, а затем повторить это действие на следующий день.

У животных нет такой возможности, их поведение обусловлено инстинктами, а быть по-настоящему человеком, в полном смысле этого слова, это уметь работать со своим умом. И по сути, если ты не умеешь, или не хочешь делать этого, то ты остаешься на животном уровне, и не прилагаешь никаких усилий, для того чтобы что-то изменить. Способность работать с содержимым своего разу-

ма дана человеку Ишварой, это его отражение в твоём уме. Кто-то отражает этот свет лучше, кто-то хуже, но это отражение есть всегда! Чем больше черного, тем тусклее будет это отражение, чем больше красного, тем более это отражение будет взволнованно и менее узнаваемо. А чем больше в твоём разуме будет прозрачных бусин, тем лучше будет это отражение. Никто не исключен из Бога, никто не отделен от Ишвары вне зависимости от своих способностей. Все появилось в нем, все существует в нем, и все наполнено им.

Бог наполняет каждое существо, он как внутри, так и снаружи. Но он не ограничен этими существами, и не подконтролен им. Он дает им существование, они зависимы от него, и подчиняются его законам. Вселенная существует во времени, она была когда-то рождена, и она неизбежно когда-то погибнет. Так и любое существо, оно рождено, и оно обязательно когда-то умрет. Все сотворенное существует во времени, но Ишвара превосходит его! Потому что с его точки зрения, время — это такой же объект творения, и Ишвару он ограничить не может. Ишвара не обусловлен и наполняет собой все, он никогда не забывает своей природы. Он не связан сансарой, и никогда не обманывается иллюзией которая видится в ней. Он всезнающий и вечно свободный по своей природе. Природа — это не какой-то набор качеств, потому что качества — это то что изменяется. Качества — это то чего может быть больше или меньше. А природа — это то что неизменно. В следующей шлоке Кришна будет сокрушаться о том, что очень мало кто знает и понимает природу Ишвары, несмотря на то что он самоочевиден, и человек всегда смотрит только на него.

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 - 237 Глава 7 Шлока 13

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवेति तान्विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥

ye caiva sAttvikA bhAvA rAjasAs-tAmasAz-ca ye |
matta eveti tAn-viddhi na-tv-ahaM teSu te mayi || 12 ||

*И то, что саттвично, и то, что раджасично и тамасично, -
знай, порождено только Мной.
Они во Мне, но не Я в них. (7.12)*

В этой шлоке Кришна указывает нам на окончательную причину всего. В ней он говорит о себе уже не как об обладателе двойственной природы, а как об окончательной Истине, он говорит о себе как о том, что порождает майю, т.е. он говорит о себе как о Брахмане. Как о причине, которая не имеет других причин. Мы не должны путаться в терминах. Брахман — это чистое сознание, а Ишвара, это Брахман плюс сила майи. Эта сила может быть как в проявленном состоянии, так и не в проявленном. Но наше (!!)-путешествие (!!)- всегда начинается из этого творения, и точкой отсчета в ней, всегда будет наблюдаемый нами мир. И если мы его видим, это значит, что майя уже проявилась, и мы можем говорить о причине этого мира как об Ишваре, т.е. о Брахмане, который проявил свою силу майи. Но эта сила не обязательно будет проявляется в Брахмане. Ведь разглядеть в человеке художника, можно только в момент, когда он берет кисть и начинает рисовать, т.е. начинает проявлять свою способность быть художником. Но если он этого не делает, то разглядеть в нем такой потенциал невозможно. Так же и Брахман, он хозяин майи, и когда он проявляет свою силу, его называют Ишварой, а без проявления силы майи он Брахман.

Что значит хозяин майи? Это значит, что бытие тем, кто этой майей не затрагивается. Подобно тому как смотря на огонь, его способность обжигать не очевидна до тех пор, пока ты не сунешь в него руку. Так же и потенциал иллюзии существует в Брахмане, но очевиден только тогда, когда иллюзия проявляется в виде этого творения. Огонь не затрагивается своей способностью обжигать, потому что он является ее хозяином. Эта сила принадлежит ему, и он не затронут ей. Точно так же и Брахман не затронут силой своей майи. Поэтому не он пребывает в ней, а майя пребывает в нем. Когда человек осознает себя Брахманом, он перестает быть человеком и выходит из-под власти майи, и более не обманываясь ей. А в случае если человек считает себя человеком, тогда все последствия проявления майи становятся для него реальностью. Но если он узнает себя как источник всего, тогда сансара пропадает, и мудрый наблюдает игру гун не вовлекаясь и не обманываясь ими.

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥

tribhir-guNa-mayair-bhAvair-ebhiH sarvam idaM jagat |
mohitaM na-abhijAnAti mAma ebhyaH param avyayam || 13 ||

Весь этот мир, обманутый этими сущностями, состоящими из трех гун, не знает Меня, их превосходящего, неизменного. (7.13)

Живые существа в этом мире принимают иллюзию за реальность, и увлекаясь ей, не знают чего они на самом деле хотят, и к чему стремятся. Они не знают что приносит счастье, а что несчастье, **они не понимают что их заблуждение это следствие неразличения истинного от не истинного.** Это непонимание того чем они на самом деле являются. Как только допущена эта ошибка, сразу же появляется отдельный я, и отдельный от меня мир. Этой ограниченности в мире становится очень неуютно, потому что она мала и обусловлена. Ей резко начинает не хватать безопасности, она хочет укрепить свои границы, и таким действием еще больше отделяет себя от мира, и усиливает свои страхи. Она постоянно о чем-то сожалеет, и постоянно чем-то недовольна. Потому что одновременно быть отдельным и довольным невозможно, так как всегда у кого-то будет больше чем у тебя. Ошибки неразличения многоуровневые, они накапливаются и наслаиваются друг на друга, заставляя дживу в своих страданиях совершать множество необдуманных действий. Думая что он избавляется от страданий, он постоянно возводит все новые и новые барьеры между собой и Тотальностью.

Очень важно понять человеческую проблему до того, как начать ее лечить. Но обычно люди не задумываются о причине своих страданий, и вместо этого просто перебирают варианты в слепой попытке исправить ситуацию. Метод перебора решений здесь не работает по определению. До тех пор, пока ты не поймешь, что причиной всех проблем является твое умозаключение о собственной отдельности, и не начнешь работать с ним, проблема останется нерешенной, а колесо сансары будет продолжать свое вращение. Остановить его может только человек начавший размышлять о том, что иллюзия которую он наблюдает, должна для своего существования иметь некую основу. И Кришна уже прямо говорит нам что именно он является этой основой.

Человек не задумываясь смотрит на игру трех гун, как на игру света и тени, и при этом Бога он упускает из вида. Его внимание устремлено исключительно на проявление майи. Сами гуны в чистом виде никто и никогда не видел, исключительно потому что они всегда смешаны между собой. Мудрые люди внимательно наблюдали за окружающим их миром, и сделали вывод, что этот мир обладает тремя основными качествами, и объекты его наполняющие, различаются только степенью проявления этих качеств. Объекты где преобладает одна из гун, считаются видоизменениями именно этой гуны, а другие гуны всего лишь модифицируют это видоизменение. Саттва, раджас и тамас в объекте, одновременно должны составлять 100%. Для того чтобы гуна могла быть названа преобладающей, ее содержание в объекте должно превышать 50%, т.е. быть больше половины.

Желания считаются раджасическим качеством, и если в нем второе по преобладанию будет качество раджаса, то это желание будет саттвично раджасичным, и это будет желание-стремление к чему-то благому. Например, желание помочь ближнему, или желание изучения писаний. А в случае если вторым преобладающим качеством будет тамас, то это будет тамасично -аджасичное желание, и выразиться оно будет в стремлении поесть, поспать, и посмотреть телевизор. Если в желании агрессивно преобладает раджас, то это уже будет не просто желание, это будет страсть, не смотря ни на какие препятствия накопить, достигнуть славы и богатства, власти и т.д.

Отвращение тоже является качеством раджаса, но если это отвращение направить в нужную сторону, то это может стать отвращением к невежеству, к собственной глупости и ограниченности. Такое отвращение будет помогать, и двигать тебя в нужную сторону. Отвращение с преобладанием раджаса это ненависть, и желание чего-то избежать любыми средствами. Отвращение с тамасом, это не просто отвращение, а отвращение с неумолимым желанием что-либо уничтожить и убить. Заблуждение — это основное качество тамаса, и если оно смешано с раджасом, это будет активное заблуждение, с желанием подчинить себе других, и заставить их разделить твои собственные заблуждения. Как тамас, так и раджас противостоят порождению саттвы, знанию. Человеческая мудрость, это следствие преобладания в его разуме качества саттвы. Если саттва смешивается с раджасом, то это уже будет не верное знание, потому что за счет раджаса оно теряет свою устойчивость, и становится искаженным. Но на самом деле, любое знание в сансаре будет содержать определенную долю раджаса и тамаса, которые будут мешать задуматься о природе мира.

Но если человеку все же удастся задуматься об этом, то оказывается, что очевидные вещи далеко не такие и очевидные, и можно прийти к выводу, что природа этого мира — это иллюзия. Майя. Не смотря на то что мир выглядит реальным, с помощью размышлений можно понять его иллюзорность и необъяснимость. Окружающий мир никогда не будет нам известен до конца. Никто не сможет сделать это. Потому что исследовать майю с помощью интеллекта в принципе невозможно, и этому есть фундаментальная причина, в виде того что все интеллектуальные процессы возникли только потому что майя уже есть. Все умы, даже самые острые и образованные, они уже существуют в майе, и сам процесс исследования майи, тоже вызван майей. И когда ты ее стараешься ее понять, ты неизбежно заходишь в тупик. Потому что понять майю майей невозможно. Майя — это не какой-то объект, это сама наша невозможность знать. Майя это большой знак вопроса. И когда в этой невозможности знать возникают новые вопросы, полностью удовлетворительно ответить на них невозможно.

Если ты принимаешь иллюзию за реальность, значит ты находишься в сансаре и страдаешь. Но выход есть! Иллюзию невозможно понять, но из нее возможно выйти. И сделать это можно лишь поняв иллюзию как иллюзию. Для того чтобы понять что иллюзия это иллюзия, нужна способность мыслить логически, и логически же понимать что одной логики будет не достаточно. Мудрые говорят нам, не прельщайся разнообразием сансары, ищи то общее что в ней есть, и старайся увидеть ее причину. Весь мир состоит из трехфакторного материала, это тамас, раджас и саттва. Все в мире можно описать на основании этих трех гун. И если есть эти три качества, то они должны кому-то принадлежать. Могут ли они существовать без основы? Если ты внимательно исследуешь этот мир, ты сможешь заметить, что окружающая тебя иллюзия не может существовать сама по себе. Именно это и нужно исследовать. Кому принадлежит эта иллюзия? Что является ее основой? Кому принадлежат эти качества? Откуда они появляются? Что является их источником?

Когда ты обращаешь внимание на проявление иллюзии, и стремишься к разнообразию, ты погружаешься в сансару. Выход из сансары — это устремление к причине, и понимание что эта причина одна. И именно ее и нужно исследовать. Если мы не замечаем, что эти качества исходят из Брахмана, то мы увлекаемся окружающими нас объектами, и попадаем под их власть. Мы вовлекаемся в ситуации, создаваемые ими, и оставляем попытки понять первоисточник. Спустя огромное количество рождений и смертей, человек обязательно начинает замечать общие свойства сансары, и ее способность раз за разом обманывать его. И когда это происходит, он обнаруживает что на самом деле мир полон подсказок, и стоит только начать думать, как сразу же оказывается, что этот путь уже не раз пройден до тебя мудрыми людьми. Оказывается что есть книги, есть Учителя, есть писания, и нужно только желание им следовать. Поэтому в сансаре есть все. Буквально все. На любой вкус, и на любое желание. В ней есть все то что тебя увлекает, так и все то что может помочь тебе выйти из нее. Таким образом получается, что такая необъяснимая и зачаровывающая игра трех гун, существует для того чтобы помочь тебе достигать желаемого.

Три составляющие этого мира всегда имеют основу. А основа этого мира — это Бог, который не удален от тебя. Бог это самое главное и совершенно не спрятанное нечто, которое за счет своей близости мало кто знает. Все внимание человека устремлено на изменяющееся игру трех качеств, а то на основании чего эта игра происходит, обычно очень мало кем замечается. Ишвара, Бхагаван, это источник всего мира, и когда ты узнаешь природу Ишвары, ты узнаешь природу себя. Люди считают себя телом которое состоит из трех гун, они ищут неизменность, они ищут опору, исполнение желаний и вечную жизнь, потому что никто не хочет стареть и умирать. Но пока ты ищешь этого в

мире, майя тебе преподносит совершенно противоположное. Единственным выходом будет захотеть избавиться от майи, и она тебе тут же предоставит такую возможность в виде учителей, писаний и проверенного метода. Все обстоятельства и ситуации, все встречи, книги, и любая информация. И для этого нужно только твое желание.

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 - 238 Глава 7 Шлока 14

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥

tribhir-guNa-mayair-bhAvair-ebhiH sarvam idaM jagat |
mohitaM na-abhijAnAti mAm ebhyaH param avyayam || 13 ||

Весь этот мир, обманутый этими сущностями, состоящими из трех гун, не знает Меня, их превосходящего, неизменного. (7.13)

Эта шлока является кратким диагнозом всех человеческих проблем, но все же сказать что Ишвара полностью неизвестен людям, было бы неверным. Они знают его частично, посредством его проявлений, но частичное знание — это синоним не знания. А знать и понимать Истину частично невозможно. Если в знании есть хоть немного неверного понимания, оно перестает быть знанием и становится незнанием. Частичное знание — это майя, это обман трех гун. Смотри на иллюзорную змею, ты на самом деле смотришь на веревку, и видишь только ее, но узнаешь ее как что-то совсем другое. Это и есть частичное понимание, т.е. узнавание того что есть как чего-то отличающегося от того что существует на самом деле. То же самое происходит и с Ишварой. Ты всегда смотришь только на него, но узнаешь его как что-то совсем другое. Именно такое неверное, частичное знание и приводит тебя к страданию. Ты ошибаешься, и в результате совершаемой ошибки пугаешься безобидных веревок, а настоя-

щих ядовитых змей, встречающихся тебе на пути, ты не замечаешь. Иллюзия работает в обе стороны.

Если дживой постоянно совершаются ошибки, то сложно ожидать от него адекватного поведения в сансаре. Поэтому получается, что все заблуждающиеся ведут себя достаточно странно, принимая неизменное за изменяемое, а изменяемое за неизменное. Именно эта глупость и поддерживает сансару, как на уровне индивидуума, так и на уровне общества, и всего человеческого мира. Целые страны и нации могут ошибаться синхронно, и эта синхронная ошибка и будет тем, что их роднит. Человек смотрит вокруг, видит таких же ошибающихся людей возле себя, что обязательно приводит его к мысли, что не могут же все вокруг меня ошибаться? А если так, то значит мы все делаем правильно, и идем верной дорогой.

Такое самоподдержание сансары продолжается до тех пор, пока на индивидуальном уровне не начнут задавать верные вопросы о сути того, а что все-таки происходит? Эти вопросы не должны быть вопросами о том, как получше и теплее устроится в сансаре, как ее улучшить, и т.д. Вопрос должен звучать, а как я могу выйти из нее? Локально в чем-то понять и улучшить сансару конечно же можно. Но полностью понять и исследовать с помощью интеллекта и логики майю, состоящую из трех гун (которые являются этой сансарой), невозможно. Потому что сами интеллект и логика находятся в сансаре, и являются ее порождением. Они уже состоят из трех гун, а часть системы никогда не сможет понять систему в целом. Именно эта невозможность полного понимания и есть то, что называется майей. Существует ли она, или не существует? Исчерпывающе ответить на этот вопрос невозможно. Она существует, потому что однозначно дживы обманываются ей, но также она и не существует, потому что есть те, которые выходят за ее пределы, и понимают ее как иллюзию. Таким образом майя пропадает при обретении знания. И то что у нее есть конец, доказывает опыт мудрых. **А все что конечно, не является на самом деле реально существующим.**

Получается майя действует, она влияет на поведение, ее можно использовать даже не понимая ее до конца. Но что-то понять до конца пребывая в майе, невозможно. За что бы ты не взялся. Любой большой или маленький объект, до самого конца ты понять не сможешь, и он всегда будет содержать в себе элемент неизвестности. Иллюзию невозможно понять с помощью ума, но из нее возможно с помощью ума выйти! Ум доведет тебя почти до самого конца, до светящейся таблички EXIT, а дальше ум должен быть оставлен, и пройти сможешь только ты сам, без ума. Выйти из сансары можно только поняв иллюзию как иллюзию, и для этого тебе пригодятся все силы, которые только сможет тебе предложить твой ум. Погружение в сансару происходит путем обращения

внимания на ее множественные проявления. Поэтому логично искать выход из нее в противоположном направлении, и обращать свое внимание на причинность, и на то к чему сводится ее огромное разнообразие.

Сначала ты замечаешь пять элементов, которые сводятся к трем гуннам из комбинаций которых состоит весь окружающий тебя мир. Затем ты начинаешь исследовать то, кому принадлежат эти гуны, ты ищешь то, что является их основой. Потому что если есть иллюзия, значит есть и основа этой иллюзии. Если тобой видется змея, значит есть и веревка! Ты должен заметить, что есть люди, которые не обманываются этой иллюзией, и не боятся воображаемой змеи. Именно это и должно стать движущей силой, того что ты начинаешь задумываться о природе этой иллюзии. Но ты должен четко понимать, как происходит процесс поиска, и что именно ищется. Ты должен понимать какие методы являются рабочими, а какие нет. Если ты не понимаешь что ищется, ты можешь потратить целую жизнь на то чтобы пользуясь неверными методами двигаться в непонятном направлении, не получая никаких результатов. Понимание того что не работает, и почему оно не работает, сохраняет огромное количество усилий, которые могут тратиться на продвижение в правильном направлении.

Движение по пути к узнаванию, происходит при помощи очищенного интеллекта. Но само узнавание, оно превосходит его. Искатель должен научиться использовать свой интеллект на пределе его возможностей. Это нужно для того чтобы в конце концов он смог превзойти его. Потому что даже самый тонкий инструмент для узнавания истины оказывается очень груб. Учиться утончать свое понимание нужно обращая внимание на окружающий тебя мир, и стараться постепенно углублять его анализ. Все творение имеет природу как низшей, так и высшей, Божественной природы. Но дживой замечается только низшая природа, которая ощущается чувствами. Редко кто развивает свой интеллект в полной мере, и направляет его в сторону познания безобъектной Истины. Обычно людям это кажется бесполезным, так как то что не имеет формы, нельзя использовать. Но на самом деле это высшее обретение, и далеко не каждый это способен понять.

Проблема сансары в том, что эта высшая цель не понимается, вследствие чего ты узнаешь реальность как что-то другое, как то, что истиной не является. Такое ошибочное, неверное знание порождает проблемы. У ложного эго появляются вымышленные отношения с другими сущностями, **оно дает какие-то оценки объектам органов чувств, и начинает верить им.** Таким образом жизнь получается посвящена выстраиванию отношений с тем что истиной не является, вследствие чего дживой начинают хронически накапливаться ошибки, и он как бы прячется от самого себя. Но если джива начинает искать

самого себя, то это приводит к тому что игра заканчивается, и участвовать в ней с таким же упорством и вдохновением становится невозможным. Сансара перестает быть местом страданий, и становится местом для отстраненного наблюдения за сюжетом никогда не повторяющейся киноленты, режиссером которой, как Ишвара, являешься ты сам.

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥

daivi hy-eSA guNa-mayi mama maya duratyaya |
mAm-eva ye prapadyante mayAm-etAM taranti te || 14 ||

*Воистину, эта Моя божественная майя,
состоящая из трех гун, труднопреодолима.*

Те, кто устремлены только ко Мне, пересекают эту майю. (7.14)

Кришна называет майю труднопреодолимой, потому что для человека, чье внимание было так долго приковано к ее иллюзорным проявлениям, выйти за ее пределы очень непросто. Майя привлекательна, майя завораживающа, майя отвлекает от главного, и всегда готова предложить что-то новое. Легких путей выхода из майи не существует. Но! Ты или в майе, или ты вне ее. Ты либо вовлечен в игру гун, либо созерцаешь эту игру. Поэтому практика созерцания очень важна, о чем мы уже не раз много говорили. **Созерцание начинается с привычки обращения внимания на причину, на то что объединяет, а не разделяет.** Такая практика приводит к спокойствию и миру, она ведет дживу к удовлетворению на любом уровне. **Начинать всегда нужно с самого себя.** На что ты обращаешь больше внимания? На то что объединяет, или на то что разделяет тебя? Если твое внимание направлено на разделение, это верное средство остаться в сансаре. Но если ты начинаешь обращать свое внимание на то что объединяет, ты начинаешь свое движение к выходу из ее. Постепенно эта практика приведет тебя к тому что ты действительно без отвлечений сможешь сосредоточиться на причине, которая будет все больше и больше утончаться и углубляться.

В конце концов ты придешь к тому что ты можешь сосредоточиться на окончательной причине, на Ишваре. Именно это Кришна и имеет ввиду, говоря *те, кто устремлены только ко мне.* Такое устремление достигается постепенной практикой сосредоточения на причинности, и это не изолированная практика, потому что в ходе ее, ты постоянно будешь менять свое понимание себя. До тех пор, пока ты понимаешь себя как тело, как чувства, как ум, истину узнать не-

возможно. Но по мере того как ты утончаешь свое видение причины, ты понимаешь что ты нечто большее чем тело, чувства и ум. **Таким образом получается, что практика постепенно меняет твое понимание тебя.** В случае если ты практикуешь, но остаешься неизменным, значит ты делаешь что-то не то.

До тех пор, пока ты понимаешь себя как тело с умом и чувствами, ты будешь полностью связан гунами материальной природы. Потому что все вышеперечисленное состоит из них, и вне этих гун они не имеют отдельного, собственного существования. Когда ты практикуешь виденье причины во всем, ты все больше и больше ослабляешь эти путы. Процесс трансформации своего понимания себя происходит постепенно, и одним огромным усилием, рывком, достигнуть результата не получится. Усилие должно быть постоянным, и в какой-то момент оно результирует в то что плод созревает и происходит узнавание.

Для начала тебе нужно научиться во всем многообразии майи видеть игру трех гун материальной природы, и сосредоточиться на том что их объединяет. Потому что до тех пор, пока ты увлечен следствиями этой игры, ты не сможешь понять Бога, так как сила самого Бога, будет скрывать его от тебя. Но если ты обратишь свое внимание на причину, то тоже самое многообразие будет помогать тебе заметить его во всем. Поэтому отсутствие майи, привело бы к отсутствию возможности познать Бога. Многообразие проявления гун материальной природы может как увлекать в сансару, так и привести тебя к выходу из нее. Все зависит от того, на что в этом многообразии ты обращаешь свое внимание. Если человек поставил себе задачу найти и понять причину этого многообразия, то само это многообразие позволяет ему не забыть о том, что оно указывает на наличие причины.

Каждый раз, когда искатель смотрит на окружающий его мир, у него возникает выбор, он может принять решение обратить внимание на следствие, или же на причину этого следствия. И Кришна обращается ко всем нам, он призывает нас обратить внимание на причину, он дает нам средство освобождения. Многообразие — это свойство, это способность проявлять видимость, а иллюзия — это божественная сила самого Ишвары. Это сила творения Брахмана, которая ответственна за появление этого мира. Эту силу называют иллюзией, но если подумать, то иллюзия она только для того, кто считает ее реальностью. Но знающий Истину не обманывается иллюзией. Познавший Брахмана, сам становится Брахманом, хозяином майи. А те, кто ищет выход из страданий в майе, в майе и остается, потому что в иллюзии все выходы иллюзорны. И только устремление к Ишваре, является единственным способом для пересечения океана иллюзорного существования.

Причем это устремление может проявляться в разных формах. Один хочет познать Истину, другой стремится к Богу, а кто-то хочет понять самого себя. Это одно и то же устремление, которое перпендикулярно сансаре, и выводит за ее пределы. Потому что искреннее устремление в этом направлении приводит к освобождению. Как бы ты это не называл. Поиском Истины, поиском Бога, или поиском самого себя. Если ты искренен, ты обязательно придешь к выходу из сансары. Истина всегда здесь. Когда ты спишь, когда бодрствуешь, когда твои глаза открыты или закрыты. Когда у тебя большая радость, или большая горе. Когда тело живо, или, когда оно умерло. И даже когда этот мир присутствует или отсутствует. Истина всегда здесь!

У тебя должно быть искреннее желание познать то что всегда находится здесь. Часто это желание провозглашается на словах, но на самом деле человека интересует что-то совсем другое. **Поэтому очень важно иметь кристальную честность по отношению к себе, относительно того что тебе действительно надо.** И если тебя на самом деле интересует обретение славы и богатства, то таким образом из сансары ты никогда не выйдешь. Должно быть искреннее стремление к чистой истине, к Богу. Очень эксклюзивное стремление, не смешанное с другими стремлениями. Такое стремление приводит к освобождению, когда у него не остается других конкурентов. Потому что даже зная верное направление, от тебя понадобятся все усилия. А конкурирующие желания, как и все отличающееся от Истины даже на один градус, будут забирать часть необходимого внимания и усилий. Именно поэтому освобождение не достигается походя, наравне с другими, менее важными целями. Нельзя стремиться к освобождению, и всерьез заниматься сансарными делами. Это должно быть твое продуманное осознанное, и единственное желание. Потому что если тебе себя приходится заставлять, значит есть другие занятия, которые ты считаешь более важными и серьезными. Из чего следует, что ты пока еще чего то недопонимаешь, и нужно работать над четким осознанием своей цели.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамینی Видьянанды Сарасвати - 239 Глава 7 Шлока 15

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥

daivI hy-eSA guNa-mayI mama mAyA duratyayA |
mAm-eva ye prapadyante mAyAm-etAM taranti te || 14 ||

*Воистину, эта Моя божественная майя,
состоящая из трех гун, труднопреодолима.*

Те, кто устремлены только ко Мне, пересекают эту майю. (7.14)

Из-под влияния силы майи выйти возможно, но достаточно сложно. Так же нужно понимать, что невозможно быть частично освобожденным, потому что не понятая до конца иллюзия, всегда остается иллюзией. Змея пропадает только в том случае, если веревка в ней узнана до конца. Движение по пути к освобождению происходит постепенно, и этот путь от начала и до конца проходит в майе, потому что за ее пределами нет ни пути, ни ищущего. Но до тех пор, пока ты находишься в ней, тебе нужно постепенно переставать доверять ей, и постоянно искать то, что является ее основой. В момент, когда майя-иллюзия будет познана полностью, она пропадает вместе с ищущим и с тем что он ищет. В случае же если продолжается поиск счастья или более теплого места в этой жизни, значит до освобождения еще очень далеко.

Выход из майи заключается в том, чтобы понять ее иллюзорность. И если правильно смотреть на нее, то она сама даст нам ключ к узнаванию своей основы, и к узнаванию того что находится за ее пределами. Правильное понимание майи дает верное направление к самому Богу, к Ишваре. Но для того чтобы это произошло, необходимо искать ее причину. А так как майя является Божественной силой, то причина этой силы исходит от самого Бога. В случае же если наше внимание будет обращено на майю не как на причину Бога, а как на его следствие, тогда этот путь будет путем погружения в сансару. Путь к Богу — это единственно верный путь для выхода из иллюзии, потому что любая другая цель находится в майе, и если ты устремляешься к ней, то в майе ты и остаешься. Поэтому стремление к Ишваре не может быть смешано с другими стремлениями. И если это твоя единственная цель, то ты достигнешь ее очень быстро, а если нет, она подождет тебя ровно столько, сколько будет нужно именно тебе, для того чтобы сделать ее главной целью своей жизни.

Главный способ для движения в этом направлении это размышление и понимание. Именно с помощью понимания становится очевидным тот факт, что это единственное верное направление. И в момент, когда это становится моим собственным пониманием, другие желания и цели просто теряют свою актуальность и пропадают. Наподобие того как сейчас будучи взрослым ты не ду-

маешь о любимой игрушке, с которой ты не расставался в детстве. Устремление к освобождению, и прекращение любых других желаний, это показатель зрелой личности. Потому что до тех пор, пока существуют другие желания и устремления, ты находишься под влиянием гун материальной природы. Иллюзия пропадает только в случае, если тобой узнается реальность.

