

Комментарии к **Шримад Бхагавад Гите**

Глава 8

Рассказано Свамини Видьянандой Сарасвати

Записано Ярославом Дормидонтовым

Адвайта Веданта в России

advaitavedanta.ru

2023

Видео-записи на канале ютьюб -

<https://www.youtube.com/user/advaitavedantaru/>

По вопросам копирайта - advaitavedanta.ru@gmail.com

Разрешается некоммерческое копирование и публикация на сайтах без изменения содержимого и с ссылкой на сайт <http://advaitavedanta.ru>

По вопросам иного использования обращаться по адресу advaitavedanta.ru@gmail.com

Поддержать проект и сайт можно тут –

<http://advaitavedanta.ru/poblagodarit/>

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 256 Глава 8 Шлоки 1-2

В прошлый раз мы закончили изучение седьмой главы Бхагавад Гиты, и в самом ее конце Кришна употребил несколько слов, которые служат как введением в следующую, в восьмую главу. Такой метод связывания глав в единое целое является традиционным для индийских философских текстов. В конце седьмой главы Кришна говорил о понимании мудрых, которое они не теряют даже в момент смерти, и это очень заинтересовало Арджуна, в следствии чего им был задан целый ряд вопросов. Что в свою очередь указывает, что к словам Кришны он относится очень внимательно.

К мудрецам в Индии относятся с огромным уважением, и порою люди готовы слушать их, даже не понимая того что они говорят. Многие считают, что сам акт слушания и пребывания в обществе мудрого человека автоматически дает тебе некие благие заслуги. Даже если ты ничего не понимаешь из сказанного им. Поэтому случается так, что на различных духовных лекциях и семинарах аудитория не всегда понимает смысл сказанного. Однажды я была свидетелем тому как Свами Атмананда около получаса выступал с лекцией перед людьми не понимающими английский язык. И никто из слушающих не вертелся, не разговаривал и не отвлекался. Никто не вставал и не занимался какими-то другими делами. Все смотрели на говорящего, и почти не шевелились. И если не знать, что они не понимают языка, то со стороны казалось, что они очень внимательно его слушают. Вполне возможно для проверки насколько Арджуна действительно понимает смысл сказанного, Кришна ввел в оборот такое большое количество новых терминов. И если бы Арджуна был не внимателен, то он бы обязательно пропустил их мимо ушей.

Вся седьмая глава Бхагавад Гиты — это слова Кришны, и в ней нет ни одного слова которое сказал бы Арджуна. И вопросы которые у него появились, говорят о том, что он слушает очень внимательно. Такой подход считается верным в традиции Адвайта Веданты, потому что все философские термины которые используются в учении, должны быть поняты не по наитию, а именно в том смысле в котором их употребляет Учитель и Упанишады. Существует целая система которая объясняет методы понимания каждого отдельного слова, и предложения составленного из них. Это целая методология которая очень подробно объясняет, как правильно понимать одно из важных Ведических утверждений, *Ты есть То*. Что есть ты? Что есть То? Что значит равенство между ними? Это целая наука, без которой даже такое казалось бы безобидное и простое утверждение может быть понято многими разными способами. В то время как верный способ всего один.

अर्जुन उवाच

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥

arjuna uvAca

kiM tad-brahma kim adhyAtmaM kiM karma puruSottama |
adhibhUtaM ca kiM proktam-adhidaivaM kim ucyate || 1 ||

Арджуна сказал:

*Что это за Брахман, что значит адхьятман, что есть действие, о Кришна,
и что значит «в отношении материальности»
и что значит «в отношении божественности»? (8.1)*

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

adhiyajJaH kathaM ko 'tra dehe 'smin-madhusUdana |
prayANa-kAle ca kathaM jJeyo 'si niyata-AtmabhiH || 2 ||

*Что значит «относительно подношения» здесь в этом теле, о Кришна,
и как в момент смерти знают тебя обуздавшие ум? (8.2)*

Вопросы задаваемые Арджуной очень интересны. Он просит объяснить, что такое Брахман и что такое карма? О карме Кришна уже упоминал, и он говорил, что правильное ее понимание очень сложно даже для даже образованных людей. Поэтому неудивительно что Арджуна снова задается этим вопросом. Но все же более внимательно хотелось бы остановиться на понимании слова Брахман. Это очень интересное слово, и оно уже не один раз, начиная со второй главы, использовалось Кришной, но ранее Арджуна не просил раскрыть ему его значение. Наверное, это было из-за того, что его ум был взволнован предстоящей битвой, поэтому и вопросы которые он задавал тогда, касались непосредственно ее. И только в шестой главе у него возник первый вопрос связанный с этой темой. Он спрашивал, что случается с человеком, который сбивается с пути Брахмана?

Тогда Арджуна использовал это слово не уточнив его смысл, и только сейчас он по-настоящему заинтересовался им. Все это указывает на пользу

повторения учителем ключевых моментов, необходимых для понимания. Потому что если вопросы не появились сразу, у внимательного ученика они появятся в следующий раз. Обычно очень недооценивается способность ума не замечать незнакомое и непонятное. Потому что ум зачастую обращает внимание только на то что ему знакомо, привычно пропуская малопонятные, или совсем неизвестные ему вещи. Наверное, каждый не раз замечал, что стоит только узнать что-то новое, оно тут же начинает встречаться на каждом углу.

Когда учитель говорит об освобождении, верное понимание его слов должно полностью переворачивать мировоззрение ученика, изменяя его понимание. Но! Учитель говорит о том, что должно привести к революции, но революция не происходит. Кто-то слышит только забавные истории, кто-то слышит интонации, а кто-то видит выражение лица. Каждый замечает то что ему близко, и не замечает всего остального. При этом ему кажется, что он понимает абсолютно все, хотя на самом деле большая часть смысла проходит мимо него. Таким образом получается, что из всего того что говорил Учитель, замечается очень малая, знакомая часть, которая благополучно подтверждается и встраивается в уже имеющуюся в голове систему понятий. Существуют различные методы для того чтобы сократить долю опускаемого, например, это совместное пропевание шлок, которое повышает включенность слушающего в процесс.

Это необходимая часть любого традиционного изучения подобных текстов. Потому что когда такое изучение подходит к концу, ученик даже не зная санскрита все равно вместе с учителем полностью прочитал его. Другая очень хорошая методика, позволяющая заметить большее количество деталей, это запись услышанного. Удивительно, насколько больше начинает замечаться, если подключить к процессу слушанья орган действия, руку. К тому же к записям можно возвращаться и перечитывать их, каждый раз понимая все больше и больше. А если над услышанным и прочитанным еще и поразмышлять, то уровень понимания многократно возрастает, и становится настоящей практикой осознанности, которая обязательно приведет к положительным изменениям в мировоззрении. Тем более что учитель готов возвращаться к важным и ключевым моментам, огромное количество раз.

И вот Арджуна услышал хотя и не новое для себя слово, но он заметил, что смысл связанный с ним ему совершенно непонятен, хотя Кришна и объяснял ему их всю восьмую главу. Что такое Брахман, что такое действие, что такое *адхьятма*, что такое *адхихутам*, *адхидевам* и *адхияджням*? Как можно помнить Бога в момент смерти? Если обо всем этом по-настоящему задуматься, то это может показаться невозможным. Так как обычно умирая

человек поглощен болью, страхом и мыслями о том, что сейчас ему придется оставить все несделанные дела и незаконченные отношения. Как же в такой момент думать о Боге? О нем бывает сложно думать даже когда ты жив! Особенно, если у тебя в жизни все хорошо. Поэтому очень логично, что такой вопрос всерьез заинтересовал Арджуну.

Вопросы касательно *адхьятма* и *адхибхутам*, это вопросы, касающиеся внутреннего аспекта Ишвары. А Кришна говорил, что мудрые знают Брахмана как себя самого, поэтому слово *адхиатман*, это один из указателей на истину, на то что необходимо осознать свою собственную природу. *Адхибхутам* это то что пребывает в материальных объектах, т.е. то что состоит из материальных элементов. Так как мы знаем, что Ишвара наполняет собой все, то достаточно просто вообразить себе, что ты действительно понял это. Но если к этой идее присоединить еще одну идею о том, что Ишвара находится также и внутри меня, то удерживать такую конструкцию в голове становится сложнее.

Но Кришна не останавливается на этом, и добавляет еще один термин, *адхидевам*. Девам, это третий аспект Ишвары, это принцип который лежит между воспринимаемым объектом, и воспринимающим его субъектом. Ишвара наполняет меня самого, равно как и объект, с которым я имею дело, а *адхидевам* это то что соединяет меня с объектом, это его осознание. Я как субъект осознаю объект, и *адхидевам*, это то что объединяет нас. Чтобы добавить в эту статичную картину немного действия, существует четвертый термин, *адхияджня*. *Адхияджня* это то что наполняет действие. Все в мире постоянно течет и меняется, оно постоянно отдает и получает. Ничто и никогда не может полностью находиться в неподвижности. Причина переходит в следствие, какое-то время существует, и затем обратно возвращается в состояние причины. Этот процесс невозможен без действия, которое характеризует эти постоянные изменения. Поэтому и существует четвертый аспект-указатель, *адхияджня*.

Осознавать и удерживать в уме эти четыре аспекта очень сложно, поэтому наш ум утомляется, и в какой-то момент оставляет свои попытки, переставая отвлекаться на то что у него не остается сил. Именно в этот момент, у молчащего, но осознанного ума и появляется возможность увидеть то на что указывают все эти указатели, несмотря на то что физиологически он дает сбой. Истина видится даже не умом, потому что ум в такой момент перестает существовать, и сознание узнает само себя. Разум должен устать и истощиться в то время, когда он направлен на истину. В этом и заключен смысл практики, и смысл такого огромного количества указателей, которые Кришна дает Арджуне и всем нам.

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 257 Глава 8 Шлока 3

अर्जुन उवाच

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥

arjuna uvAca

kiM tad-brahma kim adhyAtmaM kiM karma puruSottama |
adhibhUtaM ca kiM proktam-adhidaivaM kim ucyate || 1 ||

Арджуна сказал:

*Что это за Брахман, что значит адхьятман, что есть действие, о Кришна,
и что значит «в отношении материальности»
и что значит «в отношении божественности»? (8.1)*

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

adhiyajJaH kathaM ko 'tra dehe 'smin-madhusUdana |
prayANa-kAle ca kathaM jJeyo 'si niyata-AtmabhiH || 2 ||

*Что значит «относительно подношения» здесь в этом теле, о Кришна,
и как в момент смерти знают тебя обуздавшие ум? (8.2)*

Услышав в конце прошлой главы новые слова, Арджуна сразу же задает вопрос касательно их смысла, а также уточняет значение слов, которые он употреблял и слышал ранее, не всегда правильно понимая то что они означают. Он спрашивает о таких терминах как Брахман, адхьятма, адхибхута, адхидейвам и адхияджням. Также его очень заинтересовал вопрос о возможности памятования о Боге в момент смерти. Все эти вопросы очень правильны, и указывают на то что Арджуна внимательно слушает своего Учителя, стараясь верно понять смысл сказанного им. Собственное понимание может быть каким

угодно, но если после того как Бхагавад Гита была услышана, а цель ради которой она рассказывалась Кришной не была достигнута, значит она была понята неверно.

Если смысл Бхагавад Гиты не понят с первого раза, необходимо вернуться к первым главам, и начать читать заново. Читать более глубоко и вдумчиво, размышляя над каждым словом, и пытаюсь увидеть в Гите свое отражение. Кришна рассказывает слушателю не какие-то абстрактные истины, он говорит о твоей природе. Поэтому Бхагавад Гита должна стать не чем иным как зеркалом в котором я узнаю самого себя. Это прекрасный и увлекательный процесс, потому что с каждым разом, чтение Бхагавад Гиты будет заканчивать немного другой человек, и соответственно, второй раз изучать ее будет тоже другой человек, с новым пониманием себя. Именно так и происходит изменение собственного мировоззрения. Именно так и работает Бхагавад Гита.

На большинство вопросов, которые задал Арджуна, Кришна уже не раз отвечал в предыдущих главах. Но тогда эти ответы слушал другой Арджуна, который обладал гораздо меньшим уровнем понимания. Например, слово Брахман он уже не только слышал, но даже и употреблял сам, но вопрос касательно его слова, он задал только в восьмой главе. И Кришна как терпеливый учитель начинает очень детально, в том же порядке в каком Арджуна задавал ему вопросы, отвечать на них.

श्रीभगवानुवाच

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

zrlbhagavAn uvAca

akSaraM brahma paramaM svabhAvo 'dhyAtmam ucyate |
bhUta-bhAvodbhava-karo visargaH karma-saMjitaH || 3 ||

Бхагаван Кришна сказал:

Высочайший Брахман – неизменное,

собственная природа называется адхьятмой,

действием называется подношение, создающее тела существ. (8.3)

В этой шлоке Кришна отвечает на первые три вопроса. Что такое Брахман? Брахман это вневременной абсолют, который невозможно как-либо объективизировать. Потому что само описание его проведет границу, которые

он превосходит. Но как же тогда говорить и думать о нем? На Брахмана можно указать, но сделать это можно лишь косвенным образом. Причем эти указатели зачастую будут парадоксальны и противоположны. Не являясь объектом, Брахман с одной стороны наполняет собой все, а с другой стороны (так как он объектом не является), кажется что его не существует. Но при этом он позволяет существовать и осознаваться всему живому и не живому. Кришна в Бхагавад Гите дает нам важный указатель на Брахмана, он называет его *акшарам брахма*, неизменным Брахманом. Этот указатель настолько важен, что даже стал названием восьмой главы, *акшара брама йога, Йога Вечного Брахмана*. Над смыслом этого указателя можно размышлять многие годы. Неизменность — это неразрушимость, это вечность, это неподверженность шести типам изменений, которым подвержены все живые и неживые существа и объекты. Акшарам Брахма это *сатьям гьянам ананта Брахман*, это осознанная реальная бесконечность, Сат-Чит-Ананда.

Искателю очень полезно помнить, что его высшей целью духовного пути является познание неизменного и неразрушимого. Того что одновременно присутствует в этом мире поддерживая его, и не присутствует в нем, потому что оно не является объектом. Для того чтобы всегда помнить о том для чего ты здесь, достаточно помнить об этом указателе. Если ты сталкиваешься в своей жизни с какой-то ситуацией, задай себе вопрос, имеет ли это начало и конец? Изменяемо ли оно? Если да, то это не то что ты ищешь, следовательно, в таком случае не стоит привязываться к конечному, и искать в нем источник счастья для себя. **Всегда нужно понимать и помнить, что все то что заканчивается, не является моей целью.**

Слова-указатель Кришны, это своеобразный костыль который может помочь тебе не вовлекаться в отношения с проходящим, и соответственно не испытывать муки разочарования, когда это преходящее в очередной раз не смогло принести тебе счастье. Если ты помнишь о том, что твоей целью является познание Вечного и Бесконечного, ты не будешь привязываться, и соответственно не будешь как очаровываться, так разочаровываться проходящим. Даже если это очень необычный объект, и очень необычное переживание, которое пришло к искателю в результате его долгих и усердных практик. Если что-то закончилось, если оно прямо сейчас не с тобой, и **если его не было ранее**, то значит это не то. И значит это то что необходимо оставить, даже если и оставлять его очень не хочется. Очень многие залипают на необычные переживания в медитации. Они постоянно пытаются повторить этот опыт, настолько он выдается из их повседневной жизни, что о нем хочется вспоминать и рассказывать.

Многие не в силах оставить эти ощущения, но правда в том, что в таком случае эти ощущения сами оставят тебя. Надежда на приходящее никогда не даст полного удовлетворения, и всегда оставит у разбитого корыта, каким бы прекрасным и наполняющим оно не казалось в самом начале. Все пройдет, любая радость, любое ощущение, любой необычное событие, любое горе, и т.д. Но мне нужно то что не проходит. То, что было, то что есть, и то что будет всегда. Моя цель — это высочайший Брахман, это то что не имеет ни начала, ни конца. То, что не ограничено временем и пространством, то что одинаково наполняет собой все состояния. Как радости, так и в горе. Как во сне, так и в бодрствовании. Вот именно это нам и нужно понять.

Брахман — это то что одинаково присутствует во всех состояниях дживы, и всегда остается неизменным, охраняя при этом ее отсутствие. Джива может быть, а может и не быть, а Брахман есть всегда. Брахман дает наполненность и осознанность телу, уму и интеллекту. Это то что освещает три состояния ума, и то что при этом не ограничено этими состояниями, одинаково присутствуя в них. Он вне всего, и одинаково во всем, он истина всего, он существование всего, и нет ничего отдельного от него. В седьмой главе Кришна уже об этом рассказывал Арджуне, как о своей высшей природе, и именно поэтому сейчас он не вдаётся в детали. Его высшая природа неизменный Брахман, а его низшая природа, это окружающий нас мир на уровне материальных объектов, а на тонком уровне это мир чувств, ощущений, мир знания, и незнания. Низшая природа Ишвары, это все то что можно объективизировать, это все то, о чем можно подумать, все то что можно увидеть, и все то к чему можно прикоснуться.

Второй вопрос который задал Арджуна, это вопрос о том, что такое *адхьятма*. Адхьятма это собственная природа как Брахмана, так и Ишвары с дживой. Брахман по своей природе пребывает во всем как внутренняя природа, как реальность. Именно это и называется адхьятма. Об этом Кришна тоже уже говорил, когда он сказал Арджуне что он есть суть всего. Он сила сильных, разум разумных и т.д. Брахман по своей природе — это то что составляет собственную природу любого объекта и существа. И именно на это его свойство указывает термин адхьятма. Брахман — это то что присутствует во всем как его внутренняя сущность. И в теле, и в мысли, и в объекте, и в живой и в неживой природе. Брахман — это самость как осознающего, так и осознаваемого. Это то что делает дерево деревом, а человека человеком, это то что делает Ишвару Ишварой, камень камнем, а птицу птицей.