Размышления об истине могут принимать разную форму. Когда твои глаза открыты, и ты видишь окружающий тебя мир, ты можешь размышлять о его основе. Чем бы ты не занимался, ты можешь направлять свое внимание к основе того что ты видишь. А когда ты закрываешь глаза и погружаешься в медитацию, ты можешь размышлять об основе себя, **постепенно отключая органы чувств от объектов восприятия**. Это делается потому что основа всего узнается не посредством восприятия, а погружением вглубь себя. Узнавание истины происходит при полной сдаче себя Богу, и при полном отказе от индивидуальности. Но ты должен сделать это правильным образом, а не так как тебе хочется. Потому что у каждого из нас есть свои собственные представления о том, как достигается счастье и освобождение. Мы ищем то что нам только кажется правильным, а кажимость это не признак правильности, это главное качество майи. Майя всегда кажется, но не существует на самом деле. Поэтому полагание на кажимость всегда будет очень большим препятствием. Настоящая работа начинается только тогда, когда искатель отказывается от всех своих кажется и хочется, в пользу того что действительно правильно, и того что действительно соответствует словам писаний и словам мудрых. Только тогда начинается действительная работа по очищению ума, и по избавлению его от власти майи. Вивека и вайрагья это первые качества искателя. Собственно, с их появлением и рождается сам искатель. И до тех пор, пока эти качества отсутствуют, отсутствует он отсутствует.

Существует замечательная история о мудреце Нараде, который однажды придя к Вишну, попросил его рассказать и объяснить, что же такое майя? Вишну не мог отказать такой просьбе, и они вместе с Нарадой вышли прогуляться. Проходя возле реки, Вишну попросил Нараду сходить и принести ему стакан воды, так как день был весьма жарким, и его начала мучить жажда. Нарада спустился к реке, и набирая из нее воду вдруг увидел прекрасную девушку от которой он не мог отвести глаз. Пораженный ее красотой, он пошел вслед за ней, и пришел таким образом в деревню которая была неподалеку от реки. Зайдя за ней в дом, он тут же попросил у отца руки его дочери. Но отец не мог ответить ему согласием, так как Нарада был чужаков в их деревне, и для того чтобы жениться на его дочери, он должен был навсегда остаться жить в этом месте. На что Нарада тут же согласился, так как это была очень небольшая плата, по сравнению с красотой его будущей жены.

Он остался жить в этой деревне, они сыграли свадьбу, у них родились дети, он построил свой дом, завел большое и процветающее хозяйство, но в какой-то момент произошло ужасное наводнение, дождь несколько недель подряд лился из хмурого неба, и река вышла из берегов, затопив все вокруг. Деревня стала разрушаться, и Нарада посадив всю свою семью в лодку попытался спасти ее. Но так как лодка была перегружена, она перевернулась, и люди сидевшие в ней начали тонуть. Погибли дети, погибла жена и ее отец с матерью, и вот огромный водоворот затягивает в себя Народу который из последних сил старается грести, судорожно вцепившись в бревно. Его руки слабеют, он вот-вот погибнет, и тут над ухом раздается голос Вишну! Нарада, где же моя вода?! Оказывается, сидя на берегу реки, он попал под влияние той самой майи о которой он спрашивал! И случилось это тогда, когда он отвлекся от понимания истины, оставив ее знание в присутствии Бога. Он забыл зачем и куда он шел, он забыл кем он был, и погрузился совершенно в другую историю, прожил в ней целую жизнь, для того чтобы в конце концов вспомнить о том, кем он является на самом деле!

Таким образом, как только ты забываешь о том, кто ты есть, ты тут же начинаешь вести себя как что-то совсем другое. Если ты вдруг поверишь что ты собака, ты будешь лаять и кусаться, а помойка будет тебе казаться очень привлекательным местом. Ребенок может играть, он может притворяться что он собачка, но если взрослый человек ведет себя подобным образом на полном серьезе, то это становится проблемой, и лечится в больнице. Само ощущение себя человеком, отдельной личностью, этого уже достаточно для того чтобы с точки зрения верного знания, ты оказался в дурдоме под названием сансара. Врачей в этом дурдоме немного, а его пациенты считают себя совершенно нормальными людьми. Но то что вокруг тебя все считают это нормальным, не является доказательством того что это действительно так. Этот дурдом, дурдом ментальный, и стены в нем выдуманные, хотя и кажутся очень крепкими. Человек, который хочет покинуть это заведение, должен стремиться к правильным размышлениям. Он должен понимать, что из себя представляют стены этой тюрьмы, и поэтому он должен понимать ценность размышлений и работы над очищением и успокоением своего ума. В случае, если он понимает важность этих усилий, то писания и слова мудрых дадут ему богатую пищу для ума, и направят его в правильную сторону.

Также эту шлоку можно понимать неверно, трактуя слова Кришны, как указание на стремление к нему как к отдельной личности. Это ошибка! Потому что любая, даже Божественная личность, это ограниченность, находящаяся в майе. И если речь идет о Вишну, который не Шива, который не Аллах, и не Йегова, т.е. речь идет о Боге, который в каком-то из своих аспектов противопоставля-

ется другим, то такой Бог будет творением майи. Но если понимать эту шлоку как указание на стремление к безобъектной Истине, тогда абсолютно любое имя в мире, будет именем Бога. Конечно же верить в Бога как в ограниченную личность, это лучше, чем не верить в него совсем. Но чем больше ты будешь размышлять о его природе, тем больше будет меняться твое понимание его, и тем меньше будет оставаться границ.

Наивысшая форма поклонения Богу, это устремление к бесконечной Истине находящейся вне майи. Результатом такого устремление будет прекращение страданий, и выход за пределы рождения и смерти. Такое стремление, это высшая цель человеческого существования.

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥

na mAM duSkRtino mUDhAN prapadyante nara-adhamAN |
mAyayA-apahRta-jJAnA AsuraM bhAvam-AzritAN || 15 ||

*Творящие зло, заблуждающиеся и низшие среди людей не стремятся ко Мне.
Иллюзией лишены понимания,
они предпочитают демоническое существование. (7.15)*

Эта шлока отвечает на вопрос, почему не все люди стремятся к Богу, и почему не все хотят выйти из майи? На самом деле такая возможность есть у абсолютно каждого человека, который закончил хотя бы среднюю школу. Но далеко не каждый такой человек знает о предоставленной ему возможности, и не каждый имеет достаточно чистый и ясный ум, чтобы воспользоваться ей. В этой шлоке перечислены люди, которые или не могут, или не хотят прийти к окончательной истине. Понимание таких людей украдено майей, и поэтому, они, наблюдая иллюзию, не желают выяснить ее причины, вместо этого полностью погружаясь в нее. Отказываясь от истины, они падают в демоническое состояние, при этом полностью забывая об о Боге. Любой человек творящий зло, считает, что он делает что-то наилучшим для себя образом, при этом не замечая вреда, который он причиняет окружающим. Именно поэтому и говорится, что его понимание украдено майей. Но по большому счету, это тоже является иллюзией, потому что на самом деле Истина никуда не пропадает, и забрать ее невозможно. Забрать можно все что угодно, кроме истины, и пока ты есть, твоя реальность остается при тебе. Даже твой самый большой грех не может забрать у тебя эту истину. И то что человек творит зло, само по себе является результа-

том иллюзорного заблуждения. А для того чтобы избавиться от этого заблуждения, нужно предельно честно узнать иллюзию как иллюзию.

Существует прекрасная история о мудреце Валмики, который считается в Индии первым поэтом, положившим начало традиции стихосложения. Итак, Валмики был брамином, который в темные и голодные времена, для того чтобы прокормить свою семью, занимался разбоем и грабил людей. Так продолжалось до тех пор, пока через лес в котором он промышлял не проходила группа мудрых риши. Валмики сначала решил напасть на них, но вместо этого у него с ними завязалась беседа, в которой перед ним было поставлено несколько вопросов. Мудрецы пошли дальше, а Валмики погруженный в размышление остался сидеть посреди дороги. Он думал о целях и средствах, и задумался об этом настолько сильно, что муравьи, ползающие по лесу, сложили вокруг него муравейник, в котором он не замечая их присутствия, сидел погруженный в свои мысли.

Через какое-то время, риши проходили обратно, и вывели его из глубоких раздумий. Таким образом, задумался о целях и средствах разбойник, а вышел из размышлений мудрец, который написал Рамаяну и Йога Вашишту. Таким образом, даже будучи разбойником, он смог использовать свой шанс для обращения к реальности, он оставил иллюзию, дурные поступки и личность. Разбойник перестал существовать, осталась только Истина.

Таким образом, злодеи, совершающие зло, это люди которые очарованы майей, они не знают и не понимают что истинно, а что нет. Их глаза закрыты, и не видят истину. А человек идущий по дороге с закрытыми глазами всегда будет спотыкаться, и рано или поздно, сбившись с дороги упадет. Очень неудобно жить с закрытыми глазами, но ничто, кроме твоей привычки, не мешает тебе открыть их. Абсолютно любой злой человек может отказаться от своей глупости и обратиться к истине. Таков первый тип людей, которые не стремятся к Богу. Второй тип — это люди заблуждающиеся, люди которые не различают добро от зла, важное от второстепенного, и поэтому не могут верно расставить свои приоритеты. Их единственное отличие от злодеев которые делают плохо другим в том, что они в первую очередь делают плохо сами себе, и создают препятствия для собственного духовного развития, совершая таким образом грех.

Грех — это жизнь не в соответствии со своим предназначением. Это проживание жизни способом недостойным человека. Это жизнь, которая приближает меня к животному состоянию. Этот грех совершается заблуждающимся человеком, считающим себя телом, и вследствие такого заблуждения, действующего в интересах своего тела и его удовольствий. Можно сказать, что

глупец, из-за своей глупости тоже является злодеем, но разная направленность их непонимания, позволяет отнести таких людей к разным группам. Порою случается, что такое непонимание может быть произвольным непониманием, и являться следствием прошлых, животных рождений. Потому что мы с уверенностью не можем точно сказать, вверх или вниз по эволюционной лестнице двигается какой-то определенный человек. Поэтому вполне может быть, что его текущее состояние является эволюцией, а не деградацией в более низкое состояние. Мы просто констатируем факт того, что в этой жизни у такого человека отсутствует различение. Философия Бхагавад Гиты никогда и никого навечно не клеймит, она всегда подчеркивает, что из любого состояния можно сделать шаг в сторону истины. И как мы уже знаем, на этом пути нет потерь и не наносится вреда.

В Индийском школьном учебнике санскрита, я однажды прочитала историю, которая меня очень поразила. Это была история о мангусте и брамине, который оставил своего ручного мангуста охранять спящего ребенка, в то время, пока ему нужно было куда-то отлучиться. Когда он вернулся обратно, ему навстречу выбежал мангуст весь перепачканный кровью. Брамин очень испугался, он подумал что мангуст загрыз его спящего ребенка, и он тут же убил его. Но каково же было его удивление, когда он зайдя в комнату увидел ребенка мирно спящим, а рядом была растерзанная мангустом змея! Таким образом получается, что мангуст был не виноват, и брамин совершенно зря убил его. Самое интересное, что история не заканчивается тем, какой плохой брамин и какой хороший мангуст! Она кончилась тем, что брамину было очень плохо от того что он совершил ошибку, и он очень мучился от этого. Таким образом, мораль была в том, что от твоих неверных поступков, в первую очередь хуже будет тебе самому. А мангусту уже давно было все равно, он уже рождался в новом теле, и очень вероятно, что поднялся наверх по эволюционной лестнице. Плохие поступки всегда совершаются по глупости, но также у тебя всегда остается возможность уменьшить эту глупость. Брамин в следующий раз подумает дважды, перед тем как принимать решение, иначе он снова пострадает из-за своей глупости. А глупец это человек совершающий раз за разом одни и те же ошибки, и не делающий правильных выводов.

Следующая группа это худшие, низшие среди людей, это те люди которые находят удовольствие в том, чтобы причинять вред другим. Они подвержены вспышкам гнева, зависти, лжи, обидам, оскорблениям, и цель их существования — это стремление хоть как-то навредить другим. Опять-таки, эти люди в первую очередь вредят самим себе! Злодеи грабят кого-то ради получения материальных средств, а низшие люди находят наслаждение в самом процессе грабежа! Как и в других случаях, их проблема тоже лежит в области неверно расставленных приоритетов. Из-за глупости и из-за непонимания, такому че-

ловеку кажется, что доставляя боль другому, он может получить удовольствие. Будь он умнее, и подумай он хоть немного больше над тем что он делает, он бы обязательно понял, что его плохие действия по отношению к другим, рано или поздно вернуться к нему. И другие люди тоже будут вести себя с ним подобным образом. Это несчастные люди, и их жизни трудно позавидовать.

Все разобранные нами примеры людей имеют одну и ту же проблему. Это отсутствие понимания и различения. Они увлеклись майей, и приняли прибежище в демоническом существовании. Цели таких людей ограничены артхой и камой, которые человек разделяет с животными. Пока это будет продолжаться, уровень дхармы и мокши будет для них недоступен. Глупость толкает их на компромиссы, на обман и самообман. Очарованные майей они ищут неверные методы достижения своих желаний. Они постоянно беспокоятся за себя, у них не чистая совесть, они плохо спят, и совершают эти ошибки снова и снова. Их страдания постепенно увеличиваются, и в какой-то момент их жизнь становится просто невыносима. Обычно это и является поводом пересмотреть свои убеждения. Ведь не все вокруг меня живут плохо и страдают? Почему другие живут лучше? Именно в таких ситуациях человек и может обратиться к Богу, что в свою очередь, будет его первым шагом навстречу к Истине.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамینی Видьянанды Сарасвати - 240 Глава 7 Шлока 16

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

na mAM duSkRtino mUDhAN prapadyante nara-adhamAN |
mAyayA-apahRta-jJAnA AsuraM bhAvam-AzritAN || 15 ||

*Творящие зло, заблуждающиеся и низшие среди людей не стремятся ко Мне.
Иллюзией лишённые понимания,
они предпочитают демоническое существование. (7.15)*

Эту шлоку можно понимать как перечисление заблуждающихся и творящих зло людей, выбравших демоническое существование, или же это могут быть люди, разница между которыми лишь в степени глупости и непонимания того вреда, который они приносят себе и окружающим. Хотя каждый из них будет уверен в том, что он действует наилучшим образом. Но в силу своего непонимания, заблуждаясь и творя зло, они являются низшими среди людей, сами себя таковыми конечно же не считая. Уверенность в своей правоте, это один из указателей на их общую природу. Всезнание — это природа чистого сознания, которое является основой всего, таким образом, всезнание — это природа каждого. Но далеко не каждый верно понимает точку приложения этого всезнания, думая, что его отдельный ум знает все. Всезнание ощущается, но оно не принадлежит мне как индивидууму, оно принадлежит истинному и безграничному мне, т.е. чистому сознанию. Поэтому всезнание не относится к личному частному мнению индивидуума. Частное мнение всегда противостоит миллиону других таких же других личных частных мнений, и поэтому всезнанием, или даже знанием, являться не может. Это всего лишь мнение. И чем больше человек не сомневается в том, что он знает что-либо правильно, тем большую ошибку он совершает.

Злодеями, глупцами и низшими среди людей, Кришна называет джив с точки зрения духовного пути, и с точки зрения обращения к истине. Чем больше человек отгородился от Божественного света который светит всем, и который является жизнью каждого, тем больше он вредит себе, тем больше он глуп, и тем больше он навлекает на себя страданий. Это происходит потому что глупость заставляет его делать ошибки, и принимать змею за веревку. Результатом таких ошибок, вполне закономерно будут страдания. Потому что если ты хватаешься за веревку, которая на самом деле является змеей, она обязательно укусит тебя. Результат ошибок — это всегда страдание и излишнее напряжение, которые влекут за собой неспособность быть счастливым.

В конце концов обилие страданий, проистекающих из непонимания, обязательно заставят заблуждающегося человека задуматься. Конечно это достаточно энергозатратный способ чему-то научиться, но если ты не хочешь думать,

тебя будут учить страдания. Страдать никто не хочет, поэтому если твои действия раз за разом приводят к боли и разочарованию, то ты волей-неволей начинаешь задумываться. Не в этой жизни, так в следующей. Поэтому злодеи и делающие зло, это люди которые *пока еще* не поняли. Это люди которые еще не до конца получили свой опыт страданий. Это заблуждающиеся люди, которые не различают правильного от неправильного. Пока еще не различают. Они обязательно используют свою возможность понять, но сделают это не сейчас. Потому что сейчас они предпочитают демоническое, эгоистическое существование. Они увлеклись иллюзией, и принялись ловить солнечных зайчиков, забыв о самом солнце. И для того чтобы показать разницу, между пониманием и заблуждением, в следующей шлоке Кришна рассказывает нам о людях совершающих благие поступки.

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

catur-vidhA bhajante mAM janAH sukRtino 'rjuna |
Arto jijJAsur-arthArthI jJAnI ca bharata-rSabha || 16 ||

Добродетельные люди четырех типов обращаются ко Мне, о Арджуна: страдающий, стремящийся к знанию, желающий богатства и мудрый, о лучший из Бхарат. (7.16)

В этой шлоке Кришна обращается к Арджуне, о лучший среди Бхарат! И перечисляет четыре типа людей, поклоняющихся ему. Помни о своей природе Арджуна, и не будь подобен глупцам. sukRtinaH это человек совершающий благие действия, это полная противоположность duSkRtinaH, человека который действует плохо. Злодей не обращается к Богу, в отличии от человека совершающего благие действия. Само обращение к Богу в различных ситуациях и с различными мотивами, уже делают этих людей добродетельными, sukRtinaH. Они могут иметь различные намерения, но за счет того, что они обращаются к Богу, они все являются его бхактами. Так же нужно помнить, что бытие как злодеем, так и хорошим человеком, это всего лишь эпизод среди множества других жизней этого дживы. Мы не можем с уверенностью знать, что этот вот конкретный человек, который сейчас действует хорошо или действует плохо, развивается он или деградирует. Его намерения и желания в этой жизни, во многом зависят от намерений и желаний в жизни прошлой. Поэтому злодей сейчас, может только учиться быть хорошим человеком. А хороший человек, вполне может спускаться вниз по лестнице духовной эволюции. Есть история про мудреца который медитировал на Истину, и был очень уважаем за свои

знания. Но однажды гуляя в горах он увидел олененка, и очень привязался к нему. Эта привязанность лишила его знания Истины, и поэтому он огромное количество жизней рождался рядом с этим оленем, совершая таким образом шаги в сторону от Истины, забыв об ней.

ArtaH это человек который обращается к Богу в моменты печали и страданий, ища таким образом у него утешения. Стремление к Богу у такого человека возникает только в ситуациях которые как-то отличаются от его нормальных ситуаций. Когда у него все хорошо, про Бога такой человек не вспоминает. Следующий тип людей это arthArthI, это люди, обращающиеся за богатством и благополучием. У них все более-менее хорошо, но они хотят еще лучшего. Это материально ориентированный тип людей, который хочет получить большего, и за этим большим обращается к Богу. jijJAsuH это человек который не заинтересован в материальных достижениях и обретениях, это человек обращающийся к Богу за не материальным знанием. Он доволен тем что у него уже есть, но он чувствует, что ему не хватает знания, и он знает, что только это знание может принести ему высшее счастье. jijJAsuH хочет познать Бога и приблизиться к нему.

Четвертый тип людей на который нам указывает Кришна это jJAnI, это человек который ничего не ищет, так как он понял свою природу, и природу Бога, и своим знанием он поклоняется ему.

Эти типы людей хорошо известны, и мы сами, пожалуй, не раз могли наблюдать их в своей жизни. Обращающийся к Богу лучше чем не обращающийся. Просящий Бога о здоровье, лучше, чем алкоголик и наркоман который к Богу не обращается. Бедняк, который просит о богатстве, лучше, чем такой же бедняк, который ради богатства идет на воровский промысел. Обращение к Богу уже самим фактом обращения возвышает человека, и переводит его совсем в другую категорию. Такие люди подсознательно чувствуют, что источник силы, источник закона и всех благ не находится в человеческом мире. А он находится в том, что поддерживает этот мир. Они подсознательно чувствуют силу которая превышает любые возможности ограниченного человека. А обращение к Богу всегда имеет обратный эффект, потому что Бог — это закон природы, и обращение к этому закону понемногу, но постепенно очищает ум обращающегося человека. Любое обращение к Богу — это хорошо, вне зависимости от мотива с которым это делается.

Степень осознанности, как и степень понимания Бога, у четырех перечисленных в этой шлоке категорий людей будет разная. Человек страдающий и находящийся в сложной ситуации как будто лишен чего-то. И он обращается к Богу из чувства собственной глубокой недостаточности, таким образом желая изба-

виться от страданий. Но когда у него все нормально, то ему и без Бога хорошо. Бог для таких людей — это прибежище в сложную минуту, потому что они интуитивно чувствуют, что они обращаются к самой высшей инстанции которую только могут вообразить. И эта инстанция Бог. Да, они обращаются к нему только в сложных ситуациях, и только чтобы избавиться от неприятностей. Но даже такое редкое обращение — это уже хорошо. Потому что в сложных ситуациях могут возникать мудрые мысли, и человек сможет пересмотреть свое отношение к жизни.

Получается, что такие люди используют Бога как инструмент для облегчения каких-то своих жизненных ситуаций. И Бог им нужен не сам по себе, а как средство достижения чего-то. Но тем не менее, Бог никогда ни в чем не отказывает людям, и если человек хотя бы на время открывается и сдается на милость высшим силам, это засчитывается как благой поступок.

Следующий тип человека это arthArthl, это человек которому чего-то не хватает для полного счастья, и он за этим обращается к Богу. Предыдущий человек взывает к Высшему из отрицательного уровня, его состояние значительно хуже нормы. А у arthArthl все хорошо, он доволен своей жизнью, и ему хочется большего. И он подсознательно чувствует, что для того чтобы ему было еще лучше, необходимо заручиться покровительством свыше. Бог имеет контроль над факторами которые человек не в состоянии контролировать, и поэтому к нему выгодно обращаться за помощью. Получается, что и этот тип людей использует Бога в качестве инструмента для достижения каких-то своих эгоистичных целей. Пусть они и возвышенны и прекрасны, но человеческие цели, всегда будут отдельными от Бога. Подобные люди хорошо разбираются в святых, они знают кому и в какой день правильней поставить свечку, чтобы заручиться их помощью. Есть Боги к которым обращаются по финансовым вопросам, а есть такие которые могут дать здоровье или исполнить какое-то сокровенное желание. Даже Арджуна, когда он жил в изгнании со своими братьями в лесу, он поклонялся Шиве, чтобы тот даровал ему свое божественное оружие. Они следовали дхарме, они готовились к битве за нее, то их главной целью была не Истина, не Бог, а что-то свое, другое. Но мы должны помнить, что абсолютно любое обращение к Богу приносит ответ, и дает положительный результат.

Следующая категория людей это jijJAsuH, это человек желающий знать. И желающий знать не что угодно, а желающий знать высшую Истину. jijJAsuH это искатель, который знает и понимает цель человеческого существования. Он желает познать Бога ради самого Бога, и Истина ему нужна ради самой Истины. jijJAsuH понимает, что ничто в этом мире не сможет удовлетворить его полностью, потому что на мирском уровне ему всего хватает, он доволен тем что

имеет. Он не желает приумножить свое состояние, он просто хочет знать кто такой Ишвара. Для этого он занимается очисткой ума, он поклоняется Богу, он выполняет ритуалы, он начинает медитировать и избавляться от иллюзий, чтобы найти причину причин, общую основу всего. jJJAsuH это искатель, и его путь, как и путь любого искателя начинается с карма йоги, как с практики по очищению ума. В Бхагавад Гите, Арджуна, прямо на наших глазах из человека стремящегося к богатству и наслаждениям, превратился в джигнясу. Он задал правильный вопрос о том, что будет наивысшим благом для него. Он подумал о том, что же будет максимально верным? И максимально верным не в этом мире! Он попросил о наивысшем благе, и это желание его тут же сделало искателем Истины.

Когда уровень карма йоги пройден, искатель Истины становится готовым для того чтобы начать практиковать гьяна йогу, и стать знающим. Знающий, jJAnI это последний из перечисленных здесь типов людей. Гьяни уже ни к чему не стремится, он поклоняется Богу своим фактом знания Бога как себя самого. Это высшая форма поклонения. Все желания такого человека закончились, потому что обрести ему более нечего, и ничто не отвлекает его от пребывания в собственной природе. Его любовь к Богу — это абсолютная любовь без выделения отдельного себя. Он в буквальном смысле возлюбил Бога как себя самого. У этой любви нет скрытых мотивов и условий, и видимые различия более не обманывают такого человека. Потому что он знает то что стоит за этими различиями. Все окружающее нас разнообразие это всего лишь проявление Божественной природы как Бога не отдельного от меня. Таким образом это мои собственные проявления. При таком понимании пропадает ощущение своего отдельного существования, и знающий становится прямым проводником Божественного присутствия. Он ничего не желает от мира, его любовь максимально чиста. Это окончательная мудрость после которой человеку более не к чему стремиться.

Кришна принимает всех потому что он знает сложности которые создает неправильное или частичное непонимание. Поэтому он ценит даже искру обращения в верную сторону. Каждый из обращающихся ему дорог, и каждый получает его благословение ровно настолько, насколько он его заслужил. Не больше и не меньше. Потому что Кришна — это непреложный закон, который возвращает каждому результаты его действий. Этот закон невозможно подкупить или обмануть, у него нет любимцев и противоположностей. У этого закона нет того, кого он по каким-то причинам не любит из-за личной неприязни. Каждому возвращается ровно столько, насколько он чист в своем понимании, и во всех своих действиях. Поэтому даже те, кто обращаются к Богу только в страдании, уже называются добродетельными людьми.

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 - 241 Глава 7 Шлока 17

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

catur-vidhA bhajante mAM janAH sukRtino 'rjuna |
Arto jijJAsur-arthArthI jJAnI ca bharata-rSabha || 16 ||

*Добродетельные люди четырех типов обращаются ко Мне, о Арджуна:
страдающий, стремящийся к знанию, желающий богатства и мудрый,
о лучший из Бхарат. (7.16)*

Среди стремящихся к Богу людей заметна определенная градация, одни хотят избавиться от страданий, другие желают обрести богатства. Этим людям не нужен Бог сам по себе, им нужно то чего они хотят достичь с помощью Бога. Высшая же форма обращения к Тотальности — это поиск знания, и обращение к Богу как к самому знанию. Но даже это знание можно искать не совсем верно. Если ты ищешь какого-то знания помимо знания Бога, следовательно, к Богу ты обращаешься тоже как к инстанции, которая может тебе в этом помочь. Но при этом ты будешь таким же искателем объектов, как и человек ищущий богатства. Разница будет лишь в том, что ты будешь искателем интеллектуальных богатств. Высшая форма поиска знания — это обращение к Богу как к самому знанию. При таком обращении искателю не нужна помощь Бога, ему нужен сам Бог, и именно он становится его целью. Такой искатель называется джигнясу. Джигнясу это человек, который ясно понимает что он ищет Бога, и его поиск заканчивается узнаванием Истины, потому что правило “что ищешь, то ты и найдешь”, работает без исключений. С помощью Бога можно обрести богатства, но самого Бога можно обрести только если ты стремишься к нему как цели.

Ища правильное правильным образом, правильное и найдешь. **А если ищешь неверное, неверными путями, то ты можешь найти все что угодно, кроме верного.** Истина случайно не находится, освобождение случайно не обретается, а Бог случайно не узнается. Но когда ты четко понимаешь свою цель, и прилагаешь усилия по ее достижению, то ты не можешь не прийти к ней. Единственный способ который является верным для достижения такой цели, это очищение ума. Сначала это очищение будет базовым, с помощью карма йоги, это будет очищение его от грубых эгоистических препятствий. Потом это очищение переходит на более тонкий уровень, уровень шраваны, мананы и нидидхьясаны. Цель всех йогических практик — это очищение ума. А цель очищения ума, это узнавание того что является основой для любых ограничений и иллюзий этого мира.

Джигнясу, который прилагал усилия на этом пути, постепенно переходит в следующую категорию, в категорию джняни. Джняни это уже нашедший, знающий, это человек достигший цели. Это последняя категория, для которой все категории заканчиваются, да и вообще, категории эти существуют лишь исключительно для удобства объяснения, и как все подобные разделения, они существуют в сансаре. Они являются своего рода лестницей, которая помогает выйти из нее. Когда искатель преодолевает океан сансары, для него абсолютно все теряет свой смысл, включая и методы с помощью которых он этот океан пересек. Джняни познал то что должно быть познано, он как бы прибыл на место, и оказалось, что нет ни его самого, ни места на которое он прибыл. Нет ни пространства, ни времени, ни сансары. А есть только Божественное сознание, которое при этом само себя никак не называет. Это Божественное сознание и есть блаженство, это и есть То, это и есть я сам. Познав свою природу, искатель перестает быть искателем, он пропадает, а знающий находит самого себя. Категория джняни это своего рода финал созревания человека.

Все люди о которых говорит Кришна в этой шлоке, они разнятся в степени признания и понимания Бога. Первые три категории являются искателями. Они ищут разное, ищут с разной степенью уверенности, и с разной степенью заблуждения. Первые две категории только подозревают о том, что есть силы, которые превосходят силы человеческие. Страдающий человек вынужден подозревать, потому что его страдания заставляют его искать выход из них. Такой человек обучается из-под палки, потому что он своими действиями, сам же и загнал себя в угол. И из этого угла он не видит другого выхода, кроме как на всякий случай обратиться к чему-то Высшему, ради спасения от своих страданий. И зачастую, как только эти страдания заканчиваются, Высшее им благополучно забывается.

Человек желающий богатств, это следующая, несколько продвинутая категория людей, но тем не менее все равно имеющая сансарные желания. В отличии от них, человек который стремится к знанию, уже понял, что в этой жизни дело далеко не в материальных богатствах. Но если он понял важность знаний, и эти знания для него отличаются от Бога, тогда он не сильно отличается от стремящегося к богатствам. В отличии от человека, который понял, что познание Бога — это его главная цель. Именно такой человек становится на путь освобождения. **Потому что только при стремлении к Богу, целью ставится то что находится вне сансары.** Такого стремящегося называют джигнясу. Это уже не просто искатель знания, это искатель освобождающего знания. И свое освобождение он верно видит в том, что находится за пределами сансары. Он называет это истиной, Богом, Брахманом, Атманом, как угодно. **Если человеческая цель стоит вне сансары, и этим человеком делаются верные попытки достичь ее правильным образом, значит такой человек встал на путь освобождения, и идет по этому пути.**

Последняя упоминаемая в этой шлоке категория, это люди, завершившие этот путь. Это люди, познавшие Бога, и знающие его как себя самого. У них нет отвлекающих факторов, им не на что отвлекаться. А если это и происходит, то в отвлечении он видит самого себя, так как вокруг него все есть Бог, и все есть истина. Поэтому желать нечего, и отвлекаться невозможно. Это настоящая свобода, **потому что я сам это единственное от чего невозможно отказаться.** Только самого себя можно любить безусловно и абсолютно, и только от всего что не я, можно отказаться. Можно развестись с женой, можно поменять работу, можно перестать поклоняться Богу. **Все остальное что помимо меня, любится только пока мне это доставляет удовольствие, и со временем, я от этого могу отказаться.** Но когда Бог известен мне как я сам, от этого знания и от любви к нему отказаться уже невозможно. Потому что эта любовь, и это знание всегда со мной. Она всегда есть я сам. Поэтому от Бога который есть я сам, отказаться невозможно. И Бог который я сам, в свою очередь не может отказаться от меня, потому что между нами отсутствует дистанция. Это не любовь маленькой личности к большой личности, это знание общей природы любой личности, включая и личность Божественную. Поэтому знающий наиболее дорог Кришне, из всех обращающихся к нему.

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥

teSAM jJAnI nitya-yukta eka-bhaktir-viziSyate |
priyo hi jJAnino 'tyartham-ahaM sa ca mama priyaH || 17 ||

*Знающий, всегда сосредоточенный на Мне, преданный Единому,
превосходит других, ибо очень дорог Я знающему,
и он Мне очень дорог. (7.17)*

Среди этих четырех обращающихся к Богу людей, Кришна особенно выделяет знающего. Того, кто по факту своего знания всегда сосредоточен, и всегда соединен с ним. Потому такой человек знает Истину. Это не какая то тайная и мистическая связь, потому что он знает ее практически. Он знает, что нет разделения между им и Ишварой. Природа его и природа Ишвары, это одна и та же природа. До тех пор, пока человек чувствует разделение между собой и Богом, до тех пор, пока он чувствует себя отдельным, ему необходимо практиковать, и учиться размывать границу, которая отделяет его от истины. Нужно практиковать сосредоточение, читать молитвы, медитировать, устремляться и прилагать усилия. И тогда временами, на мгновение удастся подойти чуть ближе. Но это мгновение всегда будет ярко освещать путь идущего к Истине человека!

Знающий же никогда не теряет из виду свою цель, потому что его знание это не знание объекта о котором можно забыть, и от которого можно отвлечься. Это знание его самого. Он сам, это уже достигнутое, и к себе стремится не нужно. Потому что ты сам уже и есть сам. Я, как и Истина, всегда на месте. Потому что когда истина обнаружена, когда я узнал себя, дистанции более не существует, и стремиться не к чему.

Что такое Ишвара? Ишвара это чистое сознание, это Сат-Чит-Ананда + тотальная проекция всего творения. Сат-Чит-Ананда это фон на который проецируется все творение. Это и есть Ишвара. Он огромен и всемогущ, потому что он включает в себя все творение. А джива это часть Ишвары, это тоже Сат-Чит-Ананда, но с ограниченными, индивидуальными наложениями- проекциями. У дживы ограничены силы, знание, жизнь, и т.д. Поэтому Ишвара во всем превосходит его. Но вот в самом наложении, в упадхи -иллюзии, особой разницы нет. Поэтому не важно избавляешься ли ты от большой иллюзии, или от маленькой, в любом случае после этого остается только Сат-Чит-Ананда, Истина. Знающий понял истину как самого себя, он решил это уравнение практическим образом, и убедился в правильности этого решения. Поэтому Кришна и говорит, что такой знающий, джняни, он всегда сосредоточен на мне, и не видит иной цели поклонения. У него просто нет возможности выбрать другую цель.

Когда это знание становится твоим практическим знанием, только тогда оно освобождает тебя. Тебе нечего больше любить, и нечему более поклоняться. Все есть Бог, все есть я сам. Поклонение совершается самим фактом понима-

ния этого факта. Кстати само использование словосочетания *эко бхакти*, по отношению к знающему, очень важно. С его помощью Кришна говорит нам, что знание его, это однонаправленное бхакти, однонаправленная любовь, однонаправленное поклонение ему. Люди часто совершают ошибку, разделяя путь знания, и путь бхакти. Считается что бхакти это простой путь, а путь знания это сложный и скучный, а в кали югу этот путь еще и невозможен. Поэтому путь бхакти, такими людьми выбирается с расчетом на то что знание им будет не нужно. Это не верно. Знания избежать невозможно, потому что если твое бхакти искренно, ты обязательно придешь к необходимости познать то во что ты веришь. Бхакти хорошо очищает ум и дополняет карма йогу, а очищенный ум — это необходимое условие для продвижения по пути Знания. Бхакти начинается в двойственности, но приводит к недвойственности, к Адвайте. Знания избежать невозможно, поэтому Кришна и говорит, что только знающий меня, является лучшим из бхакт. Он всегда находится в моем присутствии, просто потому что он не может меня покинуть! Для него нет ничего иного кроме меня.

Каждый любит себя больше всего на свете. Можно расстаться с богатством, можно разойтись с женой или перестать дружить с друзьями, это же относится к вере и к поклонению Богу, который находится где-то отдельно от меня. Поклонение индивидуальному Богу возможно только до тех пор, пока это индивидууму приносит удовольствие. И только к самому себе каждый имеет любовь безусловную, а все остальное любит до тех пор, пока это приносит мне удовольствие. Поэтому призыв возлюбить Бога как себя самого, или возлюбить ближнего как себя самого, возможен только буквально. Именно как себя самого. Только познав Бога как себя самого, ты возлюбишь другого как себя самого. А до этого возлюбить что-то в такой же мере просто невозможно. Потому что ты сам, это единственное с чем ты расстаться не можешь ни при каких условиях, и обстоятельствах!

От чего-то помимо себя можно избавиться. Могут создаться такие условия, случиться определенное настроение, могут поменяться мои умозаключения по поводу нужности или ненужности определенного объекта. От чего-то помимо себя всегда можно избавиться в любой момент. А от себя избавиться невозможно. Это единственное от чего невозможно избавиться. И когда ты узнаешь свою природу, тогда любовь к Богу как к себе самому, становится единственно возможной, и теперь ты любишь себя, только теперь это “себя”, включает в себя все. Потому что я есть то чистое сознание, которое является фундаментом и основой всего. Я это не личность, которой я ранее считал себя, а я настоящий я. Только с таким знанием я могу любить другого как себя самого.

Любовь к Богу никогда не относится к ограниченной личности, она относится к бесконечному сознанию которое является анандой, блаженством, любовью. Это нелюбовь кого-то к кому-то, это сам принцип любви, в котором я узнаю сам себя. С таким понимание отдельной личности не остается, это высшая форма бхакти. И только джняни способен на это, потому что он сам является этой любовью. У него нет других целей, у него нет других Богов, у него нет вообще ничего кроме себя самого. Он абсолютная полнота. У него вообще нет ничего отдельного. И на что бы он не посмотрел, чтобы он не ощутил, он в первую очередь знает это как себя самого.

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 - 242 Глава 7 Шлока 18

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

catur-vidhA bhajante mAM janAH sukRtino 'rjuna |
Arto jijJAsur-arthArthI jJAnI ca bharata-rSabha || 16 ||

Добродетельные люди четырех типов обращаются ко Мне, о Арджуна: страдающий, стремящийся к знанию, желающий богатства и мудрый, о лучший из Бхарат. (7.16)

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥

teSAM jJAnI nitya-yukta eka-bhaktir-viziSyate |
priyo hi jJAnino 'tyartham-ahaM sa ca mama priyaH || 17 ||

Знающий, всегда сосредоточенный на Мне, преданный Единому,

*превосходит других, ибо очень дорог Я знающему,
и он Мне очень дорог. (7.17)*

Кришна перечислил четыре типа людей обращающихся к Богу. Это человек страдающий, человек стремящийся к богатству, человек стремящийся к знанию, и человек мудрый, который превосходит всех. Мудрый человек дорог Богу, потому что он всегда сосредоточен на нем, он знает, что его природа, и природа Бога, это одна и та же природа. Такое понимание подразумевает постоянное сосредоточение на Ишваре, и куда бы не смотрел знающий, о чем бы он не думал, он всегда смотрит на Бога и всегда думает о Нем. Знающий человек это величайший бхакта, именно поэтому слова Кришны имеют для Арджуны такое значение. Он чувствует понимание и авторитетность этих слов. Бхакти выражается в знании, а знание выражается в бхакти. Именно поэтому Кришна не разделяет путь бхакти и путь знания, т.к. искренний бхакта всегда придет к знанию, а стремящийся познать истину, всегда будет бхактой. Высшая любовь — это знание единства, знание того что нет отдельной личности и отдельного Бога, и только при таком знании возможна абсолютная и безусловная любовь, как высшая форма бхакти.

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥

udArAH sarva evaite jJAnI tv-Atmaiva me matam |
AsthitaH sa hi yukta-AtmA mA-m-eva-anuttamAM gatim || 18 ||

*Воистину, все они возвышенные, но по моему убеждению,
знающий Меня является Мной Самим.
Он сосредоточен на Мне и утвердился во Мне, высшей цели. (7.18)*

Знающий человек утвержден и сосредоточен на мне, на том, кто является высшей целью, и высшим прибежищем. Достижение Истины — это высочайшая цель, которую только может себе поставить и достичь человек. Выше цели нет. Любой человек, одним только фактом своего обращения к Богу, превосходит всех тех, кто этого не делает. И любой из обратившихся будет дорог Кришне. Каждый благословлен Богом, в меру своей открытости Ему. Большинство людей отгораживаются от Истины непониманием, считая себя отдельными, и сами же страдают от последствий своего непонимания. Чем больше такой отгороженности, тем больше такой темноты, тем темнее и безнадежнее в душе такого человека. Те же, кто обращаются к Богу, они открываются навстречу ему, и открываются в разной степени своего понимания. Когда человек делает это, он всегда получает ответ на своей запрос. Солнце светит всем, и на самом

деле, даже не обращающиеся к Богу получают ответ на свои запросы, просто они не в состоянии понять то, откуда к ним приходят получаемые результаты. Это очень ограниченная картина мира, с огромной возможностью совершения ошибок. Потому что любой результат принадлежит Богу, так как весь мир поддержан его силой. Все необходимое для жизни дается силой Бога. И каждый читающий эти строки, является живым подтверждением того что до этого момента у тебя было все необходимое для жизни, как человека.

Тебе были даны пища, крыша над головой, образование, и т.д. Даже сейчас ты нашел свободное время чтобы почитать эту книгу. Все это возможно только потому что Ишвара своей силой майи поддерживает вселенную, и все в ней существующее. Каждый получает от Бога все необходимое, вне зависимости от того, знает он это или нет. Вне зависимости от того отдает ли он благодарность в ответ, или нет. И для этого получения нет необходимости признавать его существование. Но только человек имеет возможность разобраться в причинно следственных связях, и видеть не только то что у него под ногами. Только он может задаться вопросом откуда все это пришло, чтобы найти изначальную причину причин, и наконец то успокоиться в блаженстве, освободившись от чувства постоянной недостаточности. Конец этого поиска — это освобождение от поиска.

Подобными вопросами может задаться только человек, и только он может проследить эту цепочку причинно следственных связей, чтобы узнать себя в конце концов как то, что он искал с самого своего рождения. Узнать себя, или узнать Бога? Это синонимы. В контексте понимания Бога, познание — это понимание своей Божественной природы. А природа Божественная это в свою очередь и природа индивидуума. Это то сознание, в котором нет границ, это Сат-Чит-Ананда, которая поддерживает собой все. Каждая травинка в этой вселенной дорога и любима Ишварой. Но знающий его особо дорог ему, потому что знающий его, есть он сам, и является не отличным от Ишвары. Такова моя уверенность, говорит Кришна.

Даже человек который не знает, и не признает его существование, является Ишварой, но только мудрый понимает что он не отделен от Бога. Все кроме знающего считают себя отдельностью, которой с точки зрения Ишвары не существует. От Ишвары таких людей отделяет невежество и глупость, которые имеют очень далеко идущие последствия в виде желания. Не знающий человек говорит я хочу, что сигнализирует о том, что прямо сейчас ему чего-то не хватает, и он надеется на то, что когда он это получит, ему станет лучше. Он говорит я родился сорок лет назад, он говорит меня зовут так то, он говорит вот мой диплом, и вот мое свидетельство о рождении.

Именно так и выражается глупость. Потому что это следствие того что человек считает себя отдельным и недостаточным. Невежественный человек считает что с помощью чего то внешнего, он эту недостаточность может компенсировать. Такое поведение является следствием разлучения со своей природой. И из-за этой глупости, мне становится недоступна Истина, и блаженство которыми являюсь я, и которыми является Ишвара. Страдания человек испытывает только из-за глупости. Бог он не пристрастен ни к кому, он одинаково любит всех. И отдельным от него быть невозможно, возможно себя таковым только считать! Но любой может отказаться от этого своего непонимания. Бог как солнце светит всем, и хорошим и плохим, он никогда и никому не отказывает в своей любви, и честно дает все необходимое, и человек поняв это, сам должен сделать первым шаг к нему навстречу. Если конечно его цель — это Истина и неизменное блаженство. Хотя на самом деле, в этом единении и заключается высшая цель человеческой природы. Каждый стремится туда, и каждый пытаюсь стать счастливым в этом мире, каждый не хочет быть ограниченной смертной личностью. Любой человек стремится к безграничному существованию, сознанию и блаженству. Но если ты отвернулся от Бога, то перед твоими глазами будет совершенно иное. Ты будешь видеть только отблески, отражения Божественного сознания в различных объектах, которые будешь принимать за счастье.

До тех пор, пока ты считаешь себя отдельностью, источник счастья тобой будет видеться где-то еще. Не в Истине, не в Боге, а в отдельных объектах. Все любимы Богом за бесплатно, постоянно и непрерывно, но большинство людей этого не замечают. А если и замечают, то начинают торговаться. Я тебе молитву прочитаю, а ты меня избавь от болезни или дай денег побольше. Такие люди тоже являются Ишварой, но не понимают себя.

Когда древние римляне хотели кого-то завоевать, они старались заручиться поддержкой Бога тех племен, на которых они шли войной. Для этого они проводили специальный обряд, где всячески старались задобрить Бога враждебного им племени. Военачальник просил его покинуть город, и присоединиться к пантеону Римских Богов, ему обещали построить огромный храм, учредить в его честь праздники, и регулярно приносить большие жертвы. И что самое главное, его обещали уважать и почитать гораздо больше, чем сейчас его уважают не уважаемые ими противники. После этого приносилась жертва, по внутренностям которой определялось, принята она или нет. Если Бог был согласен, то римляне нападали и обычно побеждали, а если нет, то они просто уходили с поля битвы. Таким образом, торговля с Богами велась на самом высшем уровне, и в Богах виделись человеческие качества. Считалось что они тоже хотят славы, почестей, жертв, богатств, и предложить им все это было совершенно нормальным и естественным делом. При таком отношении, одно-

значно главной целью была победа, а не Бог. Бог здесь выступал просто средством достижения этой победы.

Такие люди не понимали, что если тебе нужны блага, то наверное источник этих благ, будет содержать их в изобилии. Но на том уровне развития общества такие выводы сделаны не были. Постепенно общество развивалось, и на смену пантеизму пришли монотеистические религии, в которых главенствовал принцип единобожия. Но и к одному Богу люди чаще всего обращаются за чем-то, ставя это что-то превыше самого Бога. Хотя логичнее было бы заключить что источник благ превосходит любые блага которые он может дать. Логичнее желать самого Бога, а не чего-то от него.

Человек не обращающийся к Богу совершает большую ошибку, не признавая тотальных сил, равно как и человек обращающийся к нему за чем-то. Ошибка заключается в том, что оба они не различают главного от второстепенного. Лучшая из возможных форм обращения для таких людей, это обращение к Богу ради самого Бога. Такой человек становится джигнясу, искателем истины. Искателем, который знает источник блага как самого себя. Именно благодаря такому знанию джняни и отличаются от всех остальных. Они отличаются от искателей богатств и знания, тем, что их поиск заканчивается, и они перестают искать. Они достигли своей цели, и не отвлекаются от своего знания. Они всегда пребывают в нем. Именно поэтому джняни и дорог Кришне как сам Ишвара дорог самому себе.

Это высшая форма любви, которая не знает границы между любящим и любимым, такая любовь не требует ответа, т.к. она сама по себе является этим ответом. В этой любви нет никаких отношений, в ней нет ревности, нет зависти, страха потери и нетерпимости к другому. Такая любовь возможна только при знании единства, и это знание будет проявлять себя как любовь. Любовь проявляется как знание, а знание проявляется как любовь. Потому что они едины. Это знание и блаженство, любовь, это аспекты моей природы, являющиеся указателями на нее. Сат-Чит-Ананда не три разных качества, между ними нет границ, это три указателя на одну и ту же природу, являющуюся единственной реальностью, на которой естественным образом сосредоточен знающий.

Любовь к Богу — это любовь к себе самому. Любовь к другому может выражаться через подарки, через слова любви, через заботу, но невозможно сделать большего подарка, чем полностью отдать себя тому что ты любишь. Относительно Бога, отдаться ему нужно совершенно буквально, не подразумевая что ты остаешься отдельным. Ты избавляешься от своей ограниченности, переставая считать себя отдельной личностью. И тогда ты узнаешь то чем является

Бог, и то чем ты являешься на самом деле. Когда ты избавился от всего того от чего можно избавиться, понимание Бога, понимания себя, становится синонимом. Последствия такого понимания огромны. Потому что одно дело служить Богу, оставаясь при этом отдельным, а другое дело знать себя как Бога. Это очень разные вещи.

Для очень многих людей, такая идея может показаться странной и даже кощунственной, и им понадобится еще многие и многие жизни для того чтобы лучше понять что же им собственно нужно? В чем мое счастье? К чему я должен стремиться? На что я должен потратить свою жизнь? **Указания Кришны всегда даются на верный путь, но даются они в зависимости от уровня понимания. И нет ничего странного в том, что эти указания будут разные. Не может быть одного указателя который будет верным для всех.** Помимо Арджуны у Кришны было еще два преданных друга, которые также получили его благословения. Но эти благословения по-разному способствовали их продвижению по духовному пути. Первый его друг был Кучела. Это был друг детства, с которым они вместе учились в гурукуле. И не смотря на то что они имели разное происхождения, все дела по ашраму ими выполнялись одинаково. Они вместе носили воду, ходили за дровами в лес и т.д. И в какой-то момент Кучела отдал Кришне свою последнюю еду, таким образом поделившись всем что у него было. Когда они выросли, их пути разошлись, но Кучела остался предан Кришне. И однажды, когда его ситуация была очень сложна, он пришел к Кришне и попросил его о помощи. Кришна благословил его, и когда тот вернулся домой, его ситуация была решена. У него появился богатый дом, и все его проблемы с бедностью были решены. Но Кришна не дал ему никакого учения, потому что Кучела не просил его о нем.

Второй друг Кришны это Арджуна. Его историю мы с вами знаем. Арджуне как преданному бхакте была поведена Бхагавад Гита, в которой объясняется природа личности, и природа Бога. Но Кришна особо подчеркнул, что для Арджуны карма йога будет важнее знания, а само учение было дано ему для того чтобы он мог видеть его контекст. Так же мы помним, что само учение Арджуне было дано дважды. Первое учение — это Бхагавад Гита, а второе это Ану Гита, другая Гита. Ану Гита была рассказана Арджуне уже после битвы, когда он подошел к Кришне, и попросил его еще раз напомнить ему то, о чем он говорил ему на поле Курукшетры. Третьего друга Кришны звали Уддхав, его ум уже был готов к знанию, и поэтому ему была дана третья Гита. Уддхав пришел к нему, когда Кришна уже был готов покинуть свое тело, и начал задавать ему вопросы о самом важном. И как самому подготовленному из всех, Кришна дал ему учение о необходимости оставить все чтобы принять санньясу, и полно-

стью посвятить свою жизнь только знанию. Эта Гита так и называется, Уддхава Гита.

Таким образом мы видим, что у Кришны было три друга, находящихся на разном уровне понимания, и всем им было то, что соответствовало их уровню запроса. Но для четвертого типа людей, для джняни, учения нет, потому что они уже прошли по этому пути, они достигли Бога путем его понимания. Каждый в этом мире получает то что ищет. Ищущий материального, получает материю, ищущий знания, получает знание. А тот, кто уже знает, является самим Ишварой. И любовь такого знающего не знает границ, являясь самым принципом любви. Все искатели хороши и возвышенны, но по моему твердому убеждению, только знающий меня, является мной самим.

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 - 243 Глава 7 Шлока 19

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥

udArAH sarva evaite jJAnI tv-Atmaiva me matam |
AsthitaH sa hi yukta-AtmA mAm-eva-anuttamAM gatim || 18 ||

*Воистину, все они возвышенные, но по моему убеждению,
знающий Меня является Мной Самим.*

Он сосредоточен на Мне и утвердился во Мне, высшей цели. (7.18)

Кришна рассказал нам о четырех типах людей стремящихся к Богу, и каждый из них возвышен и дорог ему. Вне зависимости от мотивов, которыми они руководствуются при своем обращении. Но лишь знающий и полностью сосредоточенный на Ишваре является им самим, так как он не отделен от Бога непониманием. Границы между ним и Богом не существует, равно как и не существует отдельного знающего. Другие могут считать себя отдельными, они могут

думать, что всего в этом мире они добились сами. Для того чтобы понять что это далеко не так, нужно вырасти в духовном смысле. Вырасти, именно как человеку. Такое взросление требует времени, и человек постепенно в своем поиске должен открыться навстречу Богу.

Он должен задуматься и обнаружить ту силу, которая всегда поддерживает все существующее. Которая была всегда, и которая его никогда не предавала, которая давала и будет давать ему все необходимое. Все любимы Богом по факту своего существования. За просто так. Всегда, постоянно и непрерывно. Не было ни одного мгновения чтобы Бог отказал человеку хоть в какой-то необходимой малости, потому что он та сила которая поддерживает все творение. Бог — это источник всех твоих жизненных благ. Это неизменный фактор, и собственно взросление заключается в том, что он начинает замечаться. Потому что задумываясь о себе, человек начинает обращать внимание на важность этого незаметного неизменного, и на бесполезность многочисленного изменяемого. На преходящее положиться нельзя. А вот на ту силу, которая стоит за всем преходящим - можно.

Следующая шлока говорит о том, что для такого взросления потребуются многие рождения, и о том, что это очень долгий и постепенный процесс. Который подобен процессу эволюции из одноклеточного существа, в огромное разнообразие живого мира которое мы видим сейчас.

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥

bahUnAM janmanAm-ante jJAnavAn-mAM prapadyate |
vAsudevaH sarvam-iti sa mahAtmA sudurlabhaH || 19 ||

*После многих рождений знающий достигает Меня
пониманием «Васудева является всем».
Такой мудрый встречается редко. (7.19)*

Знающий jJAnavAn, это человек который в течении многих жизней накапливает склонность к следованию пути знания. Возможно им были потрачены миллионы жизней, для того чтобы родиться человеком, а потом им еще было потрачено столько же рождений, чтобы человеком стать. В этом мире существует огромное количество живых существ, и рождение в такой форме, оно гораздо вероятнее чем рождение в теле человека. Вообще, рождение человеком — это огромное благословение, которое подобно тому как черепаха, живущая в океане, всплывая, попадает головой в гирлянду цветов, плавающую на поверхности. Только получив человеческое тело, человек получает возможность по-

настоящему обрести человеческие качества, которые отличают его от животных. Получив такую возможность, человек постепенно учится думать как человек. Он учится размышлять, он овладевает логикой, он двигается вверх по пути эволюционного развития.

Постепенно он обращает свой взор к небу, он начинает замечать те факторы которые влияют на его жизнь, и на которые он сам повлиять не может. Спустя какое-то время он начинает замечать ошибки собственного ума, и обращать внимание на их систематичность. Постепенно переставая доверять ему, и понимая что вовсе не обязательно увлекаться последствиями этих ошибок. Когда приходит такое понимание, можно отвлечься от зеркала ума и оглядеться по сторонам, в поисках ответа на вопрос, а что это такое было? И не увидеть по сторонам ничего! Но если ты начнешь присматриваться к этому *ничему*, ты узнаешь в нем нечто. И это не пустота, это нечто которое живет, и которое создает себя, и кроме которого более ничего нет. И к которому ты всегда стремишься как к Богу. Это и есть ты сам, это то нечто, которое является ничем. Нечто неопределимое, потому что все определения - это всего лишь продукт твоего ума.

И теперь я знаю, что все есть Бог.

После такого узнавания у тебя остается единственная задача, это пребывание в таком знании. Кришна говорит, что редкий человек достигает меня. И это действительно так, потому что для этого должен быть пройден огромный путь от эгоиста, до человека в полном понимании этого слова. Освобождение — это не событие, это процесс. Как падающее с дерева яблоко только кажется событием. Потому что за каждым таким яблоком стоит очень долгая история. Для того чтобы оно имело возможность упасть, оно должно было вырасти от семечка до дерева, должна была быть земля со всеми ветрами и дождями, должны быть люди которые ухаживали за этим деревом, и т.д. Для того чтобы это яблоко имело возможность попасть к тебе в руку, нужна вся вселенная. Так вот, падение яблока — это узнавание что отдельного яблока не существует. Как не существует и отдельной яблони, отдельного садовника, отдельного солнца и ветра. Все это сознание которое приняло форму этой вселенной. Сознание, которое знает само себя, и радуется самому себе в любом виде. Все что есть, есть это чистое сознание.