А все то что отличает эти объекты друг от друга, это сансара, иллюзия, которая видится когда Брахман забывается. Сансара это когда видится разнообразие, и

не видится общая основа всего. А реальность, это узнавание Брахмана, как сути всего что наполняет любой материальный объект. Когда узнается Брахман, узнается то что было, то что есть, и то что будет. Узнается то что никогда не терялось, и только по глупости упускалось из вида. Это основа всего существования мира, и сначала эта основа узнается в себе как внутреннее я, чтобы в конце концов понять ее как-то, что называется адхьятма, высший Брахман. Ты начинаешь с исследования себя, и обнаруживаешь бесконечность которая наполняет собой все. Ты узнаешь ее как чистое, блаженно реально существующее сознание, не как не объект который можно узнать умом, а как самого себя.

Когда Кришна говорил о своей природе, он говорил о себе как о неизменном, как о сути всего. Неизменный Брахман, также является и кармой, действием. Но не просто действием, а действием которое является подношением, действием которое поддерживает, и создает бытие всего. Смысл слова карма, это действие создающее бытие существ, это Божественная яджня. Об этом Кришна тоже уже говорил Арджуне, он говорил, что этот мир связан действием отличным от действия, выполненного как подношение. И если ты выполняешь действие ради каких-то эгоистических мотивов, оно связывает тебя, и ввергает в бесконечный цикл сансары. А когда действие производится как осознанное отдавание, как подношение, как яджня, тогда это действие является Ишварой, и является действием, которое создает и поддерживает существование всего. Совершая его джива питает Богов, а Боги в ответ питают джив, и вместе они таким образом достигают высшего блага. Того, что наилучшим является как для Богов, так и для отдельных существ. Действие, выполненное как подношение называется карма йогой, и совершая его, ты получаешь два результата. Первый результат — это очищение ума, а второй результат, это собственно результат самого действия. Вся вселенная построена на этом принципе. Но дерево, река и ветер, как и вся остальная природа, они выполняют его неосознанным образом. Поэтому для них такое действие не может являться средством выхода из сансары. Но когда человек осознанно присоединяется к этому процессу, при этом понимая его суть, он обретает освобождение.

Мудрый понимает смысл происходящего, он видит, как не эгоистичное действие поддерживает этот мир. И в этом процессе на самом деле участвует абсолютно все. Участвует живая и не живая природа. Но если ты участвуешь в этом процессе неосознанно, то ты подобен животному или камню, которые тоже не могут нарушить законы бытия. Но только человек может считать, что он делает что-то для себя. Только человек может присваивать себе то что ему на самом деле не принадлежит. Результат очищения разума как раз и заключается в понимании того что в этом мире мне не принадлежит

абсолютно ничего. Потому что нет законов вне Брахмана, нет законов вне Ишвары, вне Дэват, вне Божественного. Любое действие — это поклонение, это ритуал, и разница в них заключена лишь в степени понимания происходящего. Если ты не понимаешь происходящего, и думаешь что ты выполняешь это действие ради того чтобы получить результат, значит ты не понимаешь смысла своего действия. И соответственно, твоим результатом будет продолжение пребывания в сансаре.

Все и вся совершает поклонение. Льются дожди, светит солнце, зреет на полях зерно, цветут цветы и растут грибы в лесу. Все это происходит как подношение. Все необходимое для жизни в этом мире появляется благодаря карме, благодаря действию, которое есть подношение, и которое есть Ишвара. И только у человека есть возможность понять смысл этого процесса, и осознать истину. В конце седьмой главы Кришна сказал, что мудрые знают Брахмана как себя самого, и поэтому они полностью знают действие. Арджуна тогда спросил, а что такое действие? И Кришна ответил ему, что действие — это подношение, создающее бытие существ. Таким образом, в нескольких словах Кришна дает ответы на три очень глубоких вопроса. Он отвечает очень кратко потому что каждый ответ — это только отсылка к тому что уже было объяснено. И чтобы вспомнить все то что уже было сказано, нужно просто перечитать соответствующие главы.

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 258 Глава 8 Шлока 4

श्रीभगवानुवाच

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

zrlbhagavAn uvAca

akSaraM brahma paramaM svabhAvo 'dhyAtmam ucyate |
bhUta-bhAvodbhava-karo visargaH karma-saMjJitaH || 3 ||

*Бхагаван Кришна сказал:
Высочайший Брахман – неизменное,
собственная природа называется адхьятмой,
действием называется подношение, создающее тела существ. (8.3)*

В этой шлоке Бхагаван Кришна объясняет суть первых трех терминов, о смысле которых его спросил Арджуна. И в своем объяснении он кратко отвечает на каждый из заданных им вопросов. Первый вопрос Арджуны был что такое Брахман? Брахман это *акшарам*, неизменное. В следующей шлоке как противоположность ему будет использован термин *кшарам*. Кшара это нечто уничтожаемое, а а-кшара, это *уничтожаемое* с частицей отрицания, т.е. это то что не подвержено изменению и разрушению, это безграничное безобъектное сознание. У него нет ни начала, ни конца, оно не меняется и не требует причины для своего существования, так как это изначальная причина всего. Неизменное не имеет границ, оно не имеет ни начала и конца. И если поразмышлять над этим термином, то за ним скрывается очень многое.

Что такое адхьятма? Адхьятма это собственная природа, и Кришна уже говорил нам ранее, что Брахман это неизменное безобъектное сознание, которое мудрые знают как самого себя, как свою собственную природу. Адхьятма это истина которая узнается не как что-то помимо меня, она узнается как я сам. Этим двум указателям необходимо следовать до тех пор, пока они не сольются в единую истину, на которую они оба и указывают.

Я есть Брахман — это ведическое утверждение, которое является пониманием познавшего Истину. В этом понимании нет отдельного я, в нем нет отдельного Брахмана, и в нем нет даже этих слов. Поиск истины необходимо начинать с себя, потому что когда я смотрю на мир, то я вижу его посредством искажающих фильтров органов чувств и разума. Я могу размышлять о причине всего во вне себя, но видеть и непосредственно узнать истину, я могу только в себе самом. Я сам это единственное место где можно попытаться понять то что существует до всех искажающих фильтров восприятия органов чувств и разума. Только таким образом я могу попытаться понять свою природу. Когда ум и органы чувств совершенно спокойны и продолжают быть осознанными, происходит своего рода остановка, во время которой есть возможность узнать то, что существует до начала их любого движения и восприятия. В момент узнавания истины внутри себя, я узнаю ее как основу всего, как Брахмана. И после этого узнавания уже ничто и никогда не может его поколебать. Потому что я беспрепятственно узнаю истину которая равно пребывает повсюду, я узнаю ее вне зависимости от работы или не работы

органов чувств и ума. Вне зависимости от того погружен ли ум в глубокую медитацию, или нет. Когда истина узнается, ее ничто более не может скрыть.

Брахман — это единственная и Высшая природа не только меня, но и всего существующего, в том числе и Ишвары. Поэтому познавший себя познает как Ишвару, так и Брахмана. Когда Кришна говорит о том, что необходимо познать меня, **он таким образом подразумевает что необходимо познать меня как себя самого.** Познай себя, и ты узнаешь меня. Познай меня, и ты узнаешь себя. Все вопросы задаваемые Арджуной, это вопросы о себе самом, это вопросы собственной природе, об Истине. **Если хорошо подумать, то можно понять, что других тем, о которых стоило бы говорить, в общем то и нет.** Что является наилучшим для человека? Наилучшим для него будет знание Истины. И именно об этом и идет разговор у Кришны с Арджуной. Природа действий понимается тогда, когда искатель понимает истину Брахмана как себя самого. Тогда же понимается что Брахман не является деятелем, а в действие вовлечена лишь воображаемая сущность, которая является таковой по собственному невежеству.

Кришна называет действием подношение Божествам, а подношение это отдавание, это яджня. Яджня и *адхияджня* это два очень взаимосвязанных термина. Яджня это действие на котором стоит весь окружающий нас мир, и которым создается бытие существ. Яджня это бескорыстное отдавание. Отдавание чего? В первую очередь это отдавание своей иллюзорной отдельности. Джива может участвовать в этом отдавании, а может наоборот, участвовать в накоплении, в присваивании. Накопление всегда неосознанно, и создает страдания, и каждого приводит в свою личную сансару, в свой собственный ад. Знающий Брахмана, знает свою природу, он знает действие и его смысл, и знает наилучший способ, которым джива может участвовать в действии для того чтобы покинуть тюрьму сансары. Не осознанное присваивание — это создание сансары, а осознанное отдавание своей отдельности, это постепенное избавление от нее.

4 шлока

В этой шлоке Кришна кратко отвечает на следующие четыре вопроса Арджуны. В ней идет речь о знающих Ишвару относительно материальности, относительно Божественности, и относительно ритуала. Знание относительно материальности — это разрушаемое существование, это все то что относится к телам существ, и к другим неодушевленным объектам. Это все разрушимое, изменяемое и сотворенное. Это все то что рождается и умирает, все то что существует во времени и в пространстве, все то что ограничено телом и формой. Это низшая природа Ишвары, это синтез пяти элементов, это

проявление майи, это то, чем он только *кажется*. Все это *кишараха бхаваха*, изменяющееся, разрушаемое существование. **Это все то, на что обычно человек смотрит ожидая неизменности и постоянства.** Хотя гораздо правильнее смотреть на окружающий мир как на постоянно меняющийся поток, где все предметы так или иначе взаимосвязаны друг с другом.

Любая граница создана человеком, и если внимательно к ней присмотреться, то можно заметить, что она на самом деле не существует. Есть только процесс, который неотделим от множества других процессов. Время от времени в нем появляются какие-то волны, которые человек называет собой, дружбой, жизнью, счастьем, любимым человеком и т.д. Определение выделенной части зависит от его собственных обусловленностей и желаний. Но этот процесс един и непрерывен, и если ты начинаешь выделять в нем какую-то его часть, то ты неизбежно начинаешь определять как ее, так и себя, как конечную, смертную сущность, которая рано или поздно прекратит свое существование.

Гораздо правильнее смотреть на окружающий мир как на течение реки. Тела твоих родителей, друзей и детей, это все части одного взаимосвязанного потока который постоянно течет и меняется. Но человек обычно предпочитает забывать об этом, и его ожидания будут постоянно ломаться о действительность того что все существующее рано или поздно должно пропасть. Таков закон творения, и в соответствии с ним, все рожденное рано или поздно будет разрушено. **Этот закон не принимает во внимание то что какой-то объект тебе нравится больше другого, и ты хочешь сохранить свою взаимосвязь с ним в неизменном виде.** Так не будет. Ты не выбираешь что тебя покинет, и в какой момент это произойдет. Объект рано или поздно изменится, или же изменится твое отношение к нему. **Но если ты помнишь о непрерывности процесса, то ты не будешь ждать от волны постоянства, и соответственно не будешь разочарован, когда случится неизбежное.** Ждать постоянства от изменяемого — это высшая глупость и проявление незрелости. Ты никогда не увидишь одно и то же небо, как никогда не увидишь один и тот же лес, или один и тот же огонь. Сейчас он один, а через несколько секунд он уже другой, потому что он поменялся. Никакие отношения никогда не будут теми же самыми, потому что и они тоже является процессом. Второй раз это будет уже что-то другое. Потому что все непрерывно меняется, и не имеет четких границ.

Если присмотреться к процессу изменения и задуматься о нем, то можно заметить, что изменяемое своими изменениями указывает на то что объединяет собой все происходящее в этом процессе. Можно заметить, что все происходит на некоем объединяющем и неизменно фоне, который дает возможность совершения и существования всего. Подобно тому как нить

держит в ожерелье бусины, не позволяя им рассыпаться. Меняющееся меняется, а неизменное остается неизменным. И то сознание которое наблюдает все эти изменения, это Пуруша, это *адхидевам*, это то что относится к Божественности, и это я сам. Пуруша это очень многозначное слово, которое Кришна использует в качестве ответа. Дословно слово Пуруша можно перевести как человек, мужчина, душа, создатель. Или же как сразу все вместе. Пуруша как *относящееся к Божественности*, это сознание которое налагается на все творение, и заполняет его собой. Благодаря Пуруше функционирует ум, интеллект, органы чувств и органы действия. Это сознание которое освящает собой все творение. Шанкара называет Пурушу *хиранья гардбхой*, и говорит, что это сознание которое дает творению жизнь, и которое дает возможность функционирования всему. Это тотальная личность, которая обеспечивает гармонию всему существованию.

В прошлой шлоке мы говорили о понимании термина адхияджня, который очень тесно связан с пониманием определения действия. Сам по себе, термин *действие* имеет более широкий контекст чем термин яджня. Яджня это ритуал, это закон творения, это то что соединяет действие, его выполнение и получаемый результат. И Кришна говорит нам, что я сам есть то что относится к яджне, и то что превращает в нее действие. **Я то понимание, которое действие превращает в поклонение, и в отдавание своего индивидуального я.** Я есть понимание смысла действия. Я присутствую в теле как тот, кто совершает эту яджню. Я есть сам ритуал, я тот, к кому этот ритуал обращается, и я тот, кто этот ритуал совершает. Нет отдельного эго, нет отдельного деятеля, есть только Ишвара, который пребывает во всем. Я в ритуале и во всех его аспектах, я внутри и снаружи, я сознание и материя, я понимание и деятель. Я единственная реальность. И когда искатель это, он понимает сущность всего.

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 259 Глава 8 Шлока 6

После долгого перерыва мы возвращаемся к изучению восьмой главы, и поэтому давайте прочитаем все изученные нами шлоки с первой по четвертую.

अर्जुन उवाच

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥

arjuna uvAca

kiM tad-brahma kim adhyAtmaM kiM karma puruSottama |
adhibhUtaM ca kiM proktam-adhidaivaM kim ucyate || 1 ||

Арджуна сказал:

*Что это за Брахман, что значит адхьятман, что есть действие, о Кришна,
и что значит «в отношении материальности»
и что значит «в отношении божественности»? (8.1)*

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

adhiyajJaH kathaM ko 'tra dehe 'smin-madhusUdana |
prayANa-kAle ca kathaM jJeyo 'si niyata-AtmabhiH || 2 ||

*Что значит «относительно подношения» здесь в этом теле, о Кришна,
и как в момент смерти знают тебя обуздавшие ум? (8.2)*

श्रीभगवानुवाच

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

zrlbhagavAn uvAca

akSaraM brahma paramaM svabhAvo 'dhyAtmam ucyate |

bhUta-bhAvodbhava-karo visargaH karma-saMjJitaH || 3 ||

Бхагаван Кришна сказал:

Высочайший Брахман – неизменное,

собственная природа называется адхьятмой,

действием называется подношение, создающее тела существ. (8.3)

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ।

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥

adhibhUtaM kSaro bhAvaH puruSaz-ca-adhidaivatam |

adhiyajJo 'ham-eva-atra dehe deha-bhRtAM vara || 4 ||

Относящееся к материальности – это разрушаемое существование

и относящееся к божественности – Пуруша.

Относящееся к яджне – это Я сам здесь в теле,

о лучший из воплощенных. (8.4)

В самом начале восьмой главы Бхагавад Гиты, Арджуна задает Кришне несколько вопросов. Он спрашивает что такое Брахман, что такое *адхьятма*, что такое действие, что такое *адхибхутам*, *адхидейвам*, *адхиягьям*, и как помнить о Боге в момент смерти? И Кришна очень кратко отвечает на все вопросы кроме последнего. Все вопросы Арджуны касались Ишвары, и поэтому ответ на них в общем то был один и тот же. *Адхьятма*, *адхибхутам*, *адхидейвам* и *адхиягьям* это проявление Ишвары в разных аспектах, и указание на него с разных точек зрения. Это то куда должен двигаться искатель, стремящийся к освобождению. Им не было объяснено лишь слово *Пуруша*, т.к. к нему он вернется спустя несколько глав. Все в этом мире есть Пуруша. Все умы, все чувства, все действия, все это принадлежит Ишваре, а Пуруша проявляет себя через все то что живет и действует. Пуруша это Брахман – это указатель на природу всего. Пуруша это Ишвара, который знает свою природу, но также Пуруша это и человек, джива, это я сам. Пуруша наполняет собой все творение и превосходит все. Пуруша это то, что ты должен

узнать единственно возможным способом, узнать, как себя самого, и после этого ты перестанешь быть ограниченным, смертным существом.

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

anta-kAle ca mA-m-eva smaran-muktvA kalevaram |
yaH prayAti sa mad-bhAvaM yAti na-asty-atra saMzayaH || 5 ||

И кто, оставляя тело, во время смерти помнит только Меня, тот достигает Моей природы. В этом нет сомнения. (8.5)

Выражение *покидая тело*, еще раз указывает человеку на то что он телом не является, но забывает об этом. В Бхагавад Гите Кришна множество раз говорит нам об этом. Например, во второй главе Арджуна столкнулся с невозможностью убийства своих родственников и учителей. И Кришна начал свои объяснения с того что никто и никогда не умирает. И не было такого времени чтобы я не существовал, или ты, или кто-либо из присутствующих здесь. При этом он объяснил Арджуне что в случае смерти умирает лишь тело, но не ты! А ты есть то, что оживляет это тело. Также им был приведен хороший пример что тело подобно одежде, а старую и изношенную одежду выбрасывают без сожаления. При этом надевая новую, ты сам остаешься неизменным. Вот именно это неизменное и нужно понять, для того чтобы перестать считать себя ограниченным. Это может произойти только благодаря знанию и сосредоточению на Истине, когда в момент смерти тела джива помнит обо Мне. Что происходит в момент смерти? В момент смерти остается привязанность к телу, и понятие что это тело мое. Как только это происходит, сознание которое было как бы привязано к нему этой мыслью, более не держится за него.

На самом деле каждый из нас ежедневно проходит через процесс умирания, погружаясь в глубокий сон, при этом полностью оставляя все свои понятия о теле.