А все то что твой ум определяет как радость или как страдание, это тоже блаженное сознание, которое просто не узнает свою природу, и таким образом навешивает на нее ярлыки. **Для того чтобы у человека появилась возможность узнать, что все что его окружает это Бог, который стоит за любыми именами и формами, нужно чтобы у него многие жизни накапливалась склонность к знанию.** У него должно появиться желание по-

нять и избавиться от ярлыков. А чтобы это стало возможным, должна накопиться определенная чистота ума, как следствие благих поступков, которые приведут его ко все более и более подходящему рождению. Это будет благоприятное время, благоприятное место, благоприятная семья, в которой родители будут хорошим примером начиная с детского возраста. Это может быть рождение в благополучной семье, или даже рождение в семье йогов. Ребенок родившийся в таких семьях имеет больше шансов встать на путь, и начать задаваться вечными вопросами.

Каждый нашедший, т.е. тот, кто в конце концов обрел цель своего поиска, он до этого множество раз был тем, кто не дошел до конца. Он множество раз сбивался с пути, но в новом, в более благоприятном рождении, он очень скоро обретал то знание, с которым он закончил предыдущую жизнь, и сразу же двигался дальше. Такой человек обязательно достигнет Бога, и станет единым с ним, так говорит нам Кришна. Он осознает себя как Божественное сознание, не имеющее границ. Каким образом это происходит? Гита говорит нам, что это достигается с помощью понимания что все есть Бог. И когда это понимание становится действительным пониманием, такой человек обретает Бога, и осознает что между ним и Богом нет никакой границы.

Все есть Бог, и если это так, значит Бог есть я. Бог — это единственная истина, вне которой ничто, и никто не существует. Если бы можно было узнать Бога как-то по-иному, не как себя, а как что-то другое, отдельное от меня, это бы значило бы что Бог есть все кроме меня. И тогда я отдельный, могу его узнать, как что-то помимо меня. **А отдельный от меня Бог не может быть целым, он не может быть полнотой, т.к. между нами существует граница.** Но если Бог есть все, значит я не могу быть отдельным от Него, так как это бы сделало Бога не полным, и он не смог бы быть всем. Это был бы ограниченный Бог, и это противоречило бы утверждениям писаний и Бхагавад Гиты. Именно поэтому Кришна и говорит, *vAsudevaH sarvam iti*, Васудева есть все.

Если присмотреться к значению этого имени внимательней, то мы сможем заметить интересную деталь. Слово *васу* происходит от корня *вас, васати*, обитать, наполнять. С точки зрения мира, *васу* это то что наполняет собой весь мир, и дает ему возможность существования, а слово *дэва* означает Бог. Таким образом Васудева это Божественная сущность, чистое сознание. С точки зрения мира Бог — это то что наполняет собой весь мир. А с точки зрения самого Бога это чистое Сознание которое существует само по себе, и которое не знает никакого мира отдельного от себя. Вот это чистое сознание наполняющее и поддерживающее существование всего мира, кажущегося реальным, и есть Васудева. И познавший знает, что окружающий его мир является ничем иным

как Ишварой, т.е. тем, чем Ишвара только кажется. А кажется это не значит существует.

Такое понимание выходит за границы привычного, и встречается довольно редко. Поэтому, тот человек который достигает его, является махатмой, великой душой. Он равен Богу, он осознал себя бесконечностью, превыше которой нет ничего. Такой знающий дорог Богу как Бог дорог самому себе.

Все люди являются ищущими, и все они ищут Бога там, где могут. Они ищут его в ресторанах и кинотеатрах, они ищут его занимаясь наукой и искусством, они ищут его выигрывая медали на олимпиадах. Потому что все без исключения страдают от тягучего чувства отделенности от себя настоящего. Все ищут Бога и все находятся на пути к Богу, который никогда их не оставлял, и который улыбается им каждой улыбкой и бьется в каждом сердце. Он говорит с ними всеми языками, и смотрит на них через все глаза. Большинство людей не понимают этого, но все находятся на пути к пониманию, каждый в меру своего понимания. Все идут в сторону истины, и в сторону осознания того что было, есть и будет.

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 - 244 Глава 7 Шлока 20

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥

bahUnAM janmanAm-ante jJAnavAn-mAM prapadyate |
vAsudevaH sarvam-iti sa mahAtmA sudurlabhaH || 19 ||

*После многих рождений знающий достигает Меня
пониманием «Васудева является всем».
Такой мудрый встречается редко. (7.19)*

Процесс обретения знания постепенен, и не происходит в течении одной единственной жизни. Обретенному знанию всегда предшествует стремление к нему в течении множества предыдущих рождений. А так как человек не знает своих предыдущих воплощений, поэтому никто не может с уверенностью сказать, как долго он шел по пути к пониманию. Кришна в этой шлоке указывает нам, что каждый из тех кто обрел знание, множество жизней назад был тем кто не успел его достигнуть. Человек жаждущий познать истину постепенно начинает замечать обманы своего ума, и понемногу разбираться с ними.

Это в чем-то похоже на биологическую эволюцию, для которой потребовалось много миллионов лет, чтобы в конце концов появление человека стало возможным. Путь искателя, его духовная эволюция во многом похожа на эволюцию биологическую. Сначала это тоже действие случайных комбинации каких-то склонностей, васан, попавших в руки в детстве книг, встреченных людей, услышанных разговоров и т.д. Но потом по мере роста осознанности человек начинает действовать со все более и более возрастающим пониманием. Человеческую жизнь можно считать успешной, если ты сделал хотя бы несколько шагов в верном направлении. Тогда в следующей жизни ты начнешь там, где ты остановился в прошлый раз, и можешь сделать еще несколько шагов.

Постепенно, продвигаясь таким образом, искатель приходит к осознанию что Васудева, божественное сознание, есть все, и помимо него нет ничего. Только с таким пониманием становится понятен масштаб проделанного пути. А писания и учитель, являются маяком, который указывают направление на этом пути. Но на абсолютно любом его участке, для абсолютно любого искателя, будет верным один и тот же совет. Просто продолжай прилагать усилия в правильном направлении. У тебя всегда и в любой ситуации есть возможность сделать шаг в правильную сторону. Равно как и огромное количество возможностей, совершить ошибку. Именно поэтому сначала так много влияния имеет фактор случайности.

Но по мере того как ты начинаешь понимать, что это за направление. По мере того как ты научишься пользоваться внутренним указателем, который как стрелка компаса показывает в нужную сторону, твои шаги будут становиться все более и более результативными. Потому что ты знаешь верное направление, в котором нужно сделать следующий шаг, а совет сделать шаг в правильном направлении, работает на любом участке выбранного тобою пути. Ты можешь быть близко, а можешь быть и далеко, и до тех пор, пока ты не дойдешь, ты этого не узнаешь. А весь путь который тебе предстоит пройти, состоит из шагов, и на этом пути нет места как очарованиям, так и разочарованиям. Совершенно бесполезно полагаться на нем на свою силу воли. Это так не работает. Потому что силу воли прилагает маленькая личность, которая знает себя в

пределах своей маленькой жизни. А если путь занимает множество жизней, то такой надрыв в усилиях будет совершенно ничтожен, по сравнению с длиной всего пути. **Этот путь пройдет лишь тот, кто раз за разом просто переставляет ноги в правильном направлении.** И выбора в этом отношении вообще нет. Или так, или никак.

Эгоист никогда не сможет выторговать себе какие-то другие условия, и порою, из-за этого он не может даже начать двигаться по этому пути. Для того чтобы его движение стало возможным, ему для начала придется избавиться от своего эгоизма, чтобы только затем начать чистить ум с помощью карма йоги. А для того чтобы избавиться от эгоизма, нужно разобраться с тем что для тебя действительно важно. Многообразие мира, или единая истина? Если единая истина, то выбора у тебя нет, и ты должен познать ее именно тем единственным способом, которым она познается. Окружающий мир очень привлекателен для чувств и ума. Но до тех пор пока ты не воспитал их, и не научился их контролировать, то о чем в Бхагавад Гите говорилось множество, раз никогда не попадет в поле твоего зрения. У обычного мирского человека нет времени для того чтобы задуматься об этом. Следующие несколько шлок как раз и будут посвящены таким людям.

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥

kAmais-tais-tair-hRta-jJAnAH prapadyante 'nya-devatAH |
taM taM niyamam-AsthAya prakRtyA niyatAH svayA || 20 ||

*Те, чье понимание украдено то теми, то другими желаниями,
ведомые собственной природой, поклоняются другим богам,
следуя тем или иным предписаниям. (7.20)*

Кришна постоянно возвращается к теме желаний, и в Бхагавад Гите уже множество раз было рассказано об их опасности. Потому что как утверждается в этой шлоке, желания крадут понимание человека. И карма йога, которая была дана нам Кришной, является работой по избавлению от них. Это нужно для того чтобы в твоей голове могло появиться место свободное от желаний, место которое не затрагивается ими, и на котором может появиться знание. Никто и никогда не становится йогом не избавившись от желаний. Духовный путь как раз и заключается в постепенном избавлении от них, и окончательно человек оставляет желания, только обретая окончательное знание, с пониманием того что он полнота. Васудева есть все, все есть Бог. При таком понимании более желать становится нечего, да и попросту невозможно, так как возможность по-

явления желаний отсутствует. **Потому что желание — это всегда то что следует за разделением.** Когда я считаю себя отдельным, и не имеющим того что я желаю, только тогда я могу захотеть достигнуть той или иной цели.

А когда я знаю, что я есть чистое сознание которое является основой всего, желание не может появиться в принципе. Именно с этой точки зрения, духовный путь можно считать путем уменьшения желаний. Когда внимание поглощено объектами органов чувств, у человека появляется привязанность к этим объектам, и появляется желание насладиться ими. Но любое желание рано или поздно порождает гнев, из которого неизбежно следует заблуждение, приводящее к потере памяти. У человека пропадает знание о том что он слышал, читал и делал. Все это мгновенно вылетает из головы, и он начинает действовать на основе хочу и не хочу, нравиться и не нравится. Кришна уже не раз говорил нам, что отвращение, это то же самое желание, но со знаком минус. Поэтому любое отвращение, равно как и любое желание, будет препятствием для человека который стремится к Истине. Даже мудрого, если он еще не утвердился в своем знании, желания могут лишить понимания.

Тебе говорили, что быть честным хорошо, но вдруг у тебя появляется возможность получить сразу много денег, если ты чуть-чуть не обратишь внимание на какой-то свой определенный аспект честности. Если твое знание о честности, это знание теоретическое, то ты можешь даже не заметить то что ты пошел против него. У такого человека в голове могут прекрасно уживаться совершенно противоположные мысли и утверждения, и он даже не будет замечать, что эти двойные стандарты и приоритеты являются большим препятствием на его жизненном пути. Желание лишает человека даже такого, теоретического знания. Потому что пропадает сам шанс того что это знание сможет стать знанием настоящим, практическим знанием. А к окончательному знанию можно прийти только полностью проживая то что ты знаешь. Недостаточно на экзамене вспомнить правильные слова и формулировки, так как необходимо жить в соответствии с понятием.

Любое, даже самое малое желание крадет понимание, и делает это путем отвлечения на себя твоего внимания. Следовательно, чем больше у тебя желаний, тем дальше от понимания ты находишься. Желаний существует огромное количество, и они отличаются от человека к человеку. Веды признают то что человек слаб, и то что иметь желания для него естественно. Поэтому они содержат в себе множество различных ритуалов на все случаи жизни. Таким образом, человек имеет возможность обрести желаемое, при этом не упуская из вида Бога, и желание принесет ему наименьший возможный вред. Классическая триада естественных человеческих желаний, которые признаются Ведами, это мирские материалистические желания. Это стремление к богатству, т.е. желание владеть большим и в любых формах. Следующее желание — это ус-

пешность в мирских делах, например, обладание, власть или стремление к известности. Третий тип желаний, это желание продолжить себя в детях или в учениках. Другими словами, сделать все возможное, чтобы сохранить свои накопленные материальные или ментальные богатства. Все эти три типа желаний очень тесно связаны между собой, и отвлекают от правильного понимания себя. Они отвлекают тебя от различения того чем я являюсь, от того чем я не являюсь. Это центральная часть знания *атма анатма вивека*, т.е. различение Атмана от анатмана.

Любое желание существует для ограниченной личности, так как оно подтверждает существование этой личности. И этим фактом, оно заслоняет саму возможность понимания истины. Это утверждение будет верным даже для признаваемых Ведами желаний. Но те ритуалы и указания, прописанные в Ведах, помогут тебе уменьшить вред от этих желаний. Потому что Ведические ритуалы составлены таким образом, чтобы в процессе достижения желаемого ты думал о Боге, и обращался к Высшему. Писания делают скидку на несовершенство человека, и дают ему лучший способ исполнения своих желаний. В случае если человек не полагается на писания при исполнении желаний, он может создать непреодолимые препятствия на своем духовном пути. Желания можно сравнить с ветром, поднимающим рябь на поверхности воды, после чего отражение в этой воде становится неузнаваемым, и человек под влиянием желаний начинает принимать преходящее за истинное, искажая таким образом свое базовое самоопределение себя как человека.

В зависимости от своих желаний и самоопределения, люди начинают обращаться к другим Богам, которые отличны от безграничного Абсолюта. Ограниченная личность обращается к ограниченному Богу, который может выполнить ее любимое ограниченное желание. Для такого обращения есть огромное множество общеизвестных ритуалов, многие из которых, даже ритуалами назвать сложно. Например, писание писем Деду Морозу, гадание на свечах, заговаривание домового, обращение в определенный день к определенному святому и т.д. Есть определенные ритуалы для того чтобы пошел дождь, чтобы прошла болезнь, чтобы родился сын, или чтобы успешно сдался экзамен. Все это и есть обращение к другим Богам, как к силам которые не подвластны человеку.

Такое обращение, это обращение не к окончательной инстанции, не к причине всех сил, а к ее частичным проявлениям. И ведомые своими желаниями, люди обращаются к чему угодно. Они начинают поклоняться камням и деревьям. Они обращаются с просьбами к реке, к иконам, мандалы рисуют и т.д. Существует огромное количество методов обращения к самым разным силам вселенной, в зависимости от желания и васан, которые царят у определенного чело-

века в голове. Таким людям не нужен сам Бог, им не нужна Истина, им нужно исполнение желания. Интересно, что в Ведах, чем более эгоистичное желание ты хочешь исполнить, тем более сложным и детализированным будет ритуал, который тебе необходимо провести для его исполнения. Будет четко прописан день, погода, тип подношения, определенное время, определенные слова, сказанные с определенной интонацией. И если что-то пойдет не так, то ты можешь даже не рассчитывать на успешность такого ритуала. Ищешь выгоды? Так вот пойми, что простого пути получения выгоды не существует! И чем больше искомая выгода, тем сложнее будет ритуал.

Веды всегда как бы напоминают тебе об Истине, и мотивируют смотреть на несколько шагов вперед. Хочешь богатства? Весь день думай о Боге, и ни с кем не ссорься. А если этот ритуал долог, то думай о Боге целый месяц, и целый месяц ни с кем не ссорься, плюс еще десять дней подавай милостыню, и корми коров. Таким образом путь который прописан в Ведах, он хоть и окольным путем, но все же следит за тем чтобы ум хоть как-то очищался, и не было полной фокусировки на эгоистическом желании. А человек бы хоть время от времени смотрел в сторону Истины. Вообще, в поклонении ограниченному большой проблемы нет, если при этом не упускается из виду главное. Обращение даже к ограниченному божеству само по себе хорошо, если оно тебя хоть немного приближает к Богу, и способствует постепенному пониманию того что любая ограниченность — это проявление безграничного. Таким образом, человек через частности, может делать шаг за шагом в правильном направлении. И это постепенно приводит его к тому что эгоистические желания уменьшаются, и появляется возможность практики карма йоги, т.е. выполнение действий без желания. Потому что результат действия отдается Богу. Такая практика приводит к очищению ума, и позволяет обратиться к причине причин.

Каждый человек постепенно проходит этот путь, и у каждого человека своя скорость его прохождения. Но пока эти люди обращаются не к Богу, а к его проявлениям, их понимание будет украдено желаниями. Они не получают истины, они не получают блаженства которое можно получить зная причину причин.

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

Хари Ом!

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥

kAmais-tais-tair-hRta-jJAnAH prapadyante 'nya-devatAH |
taM taM niyamam-AsthAya prakRtyA niyatAH svayaA || 20 ||

*Те, чье понимание украдено то теми, то другими желаниями,
ведомые собственной природой, поклоняются другим богам,
следуя тем или иным предписаниям. (7.20)*

Как мы уже говорили на прошлой лекции, с одной стороны желания крадут понимание, но в то же время невозможно от кого-то требовать их полного отсутствия! Потому что именно для исполнения желаний, джива и рождается в этом мире. Желания человека подтверждают его понимание себя как отдельности, привязывают к миру, и не дают познать истину. Это продолжается ровно до тех пор, пока тем или иным образом, у человека не появится желание познать самого себя, и свою природу. Поэтому устремленный к истине искатель неизбежно начинает работу над уменьшением своих желаний. Он замечает препятствия создаваемые ими, он понимает что они искажают его виденье, даже если речь идет не об истине. Это может быть появление предвзятости, или каких-то скрытых мотивов и желаний, мешающих даже в мирских делах.

До тех пор пока ты ощущаешь себя отдельностью, возникновение желаний неизбежно. И это возникновение абсолютно нормально! Не зря большую часть Вед составляет карма канда, т.к. она посвящена действиям, направленным на исполнение желаний. Веды в своей полноте показывают человеку то, каким образом можно исполнять свои желания, при этом не забывая об Ишваре. Но так как большинство людей Вед не читали, поэтому они придумывают свои собственные ритуалы, которые зависят от множества разных факторов.

Всего существует три типа основных желаний. Это *витешена*, желание богатства, *локешана*, это желание успеха в мирских делах, и *путрешена*, желание продлить себя в детях, в учениках, и в произведениях искусства. Так же от человека к человеку будет различаться то, какому Богу он поклоняется ради дос-

тижения своих желаний. Один поклоняется золотому тельцу, другой ждет музу, а третий ищет истину в науке. А так как нет ничего помимо Ишвары, то это тоже будет поклонением Ему. Это тоже будет обращением к Высшим силам, хотя и в очень искаженном, очень не прямом виде. В этой шлоке прямо говорится, что понимание таких людей украдено теми или иными желаниями. Но даже такая вера все равно поддерживается Ишварой, и в следующей шлоке Кришна нам расскажет об этом.

Люди, чье понимание украдено желаниями, часто обращаются к гадалкам и астрологам, они пытаются угадать свою судьбу, и часто при этом делают очень странные вещи. На самом деле в глубине души они ищут Истину, при этом плохо представляя себе то, где она может находиться, и как к ней можно приблизиться. Но жизнь — это процесс непрерывного обучения, постоянно дающий человеку шанс получить от Ишвары обратную связь в виде результата. Ты обращаешься к Богу в виде какого-то образа с молитвой, и зачастую этот образ отвечает. По крайней мере человек это так интерпретирует. И если у него это получается несколько раз подряд, то возникает возможность сделать правильный вывод, и понять то чего на самом деле следует желать, и то к чему на самом деле следует стремиться. Кришна нигде не говорит, что обращение с целью исполнения своих ограниченных желаний к различным Богам это неправильно. Он никогда никого не клеймит и не прокликает. Он лишь показывает, что такое обращение может вести в противоположную от Истины сторону. Но он никогда не навязывает тебе свое понимание.

Потому что любая религия и любое обращение взгляда к звездам, будет правильным обращением для определенного уровня понимания. Пусть эти люди хотят ограниченного, и обращаются к частичному проявлению Ишвары. Но они все равно, хоть и опосредованно, обращаются к тотальным силам. И такое обращение уже хорошо, потому что оно поддерживает и укрепляет их веру. Стремление к Богу будет способствовать постепенному возрастанию их понимания, и возможно, через какое-то количество циклов перерождений, человек задумается об Абсолютной Истине. Поэтому нам не стоит обличать и обвинять кого-то что они поклоняются не тому Богу, используют не тот образ, или произносят не те слова. Все находятся на разных стадиях своего духовного развития, и поэтому понимание себя и мира у всех тоже будет разным. Адвайта Веданта никогда встает на пути какой-либо религии, так как она над-религиозна.

В самом начале своего пути **человек неизбежно находится под большим влиянием своих склонностей и окружения**, накопленных в прошлых жизнях. На него влияет его настроение, какие-то события в жизни. Его мнение и идеи находятся в прямой зависимости от мнений и идей окружающих и воспитывающих его людей. А Истина очень тонка и сложна для понимания,

поэтому вопросы касающиеся ее, они не могут быть массовыми. Невозможно чтобы человек не замечал очевидного, а потом вдруг проснулся, и сразу понял что я есть То. Так не бывает. Путь к истине, особенно в самом начале, он очень ветвист сложен. Поэтому различные религии и верования выполняют важную роль, подставляя свое плечо, и поддерживая человека в начале его пути.

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥

yo yo yaM yaM tanuM bhaktaH zraddhayA-arcitum-icchati |
tasya tasya-acalaM zraddhaM tAm-eva vidadhAmy-aham || 21 ||

*Какой бы преданный какой бы форме ни желал поклоняться с верой,
для каждого эту веру я делаю твердой. (7.21)*

Если ты сам искренне стремишься к Ишваре, значит ты поймешь и примешь любую позицию, и никогда не будешь выступать против какой-либо религии или верования. Какими бы примитивными и не правильными они бы тебе не казались. Потому что выступая против чего-то, ты это на самом деле косвенным образом поддерживаешь! Существует прекрасный жизненный принцип, который касается абсолютно любой области жизни. Нужно выступать не против чего-то, а за что что. Например, не против войны, а в поддержку мира. Потому что выступая против, ты создаешь и подтверждаешь разделение. А поддерживая и выступая за, ты устраняешь его. И вполне возможно найдешь поддержку и помощь от тех, кого бы ты оттолкнул выступая против. Потому что на самом деле, плохое по своей природе не плохое. Плохое это тоже Сат-Чит-Ананда. Плохое - это ошибающееся хорошее. **Такое виденье мира это очень полезная, но достаточно сложная практика, которую гораздо легче практиковать на словах, нежели на деле.** Но тем не менее, нужно всегда стараться помнить об этом.

Окружающий нас мир, это своего рода большой детский сад, в котором живут люди совершенно разного уровня развития. И погремушка на самом деле совершенно ничем не хуже букваря, который в свою очередь ничем не хуже учебника физики. Просто кто-то до этого учебника пока еще не дорос. А истина в том, что Ишвара наполняет собой все, и нет ничего и никого во вне его. Обращаясь к любому образу, ты обращаешься к Богу. И если ты понимаешь при этом что ты обращаешься к Нему, то тем лучше для тебя, тем выше будет уровень твоего понимания. Но даже если ты этого и не понимаешь, то любое твое действие все равно является обращением к нему.

Абсолютно каждого человека Кришна поддерживает в его вере, и мы не должны мешать людям идти по их пути к Богу. Семена веры прорастают постепенно, поэтому преждевременное вмешательство в этот процесс может повредить ему. Чем бы не занимались люди в этом детском саду творения, они все равно обращаются к Ишваре, даже если они об этом и не знают. А если человек понимает это, и начинает обращаться к Богу с верой и каким-то ритуалом, значит он уже сделал следующий шаг, и сам Ишвара укрепляя его веру, поможет постепенно обратить внимание такого искателя к самому источнику. Поклоняющийся Богу видит результаты своего обращения. Ему становится легче в трудные минуты, он проще переживает какие-то сложности в жизни. Он начинает видеть смысл в ритуалах, он читает специальные молитвы, ставит свечи, ищет поддержки у того или иного святого.

Любое действие имеет результат, таков Тотальный закон. Поэтому опираясь на ритуалы, зародившееся вера постепенно растет и крепнет. На данном этапе совершенно не важно, что вера обращена к ограниченному, к частичному Божественному проявлению, потому что со временем это обязательно будет исправлено. Для начала этого вполне достаточно. Какая бы форма обращения не была, эта вера будет углубляться, потому что Кришна принимает всех. Все обращения к Богу в различных его образах, в конце концов приводят к самому Богу, потому что Ишвара есть все, и именно он ответственен за получаемый результат. И ты всегда придешь к тому во что веришь, и на что полагаешься. Конечно же это произойдет не сразу, а постепенно. Повторяющаяся мысль уплотняясь начинает проявляться в словах, в событиях и в действиях. И рано или поздно она обретает материальное воплощение. С точки зрения человека этот процесс занимает долгое время, а с точки зрения Ишвары, это всего лишь мгновение.

Есть интересная притча про райский сад Индры, в котором растет дерево, исполняющее желания. И если ты сядешь под ним, и о чем-то подумаешь, то твое желание тут же исполнится. И вот в этот рай попадает человек, и сев под деревом начинает мечтать о том, что неплохо было бы хорошо поесть. И тут сразу же появляется роскошный стол, заставленный множеством блюд. Поев, человек начинает думать о том, что не плохо бы развлечься! И тут откуда ни возьмись появляются музыканты, и начинают играть прекрасную музыку. Устав от музыки, человек желает хорошо поспать, и тут же оказывается на мягкой кровати, и погружаясь в дрему думает о том, что не съел бы меня какой-то тигр, пока я сплю! И тут же на него из кустов бросается тигр, радостно поедая беззащитную жертву. Все. Пребывание в раю для этого человека закончилось. Потому что если твои желания не разумны, они обязательно вступят в конфликт друг с другом. Если ты не имеешь контроля над ними, если они у тебя появля-

ются случайным образом, это приводит к тому что даже в раю тебя могут поджидать проблемы.

Сансара создана для исполнения желаний, но процесс их исполнения в ней не мгновенен. Поэтому человек обращающийся к Ишваре, обязательно получит то за чем он обратился, но если твои желания глупы и бессмысленны, если они конфликтуют между собой, то будь готов к тому что ты получишь совсем не то чего ты хотел изначально. Этот принцип очень хорошо раскрывается в истории о царе Мидасе, который все свое счастье видел в богатстве. Дионис благословил его исполнением желания, и царь пожелал, чтобы все к чему бы он не прикасался, мгновенно превращалось бы в золото. Очень скоро он понял ошибочность такого желания, так как он не мог ни есть, ни спать. Но самое плохое произошло, когда он забывшись, решил обнять свою любимую дочь, которая тут же превратилась в золотую статую.

Мидас обезумевший от горя все же смог умалить Диониса забрать свой дар. И я думаю, что после этого он пересмотрел свою веру в золото. Но нужно помнить, что изначально это было его желание, и он получил то чего хотел. Ишвара исполняет любое твоё желание, и в случае если оно было ошибочным, ты обязательно получишь возможность сделать работу над ошибками, и скорректировать свое понимание, постепенно выйдя на верный путь. Потому что человек — это разумное существо, которое умеет замечать свои ошибки, и корректировать их.

Тебе дана свобода воли выбирать кому верить, и как к нему обращаться. И чем больше это понятие поддерживается в твоём уме, тем проще следующей мысли пройти по этому же пути, и в соответствии со своей верой и желанием, ты обязательно получишь заслуженный результат своего образа мышления. Постепенно, получая один за другим ограниченные результаты, и испытывая краткие моменты счастья, ты возможно рано или поздно начнешь о чем-то догадываться, и сможешь пересмотреть свои желания. Возможно, в какой-то момент, ограниченное тебя перестанет удовлетворять, и ты начнешь желать большего. Предел желания большего, это желание познания Абсолютной Истины, это желание познать самого Бога. Каждый из нас сидит под деревом исполнения желаний. Но очень и очень многие связаны ограниченностью того чего они желают. Человек всегда получает желаемое в соответствии с силой своей веры, и в соответствии с тем насколько он этого заслуживает. Это дерево исполняет любое желание, но люди вследствие своей ограниченности довольствуются ограниченными желаниями, ставя перед собой ограниченные цели. Поэтому даже исполнение этих желаний оставляет их неудовлетворенными и ограниченными.

Догадка о том, что существуют силы более могущественные чем мои собственные силы, тоже будет поддержана Ишварой, и это именно то что позволяет человеку постепенно обратиться к Тотальным силам. Такое обращение позволяет увидеть в куске дерева или в камне что-то большее, чем просто камень или дерево. Человек видит в нем Божественное проявление, и это уже само по себе хорошо. Это гораздо лучше, чем просто какие-то чувственные удовольствия. Именно эта способность и позволяет заметить Божественное присутствие в скульптуре, в иконе, в рисунке и т.д. Любая религия хороша тем, что дает возможность задуматься и заметить Высшее. Может быть пока только в этом образе и в этом месте. И исключительно только в этом храме. Но и это уже хорошо, по сравнению с тем человеком который не замечает Божественного вообще.