Если проанализировать это состояние, то становится понятно, что с понятиями о теле можно свободно расстаться, и существование продолжается, но на немного другой основе, которую, собственно, нам и необходимо понять. Когда ты погружаешься в глубокий сон, понятие о теле остается в виде васаны, которая через какое-то время напоминает о себе, и возвращает меня из сна обратно. То же самое происходит и после смерти, когда мои прежние понятия о себе пробуждаются, и я начинаю принимать себя уже за другое, следующее

тело. То же самое происходит в глубокой медитации самадхи, когда пропадают все деления и связи с телом не остается. Это временное состояние диссоциации, подобное глубокому сну. Но почему-то глубокого сна никто не боится, а вот смерти бояться все, хотя этот тот же процесс известный каждому.

Употребляя выражение *анта кали*, т.е. последний момент, Кришна подразумевает как раз момент смерти. И проходя через этот момент, тот, для кого выражение *я есть Брахман* является непосредственным знанием, продолжает существовать. Прабандха карма тела исчерпывается, и оно оставляется. Но если это знание было интеллектуальным знанием, то оно никак не поможет в момент умирания, ввиду своей зависимости от ума и тела. Ум это всего лишь поверхность в которой отражается сознание, и в момент смерти она утрачивает свою способность к отражению, и перестает узнаваться как мысль я.

Если ты решил достичь природы Ишвары надеясь в последний момент вспомнить об Истине, то это глупая затея, потому что твои мысли будут спутаны и неуправляемы. В последний момент ты будешь думать о родственных отношениях и о недоделанных делах и т.д. Таким образом ты будешь думать об ограниченности, которая и привязывала тебя к сансаре.

У не познавшего свою природу человека, понятия о себе и моем не были исчерпаны до конца, следовательно, невежество относящееся к причинному телу осталось, и поэтому джива снова рождается в мире сансары. Она возвращается и присваивает себе новое тело, которое будет наилучшим образом соответствовать выполнению его различных незаконченных желаний. Поэтому последняя мысль того чье тело умирает, соответствует тому что больше всего занимало его ум в прожитой им жизни. И если он никогда не думал о Боге, то и в последний момент перед смертью он вряд ли вспомнит о нем. Таким образом получается, что жизнь искренне стремящегося к освобождению, должна быть посвящена практике самоосознания, и тогда последняя мысль тоже будет о практике. Хотя мысль о практике — это не знание Истины, но все же это уже более продвинутая мысль, по сравнению с мыслью о чем-то мирском. Если же последняя мысль была об Истине, то тогда следующее рождение будет более благоприятным для духовных практик, и будет гораздо проще вспомнить все то что было наработано в предыдущей жизни.

Не стоит откладывать практику и мысли об Истине и Боге на конец жизни, надеясь в нужный момент подумать о них, и обеспечить себе хорошую стартовую позицию в жизни следующей. Настоящий шанс вспомнить есть только у того, кто действительно был погружен в практику познания, и в течении жизни был сосредоточен на Боге и Истине. Но нужно понимать, что

даже *помнить* о Боге, это не то же самое что *знать* его. А в разбираемой нами шлоке говорится именно об этом. Это знание которое не выражено в словах или в образе мысли, это знание которое не зависит от ума, и от отражающей поверхности интеллекта.

Потому что знание о котором говорится здесь, это не объектное знание о котором можно помнить. Истинное знание себя, это перенос локуса понимания из ограниченного ума, в безграничное. После чего ты понимаешь себя как сознание, которое наполняет собой все. Такое знание не зависит от ума и тела, оно превосходит их. Оно не пропадает при остановке сердца, и не зависит от других состояний тела, оно просто не замечает момента смерти. Мудрый, *знающий только меня*, не отвлекается на ограниченности, и не отождествляется с ними. Он знает себя как истину, и он достигает природы Ишвары, которая тождественна природе дживы, и природе мира.

С точки зрения освобожденного, потеря тела — это не потеря чего-то своего. Тело — это иллюзия, которая не обманывает знающего. Он знает все то что он знал ранее, но теперь он знает это совершенно беспрепятственно. Нет дживы, нет Ишвары, нет мира, есть только сознание, которое и есть я. И это сознание неизменно. Есть тело, или нет тела, есть мир, или нет мира. Для знающего в момент смерти тела совершенно ничего не меняется. И Кришна говорит нам, что относительно это нет ни малейшего сомнения.

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 259 Глава 8 Шлока 5

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

anta-kAle ca mAm-eva smaran-muktvA kalevaram |
yaH prayAti sa mad-bhAvaM yAti na-asty-atra saMzayaH || 5 ||

И кто, оставляя тело, во время смерти помнит только Меня,

тот достигает Моей природы. В этом нет сомнения. (8.5)

Момент смерти — это оставление привязанности к своему физическому телу. И как только оно становится *не мое*, оно тут же перестает быть мной и забывается. Ты просто переключаешь внимание с одного объекта на другой, и забываешь то, о чем ты думал в прошлый момент. Чувство я более не связано с материальной оболочкой, и оно перестает оживлять его. С точки зрения сознания происходит простое переключение внимания с одного объекта на другой, а с точки зрения того кто считает себя телом, происходит нечто ужасное и непоправимое. Потому что если я считаю себя телом, то момент его смерти, это момент смерти меня самого. Разница в следствиях этих двух разных пониманий огромна. С точки зрения сознания вообще не происходит ничего важного, а с точки зрения ограниченной дживы? происходит непоправимая трагедия. Страх смерти возникает из-за ошибки отождествления себя с телом. И пока ограниченное существо считает себя таковым, оно будет подвержено этому страху, и избежать ей этого не удастся. Потому что ограниченное существо не просто смертно, но оно еще и внезапно смертно! И смутно чувствуя это, оно будет подсознательно искать различные способы продления своего существования.

Среди людей тема смерти достаточно табуирована, и говорить о ней не принято. Обычно люди живут так, как будто они вечны. На самом деле так и есть, но ты вечен не как тело, а как сознание. А считать себя телом, и при этом рассчитывать на жизнь бесконечную, это ошибка которая основанная на ошибке. Считая себя телом и сталкиваясь с неизбежными потерями, тебе начинает казаться что ты мог бы их избежать, сделав что-то правильное, определенным образом, и в нужное время. Не пошел бы туда, и мне на голову бы не упал кирпич. Делал бы зарядку по утрам, не случился бы инфаркт, и т.д. Ограниченным человеком смерть считается каким-то не счастливым событием, которое, при определенной доле везения, можно как-то отложить. А вот о том, что смерть для родившегося принципиально не отменима, задумываться не принято. Если об этом не думать, то смерть всегда происходит вдруг. Человек вдруг умер, ах какое горе! А то что каждое рожденное существо с момента своего рождения приговорено к смерти, об этом задумываться не то что не принято, об этом задумываться страшно! Поэтому малейшая возможность предположить что ты не есть тело закрывается, оставляя страх смерти и невозможность изменить свое понимание.

Адвайта предлагает всегда помнить о смерти, и в Бхагавад Гите эта тема поднимается множество раз. Но смерть там это не то чего следует бояться и избегать, смерть это друг и наставник. Потому что если ты помнишь, что целью твоей жизни является познание того что смерти не подвержено, тогда

смерть становится подсказкой и указателем на бесконечное. Ведь в таком случае, тело которое рождается и умирает не может быть мной. И если я при этом помню, что ничто из того что меняется и имеет начало и конец не является мной, значит оно не может быть важным в рамках главной жизненной цели. Поэтому совершенно естественным будет вывод, что все **мои усилия должны быть направлены совершенно в другую сторону**. Они должны быть направлены на то что бы избавиться от того что не является верным, и перестать понимать его как самое важное. В случае если этот вопрос действительно является самым главным в твоей жизни, тогда ты идешь к Истине. Потому что то что не имеет начала и конца, является единственной реальностью. Если стремление найти ответ на этот вопрос ведет тебя по жизни, то момент смерти будет уникальной возможностью еще немного приблизиться к разгадке этой задачи. Если ты практикуешь оставление восприятий в медитации, стремясь узнать в чистом виде что же остается, когда ничего не остается, то момент смерти, собственно, не сильно будет отличаться от такой медитации. А любую возможность погрузиться в медитацию чуть глубже, искатель встречает с радостью. На самом деле каждый умирает один раз в день, засыпая и погружаясь в глубокий сон, оказываясь в состоянии, когда его восприятие заканчивается. Но так как далеко не у каждого есть стремление понять Истину, он не замечает тождественности происходящего.

Искатель изучающий Бхагавад Гиту уже давно должен был заметить, что Кришна постоянно говорит ты не тело, что ты не рождаешься и не умираешь! Кришна постоянно призывает человека познать свою природу, и даже формулирует это, пойми себя! Пойми истину, и тогда ты будешь свободен от страданий, которые всегда являются лишь следствием принятия себя за что-то ограниченное. Поняв себя, ты поймешь природу Бога. Исправь эту ошибку, и будь единым со мной! Таковы слова Кришны. Знание своей природы не зависит от наличия или отсутствия тела, от наличия или отсутствия мира. С точки зрения того кто знает, в момент смерти не происходит вообще ничего. Сознание продолжает осознавать, и это сознание есть я сам. С точки зрения сознания ничего не меняется. Одни глаза закрываются, другие открываются, а сознание остается неизменным. Поэтому знать себя правильно очень полезно, так как такое знание избавляет от множества ошибок. И умирая тебе не нужно переживать о том, какая по счету мысль об Истине будет у тебя в голове. Ты просто знаешь Истину, и это знание присутствует в тебе постоянно. И если ты при жизни знал себя Истиной, то и после смерти тела, ты останешься ей. В этом нет сомнения.

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥

yaM yaM vA-*api* smaran-bhAvaM tyajaty-ante kalevaram |
taM tam-evaiti kaunteya sadA tad-bhAva-bhAvitaH || 6 ||

*И также, оставляя тело в момент смерти,
что человек помнит,
именно то он и обретает, о Арджуна,
постоянно поддерживая понятие о том. (8.6)*

Глубинное желание человека в момент смерти отражается в его памяти. И именно оно будет определять направление его следующей жизни. Это очень важное правило. То к чему ты стремишься, то ты и обретаешь. То куда ты идешь, туда ты и приходишь. Мысль становится словом, слово становится делом, а дело, когда оно повторяется систематически, становится привычкой и определяет характер. А характер определяет судьбу. Поэтому очень важно то, о чем ты думаешь. И нет хуже ситуации, когда ты думаешь одно, говоришь другое, а делаешь третье. Потому что в таком случае твои усилия рассеиваются, а результаты смешиваются. Вселенная попросту не знает что тебе предложить, и получаемый результат не приносит счастья. Плохо, когда разделение между мыслью, словом и делом становится характером, и определяет твою жизнь. Ты получаешь не то о чем ты думаешь, не то о чем ты говоришь, и не то что ты делаешь. Поэтому искатель должен очень внимательно следить за тем, чтобы его мысли слова и дела не расходились друг с другом. И тогда они будут взаимно усиливать друг друга.

Если человек будет думать и говорить об истине, то это будет определять его действия, которые будут формировать привычки и характер. Таким образом мысль об истине будет определять дальнейшие рождения, и искатель шаг за шагом будет приближаться к пониманию собственной природы. Таким образом, ее узнавание станет неизбежностью. Такой подход верен не только относительно истины. То, о чем ты думаешь и говоришь, то что пропитывает твою жизнь, и определяет вектор твоего будущего движения. Какой бы глупой не была мысль, если ты действительно желаешь этого, твое желание исполнится. Даже если это невозможно в этом конкретном рождении. Потому что если мысль сильна и постоянна, ты получишь желаемое в следующем. Но очень важно с пониманием этого принципа, так же и понимать верное его приложение. Поэтому Адвайта учит, что если твоя цель Истина, то иди к ней до конца, не отвлекаясь ни на что другое. Следуй простому правилу, и во всем ищи бесконечность. А если вместо бесконечности в желаемом ты видишь начало и конец, оставь его и иди дальше.

Существует история о самурае, который настолько овладел своим умом, что даже когда его убивал противник, он посредством сосредоточения на нем, тут же переносился в его тело, и таким образом продолжал свое существование. Это продолжалось ровно до тех пор, пока в одном из поединков, в последний момент противник не отвлек ее внимание брошенным в сторону маленьким красным шариком, после чего тут же отрубил ему голову. А так как внимание самурая в последний момент было рассеяно, то он прекратил свое существование, возможно став простым красным шариком. Это говорит о том, что любое умственное сосредоточение, даже если оно очень долго тренировалось и оттачивалось, очень легко отвлекается.

Поэтому практиковать и оттачивать нужно не умение подумать в последний момент об Истине, а нужно изменить саму жизнь. Бхагавад Гита подсказывает что верное направление изменения своей жизни, это постепенное направление ее к причине причин, к изначальной основе тебя, мира и Ишвары. К тому что неизменно, к тому что не рождается и не умирает. И если это стремление наполняет твою жизнь, тогда естественным образом мысль будет о том, что остается, когда не остается ничего. А процесс разотождествления с телом, это процесс избавления от лишних понятий. И когда ты это практикуешь, мысль о том что же остается, когда ничего не остается, будет естественной.

Если практика стремления к истине полностью наполняет твою жизнь, тогда она не останавливается даже во сне. А последний момент жизни, по невозможности контролировать свои мысли, очень похож на погружение в сновидения. И там и там остается стремление, которое наполняло твою жизнь. Стремление — это не мысль, которую можно решить подумать, или взять и отложить в сторону. Стремление — это направление, это показатель твоего истинного, сердечного желания. Желания, которое невозможно обмануть надеждой на последнюю мысль. Если стремление к истине практикуется даже во сне, то вполне возможно, что это и есть та самая мысль, то самое направление, которое руководит твоей жизнью. И тогда в следующей жизни, ты обязательно достигнешь желаемого. Или хотя бы сделаешь несколько шагов по направлению к этому.

Стремление к истине — это стремление к счастью, к знанию и к безграничности. Это глубинное и самое сокровенное желание любого живого существа. Его нужно только верным пониманием очистить от глупости, когда счастье видится в ограниченных объектах. Своими личными усилиями ты можешь способствовать проявлению этого естественного стремления к безграничности. И тогда твои индивидуальные усилия будут складываться с усилиями тотальными. А против суммы тотального потока и индивидуальных усилий, ничто не может устоять. Когда твои мысли, твои дела и твои

стремления, будут отражать желание истины, между ними не будет разделения и противоречий. И проявлению тотальности в твоей жизни не будет препятствий. Абсолютное благо только в абсолюте, и самое лучшее что может сделать человек, это действительно понять это, и устремится к нему всеми своими силами.

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 259 Глава 8 Шлока 7

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥

yaM yaM vA-api smaran-bhAvaM tyajaty-ante kalevaram |
taM tam-evaiti kaunteya sadA tad-bhAva-bhAvitaH || 6 ||

*И также, оставляя тело в момент смерти,
что человек помнит, именно то он и обретает, о Арджуна,
постоянно поддерживая понятие о том. (8.6)*

О чем ты помнишь, к тому ты и приходишь. Этой шлокой Кришна еще раз напоминает нам о том, в начале любого пути всегда находится мысль. Если мысль повторяется, она сначала находит свое выражение в словах, а затем и в делах, формируя таким образом привычки и стиль жизни, которые становятся характером и определяют направление сначала этого, а затем и следующего воплощения. Таков закон. И если твои мысли принадлежат сансаре, то ты продолжаешь оставаться погруженным в нее. Наилучший же способ использовать этот закон, это направить мысли к тому что является основой

всего, и находится за пределами майи, а для удовлетворения этого желания есть все возможности. Есть мудрые писания, есть учителя которые дают указания и т.д. Но думать, анализировать и понимать должен сам искатель, потому что никакие книги, учителя и Боги, за тебя не проделают твой путь. Никто не заставит тебя размышлять об Истине, и направлять свои мысли к причине всего. Это ответственность самого искателя, и она определяет его жизнь. А Кришна в Бхагавад Гите может лишь показать последствия одного или другого выбора.

Кришна напоминает искателю, подумай о том, что тебе действительно нужно? К чему ты стремишься сейчас? И к чему ты по идее должен стремиться, для того чтобы быть счастливым? **И если есть разница между тем что ты делаешь сейчас, и тем к чему ты хочешь прийти в конце концов, то необходимо подкорректировать усилия, которые ты прилагаешь в данный момент.** Подумай о том куда тебе на самом деле нужно, и каким образом туда можно прийти? И определившись, начинай действовать в соответствии с этим. А в случае если ты так и не начнешь, то по крайней мере знай, что твой результат всегда будет всегда в соответствии с тем что ты делаешь, и с тем какие усилия ты прилагаешь. От такого подхода в любом случае будет польза, т.к. ты рано или поздно поймешь, что гораздо лучше жить думая и размышляя, а не так как привык. Своими объяснениями в Бхагавад Гите, Кришна как бы забирает у человека безответственный, автоматический подход к жизни. Какой бы ты выбор после прочтения или прослушивания он не сделал.

Человек может менять свои привычки, он может выбирать то о чем ему думать, и какие мысли поддерживать. Он может работать над своим пониманием, выбирая, куда направить течение своих мыслей, и то чем наполнить свою жизнь. Это очень важный момент, так как то чем наполнена твоя жизнь, определяет то о чем ты подумаешь в последний ее момент. Хочешь двигаться в верном направлении, меняй свою жизнь, чтобы она отражала это направление, и тогда последняя мысль будет отражать то же самое. Огромный плюс всей этой системы в том, что это верное направление поддерживается самой истиной. А когда тебе по пути с истиной, она во всем помогает тебе. Тебе нужно лишь не мешать ей своими эгоистичными желаниями и предпочтениями, которые являются следствием непонимания, и ведут совершенно в другую сторону. Сделать это становится возможным только понимая куда идет истина, и как двигаться в соответствии с ней. А если ты стремишься к чему-то другому, то это другое ты и обретаешь. Любое обретение помимо истины будет ограничено и сопряжено с печалью, страданиями и прочими неприятностями. Такова плата за неверный выбор.

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मा मे वैष्यस्य संशयः ॥ ७ ॥

tasmAt-sarveSu kAleSu mAm-anusmara yudhya ca |
mayy-arpita-mano-buddhir-mAm evaiSyasy-asaMzayaH || 7 ||

*Поэтому помни Меня все время и сражайся.
Сосредоточив на Мне ум и интеллект,
ты придешь только ко Мне, без сомнения. (8.7)*

В этой шлоке Кришна говорит искателю, что наилучшим для него будет помнить о нем всегда. Поэтому не откладывай эту возможность на самый последний момент своей жизни, и помни обо мне постоянно. На самом деле такой подход, это единственный способ помнить о Боге и в момент смерти. Если твоя жизнь была наполнена устремлением, а твое внимание было обращено к причине и к истине, тогда и твоя последняя мысль будет об этом. Если ты хочешь помнить о Боге в последний момент, то ты должен помнить об этом всю жизнь. А если ты возвращаешься к этому лишь время от времени, то ты слишком занят для Истины, и поэтому обретаешь что-то другое. Истина скромна, и всегда уступает место другим желаниям. Ее очередь приходит только когда других желаний уже не остается, а до этого у нее нет шансов, и она отказывается от конкуренции за место под солнцем. Она никогда не спорит, и никогда никому ничего не доказывает. Ты должен сам, лично и уважительно обратиться к ней. И полностью она тебя поддержит только когда ты полностью предашься ей. Недостаточно думать о ней время от времени. Потому что такой подход говорит, что твои приоритеты находятся в чем-то другом. И получать ты будешь именно его, а не истину. Только когда ты полностью отдаешь ей свой ум и интеллект, ты будешь находиться под полным ее покровительством. И это лучший способ помнить о Боге в последний момент своей жизни.

Лучший способ направить свои мысли к Богу, это осознанное направление своего внимания на причину. Следствий может быть огромное множество, но всегда есть причина, которая объединяет собой их все. Стоит только начать играть в эту игру, и на что бы не падал твой взгляд, все станет указателем на истину. Поиск причины не может быть механической практикой, это всегда должен быть осознанный и активный анализ. И привычка к такому анализу, должна стать определяющим правилом жизни искателя. Мысль о Бхагаване, о причине причин, это тоже активный и осознанный процесс, которым интеллект должен быть занят постоянно. Мысль, устремленная к истине, совместима с любым действием, и превращает его в средство приближения к

себе, т.е. в карма йогу. Которая очищает ум и позволяет лучше сосредотачиваться на истине. Таким образом процесс который происходит, он как бы поддерживает сам себя.

Направление ума к истине должно проходить не так как тебе хочется и видится, оно должно проходить в соответствии с писаниями, т.е. так как должно быть сделано. И метод размышления, и его направление, все это нам дано писаниями, и процесс который там изложен, он не противоречит действию, так как он происходит одновременно с ним. Памятование об истине, о причине причин, любое действие делает более эффективным и правильным. Потому что думая о Боге, и находясь как бы перед лицом Истины, человек перестает искать легкого пути для себя, и выполняет поставленную задачу максимально полно и эффективно. Кришна говорит Арджуне, *помни обо мне, и сражайся!* Таким образом он как бы дает двойное указание. Призыв сражаться, это призыв к карма йоге, так как Арджуна еще не готов думать *только* об Истине, и воспринимает себя как отдельного деятеля. Поэтому лучшим для него будет продолжать действовать, но действовать верно, и с мыслью о Боге и Истине. Все это уже было объяснено Кришной в главе посвященной карма йоге.

Когда ум достаточно очищен карма йогой, он во всем безуильно видит Бога, и понятие о действии, как и об отдельном деятеле, в свете этой чистоты ума растворяется и уходит. *Помни обо мне, и сражайся!* Это не призыв к постоянному совмещению действия и знания. Это конкретный совет Арджуне, данный ему на поле боя. Арджуна кшатрий, и его дхарма — это сражение за правду и справедливость. И его сражение сейчас сражение внешнее. Таким образом, *помни обо мне и сражайся*, это так же и напоминание искателю, о необходимости наилучшим образом следовать своей дхарме.

Когда ум практикующего очистится достаточным образом, тоже самое указание Бхагавана будет указывать уже на другую дхарму, на дхарму знания. С умом направленным к Богу, размышляй об истине, и причине. Это уже будет внутренняя битва с собственным невежеством. Таким образом указание, данное Арджуне сражаться на поле боя Курукшетры, для искателя является указанием сражаться на своем внутреннем поле боя, где главный его враг — это глупость. Внутренняя битва, вообще может быть аллюзией к любому противостоянию и напряжению в жизни. Любая встреча с препятствием, любая возможность выбора между тем что хочется и тем что должно, это все моменты внутренней битвы, это все твое внутреннее поле боя, где лучшим решением будет сражаться сосредоточив свое внимание на Боге и Истине.

Направление ума и интеллекта к тотальности, это отказ от индивидуальных желаний, которые всегда будут препятствием на пути к абсолютной Истине. Любое хочу и не хочу всегда индивидуально, и принадлежит отдельной личности, а то что должно быть сделано, индивидуальным уровнем не ограничено, и поэтому такой подход способен приблизить индивидуальное к тотальному. В зависимости от того насколько он понимает то что должно, и то что не должно. **Эти понятия должны быть решены с максимально доступного индивидууму тотального уровня.** И чем большее понимание ему доступно, тем большую возможность он имеет приблизиться к тотальности. До тех пор, пока человек не понимает, что именно для него является максимальным благом, ему будут доступны подсказки от писаний и мудрых людей. Следуя им он очистит свое понимание, и будет видеть проявление этой правильности и тотального закона без подсказок. А познав истину, он сам станет этой правильностью и тотальным законом.

Йог с чистым разумом становится проводником Божественного проявления, эффективность которого во много раз превосходит любые индивидуальные усилия, на которые способна ограниченная личность. Таким образом йог не отказывается от действий, он просто действует отказываясь от неверного понимания. Действует тело посредством органов действия, а сам йогин остается не вовлеченным свидетелем, наблюдающим как все гармонично взаимосвязано друг с другом. Таким образом он одновременно участвует в этом процессе, и свидетельствует его. Он пребывает, он живет в Боге и в Истине.

В процессе Бхагавад Гиты Кришна как бы разворачивает Арджуну в правильном направлении. Он разворачивает его из проводника своих желаний, в йогина который действует в соответствии с Божественным законом. Понемногу, и очень незаметно, но этот же процесс происходит и со слушающим искателем. В начале Гиты он может быть полностью согласен с Арджунной, а к ее концу он меняет свою точку зрения, совершенно незаметным для себя образом. После чего, он вместе с Арджунной может сказать да, я все понял, я буду сражаться так как ты меня научил. Это и есть отказ от индивидуального, и сосредоточение ума и интеллекта на Тотальном. С Арджунной этот процесс происходит прямо на наших глазах. И задача искателя, чтобы этот же самый процесс происходил и с ним самим. Поэтому пусть твой ум и интеллект будут полностью сосредоточены на Ишваре, и тогда ты придешь ко мне, а не к чему-то другому. Это закон, и в этом нет сомнения.

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 259 Глава 8 Шлока 8

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मा मे वैष्यस्य संशयः ॥ ७ ॥

tasmAt-sarveSu kAleSu mAm-anusmara yudhya ca |
mayy-arpita-mano-buddhir-mAm evaiSyasy-asaMzayaH || 7 ||

*Поэтому помни Меня все время и сражайся.
Сосредоточив на Мне ум и интеллект,
ты придешь только ко Мне, без сомнения. (8.7)*

В предыдущих шлоках Кришна говорил *помни обо мне в момент смерти*, теперь же он говорит что о нем нужно помнить всегда. Потому что всегда думая об истине, и будучи всегда сосредоточенным на ней, ты не забудешь о ней даже в момент смерти. Помнить об истине и повторять ее имя, это совсем не одно и то же. Потому что имя и форма — это всегда порождение майи, и помнить нужно не имя, нужно помнить причину, которая скрывается под названием. Свамиджи спасибо вам за все что вы делаете. (такой себе запрятаный привет). Человек может смотреть на мир, и видеть в нем исключительно имена и формы, а можно смотреть и понимать взаимосвязанность всего со всем. На самом тонком уровне осознания, причина — это то что объединяет собой весь мир, и дает ему возможность существования. Именно к ней и должно быть постоянно обращено твое внимание. На эту причину указывают писания, и именно про нее говорят учителя. Направленность к ней и является постоянным памятованием обо мне.

Такое памятование не противоречит действию, более того оно делает его сверх эффективным и осознанным, превращая его в инструмент очищения ума. Необходимо помнить о причине всего когда ты действуешь, отдыхаешь, стоишь лежишь, ешь, пьешь и дышишь. Никакое из ежедневно совершаемых тобой действий не противоречит этому памятованию, и именно поэтому в этой шлоке сказано помни меня все время, и сражайся. Конкретно эти слова обращены к Арджуне, так как сражение — это его дхарма как кшатрия. Нам же

нужно понимать эти слова как прямое указание к выполнению своей дхармы. Внешне продолжай выполнять свои обязанности, а внутреннее сражайся со своими неверными понятиями и глупостью.

Ты постоянно пребываешь на этом поле боя, находясь в ситуации когда у тебя есть возможность осознанного выбора между правильным и желаемым. Выбери верное и ты победишь. Если твой ум и интеллект всегда сосредоточены на истине, тогда ты придешь только ко мне. Потому что они сосредоточены на абсолютной правильности, и в этом нет сомнений, потому что таков Тотальный Божественный закон. Ты всегда приходишь к тому к чему ты устремлен. Поэтому совершенно естественным и наилучшим решением будет быть устремленным к наилучшему, как к наивысшей цели. А максимальное благо — это Истина, это Бог, это освобождение от ограниченности.

Обсуждая предыдущие шлоки, мы с вами говорили о смерти и о последней мысли перед ней. По сути, мы говорили о смерти физического тела, и это достаточно буквальное понимание, своего рода первый, начальный уровень размышлений на эту тему. Более глубокий уровень понимания, который становится доступным после того как искатель поразмышлял над объяснениями Учителя, состоит в том, что телу совсем не обязательно умирать для того чтобы искатель достиг Истины. Для вдумчивого и размышляющего над учением, слова о смерти означают не смерть его физической оболочки, а смерть его эго. **Смерть эго — это всегда не случайное событие**, в отличии от смерти тела, которая может наступить вне зависимости от твоего желания. Смерть своего эго ты можешь приблизить с помощью практики, потому что такая смерть, это результат постоянного и целеустремленного желания искателя.

Правильно размышляя над словами учителя и проживая учение, искатель в конце концов должен прийти к пониманию не существования отдельного эго. А проживание его не существования, возможно только на основе чистого сознания, потому что эго не может прожить свою собственную смерть. Прожить смерть эго можно только на основе чистого сознания, которое является основой для любых проявлений майи, в том числе и проявления эго, и всех ошибок относительно эго. В момент, когда с помощью размышления и проживания убирается ошибка относительно себя самого, ты должен будешь прожить понимание не существования эго, что по сути и является его смертью. И твоя последняя мысль перед этой смертью, определяет то куда ты попадаешь после нее. Если перед исчезновением эго не было осознанности, то с его засыпанием ты погружаешься в глубокий сон. Подобный процесс смерти эго каждый переживает ежедневно. Но если перед остановкой функционирования

эго твоя последняя мысль была устремлена к истине, то приходит осознанное погружение в нее, и узнавание ее на основе этой осознанности. Другими словами, если ты к исчезновению эго подходишь осознанно, то ты осознаешь его исчезновение.

Эго пропадает, а с тобой не происходит ничего страшного. Подобное растворение в истине это самадхи, медитация высшего типа. В савикальпа самадхи сохраняется разделение, в нем еще есть остатки эго, остается наблюдатель, и такую медитацию можно практиковать. Но в какой-то момент происходит соскальзывание нирвикальпа самадхи, и эго полностью растворяется, остается лишь истина, которую ты узнаешь как самого себя. Это и есть осознанная смерть эго, и понимание которое ты при этом обретаешь, более никогда не теряется. Ты знаешь себя как то, на чьем фоне появляется и исчезает эго, ты есть сознание. Мудрец, познавший себя таким образом продолжает жить осознавая истину как дживан мукта, освобожденный при жизни. Эго эго продолжает существовать, но оно продолжает существовать как видимость, которая более не обманывает его. Такое узнавание имеет огромные последствия, потому что после исчезновения реальности эго, ограниченное чувство я, перестает иметь власть над узнавшим истину. Так вот такой подход к смерти, это более глубокое понимание предыдущей шлоки.

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥

abhyAsa-yoga-yuktena cetasa na-anya-gAminA |
paramaM puruSaM divyaM yaTi pArtha-anucintayan || 8 ||

*Размышляющий об учении,
с умом, сосредоточенным на практике йоги,
не отвлекающимся на иное,
достигает высочайшего сияющего Пурушу. (8.8)*

В этой шлоке говорится об искателе, о том, **кто размышляет в соответствии с Учением**, и следует ему. Это очень важная формулировка. В случае если человек подбирает какие-то аргументы против учения, он никогда и никуда не продвинется. Искателю наоборот следует перестроить свое мышление, чтобы оно соответствовало писаниям, которые ведут к освобождению. Множество жизней ты пользовался аргументами против, и этих аргументов у тебя накопилось огромное количество. Делай как все, следуй вере предков и т.д. Подобные аргументы всегда найдутся во множестве, потому

что привычное оправдать очень легко. Но также нужно понимать, что очень просто допустить и другую ошибку, ведь не каждое непривычное ведет к чему-то другому. Поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы не поменять привычное шило, на не привычное мыло. Говоря другим словами, поменять один не работающий метод, на другой. Искатель должен помнить, что не верные способы это все кроме одного. Они разнообразны и привлекательны, и их рекламируют очень обаятельные люди поднимающие кундалини, вращающие чакры и пробуждающие в себе богиню. Все это на самом деле продолжение сансары, и не более того. Человек пришедший в Адвайта Веданту, это обычно человек который уже очень многое попробовал и задал себе вопрос, а неужели это все что мне могут предложить? И когда он встречается с Учением, он испытывает мгновенное узнавание и радость, что да! Выход есть, и он его нашел.

Адвайта Веданта сразу же дает искателю предельное знание. Кришна буквально в самом начале Бхагавад Гиты объяснил, что *ты есть то*. Он сразу же сказал Арджуне что ты не тело, и нет причин беспокоиться по поводу того, что кто-то из присутствующих на поле боя погибнет. Знание дается сразу же, а ты уже должен размышлять над ним, чтобы оно впоследствии могло стать твоим собственным пониманием.

О чем должен размышлять искатель? Он должен размышлять о Высочайшем сияющем Пуруше. Пуруша это истина, это Бог, это я сам, это моя собственная природа, а также и природа всего. Это природа Бога. Пуруша это сам принцип сознания, который пребывает в каждом существе, и наполняет собой все. Пуруша это парамешвара, высочайший Ишвара, а также Пуруша это я сам, размышляющий о своей природе. Пуруша это высочайшая реальность, превыше которой нет ничего. Другого сознания, которое могло бы его знать, не существует, это безграничный и безраздельный Абсолют. В нем нет отдельного меня, и я не могу знать этого Пурушу как объект. Он Божественен и самоочевиден. И искатель который идет к узнаванию истины, который хочет познать это сознание, он никогда не узнает его как объект. Он может идти к нему как к объекту, потому что он привык размышлять об объектах, но истина это такая цель, с достижением которой искатель перестает быть искателем. Он не может оставаться прежним собой, и знать эту цель как что-то отдельное от себя. Он узнает это сознание как самого себя, и пропадает в нем.

Сосредоточение на Истине — это практика джняна йоги, это конечная стадия духовного пути. Такое сосредоточение становится возможным только если человек точно знает, что именно ему нужно. Если такой уверенности нет, то ум будет отвлекаться на проявления сансары. В практике медитации существует четыре препятствия. Первое из них это викшепа, отвлечение. Второе это лайя,

засыпание, соскальзывание в привычную бессознательность глубокого сна, которое каждому знакомо. Для практикующего устремленного к истине искателя, это будет препятствием. Очень часто люди путают глубокий сон с нирвикальпа самадхи. Еще одно препятствие — это привязанность, кошая. Это могут быть какие-то мирские привязанности, которые не дают пройти дальше. Ты вроде пытаешься погрузиться в медитацию, но тебя постоянно беспокоят сигналы из внешнего мира, и не дают надолго сосредоточиться. Это могут быть недоделанные дела, какие-то личные взаимоотношения, обязанности и т.д. Последнее препятствие — это наслаждение, раса вада. Это когда искатель вместо того чтобы узнать себя как блаженство, начинает искать и наслаждаться блаженством внешним. Поначалу это может быть препятствием и не являться, а наоборот, может быть стимулом чтобы погрузиться в самадхи. Но рано или поздно, для того чтобы узнать себя как блаженство, наслаждение блаженством должно быть оставлено.

Что должен делать искатель, когда он замечает что его ум отвлекается? Он должен возвращать его на место. Если ум засыпает, следует разбудить его. Если ум удерживается привязанностями, то замечай это. Потому что когда ты видишь образовавшуюся связь и осознаешь ее, она постепенно ослабевает и уходит. В писаниях ум человека сравнивается с беспокойной обезьяной, которая наелась забродивших фруктов, и которую к тому же укусил скорпион. Пьяная безумная обезьяна, укушенная скорпионом, живет в каждом человеке. Но с помощью практики и устремления, ум постепенно воспитывается и очищается, переставая быть человеческим умом, приближаясь к состоянию неума, когда активность и осознанность сохраняется, а беспокойства и отвлечения уменьшаются. Такой ум сравнивают с пламенем свечи в безветренном месте. Огонь выглядит неподвижным, но на самом деле он очень активен, и в нем идет множество процессов. Высшая сознательность — это очень динамическое состояние, это блаженство без усилий, и без попыток насладиться им.