Любой образ в котором ты подозреваешь существование Бога, помогает обратиться к Нему. Бог — это то что превосходит индивидуальное эгоистическое эго. Любое обращение к тотальности будет правильным, и поэтому Кришна поддерживает его и укрепляет веру обращающегося. Какой бы преданный и в какой бы форме не обращался к Ишваре, он сделает его веру твердой. Кришна поддерживает всех, кто устремляется к нему.

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 - 246 Глава 7 Шлока 23

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥

yo yo yAM yAM tanuM bhaktaH zraddhayA-arcitum-icchati |
tasya tasya-acalAM zraddhAM tAm-eva vidadhAmy-aham || 21 ||

*Какой бы преданный какой бы форме ни желал поклоняться с верой,
для каждого эту веру я делаю твердой. (7.21)*

Говоря в этой шлоке как Ишвара, Кришна акцентирует наше внимание на том, что он поддерживает и укрепляет веру абсолютно любого человека. И результате этого укрепления вера максимально раскрывает свой потенциал, чтобы человек на практике получил возможность увидеть, насколько его желания и стремления были правильны. Таким образом он получает возможность самостоятельно и без принуждения корректировать свои цели и методы. Выражаясь техническим языком, укрепление веры — это настройка и поддержка механизма обратной связи со стороны Ишвары. Даже если человек обращается за поддержкой к силе денег, или к силе чувственных наслаждений, это все равно будет обращением с верой к какой-то из форм Ишвары. Поэтому даже такая, ограниченная вера будет поддержана. Таким образом получается, что у каждого верующего свой алтарь. Каждый к чему-то стремится, и в силу своих устремлений он обращается к Ишваре, принося на соответствующий алтарь свои собственные усилия по достижению желаемого, и Ишвара поддерживает это подношение, в какой бы форме оно не происходило. Любые человеческие усилия исходящие из желания, поддерживаются Богом, и приводят к желаемому результату.

В случае если достигнутое не принесло ожидаемого счастья, у человека может появиться повод задуматься. У кого-то этот повод появляется раньше, а у кого-то только тогда, когда возникающая раз за разом ситуация доходит до абсурда, и исполнение одного желания за другим счастья не приносит. Тут то и начинается самое интересное. Человек получает возможность задуматься, и начать анализировать как цели, так и методы их достижения. У него появляется возможность задать самому себе вопрос. А к тому ли я вообще стремлюсь? А того ли я вообще желаю? Настоящий двигатель прогресса — это понимание. Само стремление к желаниям, и удовлетворение их одного за другим, как и обращение к различным силам для их исполнения, дает только материал для понимания. Это своего рода субстрат, на котором когда ни будь понимание, может прорасти прекрасным цветком.

Если человек наблюдательный, он начинает задумываться раньше остальных. Он смотрит на окружающих его людей, он замечает их ошибки и достижения, он делает выводы, и учится на них. Такой человек со временем обязательно поймет, что с его желаниями что-то не то. И это самое ценное что только может с ним произойти. Потому что повод для такого задумывания появляется изнутри, и он не навязан кем-то или чем-то снаружи. Человек сам убеждается, что получая желаемое раз за разом, иногда с какими-то проблемами, а иногда и без них, счастья он по итогу не получает! И для того чтобы это стало возмож-

ным, Кришна поддерживает всех тех, кто следует по своему пути, даже в том случае, если человек по какой-то причине пошел далеко в обход.

С момента начала размышлений о причине того что же на самом деле стоит желать для того чтобы стать счастливым, у человека начинается совершенно другая жизнь. И процесс его духовной эволюции очень сильно ускоряется, хотя и может занять очень продолжительное время. Так же никогда не нужно забывать, что этот путь начинается с веры. И причем для начала достаточно веры во что угодно. Потому что вера дает тебе возможность прилагать усилия, и возможность обращаться к тотальным силам в той или иной форме. Даже если Бога для тебя все еще не существует.

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान् हि तान् ॥ २२ ॥

sa tayA zraddhayA yuktas-tasya-ArAdhanam-lhate |
labhate ca tataH kAmAn-mayaiva vihitaAn hi tAn || 22 ||

*Он, наделенный этой верой, прилагает усилия в поклонении тому образу,
и обретает от него желаемые результаты.
Воистину, они посланы только Мною. (7.22)*

Наделенный верой человек прилагает усилия в поклонении какому-то выбранному образу, считая, что он от него получает желаемые им результаты. Но на самом деле, эти результаты приходят от тотального Ишвары, который утверждает веру поклоняющегося, и дает ему желаемое. Результат приходит от Бога, но Бог не просто так дает его тебе, потому что ты попросил его об этом. Он дает его тебе только после того, как ты приложил какие-то усилия по его достижению. Это универсальный закон. Ты прилагаешь усилия, а Ишвара поддерживает это процесс, поэтому получение результата становится неизбежным, т.к. это результат именно твоих усилий. Пути поклонения, как и пути получения результатов очень разнообразны. Какие-то пути будут более верными, а какие-то нет.

Самые прямые пути достижения желаемого описаны в Ведах, как как там даны методы получения всего чего угодно, при этом находясь в постоянном контакте с Божественным, и никогда не теряя его из вида. Если человек достигает поставленной цели без обращения к Высшему, такое действие не будет приближать его к Истине, оно приведет всего лишь к накоплению опыта, который впоследствии можно будет осмыслить. Накопление результатов действия — это всегда накопление материалов для возможного осмысления. Но без обра-

щения к Высшему, такое действие не приводит к очищению ума, и к продвижению по духовному пути. Потому что такое продвижение происходит на основе понимания, а понимание это постоянное очищение ума. Понимание — это различение того что верно, от того что не верно. И последующий за этим отказ от неверных убеждений.

Вера может быть разной. Это может быть вера в успех, вера в свои силы, вера в свое знание, но действие с верой всегда приводит к успеху. Потому что человек начинает замечать, что сама возможность действий, само наличие инструментов тела, как и возможность наличия мира со всей его полнотой, происходит только потому что есть что то, что поддерживает собой все. Он замечает, что есть некая тотальная сила, которая поддерживает это все, и соединяет действие с результатом. При этом оставаясь абсолютно незатронутой. Когда человеком начинает замечаться этот некий неизменный фактор, только тогда и начинается его духовное продвижение.

В этой шлоке Кришна указывает нам на то что любой результат приходит от него, и что он делает веру людей, обращающихся к нему твердой. А действие, совершенное с пониманием того что ты обращаешься к тотальным силам, приводит к накапливающемуся результату очищения ума. Любое обращение к Божественному, любая мысль о нем, очищает ум обращающегося. В случае если ты практикуешь обращение к Божественному в своих повседневных делах, тогда каждое твое действие будет давать тебе возможность вспомнить о Боге. Если это практикуется постоянно, то со временем человек обязательно заметит положительный эффект от такой практики. Он будет гораздо проще замечать Тотальные силы, и понимать их.

Веды как раз и описывают такой процесс. Они показывают, как повседневные действия могут стать поклонением Богу. Карма канда Вед делает все возможное для того чтобы человек постепенно очищал свой ум, и накапливал его чистоту. В общем то любая религия способствует этому, вне зависимости от того какой концепции Бога она придерживается, и какими методами совершается поклонение. Любое обращение к Божественным силам это хорошо. Поначалу в своем обращении человек может привязываться к какому-то образу, так как он будет искренне верить, что получаемый им результат приходит именно от него. Тот кто верит в Шиву, поклоняется Шиве, тот кто верит в Иисуса, в своих молитвах будет обращаться к нему. Есть люди которые будут поклоняться магической пирамиде или кристаллу. А кто-то может даже и обратиться за помощью к дереву или реке.

Каждый из таких людей уверен, что именно его Бог, и его метод обращения к нему, это самый лучший, и единственно верный метод обращения. И Кришна

говорит нам что он поддерживает такие отношения с Тотальным. Плохо в этой ситуации то, что люди порой не понимают, что присвоить Бога невозможно. Как и невозможно силой убедить других в превосходстве своей религиозной доктрины над другими. Но все равно Кришна укрепляет веру таких людей, потому что их молитвы и поклонения принимает не ограниченный и обусловленный человеческим воображением образ, а сам Ишвара, который не имеет границ. Истина одна, но видится и называться она может по-разному. Мудрые знают условность всех этих образов и названий, в отличии от людей, которые предают внимание и значение именно им, при этом зачастую саму Истину теряя из вида.

Но все равно очень хорошо, когда человек думает, что результат пришел от Бога, потому что это дает ему соответствующее отношение к полученному результату. Он будет относиться к нему как к прасаду, т.е. с трепетом и с уважением. Что само по себе будет еще одним шагом по направлению к Божественному. И чем больше вера такого человека будет укрепляться, чем больше он будет обращаться к Богу, тем больше он будет замечать результаты своего обращения, таким образом постепенно его жизнь все больше и больше будет наполняться Божественным. Спокойствие и счастье в жизни такого человека, это тоже отличный повод заметить тот неизменный фактор, который присутствует всегда и везде. Получается, что с какого бы образа ты не начал, постепенно твое виденье расширяется, и ты рано или поздно придешь к Истине, которая является причиной причин, и не имеет формы.

Человек никогда полностью не узнает все законы мироздания, потому что их понимание доступно только Ишваре. А человек может работать только над своим пониманием. Он может стремиться к очищению ума, и его понимание будет отражать образы через которые он пытается обратиться к Богу. Для человека образ — это канал соединения конечного и ограниченного, с бесконечным. У кого-то этот канал представлен в виде тоненького ручейка, а у кого-то в виде полноводной реки. Чем ограниченнее понимание, тем ограниченнее получаемый результат. Но так как Ишвара это бесконечность, то он может дать тебе и бесконечный результат. Но только в том случае, если ты попросишь его об этом, и увидишь его бесконечный потенциал. Ишвара способен удовлетворить абсолютно любое желание. Когда ты обращаешься к Богу, ты всегда что-то отдаешь, ты всегда совершаешь подношение. И то что ты отдаешь, всегда находится в четком соответствии с тем, чего ты желаешь. Когда человек желает материального, он ставит свечки, зажигает лампы, подносит цветы и делает пожертвования на храм. Таким образом используя действие и поднося что-то материальное. В этой связи различают три типа подношения при обращении к Богу.

1. *Дравья*. Это материальное подношение. Оно соответствует ограниченному обращению с ограниченным желанием, ради ограниченного результата. Когда человек желает материального, он подносит свои действия, и нечто материальное в виде подношения.

2. *Манасика*. Это отдавание Богу своих мыслей. Это медитация, размышления, визуализация, и умственное устремление к Богу. На этой стадии еще не обязательно будет присутствовать стремление к бесконечности. Но это уже более тонкое подношение по сравнению с материальным, своего рода переходная стадия к окончательному подношению.

3. *Пуруша*. Это подношение человеком самого себя, это полное отдавание своего эго. Это самое тонкое подношение, которое совершается даже не мыслью, а перенесением внимания на более тонкое и истинное. При этом подношении должно произойти превосхождение ума, и окончательное освобождение.

Всегда есть очень четкое соотношение между тем что преподносится, и тем что человек получает в ответ. Когда *дравья* подношение сделано с чистым сердцем и верой, ты всегда получишь желаемое в гораздо большем размере чем ты отдал. При *манасика* подношении, твой ум фокусируется на Ишваре, ты отдаешь ему свои мысли, которые уже в достаточной степени очищены. И в результате ты получаешь в ответ еще более чистые и возвышенные мысли. Ты получаешь ум который не отвлекается, который сосредоточен, и который способен к большему пониманию. Последнее подношение, подношение *пуруши*, это подношение самого себя. При таком отношении ты отдаешь то что ты раньше считал самим собой. И в этом случае ты тоже получаешь себя в бесконечно большей степени. Потому что ты узнаешь себя как бесконечность. Отдавая ограниченного себя, в ответ ты получаешь себя безграничного. Это высшее подношение, к которому невозможно прийти минуя предыдущие стадии. Потому что эго которое не может отдать Богу даже что-то материальное, никогда не сможет расстаться с собственными представлениями о себе. И вообще, оно всегда будет бояться остаться ни с чем. А это для него самое страшное.

Подношение своего эго, это высшее поклонение бесконечному Ишваре. И это поклонение заканчивает само поклонение. Потому что вовремя этого подношения обнаруживается единство Ишвары и дживы. Отдавая себя, джива в ответ получает бесконечное, теряя таким образом свою смертность. У бесконечного Ишвары нет образа и формы. Но любая форма становится проявлением бесконечности, как и любое имя становится его именем. Потому что вне этой бесконечности нет ничего, и любое действие будет поклонением ему.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамینی Видьянанды Сарасвати - 247 Глава 7 Шлока 23

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान् हि तान् ॥ २२ ॥

sa tayA zraddhayA yuktas-tasya-ArAdhanam-lhate |
labhate ca tataH kAmAn-mayaiva vihitaAn hi taAn || 22 ||

*Он, наделенный этой верой, прилагает усилия в поклонении тому образу,
и обретает от него желаемые результаты
Воистину, они посланы только Мной. (7.22)*

В этой шлоке речь идет о людях, стремящихся к ограниченным целям. Наделенные верой, они прилагают усилия в поклонении выбранному им образу Бога, чтобы он ниспослал им желаемый результат. Кришна подчеркивает, что хоть человеку и кажется, что запрашиваемые им блага приходят от того Бога которому он поклоняется, но на самом деле эти результаты ему посланы им, всемогущим Ишварой. В своих желаниях человек всегда обращается к силам превосходящим его, и находящимся во вне его. Даже идя в магазин за хлебом, ты обращаешься к силам которые растили зерно, мололи из него муку, выпекали хлеб, привезли его в магазин и положили на полку. Получается, что даже в таком простом и привычном действии, ты обращаешься к силам которые находятся вне твоего контроля, и обретают самые разные формы. Если задуматься, то к этим силам ты обращаешься ежесекундно с каждым вдохом и выдохом. Потому что каждый твой шаг в этом мире, это обращение к силам которые находятся вне твоего контроля. И обращаться к ним ты можешь как бессознательно, так и сознательно. Чем менее осознанно будет твое обращение, тем меньше в нем будет Божественного. Следовательно, тем меньше ты будешь понимать то к чему ты обращаешься, и тем дальше это обращение будет находится от духовного пути, становясь продолжением сансары.

Духовный путь это осознанное очищение ума от невежества, и избавление его от непонимания. Чем больше осознанности в этом процессе, тем более эффективным он становится, и тем быстрее ты приближаешься к окончательной цели. А окончательная цель согласно Веданте, это освобождение к которому стремится каждый человек. Освобождение — это синоним вечной жизни, это осознание и отсутствие любых ограничений. И чем более осознанно ты идешь по этому пути, тем лучше ты понимаешь то к чему ты стремишься, и то каким образом это можно достичь. Таким образом, повышая осознанность и понимание, человек переходит от случайного блуждания, к целенаправленному движению. Понимание выражается в том, что ты более полно осознаешь то к чему ты на самом деле обращаешься. Начиная замечать ту силу, которая стоит за множеством различных частичных проявлений, и начинаешь видеть гармонию во всем этом. Само существование мира, равно как и гармоничное его развитие, говорит о том, что есть то что объединяет все эти силы. И этот общий фактор, который лежит за множеством таких проявлений, Кришна называет собой.

При этом он не имеет в виду себя как человека сидящего на колеснице перед Арджуной. Кришна говорит о себе как о безграничной реальности, которая поддерживает собой все, и благодаря которой существуют все законы творения. Именно эта безграничная Реальность и дает возможность существования всем законам и результатам. Все существующее находится в гармонии, благодаря тому, что она поддерживает и объединяет собой все. И если ты начинаешь замечать и обращаться к каким-либо из ее проявлений, твой ум постепенно, но необратимо начинает очищаться. При осознанном подходе вся твоя жизнь будет обращением к Тотальному. Для этого не обязательно сидеть в медитации, пытаясь отрешиться от всего. Ты можешь практиковать делая то что должно, и любое твое обращение будет поддержано. Кришна обещает тебе это.

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥

antavat-tu phalaM teSAM tad-bhavaty-alpa-medhasAm |
devAn-deva-yajo yAnti mad-bhaktA yAnti mAm-api || 23 ||

Но этот плод тех, чье понимание мало, ограничен.

Те, кто поклоняется богам, идут к богам.

Те, кто поклоняется Мне, воистину, идут ко Мне. (7.23)

Ограниченные своим пониманием и желаниями, люди обращаются к ограниченными силам, посредством ограниченного образа, перенося на него собствен-

ные качества. Их Бог, как и они, ставит множество условий для своей любви. Он говорит, как ему можно поклоняться, а как нельзя. Такой Бог, как и человек, имеет зависть, ревность, и желание славы. Его расположение еще нужно заслужить, обращаясь к нему определенным образом, и в определенном храме. **Такое понимание Бога, в первую очередь говорит об ограниченном понимании самого себя.** Но как и сказал Кришна несколько шлок назад, что если их вера сильна, а усилия будут постоянными и настойчивыми, то они обязательно получат то чему они поклоняются. Но их результат никогда не будет превосходить их запросов, так как он не выходит за рамки ограниченного. Это закон сансары. Обычно ограниченный человек с ограниченным пониманием стремится к множеству ограниченных целей. Поэтому его усилия по их достижению рассеиваются, и он не всегда получает то что он хочет, так как его желания могут противоречить друг другу.

Но стоит им стать однонаправленными, он обязательно достигнет своей цели, при этом также обретая и гарантированное страдание. Потому что радость от обретения быстро пройдет, а ограниченная цель по своей природе ограничена, и поэтому тоже быстро разрушится. Других вариантов нет. Но если те же самые усилия с той же самой верой и постоянством прилагаются для достижения безграничного, то человек обязательно обретает его! При таком стремлении нет разделения на цель и средства. Потому что ты обращаешься к Ишваре с желанием достичь Ишвары. Во всех других случаях ты желаешь от Ишвары чего-то другого, отличного от него. А когда ты стремишься к Абсолюту, то ты обращаешься к Абсолюту за Абсолютом. Поэтому разделение на цель и средство пропадает. Запрос об Абсолюте и Безграничности становится возможен только при превосхождении не Абсолютного и ограниченного. Он возможен только когда ты наигрался с ограниченным, и понял, что это в принципе не может тебя удовлетворить.

Человек думающий, обязательно поймет к чему необходимо стремиться, и достигнет природы Ишвары, как того что превосходит собой любые ограниченные понятия. Он не становится Кришной, он становится Ишварой, он осознает себя тем чем Ишвара является. Ишвара знает себя как безграничного Брахмана, поэтому джива стремящийся к безграничному, достигает безграничности.

Мир устроен очень разумно, и ты всегда обретаешь именно то что ты хочешь. Со временем ты обязательно поймешь, что все твои материальные желания, были желаниями какого-то ограниченного аспекта целого, и довольствоваться малым ты уже не согласен. Но до тех пор, пока ты этого не понял, и не научился правильным образом интерпретировать свой опыт, твое понимание ограничено, и ты находишься в процессе обучения. По сути очень многое упуская. У тебя есть возможность достигнуть безграничного, но ты вместо этого стре-

мишься к ограниченному. И это тем более обидно, потому что усилия по достижению этих результатов, они принципиально не отличаются. Но люди при этом выбирают ограниченное, и стремятся именно к нему. Это происходит потому что они не пытаются понять глубже то что их окружает, и сразу же принимают кажущееся за реальность, застревают при этом в детском восприятии мира.

Поставленные перед собой цели, желания и усилия по их достижению, четко отражают понимание человека. То как человек понимает себя, говорит о том, как он понимает окружающий его мир. Простые умы хотят простого, и получают простое, потому что сложное им недоступно. Даже если они случайно встретят это сложное лицом к лицу, они его попросту не заметят. Потому что их ум ограничен понятиями о времени и пространстве, и их ограниченные желания не выходят за рамки этих ограничений. Они всегда будут обусловлены временем, местом, усилиями и материей.

Любая ограниченность всегда будет ограничена в своей способности приносить радость. А ограниченный результат всегда будет приносить страдания, и требовать усилий по своему достижению. Прилагая усилия по достижению какой-то ограниченной цели, ты лишаешь себя возможности достичь чего-то другого. Таким образом, усилия сами по себе превращаются в страдания. Потому что ты вынужден выбирать и отказываться от достижения каких-то других целей. Любая ограниченная цель будет ограничена этим, и такие усилия будут обязательно сопровождаться беспокойством о результате. Достигнешь ты его или нет, а вдруг меня кто-то опередит? И когда ты наконец обретешь желаемое, твоя радость будет всегда сопровождаться страхом потерять его. А если это еще и что-то большое и ценное, то его нужно охранять, так как этого мало, и на всех не хватает. А хочется всем! Но как и все ограниченное, не смотря на все усилия по его сохранению, оно гарантированно закончится.

При любом ограниченном обретении, человек рано или поздно начинает испытывать скуку. Потому что не смотря ни на что, он все равно остается ограниченной личностью. А проблемы у такой личности находятся не где-то вовне, они находятся в ее голове, и заставляют видеть все вокруг себя как недостаточное. Потому что сколько к ограниченности не добавляй, безграничным он никогда не станет. А природа человека такова, что до тех пор, пока он не достигнет безграничности, он не успокоится, и будет продолжать желать и страдать от ограниченности даже с обретением желаемого. Потому что пока твои желания ограничены, ты остаешься ограниченным. Это и есть сансара. Именно об этом в этой шлоке нам и говорит Кришна. Те, кто обращаются к нему за ограниченным, получают его. Никакого греха или преступления в этом нет, просто с точки зрения высшей цели, жизнь за жизнью у таких людей проходит

зря. Они не используют полностью весь потенциал который может обрести их обращение к Божественным силам.

Атеист на самом деле тоже обращается к Божественному, хотя и не признает этого. Но его вера и точка зрения еще больше ограничена. И эту веру Кришна так же будет укреплять. Потому что абсолютно без веры жить невозможно, так как по каждому поводу пришлось бы волноваться и все перепроверять. Атеист тоже обращается к Ишваре, но он не понимает ни своей веры, ни того к чему он обращается. Поэтому его результаты, даже по сравнению с религиозными людьми, будут еще более ограничены.

Чем больше человек погружен в материальный мир, тем более ограниченно его мировоззрение, и тем больше он находится под властью времени и смерти. Материальное всегда разрушаемо, это очевидно, и избежать этого невозможно. Но Кришна все равно будет укреплять в вере такого человека, до тех пор, пока он не перерастет пониманием свои ограниченные цели. Движение по духовному пути начинается с момента, когда появляется размышление и понимание. Для которого ты должен накопить материал, чтобы оно могло потенциально возникнуть. Только с этого момента и начинается какое-то движение в сторону очищения ума, которое можно назвать духовным ростом. А до тех пор, пока человек стремится к ограниченному, у него идет процесс накопления опыта, который он рано или поздно сможет осмыслить.

Бесконечность не достигается путем исполнения ограниченных желаний. Освобождением является не слово бесконечность, не понятие о бесконечном, не математическая бесконечность, а бесконечность абсолютная. И если я поразмышляю о том что такое бесконечность, то я обязательно приду к выводу что бесконечность это то что включает в себя все. И ограниченного меня бесконечность тоже должна включать. Ограниченное может попросить только об ограниченном, а безграничное невозможно получить как ограниченный объект. К безграничному, в каждой личности, стремиться безграничное, которое включает в себя все, вместе с ограниченной личностью. В любой личности есть безграничное, и этой безграничности в любой личности не может не быть. Если безграничность вообще существует. Вообще то возможны два варианта. Или безграничности нет, или безграничность есть. Но если она есть, тогда я сам должен быть ей! Но если я сам и есть безграничность, то как я могу хотеть безграничности? Получается я могу быть безграничностью, только я не знаю этого.

Бхагавад Гита говорит нам о том, что верен именно второй вариант, что безграничность есть, и ты ей являешься. Только ты об этом не знаешь. И единственный способ обрести безграничность, это исправить текущее положение дел! То есть узнать о том, что ты уже есть безграничность. Обращение к Кришне с

желанием познать его природу, это желание познать и природу самого себя. Потому что природа Кришны, природа Ишвары, является так же и природой дживы, ограниченного существа. Но ограниченное существо будучи ограниченным, не может познать безграничность. Поэтому отдельный джива должен пропасть. По мере продвижения искателя по духовному пути, даже желание “я хочу ограниченного” становится препятствием. И только когда индивидуальное полностью понимается как иллюзия, оно пропадает. Бесконечное во мне, в личности, встречается с бесконечностью тотальной. В писаниях это описывается как вода встречается с водой, как пространство сливается с пространством. И тогда осознается единство которое было всегда.

Это и есть освобождение от собственной глупости. Это неполучение чего-то ограниченного, это осознание того что я и есть безграничность. В случае если индивидуальное не готово расстаться со своей индивидуальностью, такое стремление будет всего лишь поверхностным желанием. Это будет не глубокая и не обдуманная мысль, которую случайным ветром надуло в голову. Ограниченное которое не размышляло над этим, оно будет ожидать что можно получить освобождение, и оставить у себя свою глупость. Потому что глупость такая близкая и такая любимая, она такая родная и привычная. Остаться той личностью которой я сейчас себя знаю, и при этом получить освобождение, невозможно! Так как если глупость остается, то все на что способна эта личность, это попросить и получить ограниченный результат! Тот, кто считает себя личностью, не готов расстаться со своей отдельностью, и все что он может попросить, это ограниченность. Идеал к которому ты обращаешься, он задает планку максимального достижения. И польза от этого обращения будет только если ты в конце концов задумаешься над проблемой своего невежества. Думать это единственный путь к освобождению, ведь только устремившийся к Абсолюту достигает его. Поэтому лучшее что может сделать искатель, это осознанно стремиться к правильному пониманию себя.

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 - 248 Глава 7 Шлока 24

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥

antavat-tu phalaM teSAM tad-bhavaty-alpa-medhasAm |
devAn-deva-yajo yAnti mad-bhaktA yAnti mAm-apy || 23 ||

Но этот плод тех, чье понимание мало, ограничен.

Те, кто поклоняется богам, идут к богам.

Те, кто поклоняется Мне, воистину, идут ко Мне. (7.23)

В этой шлоке упоминается об alpa-medhasAm, о людях чье понимание недостаточно и ограничено. Используя ограниченные инструменты, они ставят перед собой ограниченные цели, как следствие получают ограниченный результат. Это касается как людей верующих, так и не верующих в Бога. То, каким пониманием себя обладает человек, определяет то какие цели он перед собой ставит, и то какой результат он получает в итоге. Если кто-то надеется и верит в силу денег, он получает их, но не более того. Абсолютно любой человек в этом мире во что-то верит, и опираясь на свою веру, получает результаты, соответствующие ей. Таким образом получается, что результаты никогда не превосходят запросов. Потому что в этом мире действует закон, что ты всегда получаешь то что ищешь. И если ты желаешь ограниченного, то за рамки сансары ты никогда в принципе не выйдешь.

Безграничное никогда не находится случайно. Оно всегда здесь и сейчас, и ты просто его не узнаешь. Безграничное обнаруживается только тогда, когда ты об этом задумываешься, когда ты стремишься именно к нему, и только тогда, когда ты понимаешь зачем и каким образом оно достигается. Окружающий нас мир устроен в высшей степени справедливо. В нем каждый обретает желаемое. Это происходит не обязательно с первой попытки, но если человек очень сильно чего-то хочет, попыток по достижению желаемого, у него будет столько сколько потребуется. Именно поэтому люди и тратят жизнь за жизнью на стремление к ограниченному, которого они обязательно рано или поздно достигнут. После чего у них сразу же появляются новые цели, к которым они устремляются с новыми силами. И через какое-то время достигнув их, история повторится. У человека достаточно сил для того чтобы обрести любую ограниченную цель, и он способен прилагать огромные усилия для этого. Точно так же у него вполне достаточно сил для того чтобы достичь безграничного.