Пуруша осознается после огромных усилий по очищению ума, но никак не в результате усилий. Пуруша осознается после Учения учителя, но никак не в результате учения учителя. Искателем осознается то что было всегда, то что есть и будет. И это осознается им как единственная реальность, и как абсолютная полнота. Как можно узнать эту полноту? Ее можно (у)знать только как себя самого, и никак иначе! Другого пути нет! Если бы можно было осознать это как объект, Пуруша не был бы парам, высочайшим, превосходящим все. Такое узнавание происходит сразу после смерти эго, но только в том случае, если такая смерть происходит осознанным образом, после мысли направленной к истине. И тогда то что остается, оказывается истиной, которая узнает себя саму.

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 259 Глава 8 Шлока 9

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥

abhyAsa-yoga-yuktena cetasa na-anya-gAminA |
paramaM puruSaM divyaM yAti pArtha-anucintayan || 8 ||

*Размышляющий об учении,
с умом, сосредоточенным на практике йоги,
не отвлекающимся на иное,
достигает высочайшего сияющего Пурушу. (8.8)*

Практика размышления об истине и сосредоточение на ней, это и есть практика йоги. Такая практика начинается с карма йоги, когда ты правильным образом делаешь правильное действие, опираясь на правильное понимание. При этом твой ум очищается все больше и больше, увеличивая свою способность отличать истинное от преходящего. Искатель следующий этому пути достигает высшую цель человеческой жизни, освобождение. Сосредоточение на Высочайшем Сияющем Пуруше, это максимальное сосредоточение на Истине. Процесс построения такого понимания очень постепенен, и включает в себя последовательное размышление о причинах и следствиях, что в свою очередь приближает размышляющего к пониманию и осознанию причины причин. Эта шлока рассказывает нам о практике медитации искателя, который оставив чувство я, беспрепятственно идет к Истине, осознавая то на чем он был сосредоточен, и понимая его как самого себя.

कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥

kaviM purANam-anuzAsitAram-aNor-aNlyAMsam-anusmared-yaH |
sarvasya dhAtAram-acintya-rUpam-Aditya-varNaM tamasaH parastAt || 9 ||

*...который помнит о всеведущем, извечном, всевластном вседержителе,
который тоньше тонкого, чья форма непостижима,
кто сияет как солнце, превосходя тьму. (8.9)*

Сейчас Кришна дает нам ряд характеристик Пуруши, о котором мы говорили с вами в предыдущей шлоке. Нужно отметить, что стихотворный размер в разбираемом нами тексте изменился, и это сделано для того чтобы акцентировать на нем внимание слушающего.

yaH anusmaret - тот, кто помнит. Это указание на искателя, чей ум *должным* образом устремлен к Истине. Вопрос о том как это сделать, рано или поздно возникает у каждого кто пытается практиковать подобное сосредоточение. Сделать это можно только *должным* образом поняв то что нам Кришна говорит о природе себя и мира. И только тот искатель, чей ум очищен карма йогой, способен понять это и сосредоточиться на истине. Процесс воспитания ума очень сложен, потому что он привык устремляться к образу и работать с ним, совершая ошибку принятия, видимого за существующее. Способность ума к сосредоточению — это удивительно мощное явление, которое помогает достичь того что невозможно достичь никакими другим способами и усилиями. Глупость, сама по себе очень *рассредоточенное* свойство, она принимает многочисленные следствия за реальность, и поэтому ей приходится взаимодействовать с множеством объектов. Глупость бросается на каждое следствие видя в нем что-то важное, затем через какое-то время отбрасывает его в сторону и вцепляется в следующее, чтобы впоследствии точно так же отбросить и его. Таким образом человеческие усилия рассеиваются, а ситуации сменяются одна за другой.

Истина же в свою очередь это сосредоточение на правильном, и она всегда побеждает глупость, при этом даже не прилагая особых усилий. Она побеждает ее просто потому что она Истина, и потому что это единственно правильная вещь. **Человеческая мудрость, это способность сосредоточиться на главном, а не на его проявлениях.** Направляя ум к истине, ты делаешь его все более и более эффективным, что помогает тебе не только в обнаружении самой истины, но и по пути следования к ней, видеть причины всевозможных объектов, ситуаций и событий. **Ведь только работая с причиной, ты реально можешь что-то изменить.** Кришна учит нас этой мудрости, он учит наш ум сосредотачиваться на главном.

Сейчас речь идет о тех, кто слышал учение Кришны полностью, о тех, кто размышлял и проживал его, о тех чей ум верно направляется к причине причин, и не отклоняется от нее. Мы говорим о том кому доступна окончательная форма медитации, в которой происходит узнавание того что не

имеет образа. Такая медитация, такое сосредоточение доступно только после долгой и верной практики все более углубляющегося понимания того, о чем говорят писания. Это стадия перехода из глубокого состояния савикальпа самадхи, состояния в котором еще присутствуют остатки образов и отвлечений, к окончательной стадии нирвикальпа самадхи, т.е. полного погружения в Истину. Таким образом, когда Бхагавад Гита нам говорит об искателе который осознает Высочайшего Сияющего Пурушу, она говорит нам о человеке познавшем Истину.

Что происходит в этот момент? Он помнит о *kavim*. Слово *kavim* дословно можно перевести как поэт. Но это не совсем подходящее в данном контексте слово. Кави это мудрец, это тот кто видит самую суть. Это тот, кто знает как природу себя, так и природу всего. Таким образом перевод этого слова как поэт, передает достаточно поверхностный и вторичный смысл. Бхагавад Гита написана ритмическими строфами, и в каком-то смысле Кришна тоже поэт, так как с нами он говорит стихами. Но это поэт который видит больше чем доступно обычному глазу, это мудрец который видит истину. Веды и Упанишады — это тоже поэзия, но это поэзия существует не для развлечения, она дает очень практическое знание.

И у того, кто направил свой ум к *кавим*, к всезнающим *пуранам* (пурана это вечное, это что то что существует с самого начала), т.е. того, кто направил свой ум к тому что существует до творения, и будет существовать после него, рано или поздно начнет складываться соответствующая картина мира. Перестань возиться с тем что ты делал раньше, и удели хотя бы некоторое время тому чтобы сложить картину из того что предлагают тебе Веды и Упанишады. Эта картина грандиозна, и в ней обязательно будет место для всех твоих предыдущих попыток сложить цельное виденье мира. Когда изучаешь традицию достаточно долго, то рано или поздно ты заметишь, что Упанишады складываются с главой Панча Даши, и вместе говорят о том, о чем говорит Бхагавад Гита и Пуруша Сукта. На самом деле достаточно понять один текст полностью, и все будет ясно. А если нет, то разные писания постепенно и понемногу объяснят тебе одно и тоже снова и снова.

Когда разрушается все, остается лишь истина. Это закон, установленный в самом начале творения, и он неизменен до самого его конца. Все проявления и все видимости в этом мире следуют ему, так как они не существуют сами по себе. Восприятие глаз, ушей, языка, носа, кожи, они тоже не существуют сами по себе, за всеми ими стоит один и тот же принцип сознания, который объединяет все восприятия, все чувства, все понимания, и дает им возможность существовать. Он делает возможной жизнь сознательного существа. И этот принцип существования нарушить невозможно, потому что

он есть основа всего. Он основа как физических так и моральных законов, и все во вселенной следует ему.

Ничто не происходит случайно. Случайность — это когда ты как ограниченность не знаешь этого закона, и делая что-то, и получаешь неожиданный для себя результат. Не видя связи между тем что ты сделал, и тем что ты получил. Но не знание закона не освобождает от ответственности, хотя, по-хорошему, необходимо конечно же пытаться понять их. А чтобы понять единый закон творения, лучше всего начать с простых законов по которым работает этот мир, и уже потом обратиться к их источнику, что и будет в свою очередь сосредоточением на Истине. К чему приходит такой искатель? Он из беспомощной жертвы, сам становится законом.

Еще эта шлока дает такие характеристики Пуруши как *меньше мельчайшего, как то что можно обнаружить за любыми образами и методами*. Для контраста, обычно сразу же добавляют такую характеристику как *больше самого большого*. Человеческий ум любит фиксироваться на образах и застревать в них, и чтобы сломать такое стремление ума к сосредоточению на объекте, даются противоположные определения, подчеркивающие, что представить этот образ невозможно. Истина тоньше этого самого тонкого, она тоньше звука и прикосновения, она тоньше вкуса и запаха. И поэтому, когда мы представляем Бога с формой, это не может быть истиной. Форма Бога это всего лишь ее символ, который помогает направить свой ум в нужную сторону. Но любые образы должны быть превзойдены.

Истина не доступна уму, но с помощью ума она же и достигается, потому что ум это всего лишь инструмент на пути к ней. Инструмент, который должен быть верным образом очищен и настроен. А для окончательного познания истины ум должен быть превзойден и оставлен. Это похоже на прыжок с шестом в высоту, когда ты разогнавшись отталкиваешься им, и отбрасываешь его в сторону. Так и с умом, он нужен лишь для того чтобы опереться на него, и взять высоту, чтобы узнать то что остается, когда не остается ничего. Невоспитанный ум обычного человека считает, что он может познать абсолютно все. Но сансара устроена таким образом, что постоянно кажется, что вот-вот и все откроется. Но приходит это вот-вот, и вместо истины открываются новые обстоятельства, которые снова отодвигают от тебя познаваемый объект.

Сансара всегда держит в напряжении, и подсовывает все новые и новые удивительные картинки, и стечения обстоятельств. И ум обычного человека считает, что он может познать все, в том числе и истину. А понять ее он пытается умом, не зная, что в какой-то момент ум должен остановиться. В этом и заключается его воспитание. Причем остановиться ум должен не абы где, а

ровно на границе своих возможностей, понимая, что дальше он идти не может, и поэтому даже не будет пытаться.

Истина никогда не была образом который доступен уму, истина — это то что освещает все образы. И именно на этот момент и указывает следующая характеристика Пуруши *то что сияет как солнце, само сияющий, не нуждающийся в какой-то иной причине.* Солнце само по себе есть свет, так как свет его природа. Свет и солнце нераздельны, но солнце не работает светиллом. Оно не светит, и оно не совершает действий, оно просто остается в своей природе света. Именно в этом оно и подобно сознанию которое просто есть, и которое осознает все существующее, в том числе и само солнце. Солнце и весь мир, объекты в этом сознании, но само сознание объектом не является. Оно является тем что осознает эти объекты, при этом не совершая никакого действия. Как только ты попытаешься описать это с помощью слов, сразу же появляется глагол, слово, название для описания, которого на самом деле нет.

Последний указатель на Пурушу данный в этой шлоке, это то что он превосходит тьму. Разница между противостоит и превосходит. Когда употребляется термин противостоит, это значит, что он находится на том же уровне. Светящее солнце находится на том же уровне что и тьма, но оно находится в разных концах спектра. А превосходит, это находится на другом уровне реальности. Поэтому Пуруша это сознание, которое, как и солнце, находится в некоторых аспектах самоочевидности, и в своем само сиянии превосходит и солнце и тьму. Сознание — это высший свет который освещает все. Поэтому эти два указателя и даются одновременно. С точки зрения чистого сознания нет никакого света и тьмы. Нет никакого солнца и ночи. Но если принять свет и тьму существующими, то они будут указателями на сознание, как на то что дает возможность существовать и одному и другому.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свами Видьянанды Сарасвати 264 Глава 8 Шлока 10

कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥

kaviM purANam-anuzAsitAram-aNor-aNlyAMsam-anusmared-yaH |

*...который помнит о всеведущем, извечном, всевластном вседержителе,
который тоньше тонкого, чья форма непостижима,
кто сияет как солнце, превосходя тьму. (8.9)*

Сияющего Пурушу достигает тот, кто помнит о нем соответствующим образом. Поэтому ум такого искателя должен быть постоянно устремлен к Истине, и обращать на нее внимание в любых ее проявлениях. Это достигается долгой подготовительной практикой, которая развивает в человеке способность различать реальное от преходящего. Эта шлока дает множество указателей на то, на чем должен быть сосредоточен искатель. Он должен быть устремлен к тому что тоньше тонкого и больше большого, к тому, чья форма непостижима.

Устремляясь к истине, ум будет пытаться представить ее, и это неизбежно. Он будет пытаться вообразить ее согласно книгам и словам других людей. Но реальное узнавание истины всегда будет для него сюрпризом, потому что на самом деле она не имеет формы. Истина сияет как солнце, она самоочевидна, она превосходит собой все, и она гораздо ближе чем ты думаешь. Только вследствие своей глупости ты не узнаешь ее прямо сейчас. Истина это ты сам, и поэтому, когда воспитанный ум устремлен к ней, он осознает свои границы, и может вовремя остановиться, на практике поняв, что для него, как для ума, истина непостижима. После чего ищущего не остается, и сознание узнает самого себя.

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।

भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्यसम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

prayANa-kAle manasA 'calena bhaktyA yukto yoga-balena caiva |
bhruvor-madhye prANam-Avezya samyak sa taM paraM puruSam-upaiti divyam ||
10 ||

*Во время ухода обладающий преданностью,
неподвижным умом и силой йоги, воистину,
должным образом утвердив прану между бровей,
достигает этого высшего божественного Пурушу. (8.10)*

В этой шлоке мы сталкиваемся с очень важным определением, *праяна кале* - во время ухода. Обычный, самый поверхностный перевод этого словосочетания - в момент смерти. Но такой перевод не совсем точен, потому что здесь говорится не о биологической смерти, а о смерти человеческого эго.

Здесь говорится о том моменте, когда искателем полностью и бесповоротно отбрасывается отождествление себя с физическим телом, которое происходит в глубокой медитации. Каждый переводчик переводит эту шлоку в соответствии со своим пониманием, и в случае если он не имеет отношения ни к одной из традиций, он совершенно спокойно воспользуется словарем, и переведет *прайана кале* как *в момент смерти*.

Для человека который не задумывается о подобных вещах, смерть тела, и его смерть, это абсолютно тождественные понятия. Медитация, которая ведет к отделению ограниченного я, для него будет так же страшна, как и биологическая смерть. Он будет думать, что от него пытаются оторвать что-то, что он привык считать собой, для него даже описание процессов, происходящих в медитации, будет пугающе и непонятно. А уж решиться и сесть в медитацию самому, будет подобно шагу в пропасть. Как это расстаться со своим я? Как это отказаться от понимания себя в теле? На самом деле, и к огромному счастью такого человека, все это ему совершенно не грозит, потому что его чувство самосохранения работает на защиту позиций его эго, и на сохранение своих понятий о собственной ограниченности.

И все над чем мы сейчас размышляем, будет звучать для него как необходимость умереть, чтобы познать Бога. Но это не так. Для обычного человека это шлока ужасна, но мы уже давным-давно не говорим об обычном человеке. Мы видим контекст в котором проявлена эта шлока, и этот контекст — это достижение высшей, самой желанной цели человеческого существования. И оставлять свое физическое тело, ради достижения этой цели, совершенно не обязательно. Обязательным является оставление понятия о себе как о теле. И то, о чем мы с вами говорили обсуждая восьмую главу Бхагавад Гиты, доступно лишь йогу с подготовленным и очищенным разумом. Поэтому *прайана кале*, это смерть воображаемого существа, смерть глупости, а смерть самого медитатора здесь не подразумевается.

Эти шлоки являются руководством к высшей практике медитации, и какими качествами должен обладать йогин, находящийся на этом уровне? *Манаса Ачали* - он должен обладать разумом, постоянно устремленным к Истине. Он постоянно должен видеть причину причин. И когда искатель еще являясь ограниченностью, но уже желает познать безграничное, и это является его сердечным желанием, оно не может не привести его к цели. А познать безграничность, ограниченное может только отказавшись от ощущения своей ограниченности, и как ограниченность, умерев. Потому что до тех пор пока реально эго, истина не реальна. Это и есть бхакти в понимании Адвайта Веданты. Адвайтическое бхакти, это устремление к безграничному с огромной любовью, и с приложением всех своих сил, в процессе которого ограниченное

постепенно избавляется от своей ограниченности, и на последней стадии полностью оставляет его.

Следующее качество успешного искателя, это обладание неподвижным умом, это его умение остановиться и замереть, применяя ко всему что ему встречается контексты и правила, усвоенные вовремя шраваны, мананы, и нидидхьясаны. Ум искателя должен уметь отличать истинное от преходящего. И если он что-то определяет как изменяемое, значит оно должно быть отброшено, такова работа очищенного и воспитанного ума. Но в процессе воспитания, ум неизбежно приходит к пониманию, что один из критериев истины, это ее непознаваемость умом. Поэтому его задача, это остановиться в своей предельной точке, и своим волнением не мешать и не отвлекаться ни на что другое. Состояние глубокой медитации очень часто сравнивается с пламенем свечи, которая горит в безветренном месте. Такой огонь очень ярок и неподвижен, но одновременно с этим он активен, в нем идет множество процессов, хотя со стороны он кажется совершенно статичным. Так и ум медитирующего, в предельной точке своей медитации должен замереть, и не предпринимать попыток к объективизации того что находится перед ним. Такой практик узнает Истину.

Еще одно качество которое указано здесь, это *yuktaH yoga-balena* - обладающий силой йоги. Сила йогической практики, это совокупность усилий приложенных йогиним на пути к Истине. Сначала это может быть хатха йога, затем, по мере возрастания понимания она перерастет в практику карма йога, которая в свою очередь сменится практикой гьяна йоги, приводящей к освобождению. Целеустремленный искатель в своих решениях полагаясь на писания и слова Учителя, движется в правильную сторону, он как бы прокапывает канал в сторону Истины, и делает это регулярно и без отвлечений. Собственно, эта шлока описывает практика в момент, когда он уже достиг поставленной перед собой задачи. Развитие йогической силы — это очень интересный процесс. Потому что сначала ты прилагаешь усилия для того чтобы обнаружить и развить в себе силу йоги, а потом уже она сама не оставляет и поддерживает тебя на пути.

Следующий интересный момент в разбираемой нами шлоке, это *должным образом утвердив прану между бровей*. Это выражение зачастую понимают достаточно поверхностно, после чего люди начинают вращать чакры, поднимать Кундалини и открывать себе третий глаз. Но о чем же здесь идет речь на самом деле? Следуя объяснению Шанкары, искатель сначала сосредотачивает свой ум в сердце, т.е. в том месте где он позиционирует чувство своего я. Он замирает до такой степени, что все процессы протекающие в его теле как бы приостанавливаются, а практик в это время

сосредотачивается на паузе между любыми их проявлениями. Это могут ощущения, удары сердца, промежутки между вдохом и выдохом, интервалы между мыслями и т.д.

Именно в этих мгновениях и можно осознать основу на которую накладывается вдох и выдох, биение сердца, одна и другая мысль. При правильном понимании этот момент как бы растягивается в бесконечность, а время останавливается. Это и есть нирвикальпа самадхи, и ищущий в этом мгновении достигает Высочайшего Божественного Пурушу, указатели на которого были даны в предыдущей шлоке. Осознавая свою природу искатель пропадает, и появляется Знающий, более никогда не теряющий это сознание из виду. После этого узнавания все в этом мире видится существующим на фоне этого сознания. Все процессы, все объекты, все существа, все мысли и ощущения. Такое понимание становится возможным только при узнавании себя как Бесконечности между любыми проявлениями, что и является результатом непосредственного устремления 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 Свамини Видьянанды Сарасвати 265 Глава 8 Шлока 11

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्यसम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

prayANa-kAle manasA 'calena bhaktyA yukto yoga-balena caiva |
bhruvor-madhye prANam-Avezya samyak sa taM paraM puruSam-upaiti divyam ||
10 ||

*Во время ухода обладающий преданностью,
неподвижным умом и силой йоги, воистину,
должным образом утвердив прану между бровей,
достигает этого высшего божественного Пурушу. (8.10)*

В этой шлоке Кришна отвечает на вопрос Арджуны о том, как помнить о нем в последний момент жизни. Примечательно, что Арджуна задает вопрос исходя из своего текущего понимания, а ответ получает с совершенно другого уровня восприятия ситуации. Подобный ответ это отличительный признак ответа от Учителя Истины, так как он способствует обращению к ней, и дает ученику непосредственную возможность перехода на следующий уровень понимания. Арджуна моментом смерти считает именно биологическую смерть, т.е. смерть своего тела, хотя Кришна уже множество раз говорил ему, что он телом не является. Как учитель, Кришна не может находиться на этом же уровне, и поэтому он дает соответствующий ситуации ответ, говоря о последнем моменте как о смерти ограниченного я. Такой ответ полностью меняет контекст и мысль шлоки, давая Арджуне возможность сделать шаг в сторону более глубокого понимания. Все три предыдущие разбираемые нами шлоки восьмой главы говорят не о смерти, они рассказывают нам о медитации в которой искатель расстается со своими ограниченными понятиями о себе. Для человека который твердо отождествляет себя с ними это будет разговор о смерти, хотя на самом деле это будет разговор о смерти ограниченности, глупости и неверных понятий, и когда все это умирает, ты продолжаешь жить свободным человеком.

Для того чтобы смочь расстаться с эго, нужно твердо понять и провести работу по размышлению о том, что оно не является мной. Поэтому шлока, в которой говорится о последнем моменте, рассказывает нам об очень продвинутом йогине, который достиг такого понимания. И достиг его не на словах, а непосредственно увидев свое эго как объект. Для этого необходимо обладать очень чистым разумом, работа по очищению которого может продолжаться не одну жизнь. Также в этой шлоке перечислены качества которыми обладает йогин готовый к освобождению. Это преданность, т.е. постоянное устремление к Истине, обладание неподвижным умом, а также *сила йоги*, которая воспитывается за счет того, что практика устремления к истине продолжается с почтением и без прерывания. Такой йог в промежутке между вдохом и выдохом, между одной мыслью и другой, между тем что прошло, и тем что еще не началось, способен погрузиться в бесконечность, узнавая при этом высшего Божественного Пурушу.

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

yad-akSaraM vedavido vadanti vizanti yad-yatayo vltarAgAH |

yad-icchanto brahmacaryaM caranti tat-te padaM saMgraheNa pravakSye || 11 ||

*О неизменном, которого провозглашают познавшие Веды,
куда входят бесстрастные отрeksiи, -
что ищут устремленные к Брахману, -
о том тебе я кратко расскажу. (8.11)*

В этой шлоке Кришна будет подробно раскрывать тему *акшарам*. У этого слова множество смыслов, но главный смысл один, это Брахман, Высочайшая реальность, основа всего, то что не изменяется, и то что измениться в принципе не может. В то же самое время, под словом акшарам понимают мантру Ом, и именно ей будут посвящены следующие шлоки. Акшарам это та суть, на которую указывают Веды, и о которой говорят знающие Их. Знающие не наизусть, а знающие смысл который в них заложен. Веды — это огромный пласт четко структурированных знаний, и эта структурированность на первый взгляд не очевидна.

Изучение Вед традиционно начинается с умения их правильного чтения и с заучивания их наизусть. Что удивительно, для многих на этом оно и заканчивается. Поэтому в Индии очень часто встречаются люди которые могут знать целых четыре Веды наизусть, но совершенно не понимать смысла который содержится в них. Веды — это указатели на пути к Истине, с самых первых, предварительных шагов, до самого конца, до Веданты. И учитель последовательно объясняет ученику как разные их части связаны между собой, на что они указывают, и куда нужно прийти в результате. А о чем говорят знающие Веды йогины дошедшие до конца? Они говорят об акшарам, о неизменном и неразрушимом, о том что не ограничено временем.

Зачем все это нужно? Потому что познав неизменное, являющееся фактором который поддерживает существование сансары, ты как бы развенчиваешь ее завораживающий секрет, который она оберегает и хранит более всего. Сансара всеми своими силами отвлекает от него людей, показывая им разнообразные движущиеся картинки. Но ты должен направить свой взгляд на то что делает возможным существование этих картинок, смотри на причину, а не на следствие. Привычка обращать внимание на изменяющееся искусственно прививается с детства, когда перед ребенком начинают трясти разноцветными погремушками. Сансара же, это уже погремушка для взрослых. Она яркая, она переливается, в ней множество наслаждений для органов чувств, она создает впечатление что может исполнить любые твои желания. И это действительно так.

Акшарам о котором говорят Веды, и те кто знают их, это своего рода фон, экран на котором происходит абсолютно все! Но ум вместо того чтобы

заметить этот экран, увлечен движущимися картинками, которые он сам же и проецирует на него. Но казалось бы, а зачем туда смотреть? И Веды раскрывают этот секрет, они говорят, что узнав эту основу ты понимаешь, что все то что происходит на ее фоне это всего лишь иллюзия, это наваждение которое захватывает твое внимание, и не позволяет ему отвлечься чтобы заметить настоящую реальность. Понявший это человек становится мудрым, он отбрасывает детские погремушки и начинает жить настоящей жизнью, основанной не на иллюзии, а на истинном знании.

Этого же достигают и бесстрастные отрекшиеся. Что ищет устремленный к Брахману? Чему посвящают свою жизнь брахмачари? В узком смысле брахмачари это человек ставший учеником, это тот, кто начал идти по духовному пути. Это человек практикующий воздержание, т.е. контроль над своими органами чувств. А в широком смысле, брахма-чарья, это тот, кто следует Брахману, т.е. человек который желает достичь Брахмана, Высшую Истину. Раньше брахмачари полностью оставлял свою прежнюю жизнь, и посвящал себя учению и служению учителю. Ученики жили вместе с учителем, и могли непосредственно видеть его поведение в различных жизненных ситуациях. Они выполняли всевозможные практики, и следовали строгой дисциплине, понимая, что счастье которое находится в мире ограничено, и чем больше у человека желаний, тем сильнее волнуется его ум. Но если желания заканчиваются и разум успокаивается, тогда человек открывает в себе возможность наслаждаться блаженством которое не зависит от наличия или отсутствия объектов. Таким образом брахмачари становятся тем, что они хотят прожить.

Саньясины, отрекшиеся, в отличии от брахмачари которые только поняли, что нужно отказаться от желаний, уже сделали это, и полностью посвятили себя знанию. Они не интересуются обеспечением безопасности, властью, деньгами и отношениями. Им интересна только истина. Таких людей достаточно мало, но это естественная конечная стадия развития человека, и в Ведах эта стадия предписывается каждому. Но далеко не каждый в течении своей жизни способен прийти к пониманию необходимости оставления сансары, ради высшей духовной цели.

Но что же так манит и влечет туда человека? О чем говорят Веды? Они рассказывают нам о сладости Истины, они говорят нам о бессмертии и блаженстве. И целенаправленно туда можно идти только твердо веря тому, о чем говорят писания и учителя. Страх смерти свойственен любому живому существу, и это главное свидетельство того что человек имеет не подавляемое желание превзойти смерть. И саньяси вместо того чтобы бояться своей смерти, осознанно идет ей навстречу, потому что для него смерть, это смерть

ограниченности, которой он на самом деле не является. Они оставляют любые понятия о своем. О своем теле, о своем уме, о своей жизни, о своих друзьях и т.д. Они не боятся потерять что-либо, просто потому что они превосходят все это. Саньяси это те, кто знают, что стоит только отпустить все то что ты считал своим, ты сразу же станешь свободным. А что же остается? Остается блаженство, остается любовь Бога которая всегда поддерживает тебя по одной простой причине. А причина такова, что ты сам себя никогда не оставишь.

Но это готово заниматься всем чем угодно, лишь бы не обнаружить свое не существование. Лишь бы не разбираться с вопросами о том что есть мое, а что моим не является. Оно будет отвлекать тебя чем угодно, лишь бы ты не посмотрел на самого себя, и не понял себя настоящего. Это хочет жить, и будет защищаться до конца. Но когда оно перестает мешать узнаванию, тогда бесстрашный отрекшийся понимает свою собственную природу, о которой провозглашают все Веды.

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 266 Глава 8 Шлока 12-13

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

yad-akSaraM vedavido vadanti vizanti yad-yatayo vltarAgAH |
yad-icchanto brahmacaryaM caranti tat-te padaM saMgraheNa pravakSye || 11 ||

*О неизменном, которого провозглашают познавшие Веды,
куда входят бесстрастные отрeksiеся,
что ищут устремленные к Брахману, -
о том тебе я кратко расскажу. (8.11)*

Бхагавад Гита изобилует отсылками к Упанишатам, и всегда очень приятно находить такие параллельные места. Это сделано специально, чтобы подчеркнуть, что хотя она и написана человеком, знание содержащееся в ней

не является выдумкой автора. Такие совпадения очень бросаются в глаза тем, кто изучает Упанишады и знает их наизусть. Для таких людей они буквально составлены из цитат. Одиннадцатая шлока является прямым перифразом одной из мантр Катха Упанишады. И здесь нам Кришна обещает рассказать об *акшарам*, об неизменном Брахмане, о том куда стремятся бесстрастные отрекшиеся. Дословный перевод слова *акшарам* это *неизменное*. *Кшара* это изменяемое, а *а-кшара*, это то что не разрушается, это неуничтожимый Брахман. И узнавание этого неизменного как самого себя и является целью всех искателей, а также является местом где пребывают нашедшие.

Но у этого значения есть и еще один, неочевидный смысл. Слово *акшарам* может переводиться как звук, который тоже считается неразрушимым, но это несколько другая неразрушимость по сравнению с Брахманом. Брахман не разрушим абсолютно, это его природа, а звук неразрушим все время существования вселенной. Он заключает в себе все проявленное, при этом указывая на непроявленное. И в следующих шлоках Кришна нам будет объяснять, как с помощью медитации достигается Истина. В десятой шлоке Бхагавад Гиты рассказывалось об искателе с совершенным и подготовленным умом, которому достаточно просто сосредоточиться на Истине и вспомнить об Ишваре, чтобы узнать и понять его как самого себя. В одиннадцатой шлоке речь также идет об очень подготовленной практике, но все же его уровень подготовки немного ниже, и поэтому ему для достижения того же результата нужен инструмент в виде мантры Ом. Ом — это тончайший указатель на Брахмана, потому что это звуковой указатель, а звук — это качество самого тонкого из всех материальных элементов, и именно он дольше всех сопровождает искателя в медитации.

По мере погружения в нее у йогина постепенно отключается восприятие материальных элементов, начиная от самых плотных и заканчивая самыми тонкими. А самое тонкое качество пространства — это звук, и расставание с ним происходит в последний момент. Ом — это указатель на то что пребывает за всеми звуками, и за всеми их проявлениями, Ом это указатель на неразрушимое, на *акшарам*, на Брахмана, который должен быть признан как основа всего. Брахман — это твоя природа, и он не был бы безграничным если бы был отделен тебя. В зависимости от подготовки и чистоты ума, искатель может видеть в этом символе разные смыслы. Можно смотреть на его изображение, и видеть в форму, совершенно не понимая того глубокого смысла который содержится в нем, или же ты можешь произносить его и слышать звук который он символизирует. Но так же можно понимать его как указатель, как тему для размышления о том, что не имеет формы, и о том, что можно знать как самого себя. Но так же нужно помнить, что совершенно на

любом уровне понимания мантра Ом будет способствовать дальнейшему очищению ума искателя.

Эта мантра очень особенная, и из всех мантр она считается самой могущественной и священной, именно потому что она может быть использована в качестве инструмента, помогающего сделать последний шаг на пути к освобождению. И обращение к ней с чистым умом это прямое обращение к реальности. В зависимости от понимания которое тебе доступно, мантра Ом будет проявлять себя инструментом разного уровня плотности. Поэтому ситуации, когда в начале пути она понимается одним образом, а в конце пути другим, совершенно естественны. Почему звук является самым тонким из всего воспринимаемого спектра ощущений? Потому что он воспринимается только одним органом чувств, слухом, и другими органами восприятия *осознать* его невозможно. Истина вообще не относится к проявленному миру, и человеческим органами чувств она не воспринимается. Но когда происходит процесс ее проявления, самым первым ее проявлением будет звуковое проявление. И именно поэтому звук может быть использован как инструмент для обратного перехода от проявленного к не проявленному.

Значений и смыслов в этом звуке огромное множество. Три звука которые составляют эту мантру (АУМ) можно понимать как символы прошлого, настоящего и будущего. Или же как то, что символизирует собой три гуны проявленного мира, саттву, раджас и тамас. Но в любом случае за каждой мантрой Ом следует тишина, которая называется а-матра Ом, без-звучный Ом. Это то где нет никаких звуков, это четвертое состояние которое превосходит собой все проявленное. Пока звучит эта мантра, все состояния проявленного мира, все его звуки, все прошлое настоящее и будущее, как бы идут друг за другом, но когда этот звук заканчивается, становится виден фон, на котором существуют все эти проявления. И смысл этой мантры как раз и заключен в том, чтобы узнать ту тишину которая обнаруживается, когда она перестает звучать. Чистый ум неизбежно оказывается в этой тишине, которая узнается вместе с прекращением звука. А если узнавания не происходит, значит мантра повторяется снова и снова, помогая воспитывать ум искателя, постепенно очищая его.

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।

मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

sarva-dvArANi saMyamya mano hRdi nirudhya ca |
mUrdhny-AdhAya-AtmanaH prANam-Asthito yoga-dhAraNAm || 12 ||

*Замкнув все врата и утвердив ум в сердце,
удерживая на макушке головы свою жизненную силу,
он пребывает в сосредоточении йоги. (8.12)*

Выражение *замкнув все врата*, подразумевает полный контроль над пятью органами чувств. Они не поставляют информацию, они не волнуются, но вместе с этим они активны, и сохраняют способность воспринимать и действовать. На это способен ум который полностью неподвижен, но при этом не забывается и не теряет осознанности, пребывая в своей максимальной потенциальности. Одна из подготовительных практик йоги заключается в приучении ума не отвлекаться, удерживая внимание на заданном объекте. И по-хорошему, этим нужно заниматься не в медитации, а задолго до нее. Также очень часто встречается дословное понимание этого выражения, как физическое перекрытие каналов, ведущих в тело. Например, это часто встречается на достаточно невысоком уровне практики хатха йоги, когда человек начинает пальцами закрывать себе глаза, втягивать генеративные органы внутрь, и поплотнее усаживаться на пятку :-D Подобные попытки насильственного удержания праны внутри себя заранее обречены на провал. Потому что рано или поздно устанут руки, или придется изменить позу, и сразу же нужно будет начинать все сначала.

Ум такого практика остается взволнованным и беспокойным, а в этой шлоке Кришна нам говорит о йогине высокого уровня, который может сомкнуть все врата одним осознанием цели, к которой он устремлен. Таким образом самого понимания того что целью является Истина, которая недоступна уму и чувствам, становится достаточно для того чтобы отказаться от чувственных восприятий и умственных образов. Таково первое условие о котором нам рассказал Кришна. Второе условие это *утвердив ум в сердце*, это значит, что внимание искателя сосредоточено внутри, оно не стремится к общению с внешними объектами, и не отвлекается на их восприятие. Ничего внешнего. Следующее условие — это *удержание жизненной силы на макушке головы*. Не нужно воспринимать это выражение буквально, потому что в теле существует множество точек, где человек вполне естественно может ощущать сосредоточение жизненных сил.