Мир устроен так, что усилий по осознанию Абсолюта никогда не потребуется больше того то на что человек способен. И если объединить усилия которые он в течении дня тратит на множество других целей, после чего направить их на постижение истины, этого будет более чем достаточно для того чтобы сделать верный шаг по направлению к Истине. Для каких-то ограниченных целей че-

ловец согласен выполнять действия, совершать ритуалы и подношения, путешествовать в далекие места, думать, говорить, и т.д. Но зачастую, из-за того что он имеет слишком много желаний, эти усилия противоречат друг другу. Например, желание вкусно поесть, и желание быть здоровым. По законам творения, ты можешь получить только что-то одно, и совместить это невозможно. Поэтому зачастую тратя усилия на одно желание, человек частично или полностью обнуляет свои усилия по достижению другого.

Но когда понимается что главная цель твоей жизни — это избавление от невежества, и когда для достижения этой цели прилагаются все возможные усилия, то отвлечений постепенно становится все меньше и меньше. А когда все усилия направлены на достижение одной единственной цели, они складываются друг с другом. И в результате ты обязательно приходишь к пониманию безграничного, в котором пропадает то чем ты себя считал, и обнаруживается настоящая реальность, которая никогда не рождается и не умирает. Усилия, которые тратятся на достижения множество ограниченных и недолговечных целей, никогда не принесут долговечного счастья. Даже если ты получил ровно то чего хотел. Поэтому всегда лучше потратить эти силы на то что тебя никогда не покинет, вместо того чтобы потратить их на преходящее. Не даром говорится что саньяса это жизнь, посвященная пребыванию в истине. Саньяса это лучший пенсионный план на все оставшуюся жизнь. В любой стране, и при любом экономическом укладе, это будет самым лучшим вкладом в свою безбедную старость. И усилия которые потрачены на избавление от глупости, никогда не пропадают зря.

Адвайта Веданта предлагает понять то что уже есть, и то за чем гоняться не нужно. Нужно лишь понять то что уже есть как внутри, так и снаружи, и то что никогда тебя не покидает. Каждый человек на самом деле бесконечно и абсолютно богат, но забывая об этом, он отказывается от своего богатства, и по итогу страдает от бесконечной же нищеты. Это будет продолжаться до тех пор, пока он не приложит усилия для того чтобы вспомнить о том, что он потерять не в состоянии. Какие усилия необходимы для этого? Усилия требуются для понимания, а понимание это такая штука, которая приятна сама по себе. Избавление от глупости — это не аскеза, это не держание себя в ежовых рукавицах, это приятный процесс избавления от лишнего и мешающего. Когда ты прилагаешь усилия по избавлению от глупости, то с каждый шагом тебе становится все легче. Потому что ты избавляешь от того что мешает тебе обрести безграничный результат. А безграничность — это то что невозможно потерять, и то от чего невозможно избавиться, даже если бы ты захотел.

Именно об этом и говорит нам Кришна. Он говорит, что те кто поклоняются безграничному, придут к безграничному. Ишвара и есть та полнота, в которой

нет недостатка ни в чем. Зная себя как полноту, ты больше не желаешь ничего. Заканчиваются любые обязанности и долженствования. Все желания исполнились, все цели достигнуты. Раньше твоя жизнь определялась постоянным чувством недостаточности, и ты постоянно стремился к тому чего тебе прямо сейчас не хватало. А когда ты узнаешь себя как абсолютную полноту, это стремление пропадает, и ты можешь начать заниматься чем угодно не из недостаточности, а из полноты. Это совсем другая основа для жизни. Это жизнь свободного человека. По факту, все прошлые ограниченные желания были лишь для того чтобы человек накопил опыт, затем задумался, и повзрослел. Если у тебя не получилось в этой жизни, то ничего страшного! У тебя будет еще множество попыток, которые будут продолжаться до тех пор, пока тебе не надоест играть в песочнице и лепить куличики.

Творение предоставляет тебе всевозможные наслаждения в своих рамках. Можно лепить куличики из песка, можно пирожки из глины, или строить замки из песка не замечая приближающуюся волну. Можно колодцы рыть игрушечной лопаткой, пуская при этом мыльные пузыри. Можно делать все что угодно. Но когда это тебе надоедает, то же самое творение предоставляет тебе множество указателей на выход из него. Тебе сразу же даются писания, учителя и инструкции. Но до тех пор, пока ты лепишь куличики из песка, и выход из этой песочницы тебе не интересен, твое внимание будет полностью поглощено бессмысленной игрой.

На самом деле очень важно ответить себе на простой вопрос. А чего я действительно хочу? И что может быть тем, ради чего я могу приложить все необходимые усилия? Нужно ответить себе, и понять, что найти это может только тот, кто ищет. И только тот, чьи желания не вступают в противоречия.

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥

avyaktaM vyaktim-ApannaM manyante mAm-abuddhayaH |
paraM bhAvam-ajAnanto mama-avyayam-anuttamam || 24 ||

Неразумные, не зная мою высшую, неизменную и непревзойденную природу, считают Меня, непроявленного, ставшим проявленным. (7.24)

Люди, чье понимание ограничено, принимают иллюзию за реальность. Не замечая противоречивости своих идей, они строят свою жизнь на не обдуманых понятиях. Просто потому что так привычнее, так их научили отцы и деды, и

потому что все вокруг так думают и делают. Одни считают, что русский Бог должен быть православным, а если это не так, то русский ли он вообще? Другие верят, что Вайкунтха это планета, а значит может быть планетарий, где эта планета будет визуализирована. И такие идеи не будут вызывать никакого диссонанса в головах подобных людей. Также нужно понимать, что это проблема не только настоящего времени. Это проблема была и во времена Кришны. Большинство людей не хотят думать, потому что мыслительный процесс требует затрат энергии, а тратить ее люди не желают. Максимум, о чем они готовы думать, так это о том, как сорвать банан с пальмы.

Даже во времена о которых рассказывает Бхагавад Гита, для большинства людей Кришна был простым человеком. Конечно же ходили слухи о его сверхспособностях, но свидетелей им было не много. Хотя Кришна не раз в Бхагавад Гите прямо говорил о своей природе как Брахмана, чистого сознания.

Но если человеческую форму Ишвары принимать и понимать как Бога, у искателя тут же появятся неизбежные проблемы. Потому что любая форма приходит и уходит, следовательно, она непостоянна. Ее приход будет восприниматься как благословение, а уход как конец этого мира. Таким образом Бог получается, как бы ограничен физическим телом, но в то же время он одновременно может быть как в трех лицах, так и развлекаться с пастушками во Вриндаване. Такие идеи явно противоречат друг другу, но все-таки как-то уживаются в одной и той же голове. Это происходит потому что такое понимание Бога базируется на вере, и не требует перестройки привычной системы воззрения, когда отдельный ты, видишь вокруг себя множество других отдельностей.

Подобные системы верований не предусматривают размышлений, и не подходят думающим людям, стремящимся понять более тонкую истину. Получается, что они упускают из вида слова самого Кришны, где он говорит, что все нанизано на меня как бусины на нить, и что я пребываю во всем. Не различающие люди готовы поступиться этими словами, потому что они им недостаточно понятны, в отличии от своего ограниченного понимания. Истинная природа Кришны *avyaktam*, не проявленная, не имеющая формы. Она недоступна мыслям, и органам чувств, такую природу невозможно объективизировать, ее невозможно представить или описать. Потому что Кришна — это реальность которая поддерживает собой весь тот мир, который человек так любит и ценит. Физическая форма Ишвары это всего лишь майя, иллюзия, состоящая из трех гун и пяти элементов. Поэтому гораздо проще видеть в Кришне очаровательного юношу с необычной темной кожей, с прекрасной улыбкой и флейтой в руках. В разных религиях этот образ будет выглядеть по-разному.

Обратиться к такому образу гораздо проще, чем попытаться найти Истину. Потому что при поиске Истины, будет необходимо избавиться от всех своих представлений о ней. Нужно будет тщательно разобрать все свои автоматические поверья и ритуалы, пытаясь понять при этом что правильно, а что нет. И что мне только кажется правильным. Настоящий искатель истины всегда будет стремиться к реальности которая находится за всеми любимыми и нелюбимыми образами. В Боге очень просто видеть друга, любимого, отца, воина, страдающего и т.д. Это привычные антропоморфные образы, и человеку просто взаимодействовать с ними, не замечая других, противоречивых понятий, которыми они порою так же наполнены. Ведь во многих местах Бхагавад Гиты Кришна говорит, что он вкус в воде, что он сила сильных, и жизнь во всем живом. Он источник любого знания, и вдохновения. Он та сила, которая поддерживает это творение во всех его проявлениях. Но не стоит путать личность, которая сейчас нам рассказывает Бхагавад Гиту, с Тотальностью. Можно видеть ограниченную форму, которая выглядит как человек, но высшая природа этой формы, превосходит ее, и недоступна словам и разуму.

Большинство людей не пытаются узнать и понять настоящую реальность. А реальность — это то что существует всегда и в неизменном виде. Реальность — это то что никогда не меняется, так как она не зависит от времени и места. Реальность всегда одинаково присутствует и в тебе, и во мне, и в чем угодно. Это то что одинаково реально и в бодрствовании, и в сновидении, и в глубоком сне. Реальность — это Брахман, который есть Истина. Это то чем является как Ишвара, так и джива. Искренний искатель должен стремиться понять разницу между истинным и не истинным.

Освобождение это в первую очередь избавление от привычки обращать свое внимание на ограниченное. Так как привычка отождествляться с временным и непостоянным, прочно укоренилась в человеке за множество жизней. Поначалу это может быть достаточно сложно, так как с безграничным невозможно взаимодействовать. Потому что взаимодействие — это действие между двумя сущностями. А реальность — это то что просто есть, и положить в карман ее невозможно. И она по самой своей природе является не только тобой и мной, но также она является и Ишварой. Просто потому что нет ничего другого, помимо него. Фундаментальная природа реальности это не рожденное, не проявленное и неизменное сознание. Просто потому что некому и нечему превзойти его. Это сознание имеет свойство осознавать себя самого как что-то другое, что и является проявлением силы майи. Поэтому иллюзия всегда сопровождает это сознание. Сила майи — это низшая природа Ишвары, которая проявляется появлением целого мира. А чистое сознание без силы майи, это высшая природа Ишвары, которая является сущностью каждого существа и объекта, и что поддерживает собой весь мир.

От страданий, и от власти иллюзии освобождает только понимание высшей природы. Высшая природа Ишвары это единственная реальность, и человек постоянно смотрит и видит только ее, но узнает ее как что-то другое. Любить и полагаться на иллюзию в высшей степени глупо. Как глупо ждать от нее счастья и полноты. Для того чтобы пробудиться от веры в реальность иллюзии, необходима практика понимания, которая начинается со шраваны, слушанья об Истине, мананы, размышления о ней, и нидидхьясаны, проживания того что ты понял на основе того что ты услышал. Эта практика должна повторяться снова и снова, она должна повторяться столько, сколько потребуется для узнавания Истины в чистом виде, хотя бы на мгновение. А потом, для окончательного освобождения, потребуется практика пребывания в этом истинном знании. Которая будет продолжаться до тех пор, пока прошлые привычки, принадлежащие миру ограниченности не перестанут напоминать о себе. В этой практике нет никакого принуждения и полагания на силу воли. Тебе не нужно никуда путешествовать и совершать какие-то ритуалы. Нужно только постоянно находится в понимании того что находится прямо перед тобой. Усилия для своего понимания требует только глупость, а истина же, безусильна.

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 - 249 Глава 7
Шлока 25**

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥

avyaktaM vyaktim-ApannaM manyante mAm-abuddhayaH |
paraM bhAvam-ajAnanto mama-avyayam-anuttamam || 24 |

Неразумные, не зная мою высшую, неизменную и непревзойденную природу, считают Меня, непроявленного, ставшим проявленным. (7.24)

В этой шлоке речь идет о людях, которые заблуждаясь наделяют Ишвару формой, соответствующей их собственным идеям о том как он должен выглядеть. После того как ими совершается ошибка принятия непроявленного за проявленное, сразу же создается неизбежна потенциальная возможность для совершения другой ошибки. Потому что любое представление, как и любая мысль, будет ограничено и непостоянно. А то что ограничено и непостоянно удержать попросту невозможно. Такое представление об Ишваре будет обязательно иметь возможность отвернуться от представляющего, или что еще хуже, покинуть и лишит его своих благословений. Это правило работает для абсолютно любого образа.

Мы с вами уже говорили, что обращаясь к чему-то ограниченному, человек на самом деле всегда обращается в безграничному Ишваре, и всегда получает в ответ то, что соответствует его искренним запросам. Если Ишвара ограничен, если он может меня покинуть, значит какими-то своими действиями я буду пытаться заслужить его расположение, а за совершенные мною ошибки я буду неизбежно наказан. Такое понимание Ишвары это взаимоотношения между одной ограниченностью, и другой ограниченностью. А так как Ишвара в этих отношениях занимает главенствующую роль, то человек в них неизбежно будет маленькой ограниченностью, которая будет бояться гнева ограниченности большой.

Так как любой образ Бога, каким бы возвышенным и вдохновляющим он не был, не соответствует реальности, взаимоотношения с ним гарантированно приведут к проблемам у того, кто к нему обращается. Человек сам наделяет полюбившийся ему образ Бога характеристиками, и причем он наделяет его только теми характеристиками, о которых он знает! И на основе этого он решает, как себя его Бог должен вести, и что он должен делать в определенных ситуациях, таким образом, приписывая ему совершенно человеческие черты. На самом деле Ишвара абсолютно справедлив, но справедлив не по-человечески, а справедлив Тотально. И он не обязан действовать основываясь на человеческих поведенческих паттернах. Справедливость Ишвары совсем не обязательно должна соответствовать чьим то понятиям о справедливости. Потому что Бог он такой какой он есть. Бог — это данность, он не должен быть таким, как ты его хочешь видеть. И путь к Богу он тоже такой какой он есть, а не такой каким бы ты хотел его видеть.

Подобное несоответствие представлений о реальности, и самой реальности, неизбежно приводит к разочарованиям и страданиям. Хотя, по идее, при разумном подходе оно должно приводить к пересмотру собственных ожиданий. Но обычно человек впадает в отчаяние и убеждает себя, что Бог его больше не любит, что он отвернулся от него, или что он вообще, решил его таким образом

наказать. Хотя казалось бы, самый очевидный вывод из подобной ситуации — это то, что мои представления о Боге были ошибочными, и требуют пересмотра. Но не различающий человек настаивает на своем, и ему даже в голову не приходит что что-то может быть не так с его понятиями и убеждениями. И продолжает совершать ошибку за ошибкой, все больше и больше погружаясь в страдания.

Но если он начинает верно размышлять, и в происходящем замечать несоответствие своих понятий и интерпретацией Божественного ответа, то у него появляется возможность корректировки своего понимания. В результате чего он исправляет ошибки, и его страдания уменьшаются. Результатом верного движения по духовному пути, будет постепенное уменьшение страданий, так как твое понимание все больше соответствует реальности, и вызывает все меньше коллизий между твоими представлениями, и тем как все есть на самом деле. Различающий человек старается полагаться не на собственные интерпретации, которые могут быть ошибочными, а пытается понять то, что сам Ишвара говорит о своей природе посредством писаний. Это правильный подход.

Обычно представления о Боге и мире очень личные, очень дорогие и очень ценные. Поэтому с ними может быть достаточно сложно расстаться. Первым шагом на пути к изменению своей точки зрения является вера. Вера словам Ишвары, словам Учителя, и словам Бхагавад Гиты. Но порою даже такая вера труднодостижима, и подменяется верой в какой-то свой образ Ишвары. Другими словами, вера в истину, подменяется в веру в мои представления об Истине. И между этими двумя верами очень большая разница. Человек заблуждающийся, обычно ходит по кругу, не замечая выхода из своего заблуждения. Вместо голоса истины он слышит голос собственного ума, который искажает слова Бога и слова учителей. Таким образом получается, что главная проблема этих людей в том, что они не видят разницы между истиной и собственными представлениями о ней. Но их вера равно будет укрепляться до тех пор, пока получаемый ими результат не обретет уже воистину гротескные черты, и его неверность станет слишком очевидной. После чего человек уже не сможет игнорировать глупость собственного подхода.

Людей плачущих о том что им чего то не хватает, людей не замечающих что они всегда окружены Божественными благословениями всегда очень много, а тех кто замечает обратную связь и понимает ее, меньшинство. Люди в основном не думают, и живут по инерции, оставляя очень важные и формирующие свое мировоззрение вопросы на откуп общепринятой точке зрения. В результате чего они набивают себе шишки, но при этом продолжая видеть проблемы в чем угодно, но только не в своем понимании себя и мира. Как следствие, пытаясь исправить ситуацию, они исправляют не свое понимание, а что-то дру-

гое, внешнее. Хотя очевидно напрашивается вывод, что исправить нужно что-то у себя в голове, что бы оно верно отражало действительность. Следующая шлока продолжает развивать эту тему.

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५ ॥

na-ahaM prakAzaH sarvasya yoga-mAyA-samAvRtaH |
mUDho 'yaM na-abhijAnAti loko mAm-ajam-avyayam || 25 ||

*Не для всех Я очевиден, будучи скрытым вязью иллюзии.
Этот заблуждающийся мир не знает
Меня – нерожденного и неизменного. (7.25)*

yoga-mAyA-samAvRtaH, в этой шлоке слово йога использовано в смысле *соединение трех гун*. В таком контексте это слово у нас еще не употреблялось. Йога — это соединение трех гун, а соединение трех гун это иллюзия. Такую интерпретацию дает нам Шанкара. Самого Ишвару эта иллюзия не затрагивает и не смущает, так как Ишвара знает свою природу и не заблуждается относительно себя. А заблуждающийся в иллюзии майи мир не видит Ишвары, хотя всегда смотрит только на него. Все смотрят на Ишвару, но видят и узнают его как что-то совсем другое. С помощью глаз можно увидеть только йога майю, скрывающую истинную природу Ишвары. Глаза, предназначенные для того чтобы видеть окружающий мир, согласно своей природе увлекают нас к объектам этого мира. Как и другие органы чувств. Ум анализирует полученный от них результат, и оценивая дополняет его своим собственным наложением. После чего у мира появляются такие характеристики как красиво и некрасиво, обычно и необычно, правильно и не правильно. Все восприятия органов чувств иницируются на уровне объектов, что в свою очередь соответствует уровню трех гун, т.е. уровню майи. Состоящие из трех гун объекты очевидны, и поэтому заставляют человека заблуждаться. Майя всегда будет отвлекать на себя внимание, если ты не будешь размышлять и перенаправлять его на первопричину. Ум по умолчанию всегда устремлен к очевидным, видимым вещам, и поэтому склонен к совершению ошибки.

Реальность — это то что одинаково верно для абсолютно всех, вне зависимости от доходов, страны, времени суток и любых других обстоятельств. А очевидность у каждого своя, и поэтому она всегда будет вызывать споры. Так как каждый человек уверен в том, что только то что он видит в данный момент — это по-настоящему правильно. А ведь это совсем не так. То, что будет казаться красивым одному, другому может показаться абсолютно отталкивающим и не-

приятным. А Истина одна и та же для любого человека, животного или неодушевленного объекта. Но вот осознать ее может далеко не каждый человек, о чем собственно и говорится в этой шлоке. Ишвара скрыт йога-майей, и те люди чье внимание устремлено к очевидным вещам, не знают его настоящего. Потому что осознание Истины не происходит посредством органов чувств и разума, и люди, понимающие это, знают меня правильно.

Заблуждающийся человек тоже знает Ишвару, но узнает его неверно, совершая ошибку он узнает его как что-то другое. Ишвара как бы скрыт от него покровом майи, и фокус их внимания вместо него направлен на этот покров. Но природа майи такова, что с ее помощью можно не только впадать в заблуждение, но также она может дать тебе верное направление для фокусировки своего внимания, и научить видеть ее проявление в самых разных аспектах и ситуациях. Что само по себе будет огромным шагом вперед. Потому что таким образом ты сможешь свести все многообразие мира к трем гунам, из которых это многообразие и состоит. Таким образом всматриваясь в иллюзию, ты не погружаешься в нее, а наоборот все больше понимая ее природу, ты перестаешь обманываться ей. Бхагавад Гита — это прямая речь Ишвары, который объясняет секреты своей силы иллюзии. И человек свободен в выборе, увлечься ли ему игрой трех гун, или же перестав обманываться их очевидностью, сделать выбор в пользу Истины.

Заблуждающийся человек принимает покров майи, скрывающий истину, за реальность. После чего устремляется к тому что можно сделать объектом своих мыслей, т.е. к тому, о чем можно подумать. Будучи абсолютно уверенным в том, что это и есть Истина. Но знать истину, и думать что знаешь ее, это очень разные вещи. Это разница между мудростью и заблуждением, между реальностью и иллюзией. Каждый человек на самом деле уверен в своей правоте, и думает что его интерпретация мира единственно верная. Но то что недоступно глаза и разуму, не привлекает внимание такого человека, настолько он интересуется видимым и осязаемым. Тем, что можно предъявить и использовать. Непонятное и невидимое невозможно хотеть, поэтому обычный человек и не задумывается о том, что есть что-то иное, к чему так же можно стремиться.

Вопрос устремления к невидимому возникает у людей которые поняли, что счастье не достигается объектами и ощущениями. Очевидность этого мира может стать стартовой точкой для выяснения того на чем этот мир основан. Потому что сокрытие истины майей, становится не абсолютным. Мы всегда смотрим на истину, но узнаем ее как что-то другое. И узнавая радуемся или грустим в соответствии со своим ограниченным пониманием. Майя — это своего рода искажающий фильтр, и человек задумываясь о нем, постепенно дела-

ет его все более и более прозрачным. Чтобы в конце концов познать Ишвару таким какой он есть, а не таким каким я его себе всегда представлял.

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 - 250 Глава 7 Шлока 26

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५ ॥

na-ahaM prakAzaH sarvasya yoga-mAyA-samAvRtaH |
mUDho 'yaM na-abhijAnAti loko mAm-ajam-avyayam || 25 ||

Не для всех Я очевиден, будучи скрытым вязью иллюзии.

Этот заблуждающийся мир не знает

Меня – нерожденного и неизменного. (7.25)

Хотя в этом мире помимо Ишвары ничего нет, и хотя все смотрят только на него, они, совершая ошибку, видят что-то другое. Потому что все что видится при помощи чувств и разума, это иллюзия, это только кажется. То, что кажется, оно постоянно изменяется и зависит от настроения, от времени года, от того что есть или того чего нет у соседа и т.д. А реальность, т.е. то что есть на самом деле, она постоянна, неизменна, и не является объектом. Но заблуждающийся мир не понимает этого, потому что он обращает свое внимание исключительно на то что может увидеть, и на то к чему он может прикоснуться. Но мои бхакты, те, кто стали едиными со мной, и те, кто знают меня как себя самого, они отбросили проекции ума и не обманываются видимым. Такие люди обращают свое внимание на то, что является основой любой видимости.

Само наличие огромного выбора иллюзий, указывает на то что есть что-то объединяющее их всех. Подобно тому как бусины нанизаны на нить, и образуют ожерелье, так и иллюзию, окружающую нас объединяет некая общая осно-

ва. Мы всегда можем отличить беспорядочно разбросанные бусины, от бусин, нанизанных на нить, и образующих ожерелье. Так же и окружающий нас мир гармоничен и упорядочен. Что само собой указывает на существование некой основы, которая держит все вместе. Гармония всего видимого, для того кто способен видеть, указывает на наличие причины которая является основой этой гармонии. У гармонии есть общий объединяющий закон. Ишвара это основа иллюзии этого мира, которая ничем не скрыта, но не узнается как Ишвара, а узнается как этот мир. В этом и заключается главная проблема. Потому что как только совершается эта ошибка, сразу же появляется окружающий нас мир со всеми его проблемами и беспокойствами. Но если ты узнаешь Ишвару как основу этого мира, то проблемы мира перестают существовать для тебя.

По сути есть только основа, и ее не узнавание, которое и является майей. И сама основа никак не затрагивается тем что иллюзорная личность видит ее как-то по-другому. **Иллюзорная личность которой нет, с точки зрения того что есть, видит то что есть, как-то чего нет. В этом вся суть иллюзии.** Но мы вынуждены говорить об основе, потому что с точки зрения наблюдающего иллюзию который еще не знает, что сам наблюдающий ограничен, это такая же иллюзия, как и то что он наблюдает. Но эта иллюзия для него выглядит реальной. И поэтому для того чтобы перевести его внимание от иллюзорной видимости на то что есть, приходится говорить - смотри, у иллюзии есть основа, обрати на нее свое внимание, и постепенно узнавая ее, ты убедишься в том, что иллюзии не существует.

С точки зрения Брахмана нет никакой основы и никакого мира. Но обычный человек не может встать на эту точку зрения, он видит только окружающий его мир, и видит его потому что он является человеком. Все есть Ишвара, который есть Брахман, проявляющий силу майи. Это значит, что нет ни проблем, ни желаний, ни рождений, ни смерти. Есть только чистое сознание, не имеющее недостаточности, которое есть Ишвара, и которое есть я сам. А мешает мне видеть эту истину только собственная глупость. Но хорошая новость в том, что эта проблема решаема, и мое виденье может изменяться, если я буду работать над ним. Меняться оно должно посредством методичного и последовательного разбора всех накопленных в течении жизни концепций и понятий. Только человек благословлен возможностью думать, и будет большой ошибкой, не пользоваться этой возможностью.

На самом деле страдания которым подвержены люди, и являются именно тем катализатором, который подталкивает их к духовному поиску. Если усилия направлены в правильную сторону, то ничего невозможного не существует. Вот только проблема в том, что правильное направление выбирается не часто. А усилия, направленные в миллион неправильных направлений, приводят к

тому что человек по-прежнему остается в сансаре, принимая себя за ограниченное я. И с этой ошибкой связана другая ошибка. Потому что как только делается ошибка относительно себя самого, сразу же делается и ошибка относительно всего окружающего мира. И каждый человек на основе своей ошибки уже выстроил личную историю, продолжая развивать свои отношения с миром и с другими людьми. На основе совершаемой ошибки он задает себе цели в жизни. Вся его карьера, все его жизненные обстоятельства, такие как банковский счет, работа, положение в обществе, мечты о будущем и воспоминания о прошлом, оказываются основанными на одной единственной ошибке, принятия себя за что-то другое.

И до какого-то времени это тщательно выстроенное здание, построенное на неправильном фундаменте будет работать. А вот для того чтобы начать разбираться с неправильностью заложенного фундамента, необходима большая смелость и решительность. Очень страшно подступиться к этому, и начать что-то менять, потому что гораздо легче менять что-то вторичное. Но такой фундамент неизбежно будет давать трещины, и рано или поздно станет причиной серьезных проблем. И тогда у человека появляется шанс стать искателем, и начать задаваться правильными вопросами, чтобы понять, что ищется им на самом деле. До сих пор пока он не задумывается об этом, одна цель будет сменять другую. Но как только ты понимаешь что ты хочешь на самом деле, у тебя появляется шанс разобраться со своими заблуждениями, и обнаружить искомое самым неожиданным образом.

Пока эта самая главная ошибка не исправлена, все получаемые в жизни результаты, в той или иной степени будут ошибочны. Они будут временными и не смогут принести полного удовлетворения. Не помогут никакие оправдания и убеждения, что у меня мол особенный путь, и все получится. Не получится. Иначе ты ищешь какую-то свою, отдельную от других истину. Но существует только один способ познать ее, а все остальные пути существуют для того чтобы понять что других путей не существует. И исчерпать свою глупость. Главное будь честен, прилагай усилия и думай.

В следующей шлоке Кришна немного приоткрывает нам свою природу.

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

veda-ahaM samatItAni vartamAnAni ca-arjuna |
bhaviSyANi ca bhUtAni mAM tu veda na kazcana || 26 ||

*Я знаю все прошлое, настоящее и будущее, о Арджуна.
Но Меня не знает никто. (7.26)*

Кришна говорит я знаю всех прошлых и настоящих существ, я знаю все объекты и обстоятельства. И все это он знает, как самого себя, изнутри. Потому что мир не является чем-то отдельным от него. Ишвара является как материальной, так и сознательной причиной творения. Все что есть, есть только Ишвара. Понимание Кришной слов “я знаю”, похоже на то как ты знаешь свои руки или ноги. Они вроде бы и отдельные части тела, но в то же время ты их всегда считаешь собой. Точно так же и весь мир не существует отдельно от Ишвары, и функционирует исключительно потому что Ишвара в них есть жизнь и существование. Ни одно существо в этом мире не может быть отдельным от него. Ишвара не только является этим миром, но он так же и превосходит его. И именно поэтому он знает его полностью, во всех деталях и без исключения.

Есть очень хороший пример описывающий это понимание. Если мы в умственном эксперименте представим одномерное существо, воспринимающий аппарат которого обусловлен его одномерностью, то будет не трудно догадаться, что это существо будет очень сильно ограничено в своем восприятии мира. Следовательно, все его понимание и все его выводы, также будут ограничены. Он получается своего рода заложником своей природы, и не может выйти за ее пределы. Двумерное же существо, в отличии от одномерного, будет иметь более развитый воспринимающий аппарат, и как следствие будет иметь более объективную картину мира, при этом имея полный доступ к точке зрения существа одномерного. Развивая наш пример дальше, мы можем представить трехмерное существо, которое будет видеть, понимать и ощущать гораздо больше, чем предыдущие одномерные и двухмерные существа. Главное на что следует обратить свое внимание в этом примере, это то, что существа с менее развитым воспринимающим аппаратом, принципиально не имеют доступа к более высокой, тотальной точке зрения. А существо трехмерное, оно как бы вмещает в себя предыдущие два.

Трехмерное пространство в котором существует человечество, движется во времени. Поэтому его иногда называют четвертым измерением. Человек ограничен не только в трех, привычных нам измерениях, но он так же ограничен и в четвертом измерении, в измерении времени. В отличии от Ишвары, который абсолютно безграничен во всем. Он знает все прошлое, настоящее и будущее, и при этом он все это знает одновременно. Еще одним измерением можно назвать знание, глубина которого дает очень огромные дополнительные возможности. Человеку доступно знание лишь некоторых причин и следствий одновременно. В отличии от Ишвары, которому доступно абсолютно все, потому что оно включено в него. Полностью понять и представить слова этой шлоки

Арджуने невозможно, потому что то понимание, которое стоит за ними, во много раз превосходит все возможности человека.

Ишвара знает все в полной мере, в то время как знание человека ограничено. И нет того чтобы мог знать человек, и не знать Ишвара. Потому что само знание и понимание человека является Ишварой. Представляя себе его отдельным от себя, человек неизбежно ограничивает Ишвару, наделяя его такими характеристиками как пребывание в каком-то определенном месте, и в какой-то определенной форме. Но Ишвара не имеет формы, поэтому он не воспринимаем с помощью ума и чувства. Никакое воображение, никакая фантазия не может объять необъятное. Для того чтобы узнать Ишвару, нужно понять то чем он является, а для этого необходимо понять свою собственную природу. И это знание доступно человеку. Знание Ишвары это как знание самого себя, но знание без дополнительных проекций. Для того чтобы обрести такое понимание, не нужно куда то идти или что-то делать. Для этого не нужно даже протягивать руку. Нужно просто понять то что есть всегда и повсюду. Настоящий я, это тот же самый я что и сейчас, только без качеств и объектов. Без тела, без мысли, без ощущений и без названий. Никто не может понять Бога оставаясь кем-то. Ограниченное не может знать безграничное, оно может знать только другое ограниченное. А вот если ты отказываешься от проекций, тогда ты узнаешь истину такой какой она есть.

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 - 251 Глава 7 Шлока 27

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

veda-ahaM samatItAni vartamAnAni ca-arjuna |
bhaviSyANi ca bhUtAni mAM tu veda na kazcana || 26 ||

*Я знаю все прошлое, настоящее и будущее, о Арджуна.
Но Меня не знает никто. (7.26)*

В этой шлоке Кришна говорит что он знает все творение не как отдельный от него объект, а как себя самого, при этом не забывая свою природу. Будучи всезнающей полнотой наполняющей все творение, он принципиально превосходит любую ограниченность, зная ее изнутри. Для того чтобы подчеркнуть это превосходство, он говорит *я знаю все прошлое настоящее и будущее*. Приводя таким образом пример доступный нашему пониманию, и пониманию Арджуны. Та полнота знания которая доступна Ишваре, по определению не доступна человеку. Так как человек ограничен в своем восприятии мира, и не может даже вообразить то, что доступно Ишваре. Но этого делать не нужно, потому что Ишвару не нужно воображать, Ишварой можно быть! Поняв свою природу, человек перестает беспокоиться за свою жизнь, и оставляет попытки держать под контролем то что контролю не поддается. Он успокаивается и понимает, что на тотальность в которой нет волнений и страданий можно положиться, потому что она всегда поддерживает его существование. А если вдруг его существование как отдельной личности закончится, то он ничего не сможет поделать с этим.

Весь мир, все живое и все существующее, существует только потому что их поддерживает Ишвара, который наполняет собой все творение, и является им. А так как Ишвара превосходит этот мир, он для него является принципиально непознаваемым. Потому что знание друг друга в этом мире, это знание объектное, а Ишвара объектом не является. Но человек может знать Ишвару как себя самого.

В этом и заключается красота и величие Истины. Не нужно пытаться объективизировать ее, и пытаться видеть в ней какие-то качества. Визуализация вообще очень ограниченный инструмент, чтобы делать ее средством познания своей природы. Ишварой становиться не нужно, нужно познать его природу, которая также является природой любого существа. Познавая Ишвару, я познаю себя. Познавая себя, я познаю Ишвару.

Для того чтобы это стало возможным, необходимо усиленно размышлять, и Бхагавад Гита дает нам верные указания на то как именно это нужно делать, таким образом помогая в этом процессе. Гита никогда не будет думать вместо тебя, думать должен ты сам, чтобы в конце концов смочь превзойти как ум, так и интеллект, перестав при этом быть кем-то. Потому что *кто-то*, он всегда ограничен, и знает что-то как другая ограниченность. Но для того чтобы познать свою природу, ты должен перестать быть ограниченностью. Поэтому и необходимо разбираться с собственными понятиями, которые кажущимся образом ограничивают мое существование, и мое понимание как мира, так и Бога. Ведь чем более ограничено мое понимание, тем менее верное знание себя мне доступно.

Верной практикой в таком случае будет внимательный анализ своих суждений, желаний и отвращений. Потому что в момент, когда я разбираюсь с ними, они пропадают, а вместе с ними пропадают и границы которые были ими очерчены. Практика отказа от ограничивающих понятий, рано или поздно приведет к тому, что ты поймешь, что окружающий тебя мир не содержит ограничений. Казалось бы, все в нем имеет начало, середину и конец. Все имеет границы. Но присматриваясь к ним, ты решаешь принципиальную проблему существования границ вообще, в целом. Потому что границы имеет все кроме Ишвары

То чем является Ишвара, и то чем является человек, это одно и то же неизменное сознание, на которое накладываются различные качества Ишвары, или качества дживы. После чего ты начинаешь знать это сознание как себя самого. Для узнавания природы Ишвары не нужно узнавать что-то совершенно новое, нужно существующее знание себя очистить от неверного понимания. И именно в этом нам и помогает Бхагавад Гита, давая то знание, которое было актуально тысячу лет назад, и которое так же актуально в наши дни. Познав это знание ты познаешь природу всего, и решишь все проблемы ограниченной личности, увидев ее иллюзорность. Но зачастую привязанность к именам и формам не дает возможности даже задуматься о об этом.

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।

सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥ २७ ॥

icchA-dveSa-samutthena dvandva-mohena bhArata |
sarva-bhUtAni saMmohaM sarge yAnti paraMtapA || 27 ||

*Все существа, о Арджуна, из-за заблуждения противоположностей,
порожденного желаниями и отвращениями,
в творении приходят к полному заблуждению,
о покоритель врагов. (7.27)*

Кришна говорит нам, что существа, пребывающие в этом творении, заблуждаются из-за желаний и отвращений. Благодаря им они совершают ошибку, которая разрастается в полнейшее непонимание и заблуждение. Желания и отвращения приводят к радостям и страданиям, которые в свою очередь подчиняют понимание человека. Именно поэтому вовлеченность в изменяемое и порождает предвзятое заблуждение. Чем больше человек вовлечен в игру майи, тем более ограниченным будет его понимание себя и мира. Само по себе, творение во всем своем многообразии не вызывает проблем, если ты знаешь, и никогда не упускаешь из вида Истину, чистое сознание, которое является основой всех существующих объектов. Но если эта причина упускается из вида,

тогда сразу же появляются проекции люблю и не люблю, хочу и не хочу, нравится и не нравится. Которые моментально привязывают твоё внимание к формам и к собственным суждениям относительно их, проецируя поверх творения Ишвары, ограниченное, человеческое творение.

Откуда вообще возникает возможность такого наложения? Это происходит потому что Ишвара и джива имеют одну и ту же природу. Есть сознание и иллюзорная материя, в которой это сознание отражается, за счет чего как Ишвара, так и джива становятся осознанными. Получается, что один и тот же принцип действует как на уровне дживы, так и на уровне Ишвары. Только Ишвара это тотальное отражение, а джива маленькое и ограниченное. Следовательно, и творения, проецируемые ими будут отличаться. Ишвара творит этот мир, а джива творит свои понятия о мире. Которые впоследствии становятся основой для его страданий, и на самом деле в мире не существуют. Когда желания и отворачивания начинают руководить нашей жизнью, они усугубляют заблуждения, и отвлекают тебя от главного. Потому что те цели на которые ты отвлекаешься, они будут случайны и временны. Но по мере роста заблуждения будут становиться все более основополагающими, определяя качество и направление твоей жизни.

Причем результаты этих желаний обязательно будут присваиваться, и человек начнет определять себя относительно их, все больше и больше попадая в ловушку двойственности. Такой подход к жизни отвлекает дживу от самого главного. Ты постоянно занят, у тебя нет времени, и ты тратишь свои усилия на повторяющиеся раз за разом ситуации. Движение в этом направлении в принципе не может привести тебя к абсолютному удовлетворительному результату. Потому что ты занят не тем, и принципиально бежишь и стремишься не к тому. В этом и заключается главная проблема следования встроенной программе желаний и отворачиваний. Вообще, существует два альтернативных пути, и два способа постановки целей. *Шреяс* это путь поиска наилучшего, наиболее полезного для себя. И *пребяс*, это поиск приятного и желательного. Обычно весь мир ищет моментального удовлетворения, но как правило, такое удовлетворение очень кратко, не постоянно и изменяемо. И в конце концов приводит к еще большему страданию и неудовлетворению. Этот путь доступен даже ребенку и животному. И увлеченность такими мелкими удовольствиями не дает тебе видеть Тотальную картину творения.

Но есть и другой, альтернативный путь. Это путь *шреяс*, путь на котором ты сначала думаешь, а что же мне нужно на самом деле, и что мне даст максимальную отдачу? Этот путь достаточно труден, потому что идя по нему, человек будет перестраивать свою имеющуюся систему ценностей. Путь *пребяс*, первый путь стремления к удовольствиям, это как бы программа включенная в

нас по умолчанию. Это то что досталось нам от животных. А второй путь, это путь сложный, путь человеческий, путь требующий постоянной работы над собой и своим пониманием. Но в результате следования этому пути ты обретаешь абсолютное счастье. И обретаешь его не где-то после смерти в далеком раю, а обретаешь его здесь и сейчас, в текущем физическом состоянии. Все существа в этом творении с рождения погружены в заблуждение. Каждый чувствует себя отдельным, и поэтому развивает желания и отвращения. Любой человек стремится обрести желаемое, и избежать не желаемого, тем самым подтверждая свою отдельность. Этот цикл и поддерживает заблуждение. На нем основаны все действия и реакции.

Противоположности необходимы для того чтобы начать думать. Для того чтобы понять, что такое ложь, что такое истина, что такое радость, что такое страдания, что такое любовь, что такое ненависть? Все понятия с помощью которых человек думает, состоят из пар противоположностей. Чтобы узнать большое, его нужно его сравнить с маленьким. Чтобы узнать высокое, нужно его сравнить с низким. Горячее с холодным, мокрое с сухим, и т.д. **Разделение необходимо, для того чтобы могла появиться мысль!** И чтобы понять свою главную цель, нужно понять то что целью не является. Поэтому заблуждение — это не только препятствие, это еще и то, что дает тебе все необходимое для духовного роста. Из всех живых существ у человека максимальный потенциал к заблуждению, и соответственно, максимальная возможность к обретению знания. Это тоже пара противоположностей. Понимание и заблуждение.

Способности к пониманию четко хватает для того чтобы человек мог познать самое главное в своей жизни. А мешает полностью проявить этот потенциал привычная привязанность человека к объектам. По мере того как человек учится и накапливает жизненный опыт, он накапливает и заблуждения. Которые будут багажом для его дальнейших размышлений, и трансформации этого опыта в новое понимание, которого у человека до сих пор еще не было. Двойственность мира дает огромную возможность для манипуляции с ним, но она так же и поработает, заставляя стремиться к желаемому, и избегать не желаемого. Ты будешь постоянно бояться, волноваться, потому что желания и отвращения неизбежно приводят к страхам и страданиям. Чем ограниченной это, тем больше заблуждений, и тем меньше возможности задуматься о причинах всех своих проблем. Тем больше привязанностей к объектам, и все больше желаний.

Неверные понятия о себе, неизбежно приводят к страданиям, в отличии от верного понимания, которое приводит к бесконечному блаженству. Причина страданий кроется в увлечении внешним. Которое поначалу полезно, потому что необходимо для твоего роста, но которое в конце концов должно быть ос-

тавлено, если я хочу узнать где же на самом деле находится Истина? Что такое Бог? И что такое этот мир? У человека есть возможность остановиться и начать думать. Именно поэтому Кришна и обращается к Арджуне как к покорителю врагов. Невежество можно победить, если ты остановишься и начнешь думать о том, а что же мне нужно на самом деле, и какими средствами это может быть достигнуто?

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 - 252 Глава 7 Шлока 28

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥ २७ ॥

icchA-dveSa-samutthena dvandva-mohena bhArata |
sarva-bhUtAni saMmohaM sarge yAnti paraMtapA || 27 ||

*Все существа, о Арджуна, из-за заблуждения противоположностей,
порожденного желаниями и отвращениями,
в творении приходят к полному заблуждению,
о покоритель врагов. (7.27)*

Все видимое разнообразие мира — это творение Ишвары, поверх которого джива налагает свои о проекции о том, что является хорошим или плохим, красивым или отвратительным, своим или чужим. Именно желания и отвращения являются корнем заблуждения, которое налагается на Ишвару, и разница между ними лишь в масштабах этого наложения. Человек, животное, и даже Индра, Бог Богов в общем то хотят одного и того же. И их жизнью руководят желания разнообразных объектов, которые основаны на понятиях о хорошем и плохом, на понятиях о приятном и неприятном. Все живые существа ведомы своими желаниями, и не замечают первопричину того многообразия, которое их окружает. Ее невозможно заметить с помощью органов чувств, но ее последствия очевидны, и кажется так естественно обращать свое внимание именно на них. Но незнание изначальной причины и является источником

непонимания ведущего к страданиям, и приводит к дефективному восприятию реальности. В случае же, когда истина известна, наполняющие ее объекты проблемой не являются.

Все страдания человека имеют своим корнем его неверное понимание мира, порождаемое желаниями и отвращениями. Но далеко не каждый понимает, что то чего он хочет, он может выбирать сам, ведь выбор, это исключительно человеческая привилегия. И по факту большинство предпочитает идти другой дорогой, когда другие выбирают за тебя. Искатель истины должен учиться замечать попытки своего разума свернуть в автоматическую колею принятия решений. **Если вдруг тебе подкинули идею которую ты совсем не искал, то это уже основание для того чтобы ее сразу же отбросить!** Это сигнал, что в твою голову без твоего разрешения пытаются что-то вложить. В случае же если тебе интересно направление на выход из сансары, то такие моменты нужно отслеживать и замечать. А если нет, то эти строки ты не читаешь.

В случае, когда ты заметил новую идею в своей голове, необходимо задуматься, а давал ли я свое согласие на ее появление? Если она тебе кажется нужной или полезной, то ты в состоянии сознательно принять ее, после чего осознанно продолжать размышлять на темы, которые она предлагает. Если же появление чужой идеи в твоей голове не вызывает возмущения, значит все “нормально”, и ты по-прежнему продолжаешь пребывать в сансаре, которой всегда найдется что тебе предложить. От кусочка тортика, до доминирующей идеологической религиозной платформы. Как только я пойму это, я сразу же начну пресекать любые попытки пролезть ко мне в голову. Потому что такое отношение является оскорблением моего человеческого достоинства, и является уровнем животного существования. Извне, сами по себе, приходят только глупость, заблуждение и иллюзия.

В иллюзии, истинным является только сам принцип ее существования, за счет чего она и кажется такой реальной. Но это существование находится не вовне, а во мне! Чего человек обычно до самой смерти и не замечает, в случае если он не ставит под вопрос установки данные ему от рождения. А так как любой человек рождается шудрой, то для того чтобы стать человеком в действительности, необходимо задуматься о приобретении истинно человеческих качеств. Чтобы перейти от животного существования, к существованию человеческому. Человек может обладать большими объемами знаний относительно чего угодно, но при этом все равно обращаясь к ограниченному, и получая ограниченное в ответ. А по своей природе джива всегда стремится к бесконечности, и удовлетвориться получением ограниченного он не может. Потому что его природа безгранична. И до тех пор, пока он не обретет этой безграничности, его

стремление к ней будет невозможно отключить волевым решением. Человек не может решить, что все, я больше не буду ничего хотеть.

Желания пропадают только тогда, когда ты узнаешь себя бесконечностью. А бесконечность, это отказ от любой ограниченности. Только так можно познать что такое я, и что такое Ишвара. Потому что я и Ишвара на самом деле это одно и то же чистое сознание, на которое проецируется разные уровни проекций.

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ २८ ॥

yeSAM tv-anta-gataM pAraM janAnAM puNya-karmaNAM |
te dvandva-moha-nirmukta bhajante mAM dRDha-vratAH || 28 ||

*Но совершающие благие действия люди, грех которых прекратился,
свободные от заблуждения двойственности
и твердые в обетах, поклоняются Мне. (7.28)*

Совершение благих действий — это следствие практики карма йоги, которая является причиной очищения ума. Благо (puNya-karmaNAM), это противовес греху, пороку (pAraM). Это прямо противоположные понятия. Обычно, на задумывающийся человек принимает решения или совершает действия исходя из своих эгоистических желаний. Поэтому переход к карма йоге, это очень значимое событие в его жизни. Это переход от действий которые основаны на хочу и не хочу, к действиям, которые основаны на чем-то большем чем мои желания и отвращения. Это переход к обдуманым действиям, которые выполняются, если они правильны, и не выполняются если они не правильны. Практика карма йоги — это осознанное решение следования верному направлению в своей жизни, ведущее к большему различению того что верно, от того что нет. Постепенно, ум такого человека будет очищаться, возможно он еще пока даже и на задумывается о духовном пути, но именно сейчас в его жизни происходит поворот от жизни которая способствовала накоплению грехов, к жизни где это накопление прекращается.

Такой переход от автоматической, рефлекторной жизни которую ведут животные, к жизни осознанной, человеческой, является выражением принципа свободы воли, который и присущ исключительно человеку. Обман сансары не направлен лично против тебя. Обман сансары — это иллюзия которая обманыва-

ет тех, кто не выразил желаний разобраться с ней. Далеко не каждый дорастает до этого, а у животного такое желание не может возникнуть по определению. Потому что у него нет достаточно развитого механизма для понимания и осознания. Человек также начинает свою жизнь с животного уровня, ведь в детстве у него нет возможности разобраться, и поэтому он вынужден совершать ошибку, какое-то время поддерживая ее. Зачастую человек даже не помнит появления в себе причин, которые побуждают его действовать так или иначе. Это происходит потому что в детстве в голову ребенка окружающая его среда активно вкладывает чужие мысли и жизненные установки.

Но постепенно человек взрослеет, и у него появляется возможность выбора, отсутствующая в детстве. У него появляется возможность думать или не думать, что собственно и является главным, принципиальным отличием человека от животного. И только у человека есть возможность, которой завидуют даже Боги. Это возможность полностью избавиться от греха заблуждения. И эта возможность реализовывается не объективными действиями в сансаре, она реализовывается только пониманием Истины. Что Адвайта Веданта подразумевает под определением грех? Грех — это эго, грех — это непонимание, это глупость, это отделенность от истины. Грех — это препятствие на пути к освобождению. И твой грех начинает уменьшаться только тогда, когда ты начинаешь разбираться с непониманием, желая познать окончательную причину причин, Истину.

Грех невежества отделим от тебя, потому что он не является твоей природой, от него можно избавиться. И сам факт того что это возможно, указывает на то что он отделим от тебя. Грех неразличения это корень всех остальных грехов. Это жадность, ложь, зависть, и зависимость от удовольствий. Адвайта Веданта смотрит в корень проблемы, и определяет грех не как следствие, а как причину всех заблуждений. Если твоя жизнь подчинена взаимодействию с объектами, и удовлетворению телесных запросов, если ты ничего кроме этого не замечаешь, то у тебя обязательно будут большие проблемы. Но в случае если ты разрешишься со своим непониманием, ты избавишься от всего этого. Глупец же будет наказан своей глупостью, в отличии от человека который свою глупость не кормит.

Карма йога — это процесс который рассчитан не на неделю или на несколько месяцев. Не на год или два. Он вполне может растянуться не на одну жизнь. Но очищенный ум который приобретается в процессе ее практики, становится мощным инструментом для достижения освобождения. Потому что такой ум способен принимать верные решения и следовать им, оставаясь при этом твердым и внимательным, не зависая на временных иллюзиях. Верный признак уменьшения греха, это постепенно возрастающее желание думать о том что бу-

дет верным для меня. Именно это и будет поклонением Атману, высшей Истине. Именно в этот момент люди и начинают понимать слова Бхагавад Гиты как что-то относящееся непосредственно ко мне. Слова писаний — это зеркало которое отражает мою природу, и постепенно очищая свой ум, я начинаю узнавать себя в этом отражении. Чем больше такого узнавания, тем больше стремления к Истине, и тем более первостепенное место она занимает в моей жизни.

Приоритеты искателя очень сильно меняются. Но поскольку жизнь тела в обществе продолжается, какой-то интерес к объектам остается, но фокус внимания существенно изменяется с мирского многообразия к единой Истине. И по мере такого смещения человек становится счастливее и спокойнее, находя то что он безуспешно пытался найти в окружающем мире. Поэтому очень важно понять правильное направление и начать двигаться туда, шаг за шагом очищая ум и исследуя истину. **Стремясь к которой, я отказываюсь от всего того что ей не является.** Истина это единственное в мире, что не находится случайно. И люди, самым стремлением к ней, поклоняются Ишваре, который сам и является этой Истиной.

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 - 253 Глава 7 Шлока 29

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ २८ ॥

yeSAM tv-anta-gataM pApaM janAnAM puNya-karmaNAM |
te dvandva-moha-nirmuktA bhajante mAM dRDha-vratAH || 28 ||

*Но совершающие благие действия люди, грех которых прекратился,
свободные от заблуждения двойственности
и твердые в обетах, поклоняются Мне. (7.28)*

Совершающие благие действия, это люди практикующие карма йогу. Они очистили свой ум от невежества и заблуждений, они ясно видят свою цель и твердо устремлены к ней. Именно о таких людях Кришна говорит, что они поклоняются мне, имея в виду поклонение себе, как поклонение Истине. Истина это единственное что достойно поклонения, и на самом деле ей поклоняются все, но не все понимают это. Потому что ничего кроме Истины не существует, но не зная ее, ты думаешь, что делаешь что-то другое, и в результате что-то другое и получаешь. Заблуждающийся человек никогда не придет к Истине, потому что не поняв то что тебе нужно на самом деле, обрести ее невозможно. Истина не обретается при помощи действия, она не обретается стремлением к странному и непонятному. Истина обретается лишь посредством избавления от заблуждения. Красота этой ситуации в том, что никто тебе не может этого запретить, и ничто не может помешать тебе на этом пути. В любое время, при абсолютно любых обстоятельствах ты можешь практиковать избавление от непонимания. Все инструменты необходимые для этого, у тебя всегда с собой, и пользоваться этими инструментами ты можешь в абсолютно любой ситуации. Для этого нет необходимости уезжать в Гималаи и искать Истину в таинственных пещерах в горах. Потому что если ты не умеешь думать, то ничто из этого тебе никогда не поможет.

Практикуй карма йогу, потому что она очищает твой ум и дает тебе пищу для размышлений. Эта практика предписывается всем, у кого есть проблемы с пониманием. На самом деле даже те, кто думают что у них с пониманием все в порядке, тоже должны практиковать карма йогу. Потому что слишком много из того что есть, замечается и понимается не правильно, и люди которые считают что они умеют размышлять, очень часто ошибаются.

Совершая благие действия и очищая при этом свой разум, человек может полностью избавиться от греха невежества, и это приведет его к осознанию Истины. Твердостью в обетах Кришна в этой шлоке называет понимание того что такое освобождение, и практику методов, которые ведут к его достижению. Я принимаю решение, я следую ему, и я учусь отбрасывать все то что мне мешает на этом пути. Поняв критерий Истины, поняв что это единственно достойная в жизни цель, я отказываюсь от всего того что критериям Истины не удовлетворяет. Ложь, глупость, ошибки, неверные привычки и т.д. **Только тот Искатель, который выяснив что все что он имел и ценил раньше было ложью, находит в себе силы отказаться от этого, достоин освобождения.** Потому что только буквальный отказ от всего лживого и неверного, приводит к узнаванию себя как бесконечности. А ограниченная личность всегда будет хотеть оставить себе что-то любимое, торгуясь за него на каждом шагу. Но факт в том, что с Истиной не поторгуешься, и она не вступает в перегово-

воры. Она такая какая есть. Непреложная истина, абсолютный закон. Она одна и та же во все времена. И стать для кого-то другой она не может.

В этом и заключается главная проблема человека. Любой хочет истину, но он хочет ее получить на своих условиях. **И духовное взросление человека заключается в понимании того, что до тех пор пока он выставляет истине условия, познать ее он не сможет.** Единственный, но недостаточный выход, это полное смирение. Недостаточный, потому что в полной мере чистота ума обретается лишь в процессе шраваны, мананы и нидидхьясаны. Других методов нет. Очищение ума, понимание, и проживание понятого. Когда человек осознает что его главная проблема не во вне, а в нем самом, он так же осознает что и решение этой проблемы находится внутри него. В таком случае путь к избавлению от проблемы лежит исключительно в изменении своего понимания себя. Когда я понимаю методика, ничто более не может мне помешать избавляться от неверного понимания самого себя. В момент, когда искатель осознает это, его путь становится осознанным, а не случайным.

Путь к истине заключается в избавлении от всего того что делает меня особенным, потому что истина — это то что одинаково присутствует во всем. И чтобы осознать ее, нужно отказаться от ценности своих собственных особенностей. Это и есть избавление от греха и заблуждений, это и есть непосредственное возвращение блага. К Истине не может прийти кто-то особенный, потому что кто-то особенный он всегда отдельный и отличающийся. Он не такой как все остальные. Путь к истине — это отказ от всех отдельностей, и понимание их иллюзорности. Познав истину, я узнаю свою настоящую природу себя, и Бога.

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥

jarA-maraNa-mokSAya mAm-Azritya yatanti ye |
te brahma tad-viduH kRtsnam-adhyAtmaM karma ca-akhilam || 29 ||

*Кто, приняв прибежище во Мне, прилагает усилия
для освобождения от старости и смерти,
те знают того Брахмана полностью как себя
и полностью знают действие. (7.29)*

В прошлых шлоках Кришна говорил нам что он поддерживает любую веру, в любого отдельного Бога, даже если это и Богом назвать сложно. Он поддерживает веру в любую отдельную силу или объект. Это совсем не значит, что вера и

поклонение чему-то ограниченному способна решить какие-то проблемы. Поклонение ограниченному решает ограниченные проблемы и на ограниченное время, такова природа сансары. В ней нет ничего постоянного, и любые решения, как и любые достижения, временные. А, следовательно, такое поклонение не может привести к освобождению. **Потому что освобождение — это свобода от власти временного.** Освобождение возможно только если ты обращаешься к чему-то вечному и бесконечному. К тому у чего нет границ, форм и названий. Освобождение — это принятие прибежища в истине, это понимание ее как единственной цели, и устремление к ней всеми своими усилиями. Ограниченная цель приносит ограниченный результат, а бесконечное достигается только когда цель безгранична.