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

*Кто, оставляя тело, уходит, помня Меня,
произнося Ом, один слог, обозначающий Брахмана,
тот достигает высочайшей цели. (8.13)*

Для того чтобы осознать истину, необходимо оставить отождествление себя с телом, и сделать это нужно с такой решимостью, как будто в следующее мгновение ты должен встретить физическую смерть. Но если бы здесь подразумевалась физическая смерть, то проверить слова Кришны не представлялось бы возможным. Тем более что во второй главе он уже говорил, что смерти не существует. Разберись с тем что ты принимал за нее и за себя, и пойми все правильно. Если бы освобождение и единение с Богом было бы возможно только после смерти, то мы с вами говорили бы о вере, т.е. о том, что невозможно было бы проверить не умерев. И тогда все то, о чем нам говорит Кришна, было бы просто еще одной религией. Но Адвайта Веданта не является ни верой, ни религией. Это практическая философия, и она настаивает на том что все ее тезисы должны быть проверены в собственной жизни, потому что иначе ее утверждения будут мертвым грузом теоретического знания.

Мы уже упоминали что Кришна говорит нам о йогине высочайшего уровня, но все же его способности несколько ниже, чем у того которому было бы достаточно просто сосредоточиться чтобы познать истину. В тринадцатой шлоке речь идет о практике который еще нуждается в инструменте в виде мантры Ом. К бесформенному направить свой ум достаточно сложно, и поэтому для этого используется символ, который должен правильно пониматься искателем. Любой указатель сам по себе ограничен, и звук Ом является самым тонким из них. При правильном его понимании, он способен как бы унести йогина в бескачественную тишину, а-матра Ом. Это четвертое состояние, турия, которое превосходит собой все другие, проявленные состояния. Это реальность которая присутствует во всем. Любые звуки появляются на фоне тишины, существуют в ней, и в эту же тишину возвращаются. И если чистый ум подготовленного искателя следует за мантрой Ом, он неизбежно оказывается в тишине, которая узнается как истина и как Бог. Тот, кто таким образом оставляет привязанность к телу, достигает высшей цели.

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 267 Глава 8 Шлока 14

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।

मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

sarva-dvArANi saMyamya mano hRdi nirudhya ca |
mUrdhny-AdhAya-AtmanaH prANam-Asthito yoga-dhAraNAm || 12 ||

*Замкнув все врата и утвердив ум в сердце,
удерживая на макушке головы свою жизненную силу,
он пребывает в сосредоточении йоги. (8.12)*

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

om ity-eka-akSaraM brahma vyAharan-mAm-anusmaran |
yaH prayAti tyajan-dehaM sa yAti paramAM gatim || 13 ||

*Кто, оставляя тело, уходит, помня Меня,
произнося Ом, один слог, обозначающий Брахмана,
тот достигает высочайшей цели. (8.13)*

Эти шлоки рассказывают нам о медитации искателя готового к познанию Истины, они говорят о йогине высочайшего уровня, но и ему для достижения цели необходим инструмент в виде мантры Ом. Также двенадцатая шлока указывает нам на некоторые предварительные условия, которые должен соблюдать ищущий. Он должен замкнуть врата своего тела, утвердить ум в сердце и удерживая жизненную силу сосредоточить внимание на том, что существует между проявлениями любых энергий. В шлоке тринадцать говорится, что оставляя привязанность к телу, т.е. четко отдавая себе отчет что он им не является, такой практик достигает Высочайшей цели. Ассоциирование себя с телом, это первая и главная ошибка, которую совершает человек. Эта ошибка является единственной причиной всех переживаемых им страданий, и целеустремленный йогин в медитации эту ошибку исправляет.

Для того чтобы достигнуть высочайшую цель, не нужно физически оставлять тело, переживая биологическую смерть. Для этого всего лишь нужно четко понять, в каких отношениях с телом ты находишься. И подсказок для этого Кришной уже было дано огромное множество. Поэтому считать, что для обретения освобождения нужно обязательно умереть, будет очень поверхностным пониманием, и дальнейшие объяснения Кришны придется очень сильно притягивать за уши, получая огромное количество логических неувязок.

В обычной жизни обычного человека, у *мысли* я есть свой определенный локус, и что же подразумевается под ним? У каждого человека этот локус ограничен, и чувство я ощущается находящимся в конкретном месте его физического тела. В медитации происходит как бы перенос локуса отождествления себя с ограниченным телом, к безграничному Божественному сознанию. И в том месте где находилась предыдущая сборка личности, происходит качественное изменение приложения чувства я. Вместо ограниченного понимания себя, происходит переход в Безграничное сознание, а последствия такого перехода огромны! Даже сам факт того что в медитации обнаруживается возможность перемещения этой точки, уже лишает легитимности привычное понятие о себе самом как об ограниченности, что в свою очередь делает его не единственно возможным, а всего лишь одним из множества (возможных) вариантов. Обретение такой информации лишает это своей исключительности, и является началом его конца. Но нужно помнить, что смысл медитации не в том, чтобы переместить точку своего внимания абы куда, а в том, что необходимо переместить его от ограниченности в безграничность.

Мантра Ом состоит из трех частей и охватывает ими все творение, но тот, кто желает превзойти его, сосредотачивается на тишине которая следует за произнесением священных звуков. Эта тишина называется а-матра Ом, и она следует за любыми проявлениями, и осознание этой тишины это и есть та реальность, которая присутствует во всем. Любые звуки появляются из этой тишины, существуют на ее фоне, и в нее же и возвращаются, при этом совершенно ее не затрагивая. Эта тишина не объектна, и полностью она осознается только чистым и спокойным разумом, который замирая перестает существовать. Человеческий ум — это сила суммы движения мыслей, и когда это движение останавливается, он пропадает, а йогин узнает свою природу. Такова высшая цель медитации.

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥

ananya-cetAN satataM yo mAm smarati nityazaH |
tasya-ahaM sulabhaH pArtha nitya-yuktasya yoginaH || 14 ||

*Для того, чей ум не видит ничего иного,
кто непрерывно всегда помнит Меня,
для того йога, постоянно сосредоточенного на Мне,
Я легко достигим, о Арджуна. (8.14)*

Четырнадцатая шлока убирает все возможные сомнения искателя, и дает ему четкое понимание, что достижение высшей цели достаточно просто для тех кому оно действительно нужно, и достаточно сложно для тех, кто желает достичь что-то другое.

Настолько сложно, что совершенно невозможно. Ишвара знает все, и поэтому сам себя ты никогда не обманешь. Поэтому тот, кому нужно, тот всегда знает. Казалось бы, эта шлока ставит нам некое условие для достижения цели, но на самом деле это не условие, **это качество того, кому нужен только Ишвара.** И это качество естественно и безусильно появляется, когда человек созревает и понимает главную цель своей жизни. И чем больше он ее понимает, тем меньше усилий требуется для появления этих качеств. Это похоже на то как проявляется влюбленность в человеке. Он постоянно не отвлекаясь думает об объекте своей любви, желая слиться с ним. Он не может ни вести, ни чувствовать себя по-другому. Так и в этой шлоке речь идет об искателе с очень чистым умом, который понимает ценность истины, и самим этим пониманием, он всегда и непрерывно к ней устремлен. Он не практикует это устремление, потому что оно является естественным проявлением его понимания.

Эта шлока не является руководством к действию для неподготовленного практика, это описание качеств искателя готового к встрече с Истиной. Того, чей ум не видит ничего иного и всегда устремлен к Истине, того кто ищет, и того, кто всегда найдет. А найдет на самом деле только тот, кто ищет именно *то*. Потому что искать нужно правильно поняв правильные указатели на искомое, иначе в самом начале их очень просто пропустить. Потому что искомое повсюду, оно прямо перед тобой, но в тебе оно почему-то не замечается. Обычно человек очень торопиться к каким-то другим целям, а поиск истины — это замедление привычного бега для того чтобы заметить то, мимо чего ты постоянно пробегаешь.

Тебе нужно остановиться, и очень внимательно посмотреть на свою жизнь как на раскадровку киноленты, для того чтобы смочь обнаружить то одно, что всегда присутствует в каждом кадре, и без чего он не может ни существовать, ни осознаваться. Вне зависимости от своего содержания. В любом кадре, в любой ситуации и в любой обстановке, можно и нужно устремить свое внимание к главному. Поэтому йогин который устремлен к Истине, не может не присматриваться к этому. Истина притягивает его, он не может отвести от нее глаз, и поэтому он с легкостью закрывает ворота восприятия которые его связывают с сансарой, и отдается притяжению Истины. Самое главное в этом устремлении это его настойчивое постоянство, потому что если ты хочешь чего-то другого, ты не сможешь достаточно долго поддерживать его. Подобная непрерывность процесса — это своеобразный тест отсеивающий тех кому на самом деле нужно все что угодно кроме истины.

Истина не является одним из множества возможных объектов этого мира, и узнать ее каким-то случайным образом невозможно. Ее природа такова, что для своего узнавания она требует полного посвящения себе. А случайным образом можно найти что-то другое, потому что все другое будет объектом с которым можно встретиться в том случае, если ты сам являешься ограниченностью. Одна ограниченность случайно встречает другую ограниченность. А Истина, Бог, это не объект, и таким нелепым образом ты его никогда не найдешь. Хотя бы потому что Истина ни от кого не прячется. Она всегда здесь, она всегда перед твоими глазами, и позади твоих глаз. Но пока сильно притяжение объектов, ты будешь видеть только разделенный мир. На самом деле все очень просто. Ты или смотришь на объекты, или смотришь на фон на котором они появляются. Ты или погружен в происходящее на экране, или ты знаешь экран, и видишь все происходящее на нем как игру света и тени. Всмотривание в этот экран с целью заметить неизменное в каждом кадре, это и есть медитация. Поэтому практика, практика, и еще раз практика! Ты должен постоянно возвращаться к теме, постоянно быть погруженным в нее, и не оставлять попыток понять. Потому что любая остановка на этом пути неизбежно отбрасывает тебя назад. И продолжаться эта практика должна столько, сколько потребуется. Она будет продолжаться до тех пор, пока ты не перестанешь нуждаться в сосредоточении до полного осознания искомого единственно верным способом, те. как себя самого.

И йогин, о котором говорится в этой шлоке, это тот йог для которого вопрос обнаружения истины уже принципиально решен, но пока еще отодвинут во времени, и его сосредоточение не является каким-то спонтанно принятым решением. Это выстраданное в сансаре решение, после многочисленных попыток найти счастье и удовлетворение в ней. Попыток, которые завершились ничем.

Искателем человек становится достаточно постепенно, и это не то решение которое принимается под Новый Год. В этом году я буду хорошим мальчиком, и буду стремиться к Истине. Это гораздо более глубокое решение, это этап взросления человека как личности, это этап эволюции его сознания. Эволюции, которая в конце концов приводит к революции в нем. И йог о котором говорится здесь, он готов к революционному свержению своего эго, но истины он еще пока не узнал. На его пути сохраняется еще множество препятствий в виде понятий о себе как об ограниченности. Но он уже заметил эти препятствия, и приступил к размышлению над их природой. Привычка принятия себя за что-то ограниченное уходит очень долго и мучительно. И расстаться с ней можно только за счет многократного повторения и возвращения к размышлению о том, что на самом деле я совершенно ничем не ограничен. Старайся это понять и прожить на собственном опыте.

А то что ты не ограничен, это факт. Потому что ничто, и никто не может быть отделенным от Тотальности. Что такое тотальность? Это то что включает в себя все, и отдельным от этого быть попросту невозможно. Как нет волны, которая существует отдельно от океана и от воды которая наполняет его. Волна конечно может ошибаться и считать себя отдельной, но это не продуктивно, и от подобной ошибки лучше избавиться. Как это сделать? Постоянным сосредоточением и размышлением над этим фактом, подобно влюбленному человеку, который постоянно думает о объекте своей любви. Но когда ты увлечен любимым делом или любимым человеком, то максимум что ты можешь получить, это сам объект в который ты влюблен. И который через некоторое время тебя обязательно разочарует. Но когда ты увлечен истиной, ты можешь получить истину. И единственным способом которым истину можно узнать, это узнать ее как самого себя.

В бесконечном, по самому своему определению нет смерти, нет страданий, нет ничего *другого*, которого бы ты мог бояться. Потому что в бесконечном нет границ, а для того чтобы мог появиться страх или смерть, она должна быть проведена. Как только это происходит, сразу же появляются две части, в одной из которых неизбежно будет чего-то больше, а в другой чего-то меньше. Полное спокойствие возможно только когда есть только ты, и бояться кого-то другого попросту невозможно. Безграничность — это полное и абсолютное блаженство к которому стремится каждый. Сама природа абсолюта диктует то как ее нужно хотеть, и то как к ней нужно стремиться. Абсолют даже как цель может быть только абсолютной целью, начиная еще с момента своей постановки в качестве таковой. И конкурентов у абсолюта так же по определению быть не может.

Также эта шлока говорит: *тот кто всегда помнит Меня, а помнить можно только то что тебе на самом деле уже известно.* Истина известна каждому, и ты ее уже знаешь, но знаешь, как что-то другое. Такой помнящий и устремленный ко мне йогин, отказываясь от усилий легко достигает цели. В Йоге Васиштхе приводится очень красивый пример. Она говорит, что для того чтобы даже оторвать лепесток цветка нужно усилие, а для того чтобы узнать истину, усилия не требуются. Наоборот, требуется научиться отказываться от них. Как это сделать? **С помощью усилий в понимании того что невозможно потерять,** и того что не приходится насильственно удерживать в себе. Тот, кому это действительно нужно, обязательно достигнет цели, и это не каприз Кришны, это следствие всеобщего закона. Потому что только бесконечное может познать бесконечное.

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 268 Глава 8 Шлока 15

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥

ananya-cetAH satataM yo mAm smarati nityazaH |
tasya-ahaM sulabhaH pArtha nitya-yuktasya yoginaH || 14 ||

*Для того, чей ум не видит ничего иного,
кто непрерывно всегда помнит Меня,
для того йога, постоянно сосредоточенного на Мне,
Я легко достигим, о Арджуна. (8.14)*

Каждый получает то что соответствует его пониманию, и поэтому нет ничего удивительного в том, что Бога получает тот кому это действительно нужно, и тот, кто не отвлекается ни на что иное. Подобные качества появляются у искателя который очистил свой ум карма йогой, а затем избавился от заблуждений которыми он был наполнен с помощью гьяна йоги. Чем меньше заблуждений содержится в уме человека, тем яснее его единственно верная

цель, и тем невозможнее ему становится отвлечься на что-то другое. Постепенно, подобное постоянное сосредоточение становится естественным и безуильным. А если оно продолжается длительное время и без перерыва, то оно всегда приведет к результату и естественным образом явит себя. Поэтому искренний искатель всегда обретет то что остается, когда не остается личности.

Удержание личности — это всегда усилие, и именно это усилие должно быть оставлено. **На самом деле перестать держаться за личность, гораздо проще чем постоянно цепляться за нее.** Потому что способов это сделать существует ровно один, просто разжать пальцы и отпустить. А вот способов держаться за свою личность огромное количество, и каждый человек выдумывает свой собственный, не похожий на других способ. Поэтому Кришна и говорит, что для мудрого человека он легко достижим, но при этом для дурака он попросту не существует. Невежественный человек видит только искаженное отражение, он видит формы и следствия, но он не видит причины. Мудрый же пребывает в истине, которая находится за всеми формами. Он оставил понятие о реальности мира, и реальности себя в этом мире. Именно поэтому он к ним и не возвращается. Когда тебе известна истина, ничто другое кроме нее уже не в состоянии привлечь твое внимание. Мудрый знает себя как Ишвару, он знает себя как повелителя майи, и видит красоту танца ее энергии. С этим ничто не может сравниться, а собственно освобождение как раз и заключается в понимании этого.

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

mAm-upetya punar-janma duHkha-Alayam azAzvatam |
na-apnuvanti maha-AtmAnaH saMsiddhiM paramAm gatAH || 15 ||

*Меня обрета, великомудрые, достигшие высшего совершенства,
более не рождаются в этой непостоянной обители страданий. (8.15)*

Ишвару можно достигнуть и понять только как себя самого, т.е. так же как ты знаешь себя сейчас. Ключевой момент здесь в том, что знать можно только то что тебе уже известно, и то чем ты уже являешься! Ты уже есть Ишвара, но почему же ты не узнаешь себя таковым? На самом деле расстояние до искомой цели гораздо меньше чем ты думаешь, а сама цель очень близка, ведь для ее достижения не нужно даже протягивать руку. Тебя отделяет от нее не физическое расстояние, и не расстояние во времени. Единственное что отделяет тебя от искомого это невежество относительно собственной природы, которое вполне естественным образом удаляется при помощи знания. А когда невежество убрано, то то что остается не может не узнать себя как иллюзию, и

стать свободным. Но иллюзия выдвигает определенные правила и требования. Все что угодно, но только не выход за свои пределы! Но факт в том, что защищать себя иллюзия может только с помощью такой же иллюзии. И получается достаточно парадоксальная ситуация. То, что совершенно не скрыто, оказывается почти невозможно найти, хотя и спрятано оно на самом видном месте.

Высшим человеческим достижением считается пойти и исследовать это наваждение, осветив его светом знания, чтобы понять и обнаружить то что более никогда не будет потеряно. Великомудрые искатели достигшие совершенства таким образом обретают не абстрактного Ишвару, они обретают себя самого, они избавляются от иллюзии, и больше не рождаются в нее снова. Таким образом свою свободу выбора они подтверждают своим же пониманием, и не обманываются миром даже когда видят его.

Они свободны от власти наваждения разделений, в отличии от ограниченного существования, которое всегда пытается достигнуть абсолютного счастья в не абсолютном мире. Но это невозможно, потому что такое счастье достигается только знанием своей природы. Это и есть то самое высшее благо, о котором Арджуна спрашивал Кришну во второй главе.