Такое устремление становится возможным, только с пониманием бесполезности ограниченных целей. Множество жизней подряд стремясь к ограниченному, искатель в какой-то момент начинает понимать, что здесь что-то не то, и что на самом деле он хочет высшего. Он устремляется к Богу как к чему-то максимально безграничному, которое он может только вообразить в этом мире, и хочет понять его. Но по-настоящему понять Ишвару можно только избавившись от разделения с ним. Бог не отделен от меня и мира. И необходимые усилия состоят в том, что нужно избавиться от разделения, пониманием того что этого разделение не существует! Искатель должен раз за разом исследовать границы которые отделяют его от Бога, и убедиться в том, что они воображаемы и иллюзорны. Таким образом, убирая границу за границей, ты приближаешься к пониманию нераздельного.

Ишвара это не что-то огромное помимо тебя. Он включает в себя весь мир и превосходит его, а любые мои желания и отвращения в этом мире, ограничивают и разделяют меня с Ним. Поэтому от желаний и отвращений необходимо избавляться, и идти к пониманию того что объединяет меня (как я себя сейчас понимаю), и ту цель, к которой я устремлен. А объединяет нас нечто третье. То, что одинаково присутствует и во мне, и в цели которую я желаю достичь. Обретая понимание, и избавляясь от разделений, я шаг за шагом иду к пониманию того что одинаково присутствует во всем, и является его сутью. Понимание — это ключевой момент, и усилия по достижению его заключаются в правильной практике слушанья, размышления и проживания услышанного. В подавляющем большинстве случаев, метод и направление поиска постоянного и непреходящего счастья тебе должен подсказать тот, кто уже прошел по этому пути, и обрел то, о чем написано в писаниях. Таким образом, фокус твоего внимания с внешнего мира, переносится на мир внутренний.

Если ты понял, что ограниченное никогда не принесет тебе бесконечного счастья, и решение твоей главной жизненной проблемы заключается в обретении

безграничности, то и методы ее достижения будут радикально отличаться от всего того что ты привык делать ранее. Первоначальные необходимые усилия — это слушанье мудрого человека который объясняет истину Веданты, которую задавая вопросы, ты начинаешь понимать все лучше и лучше, постепенно избавляясь от сомнений. Услышанное не должно быть каким-то далеким и абстрактным знанием. Оно постепенно и неуклонно должно входить в мою жизнь, и проживаться на практике. Невозможно понять, что я есть Брахман, если это знание остается отдельным от меня. Невозможно оставить себе привычки, радости и желания маленькой личности, и при этом понять, что я есть Брахман. Обретая понимание, я избавляюсь от всего того что делает меня маленькой и ограниченной личностью. В этом и заключается усилие по избавлению от разделений.

Выражение *освобождение от старости и смерти*, следует понимать, как освобождение от всего нежелательного. От всего того с чем человек не способен согласиться. Человек всегда хочет освобождения от нежелательного, а самое предельное нежелательное что только может быть для ограниченной человеческой личности, это старость и смерть. Старость пугает своей зависимостью от посторонних людей, болезнями и т.д. Она является напоминанием о приближающейся смерти. Тело постепенно дряхлеет и разваливается. Смерть же страшит человека своей неизвестностью и неизбежностью. Оттуда никто не возвращается, и никто не может рассказать, как оно там. Страх смерти — это самый большой страх ограниченного существа. Никто не хочет умирать.

Освобождение от старости и смерти, подразумевает избавление от изменчивости и неудовлетворенности, потому что все меняющееся подвержено разрушению. Поэтому если ты считаешь сансару единственной реальностью, то ты неизбежно встретишься с потерями. Рано или поздно все любимое закончится, измениться все состояния для которых ты столько старался, и которые тебе так нравились. Поменяются обстоятельства, люди, времена и т.д. Все будет по-другому, и это неизбежно. Потому что это сансара. И если ты определяешь себя и свое счастье через изменяющееся и непостоянное, ты обречен на потери и страдания. Это закон мира, который сам по себе смертен, и имеет начало и конец. Физическое бессмертие в этом мире невозможно. Но стремление человека избавиться от состояния смерти, напрямую отражает его реальную природу. Бесконечность — это единственное естественное состояние, которое не вызывает проблем и страданий. Свою смертность можно отвергнуть только полностью отказавшись от идеи что я есть тело. Бессмертие принадлежит моей истинной природе, а смертность принадлежит иллюзии, с которой истина несовместима. Невозможно остаться ограниченным, и при этом стать бессмертным.

Размышление над природой ограниченности приводит к появлению желания избавиться от нее. Когда проблема формулируется, она считается наполовину решенной. Предотвратить смерть тела невозможно, но можно навсегда избавиться от понимания себя как ограниченного тела. Можно избавиться от зависимости от ограниченных объектов. Писания и мудрые люди своим примером утверждают, что это возможно, и дают метод для достижения этого. И более того, они говорят, что это единственно возможная окончательная свобода. С момента, когда человек осознанно начинает решать свою ясно сформулированную проблему, появляется осознанный искатель, чьи действия не случайны, а целенаправленны, и носят умственный характер. Осознанный искатель целенаправленно работает со своим понимаем, и избавляется от глупости. Фактически, он меняет самого себя. И до тех пор, пока есть то что можно изменить в себе, работа по избавлению от иллюзии должна продолжаться. Проблема заключается не в теле, не в Истине, а в непонимании. Она заключается в смешивании истины и иллюзии. Но когда это смешивание прекращается, ты узнаешь истину как себя самого, и другого способа ее понимания не существует. Иначе это будет какая то отдельная от тебя, персональная, индивидуальная истина.

Пришедшие к осознанию своей природы, приходят и к пониманию того что такое действие. Они понимают, что они не вовлечены и не затронуты им, так как действуют лишь гуны материальной природы, которые являются иллюзией майи. И только тот, кто не отличает иллюзию от реальности, считает себя действующим, а действие реальным. Своим пониманием такой человек все глубже погружается в сансару. Но когда ты знаешь действие как иллюзию, устремление к его результату становится невозможным. Потому что результат тоже является иллюзией, а, следовательно, действие перестает связывать тебя. Именно в этом заключается настоящая свобода.

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 - 254 Глава 7 Шлока 30

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥

jarA-maraNa-mokSAya mAm-Azritya yatanti ye |
te brahma tad-viduH kRtsnam-adhyAtmaM karma ca-akhilam || 29 ||

*Кто, приняв прибежище во Мне, прилагает усилия
для освобождения от старости и смерти,
те знают того Брахмана полностью как себя
и полностью знают действие. (7.29)*

Принявшие прибежище во мне, это люди, прилагающие освобождение от власти приходящего и ограниченного. От власти разрушения тела, от старости и смерти. Эти люди знают Брахмана как себя самого, и благодаря этому знанию сами становятся Брахманом, а не тем ограниченным существом, за которое они так долго себя принимали. Понимание своей природы — это предельное знание, которое решает абсолютно все проблемы, а также убирает саму возможность их возникновения. В сансаре, в мире разделений, любое решение ограничено и временно, поэтому человек никогда не примет такое положение вещей. Он хочет, чтобы наслаждение объектами продолжалось бесконечно. Природа сансары заключается в том, что пройдет как приятное, так и не приятное. Пройдет и радость, так и горе. И если ты вовлечен в нее, т.е. если ты чувствуешь и знаешь себя как ограниченность, то это неизбежно приведет тебя к огромному количеству проблем, решить которые будет в принципе невозможно, т.к. окончательных решений в сансаре нет.

Но в Истине, в Безграничности, отдельностей не существует. В ней нет ошибок и заблуждений, и поэтому проблемы в ней отсутствуют в принципе. Познавший себя Брахманом перестает быть ограниченностью, он перестает жить жизнью в которой постоянно нужно что-то преодолевать, к чему-то стремиться и от чего-то избавляться. Жизнь постоянных преодолений — это жизнь в сансаре, но осознавший себя Бесконечностью, начинает новую жизнь, которая основана на полноте и безграничных возможностях. Только познавший себя каким образом не будет оплакивать потери, потому что он знает, что любая потеря одновременно является и обретением. Ты что-то потерял, но в то же время ты что-то и приобрел. Эта же логика касается и обретений, которыми наполнена сансара. За любым обретением неизбежно следует потеря, и поэтому познавший не слишком радуется такому призрачному счастью. Подобное осознание не является смирением, оно является пониманием природы себя и мира. Постоянное и неизменное не находится в сансаре, и не принадлежит ей. А так как я знаю себя как постоянство, поэтому потери и обретения не затрагивают меня.

Понимание своей природы дает возможность действовать не из недостаточности, а из полноты которой я и являюсь. Жизнь из полноты — это настоящая жизнь, это жизнь в которой не нужно бояться смерти, и постоянно чувствовать свою недостаточность. Это жизнь не маленького испуганного существа, это жизнь одного из бесконечных проявлений бесконечности. Видимость не затрагивает ее, а проявляться она может абсолютно любыми способами.

Познавшие свою природу люди становятся как бы проводниками между миром полноты и миром сансары. Они являются примером жизни, исходящей из совсем других понятий. И этот пример положителен и очевиден, потому что знающий свою природу не оказывается в сложных и тупиковых ситуациях, из которых ему приходится выходить с большими потерями. Наоборот, когда это замечается, его жизнь становится примером счастья и полноты. При этом не нарушаются и не изменяются никакие законы природы и мира. Тело как было, так и остается смертным, потому что человек не властен изменить порядок вещей в сансаре. Но человек может изменить свое понимание относительно того, кем или чем он является! В его силах прекратить ошибку принятия себя за ограниченность, и таким образом избавиться от главной причины своих страданий. Познавший себя как Бесконечность превосходит старость и смерть, и они более не имеют к нему никакого отношения. С обретением такого понимания пропадает необходимость возвращения в мир сансары, и череда рождений и смертей прерывается.

साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ।

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥

sa-adhibhUta-adhidaivaM mAM sa-adhiyajJaM ca ye viduH |
prayANa-kAle 'pi ca mAM te vidur-yukta-cetasaH || 30 ||

*Те, кто знают Меня в отношении материальности,
божественности и подношения,
те сосредоточенные на Мне
знают Меня даже и в момент смерти. (7.30)*

Эта шлока говорит о тех же людях, о которых упоминала и предыдущая. О людях которые знают Брахмана как себя самого. В Бхагавад Гите Кришна говорит о себе как об Ишваре, а не как об отдельной личности. Он говорит о себе как о высочайшем Божественном *принципе*, который невозможно отделить от вселенной в любых ее аспектах. *Ишвара это суть и основа всех понятий и идей, в том числе всех понятий и идей о Боге.* Ишвара это основа всех действий и

ритуалов которые поддерживают творение. Он истина которая одинаково наполняет материю, сознание и действие.

adhibhUta - это материальный аспект Ишвары, adhidaivam - это сознательный, Божественный ее аспект. А аспект adhiyajJam - это аспект действия. Все вместе это саттва, раджас и тамас. Абсолютно все, на что бы мы не посмотрели в этом мире, на объекты, на идею, на чувства или процесс проявления этих чувств, абсолютно все будет наполнено Ишварой. Так как помимо Ишвары ничего нет. И то что Кришна называет *узнать меня полностью*, это замечание и понимание этого все наполняющего Божественного принципа с той же очевидностью, как и знание собственного существования. Ведь сам факт того что я вижу этот мир, говорит о том, что я уже есть. И когда я смотрю на него, я смотрю на самого себя и вижу Ишвару. Который является тем же самым сознанием, которым являюсь и я сам. Границы и разделения отсутствуют.

Только чистый, спокойный и прозрачный ум может заметить эту основу, и осознав, слиться с ней. Это сознание отражается в уме и наполняет его жизнью, оно дает ему способность чувствовать, любить и ощущать. Спокойный, живой, чистый и неподвижный ум теряет свои границы и пропадает, при этом сохраняя свою осознанность. Ум перестает быть умом, а осознанность продолжает существовать отдельно от него. Это и есть момент нирвикальпа самадхи. И даже мгновение осознания себя этим тотальным сознанием, полностью разрушает иллюзию важности ума для моего существования. Потому что я на собственном опыте узнаю, что я превосхожу свой ум, и при этом продолжаю осознавать. Я знаю, что это осознание всегда было, всегда есть, и всегда будет.

После этого ты уже никогда более не будешь обманут своим умом. Это никогда не забудется и не потеряется. Я узнаю себя как истину, которая не отдельна от меня самого. Которая есть Ишвара, и которая есть весь мир, которая есть любая личность. Такое понимание — это знание Истины, Брахмана, который является основой всего. Как в отношении материальности adhibhUta, так и в отношении Божественности adhidaivam, так и в отношении действия adhiyajJam.

adhibhUta это все то что касается материальной причины этого мира, adhidaivam это все то что касается Божественной, сознательной его причины. И эти причины нераздельны. В отличии от обычного мирского знания, где я беру глину и делаю из нее горшок, при становясь сознательной причиной этого горшка, а глина является его материальной причиной. В отношении Ишвары все совершенно по-другому, и эти две причины нераздельны. Это не два разных принципа, таких как сознание и материя, а это два указателя на одну и ту же природу.

ду, и причем эти указатели сделаны с точки зрения творения, в котором человек осознает себя.

Осознавая себя в творении, и размышляя с его точки зрения, человек предполагает, что для того чтобы это творение имело возможность быть, должен существовать материал и сознательный творец. Это простое и очевидное логическое заключение. Ты видишь творение, и опираясь на логику, приходишь к тому что у него должна быть причина. Как сознательная, так и материальная. В ином случае, если логика пробуксовывает, то человек часто приходит к выводу что мир появился сам по себе, и никакого Бога для этого не нужно. Это говорит о том, что сила привычки заставляет его отрицать очевидное. На самом деле причина есть, и эта причина Ишвара. Который одновременно является как сознательной его причиной, так и материальной. Помимо Ишвары ничего нет, и он неотделим от этого творения.

Адвайта никому ничего не навязывает, но она просто не обращается к тем людям, которые из-за привычки способны отказаться от элементарной логики. Если привычка настолько сильна, что человек не может преодолеть ее, это говорит только о том, что человек до Адвайты еще не дорос. Следование привычке это слепая ни на чем не основанная вера. А вся Адвайта построена на уникальной человеческой способности размышлять. И когда ты подходишь к границам логики, тебе необходимо превзойти ее. Адвайта заявляет, что у мира есть создатель, и к этому заключению приводит совершенно элементарная логика. Совершенно очевидно, что у мира есть сознательная и материальная причина, и что эти две причины нераздельны. И эти причины называются Ишвара. Именно это и нужно исследовать, и именно об этом и говорит нам Кришна в Бхагавад Гите. Ишвара как бы сам становится этим миром.

Писания нам говорят о необходимости поиска причины всего. Не о поиске отдельной, материальной причины, как это делает наука. И не о поиске отдельной сознательной причины, как это делает религия. Адвайта говорит нам, ищи причину причин, и это знание тебя очень удивит. Потому что эта причина не отдельна от тебя самого, точно так же как она не отдельна и от всего мира. Ишвара как бы принимает форму это мира, и видится в нем как он сам. Потому что помимо него в этом мире вообще ничего нет. И мы можем наблюдать его в нем, в виде сознательных Божественных проявлений. Так как Ишвара является принципом осознанности в этом мире, следовательно, он стоит за способностями ума и интеллекта к мышлению и осознанию, равно как и за способностями органов чувств к ощущению и восприятию. Ишвара видится в этом мире как совершенно любой процесс, как любой физический закон, и как любая химическая реакция.

Эти принципы (adhibhUta, adhidaivam, adhiyajJam) едины, и не существуют по отдельности. Это саттва, раджас и тамас, это три компонента майи, которые полностью находятся под властью Ишвары. Майя — это то что не может существовать само по себе, она полностью зависима от сознания, которое отражаясь в саттвической его части рождает способность осознавать и оживляет материю. Отражение сознания в раджасе рождает способность к действию. И все это Ишвара. Высшая его природа — это чистое сознание, а низшая его природа — это майя, иллюзия.

Иллюзия с материей, с действиями и результатами, существует только с точки зрения мира. И искатель, осознающий себя в этом мире, пытается понять поддерживающий все это принцип. А с точки зрения чистого сознания нет никакой отдельной майи, как нет и никакого отдельного мира. С высшей точки зрения есть только чистое сознание, и никаких видимостей. Нет отдельного Ишвары, и нет даже необходимости говорить о нем. Некому искать освобождение, некому освобождаться, потому что есть только чистое сознание, которое всегда свободно настолько, что об этом тоже нет смысла говорить. Знающий Брахмана, знающий это чистое сознание как себя самого, как окружающий его мир, и как все действия и процессы, наполняющие его, знает его полностью, как и говорит нам Кришна. И это не какое-то отдельное знание. Так как у него больше нет деления на внутреннее и внешнее. Зная истину, он всегда пребывает в сосредоточении на ней.

Это знание не покидает человека даже в момент смерти. Потому что это истина которая существует помимо ума, и не зависит от его состояния, и состояния тела.

Познавший свою природу более не возвращаются в мир сансары, он сливается с истиной, и обретает бессмертие. Потому что с идеей о том что смерть существует, он расстался, и умереть может лишь его тело.

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 - 255 Глава 7

ОБЗОР

Обзор седьмой главы Бхагавад Гиты мы начнем с того что вспомним ее общую концепцию. Первые шесть изученных нами глав были посвящены по большей

части исследованию слова *ты*, из великого ведического высказывания *Тат Твам Аси*. Ты есть то. Это высказывание должно быть понято для того чтобы искатель мог осознать собственную природу, которая является его природой как отдельного индивидуума, так и Ишвары, безграничного творца который сам стал этим миром. Традиционно Бхагавад Гита делится на три части, каждая из которых состоит из шести глав. Первые шесть глав в основном посвящены раскрытию смысла слова *ты*, вторые шесть глав посвящены объяснению природы Ишвары. А последние шесть глав посвящены обнаружению тождественности между ними, т.е. слову *аси*. Таким образом вся Бхагавад Гита покрывает смысл каждого из этих слов, и делает это очень детально.

Структура ее такова, что знание заключенное в ней, сразу же дается в полном, концентрированном виде. И только потом объясняются детали. Если ты понял все и сразу, то дальше можно и не читать, а если нет, то у тебя есть прекрасная возможность скрупулезно разобраться в прочитанном, и откорректировать возможные неточности в своем понимании. Структура каждой главы такая же, как и структура всей Гиты. Сначала дается самое главное, а потом объясняются детали.

Давайте кратко вспомним содержание предыдущих глав. В первой главе которая называется *Йога страдания Арджуны*, дается общий контекст всего последующего учения. В ней Арджуна оказывается на поле боя, где он сталкивается с огромной проблемой, из которой он видит только два выхода, и оба эти выхода его не устраивают. Убивать родственников плохо, и победить при этом тоже плохо, как как в одном случае погибают твои близкие, а в другом люди которые связывали с тобой свои надежды на лучшую жизнь, оказываются обманутыми. Первая глава во всей красе показывает природу сансары, в которой как бы ты не старался следовать каким-то правилам, все равно встретишься с проблемами.

Вторая глава называется *Йога знания*, и в ней Арджуна понимает, что он попал в безвыходную ситуацию, из которой без посторонней помощи выбраться не сможет. После чего он обращается к Кришне за советом, и спрашивает, *что будет наилучшим для меня?* Сама по себе возможность обратиться к кому-то за советом, это уже благословение, и результат праведной жизни. Многие писания говорят об этом. И когда жизнь человека заходит в тупик, требуется фундаментальное решение возникшей проблемы. Такие проблемы зачастую решаются совсем не так как ты привык это делать. Поэтому человеку требуется учитель, чтобы он мог указать на принципиально иное направление поиска, и дать необходимые инструменты для продвижения по пути к решению этой проблемы. Этот путь, который всегда начинается отдельный джива, заканчива-

ется встречей сознания с сознанием, в котором любые проблемы отсутствуют принципиально.

Понимание реальности дживы, это анализ значения слова *Твам*. Это обнаружение того что ты на самом деле никогда не рождался и не умирал. И того, что проблемы которые ты так долго считал своими, на самом деле тебе не принадлежат. Как мы видим, Кришна буквально в первых же предложениях дает всю суть учения, которое Арджуна полностью понять не смог. И именно поэтому Бхагавад Гита была продолжена, и все мы с вами имеем благословенную возможность изучать ее.

Третья глава называется *Йога действия*, и в ней Арджуна задается вопросом, что лучше, действие или знание? И Кришна ему объясняет, что сначала необходимо действовать, но действовать верным образом! И только потом можно будет перейти к знанию. У пути действия и у пути знания разные цели и разные методы, и практикуют их люди, по-разному понимающие себя. Поэтому, для тебя о Арджуна, на данном отрезке жизни действие будет актуальней. При помощи его ты должен очистить свой ум, и подготовить его к пониманию.

Четвертая глава называется *Йога мудрости*, и она рассказывает нам о том, что карма йога (йога действия), приводит к пониманию того что я не являюсь деятелем. В этом понимании заключена огромная мудрость, потому что отказ от действий происходит не просто удержанием себя от физической активности, а пониманием что я никогда не был действующим лицом. Пятая глава называется *Йога отречения от действий*, и в ней частично повторяются и объясняются аспекты, затронутые в предыдущей главе. В ней объясняется что перейти к знанию, минуя действия, невозможно, а также и то, что пути карма йоги, и пути гьяна йоги, нераздельны, и имеют один и тот же результат, и ведут к одной и той же цели.

Шестая глава называется *Йога медитации*, и полностью посвящена ей. Медитация — это сосредоточение на контроле ума и чувств для избавления от страданий, и еще большего очищения ума. Которое приводит к непосредственному узнаванию своей природы. Медитация — это необходимая часть йоги, и шестая глава заканчивает тему посвященную слову *Твам*, т.е. тебе самому. При этом показывая окончательную цель, и давая тебе инструменты для продвижения к ней. На какой бы стадии духовного пути ты не был, Гита всегда даст тебе своевременное указание. Шестая глава заканчивается словами Кришны что лучший среди йогов это тот, кто поклоняется мне с умом сосредоточенным на мне. Это как бы семя следующих шести глав.

Седьмая глава названа главой йоги знания и мудрости. Это начало второго блока из шести глав, которые объясняют смысл слова *Tat, To, Ишвара*. Внимательный слушатель сразу же заметит, насколько сильно изменился стиль и темы которые поднимаются в ней. Первые две шлоки Кришна говорит о том, как узнать Его полностью, чтобы не осталось ничего другого, чтобы нужно было бы знать. В этих шлоках он как бы объясняет теоретическую часть знания которое дает учитель, и которое, должно будет впоследствии стать твоим собственным знанием. Это знание очень прекрасно, но редкие люди устремлены к нему. Еще более редкие знают Его должным образом. Среди тысяч людей вряд ли хотя бы один стремится к совершенству, а среди тысячи стремящихся, вряд ли хотя бы один знает меня должным образом. Эти слова не должны обескураживать, они должны бросать вызов, и возбуждать желание пройти по этому пути.

Далее Кришна начинает объяснять свою природу, которая состоит из низшей, материальной природы, и природы высшей, истинной природы. Низшая природа — это иллюзия, которой Ишвара является хозяином. А природа истинная, является самой основой этой иллюзии. Проблема сансары как раз и заключается в том, что человек принимает иллюзию за реальность, и ищет опору в ней. Но иллюзия не может дать постоянства, она может дать только временное наслаждение, и опереться на нее ты не сможешь.

Знание же о котором говорит Кришна, это предельное, окончательное знание, которое заканчивает любую необходимость знать что-то еще. Это знание единственно настоящего, которое решает все проблемы сансары. Путь к этому знанию лежит через знание Ишвары, который есть источник всего. Из Ишвары мир появляется, и в Ишвару он же и возвращается. Мы должны понимать, что когда речь идет о двойной низшей и высшей природе, речь идет о промежуточном объяснении, адресованном искателю который пока знает только видимый мир. И это объяснение является первым шагом на пути к пониманию того что помимо видимого мира есть что-то еще. Второй шаг на этом пути, это исследование высшей и низшей природы Ишвары, в результате которого искатель понимает иллюзорность низшей природы, и то что реальность находится совсем не там, где предполагалось ранее.

В следующих шлоках Кришна говорит, что он является сутью всего, и то что все является собой только благодаря ему. Потому что именно он наполняет объекты отличиями и качествами, которые присущи им. Но мир обманут майей, и превзойти ее можно посредством очищения ума и интеллекта. Но для того чтобы очистить ум, его нужно сначала отрастить. Ощущение от органов чувств доступны каждому, даже животному. Но очистить ум и познать свою природу может только человек. Кришна называет майю труднопреодолимой,

но это совсем не значит, что преодолеть ее невозможно. Устремленный к Ишваре выйдет за ее пределы. А так как майя существует для удовлетворения желаний всех живых существ, следовательно и ответ на желание выйти из нее, тоже предусмотрен. Но это желание возникает очень редко, хотя для этого есть все инструменты в виде писаний и учителей.

Не стремится познать свою природу только глупец, стремящийся к ограниченному. Все зло в мире от глупости и непонимания. И это зло всегда наказывает себя само. К Ишваре обращаются добродетельные люди, желающие избавиться от страдания, а разница между этими людьми заключается в степени понимания. Страдающий человек желает избавиться от страдания, и поэтому он обращается к Богу. Он вполне доволен своим пребыванием в сансаре, и не понимает, что полностью избавиться от него можно только покинув ее. Человек стремящийся к богатству тоже чего-то хочет достичь в сансаре. Он хочет приумножить свое богатство, и обращаясь с этой просьбой к Ишваре, он получает желаемое. Но если посмотреть внимательней, приверженность к Богу у этих людей стоит на втором месте, и по-настоящему они привержены сансаре, а не ему. Бог для них всего лишь инструмент для достижения целей.

Сансару способен покинуть только стремящийся к знанию. А тот, кто обрел понимание истины, более не желает ничего, и самом этим знанием он поклоняется Ишваре. Именно поэтому в следующих шлоках Кришна говорит, что все бахкты близки ему, но знающий истину превосходит всех. Потому что он знает истину как себя самого, и между им и Ишварой нет расстояния. Хотя, конечно же, даже сам факт обращения к Богу уже возвышает человека. И любой обращающийся к Ишваре прекрасен. Путь к Богу долог и не случаен, и порою занимает множество жизней. Желающие чего-то другого, чего-то ограниченного, они поклоняются этому ограниченному своим ограниченным желанием. На их жизненном пути встречаются различные правила и предписания. А порою они сами выдумывают себе различные ритуалы и следуют им. Они получают на этом пути определенные плоды, потому что Кришна укрепляет веру каждого. И это будет продолжаться до тех пор, пока до самого упертого человека не дойдет что счастье не находится там где он привык его искать. И тогда у него появляется шанс задуматься на настоящем месте его пребывания.

Наделенный верой прилагает усилия и получает результаты, но все результаты приходят от Ишвары, хотя человек может считать, что их ему посылает образ к которому он обращается. Но любой образ ограничен, как будет ограничен и результат, обретаемый посредством такого обращения. Безграничный результат может дать только безграничный Ишвара, и это единственное направление на выход из сансары. Безграничное это то что превосходит любые ограничения, и будет большой ошибкой предположить, что Ишвара имеет образ. Но по-

настоящему нужно избавляться не от образов, а от сосредоточенности на них, и учиться переводить свое внимание на то что является их основой.

Все существа начинают с заблуждения, потому что невежество безначально. Невозможно родиться знающим истину. Каждый проходит через отдельность себя и мира, через попытки что-то сделать в нем, через желания, через неверно поставленные цели, и неверно приложенные усилия. Мудрецы не рождаются мудрецами, мудрецы становятся ими. Поэтому хотя невежество и безначально, но оно конечно. И совсем не обязательно продолжать поддерживать его. Каким образом это происходит? Посредством очищения ума с помощью карма йоги. И единственный существующий грех — это глупость, впадая в который ты видишь двойственность этого мира, и не узнаешь истину. Избавившись же от глупости ты узнаешь Брахмана как самого себя, и сансара более тебя не затрагивает. Такое понимание превосходит смерть. А знание Истины остается неизменным даже когда тело умирает. Потому что это не объектное знание, а знание непосредственное, где сама истина знает саму истину. И остается неизменной.

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

Хари Ом!