На самом деле, если бы эгоист который заботится только о себе, хорошо подумал бы над тем что он делает, то и его единственной целью стало бы освобождение. Любые цели кроме познания Бога, это незначительные материалистические цели, и все они временны и ограничены. Вечной и безграничной целью является исключительно Истина, и только непонимающий этого может выбрать что-то иное помимо ее. Но также нужно понимать, что правильный выбор цели — это всегда результат множества совершенных ошибок. Совершать ошибки и учиться на них, это единственный способ чему-то научиться. Ты ошибаешься и учишься, ты набираешь опыт и делаешь выводы, и с каждым разом у тебя получается все лучше и лучше. Поэтому нет смысла печалиться о прошлом или настоящем, нет смысла печалиться о том, что ты что-то не сделал ранее, потому что у тебя всегда есть возможность понять лучше, сделать лучше, и приложить больше усилий в правильном направлении.

Если ты учишься на своих ошибках, то они перестают быть ошибками и становятся уроками. А жизнь это такая школа в которую ты возвращаешься раз за разом, и делаешь это до тех пор, пока не познаешь то что объединяет в ней все. Вот и мудрые люди, maha-AtmAnaH это те, кто совершив ошибки сделали из них правильные выводы, и успешно сдали выпускной экзамен в этой школе жизни, обретя единство которое является основой для любых проявлений.

Жизнь еще предоставит им множество возможностей для проверки этого понимания, и каждая такая проверка будет дополнительной возможностью еще больше утвердиться в этом знании. Мудрые, обретшие совершенство, более не достигают нового рождения, потому что им незачем возвращаться в эту школу жизни, в отличие от тех, кто провалил свой выпускной экзамен. Такие люди возвращаются в глупость снова и снова, и их желания и результаты действий определяют то как именно они сюда вернуться. Возможно повезет и они начнут думать, и именно об этом нам расскажут следующие шлоки.

Некоторым может показаться что новое рождение — это отличная идея, и возможность побыть котиком или бабочкой на так уж плоха! А ведь существует так же шанс родиться не только дворником, но и прорабом, а если сильно повезет, то и целым министром! Но проблема в том, что кем бы ты не родился, ты снова родишься в глупости, и тебе опять придется испытывать все неудобства человеческого рождения. И пока ты с этим кругом повторяющихся страданий еще не знаком, ты возлагаешь на него множество надежд, и видишь в нем видишь не страдания, а возможности достижения наслаждений, которые тебе кажутся возможными в этом кругу. Но когда ты с ними уже хорошо знаком, и понимаешь что то желаемое которое могло бы тебя полностью удовлетворить в этом мире в принципе не достигается, тогда перспектива возвращения в мир сансары перестает тебя радовать.

Но к счастью тех, кто начал понимать принцип действия сансары, из нее предусмотрен выход. Когда ты понимаешь ее не реальность, когда ты узнаешь того, кто является хозяином майи, ты понимаешь, что все что было до этого, было только сном. После чего все твои действия и проявления будут проявлениями любви. Потому что они будут совершаться с чистым умом, и всегда будут правильными. И если ты в действительности узнаешь Бога, то ты больше не возвращаешься в этот мир, а если это происходит, значит тебе нужно что-то другое, и это твой выбор. Нельзя одновременно иметь безграничное и ограниченное. Когда ты пробуждаешься от сна, ты будешь знать его как сон, и стремления вернуться в него чтобы спасти своих приснившихся родственников, у тебя никогда не возникнет.

В одном из своих первых обращений к Кришне, Арджуна был очень обеспокоен смертью своих близких, и теперь он может лучше понять этот момент, потому что Кришна ему рассказывает о прекращении рождений в состоянии, где вообще можно умереть. Когда он в слезах смотрел на своих родственников и представлял их убитыми, его понимание было очень узко, потому что он видел только то что ему в данный момент причиняло боль и страдания. Кришна же снова и снова повторяет что для истины нет ни

рождения, ни смерти. Зачем вообще возвращаться в обитель страданий, где все непостоянно и недолговечно?

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 269 Глава 8 Шлока 16

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

mAm-upetya punar-janma duHkha-Alayam azAzvatam |
na-apnuvanti maha-AtmAnaH saMsiddhiM paramAm gatAH || 15 ||

*Меня обретя, великомудрые, достигшие высшего совершенства,
более не рождаются в этой непостоянной обители страданий. (8.15)*

Великомудрыми людьми в этой шлоке названы те, кто достигли совершенства, и поняли природу Брахмана как себя самого. Такие люди излечились от болезни сансары и полностью освободились от власти иллюзии. Потому что достаточно один раз увидеть иллюзию как иллюзию, и более ты ей никогда не обманешься, не смотря на то что в ней находится, и то что она тебе демонстрирует. Такой познавший не возвращается в глупость, которая является залогом страданий. Не зная истины ты принимаешь иллюзию за реальность и рождаешься в нее каждое утро, когда просыпаешься в своей кровати. Каждое мгновение, в каждой новой ситуации и в каждой новой проблеме в которую ты погружаешься, ты снова и снова рождаешься в эту обитель страданий. Ты становишься писателем стихов, отцом, сыном, покупателем, продавцом, работником, другом, водителем, да кем угодно! Каждый раз когда ты примеряешь на себя новую роль, ты снова и снова не используешь шанс узнать то что есть, таким как оно есть. После чего снова рождаешься в иллюзию, чтобы продолжить свое существование в ней.

Мудрые же остаются в истине и не обманываются миром, они достигли высшего совершенства, и прошли этот путь до конца. В свое время они также

совершали множество ошибок, и их знание не свалилось на них внезапно из неоткуда. Обретенное ими понимание — это результат их устремления к истине, а узнавание Ишвары это последний шаг на этом пути. Для того чтобы иметь возможность сделать этот последний шаг, необходимо было сделать предпоследний шаг, а перед ним еще и еще множество шагов. Мудрые люди также когда то ошибались, они тоже совершали ошибки, но они обдумывали их, учились, и делали правильные выводы. После чего шли дальше, снова встречали препятствия на своем пути, останавливались, размышляли и преодолевали их, сдавая таким образом экзамены в школе жизни, чтобы более не возвращаться в нее.

Человек будет продолжать свой бег в колесе сансары пока это ему действительно не надоест. Ее порой тоже называют бесконечной, но это не бесконечность Истины, это другая, ограниченная бесконечность. Бесконечность сансары подобна бесконечности ленты Мёбиуса, или же бесконечности беличьего колеса. Ты будешь бежать в этом колесе до тех пор, пока тебе это не надоест, и ты не поймешь что в движение это колесо приводится исключительно твоими усилиями. После чего у тебя появляется реальный шанс покинуть его.

В самой сансаре нет ничего окончательного, потому что все окончательное находится вне ее. Но и в сансаре по счастью тоже можно что то сделать, и самое главное из этого всего, это избавление от глупости, которое и является окончательным смыслом существования в ней. Кришна в Бхагавад Гите говорит нам как можно это сделать, и объясняет как выйти из круга постоянных рождений и смертей. Он говорит что совсем не обязательно быть смертным и ограниченным существом, и страдать в соответствии с этой ролью. Но чтобы прийти к такому пониманию и начать слышать то что говорит тебе Кришна, **необходимо сделать все шаги которые предшествуют шагу последнему.** Надо замедлиться и подумать, нужно начать размышлять и выбрать верный приоритет в своих размышлениях. Приоритет, который выше бесконечного бега в сансаре.

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

A-brahma-bhuvanAl-lokaH punar-Avartino 'rjuna |
mAm-upetya tu kaunteya punar-janma na vidyate || 16 ||

*Из миров, до мира Создателя Брахмы, вновь возвращаются, о Арджуна.
Однако, Меня достигнув, более не рождаются, о сын Кунти. (8.16)*

Из всех миров до мира создателя Брахмы, человек рано или поздно вновь возвращается в сансару. Хотя этот мир и приводится как пример самого высшего достижения для ограниченного существа. Мир Брахмы — это самый высокий уровень небесного рая, и туда попадают самые праведные и благочестивые люди. Но тем не менее, этот мир так же ограничен, и вследствие своей ограниченности он рано или поздно будет разрушен. Именно поэтому это самое распрекрасное состояние ничем не лучше одного мгновения которое также имеет начало и конец, и является преходящим. Не важно сколько продлится пребывание в мире Брахмы, так как рано или поздно оно неизбежно подойдет к концу.

Для того чтобы понять это совсем не обязательно прилагать множество сверх усилий и стремиться попасть туда. Можно просто понять заранее, что преходящее является приходящим, и по своей природе, оно совершенно не отличается от того же приходящего которое окружает тебя сейчас. Поэтому в любом из миров можно обнаружить только не постоянное, которое начинается и заканчивается, и каждое новое мгновение это всего лишь смерть предыдущего.

Когда ты понимаешь что все родившееся будет разрушено, когда ты честно видишь проявление этого закона и понимаешь что он точно так же применим и к тому что ты считаешь собой или своим, ты перестаешь держаться за ограниченное. А именно попытка удержать ограниченное и отказать ему в в смерти, мешает тебе узнать безграничное. В случае когда ты пытаешься выжать безграничность из ограниченного, настоящей безграничности ты не узнаешь. Потому что ты пытаешься удержать то что тебе нравится, и отказать ему в смерти. В таком случае ты никогда не сможешь познать Бога и свою собственную природу, потому что с таким подходом ты просто отказываешь в существовании половине действительности. А половинчатое виденье мира никогда не может быть целым. Оно никогда не явит основу которая поддерживает обе части пар противоположностей. И это относится к желанию удержать любую из половин, собственно именно поэтому силы зла тоже ограничены половиной, и в силу своей половинчатости они не являются всесильными. Всесильной является только та основа, которая поддерживает и то и другое. Поэтому отказывая одной половине в существовании, человек лишает себя целостного виденья себя и мира, а также и возможности узнать то что поддерживает собой все.

А когда ты не держишься за часть, когда знаешь что целое всегда включает в себя любые противоположности, как хорошее так и плохое, как желательное,

так и не желательное, как обретение так и потерю, как рождение, так и смерть. Это значит что ты непредвзято смотришь на обе стороны, и поддерживая дистанцию не вовлекаешься во взаимоотношения ни с одной из сторон, получая при этом шанс увидеть контекст в котором равно существуют обе части бытия. И тогда по милости безграничного Бога, безграничность во мне узнает свою безграничность, и все то что включено в нее. После этого вопрос о существовании личности более не возникает. Личность пропадает в безграничном всезнающем и всемогущем Ишваре, и тогда Божественная воля и Божественное желание начинают течь через то что когда-то было личностью. Оставляя в прошлом все индивидуальные желания, страхи и сомнения.

Но если изначально целью было что-то другое, тогда заблуждение двойственности остается. При стремлении к любому другому достижению, заранее должны быть сделаны два предположения, и оба эти предположения не верны. А если это так, то и все основанное на этих предположениях, так же не может быть верным, и приводит не к бесконечному Абсолюту, а к нескончаемому круговороту стремлений и желаний. Первое из этих предположений это то, что я изначально не считаю себя воплощением полноты, и поэтому я ищу что-то, что можно присоединив к себе, эту полноту восполнить. Я пытаюсь восполнить ее предметами, занятиями, ощущениями, удовольствиями и т.д. Второе предположение заключается в том, что это вообще возможно. Другими словами, я верю в то, что добавив к себе что-то внешнее и ограниченное, я стану полным и достаточным. Таким образом получается замкнутый круг. Я чувствую себя недостаточным, и поэтому я ищу что-то чем можно заполнить эту неполноту. Но я ищу ее не внутри себя, а снаружи, т.е. где-то вовне.

Получается, что я как ограниченная личность вовлечен в поток предметов и ощущений, который отвлекает меня от настоящего решения проблемы. Во вне меня может быть очень много интересного и красочного, оно может доставлять мне удовольствие, но в то же время оно отвлекает меня от настоящего решения проблемы. Пока я сам не полон и недостаточен, я не смогу эту неполноту дополнить другими недостаточными и ограниченными предметами и ощущениями. Потому что если я изначально не полнота, то добавляя к неполноте другую неполноту, я никогда не стану полным.

До тех пор, пока задача поставлена именно таким образом, она остается не решаемой в принципе. И результатом такой ошибки становится бег по кругу сансары, постоянно возвращаясь в невежество и непонимание. Но также нужно понимать, что твое ощущение неполноты, это всего лишь воображаемое ощущение, и оно является результатом принятия себя за ограниченное тело, ограниченный ум и ограниченный интеллект. Это ощущение необходимо

исследовать на предмет истинности, и именно для этого необходимо контролировать ум и чувства, очищая их с помощью карма йоги, и направляя на Высшее. Единственный способ избавиться от привычного ощущения ограниченности, это понять не реальность и иллюзорность этого ощущения, а для этого нужно обнаружить свидетеля всех ограниченностей и ощущений. Истина не ощущается, она свидетельствует любое ощущение, и искать в ощущениях ее бесполезно.

А если в результате заблуждения целью является любое ощущаемое, пусть это будет даже пребывание в Брахмалоке, то в любом случае это ощущаемое будет конечно, и тебе придется оттуда вернуться, потому что все миры включая Брахма локу являются сотворенными, и рано или поздно будут разрушены. Они временны, и, следовательно, они ограничены, как и любые воспринимаемые объекты. А если ты ставишь своей целью пребывание в Брахмалоке, то в любом случае ты размениваешься на мелочи и не понимаешь своей природы бесконечного сознания. Кришна объясняет нам, что целью должна быть твоя божественная природа, и высшее сознание которое есть все, и которое есть я сам. Это высшее сознание находится прямо здесь и прямо сейчас, и чтобы достичь его, не нужно ждать и куда то попадать, надо просто узнать то что есть прямо здесь и прямо сейчас. Не где-то и не когда-то еще, а прямо сейчас. Его нужно узнать как себя самого, потому что ты и есть то сознание, которое по какой то глупой причине забыло свою природу. Как бы забыло. И однажды познав истину, ее более невозможно забыть обратно.

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 270 Глава 8
Шлока 17 - 18

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

A-brahma-bhuvanAl-lokaH punar-Avartino 'rjuna |
mAm-upetya tu kaunteya punar-janma na vidyate || 16 ||

*Из миров, до мира Создателя Брахмы, вновь возвращаются, о Арджуна.
Однако, Меня достигнув, более не рождаются, о сын Кунти. (8.16)*

Мир Создателя Брахмы это самое высшее из всех ограниченных достижений. Но если смотреть на него с точки зрения бесконечности, то даже такое огромное достижение ничем не лучше мгновения, так как оно имеет как начало, так и конец, и, следовательно, является преходящим. А ничто преходящее не способно принести настоящего счастья, и именно это нам и нужно понять. Поиск заканчивается только тогда, когда искатель обретает безграничность, познать которую можно только одним способом, как самого себя. После чего такому человеку больше некуда и неоткуда рождаться вновь. Для этого достаточно понять сам принцип что преходящее не дает постоянного, и никакое ограниченное достижение, будь оно ограничено во времени или в пространстве, в результате не даст безграничного. Свобода от бесконечного поиска обретается только с осознанием безграничности, а все остальное позволяет его только несколько отложить во времени, и не более того. Хотя во время пребывания в мирах Брахмы возможно непосредственное учение у Создателя, которое может стать продолжением твоего духовного пути. Но если ты пребывая в этих мирах просто наслаждаешься ими, то это будет однозначной остановкой твоей духовной эволюции.

Каждый человек в своей жизни рано или поздно должен остановиться и задуматься, а что же мне действительно на самом деле нужно? И если этот вопрос задан по-настоящему искренне, то так или иначе ты задумаешься над тем, а кому это надо? Кто этого хочет? Таким образом получается, что для того чтобы правильно ответить на вопрос что мне в действительности нужно, необходимо понять кому это нужно? При правильном ответе на эти вопросы оказывается, что у меня и так ни в чем нет недостатка, что идти мне никуда не нужно, что я полон и блажен сам в себе. А вот если этой достаточности и абсолютной полноты нет, то внутренней пустоте не поможет никакое обретение, даже если к нему добавить целый мир Брахмы. Ощущение недостаточности необходимо внимательно рассмотреть на предмет истинности, и выяснить, а является ли это ощущение реальностью, или же это просто кажущееся ощущение? Именно к размышлению над этим вопросом Кришна и подводит нас самыми разными способами.

Достижение мира создателя Брахмы само по себе настолько грандиозно, что его очень сложно вообразить. Но смысл слов Кришны не в том, чтобы обворожить искателя такими трудновообразимыми мирами, а указав на них, дать ему понять, что даже достижение такой невообразимо прекрасной цели,

недостаточно для обретения освобождения. И более того, для обретения освобождения сама цель должна быть поставлена по-другому. Искатель должен глубоко понимать разницу между ограниченным и безграничным. Не нужно путать безграничность с вечностью, которая по своей природе ограничена, хотя и может длиться очень и очень долго. Любой сотворенный объект он временен, он имеет начало и конец. А значит это не то к чему надо стремиться. Даже из очень долгого состояния ты должен будешь рано или поздно возвратиться, но в случае если ты поймешь свою природу, то возвращаться будет некуда и неоткуда. Кришна объясняет нам что целью должен быть ты сам, Божественная природа всего, Высшее сознание которое есть все, и которое есть я. И понять эту природу можно только одним единственным способом, как самого себя.

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद्ब्रह्मणो विदुः ।

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

sahasra-yuga-paryantam ahar-yad-brahmaNo viduH |
rAtriM yuga-sahasra-antAM te 'ho-rAtra-vido janAH || 17 ||

*Кто знает, что день Брахмы длится тысячу юг и ночь – тысячу юг,
те люди знают день и ночь. (8.17)*

День Брахмы длится тысячу юг. В этой шлоке речь идет о маха югах, о целых эпохах которые делятся на четыре малые части, сатья, двапара, трета и кали юга, которые все вместе составляют 4 миллиона 320 тысяч лет. Мы с вами живем в последнюю, четвертую часть Великой эпохи, Кали югу. Один день создателя Брахмы, это тысяча таких юг. Когда наступает ночь Брахмы, миры созданные им пропадают, но за ночью опять наступает день, где эти миры проявляются вновь и вновь. Так же и ты, когда засыпаешь, мир твоих волнений и желаний пропадает, но когда ты просыпаешься, ты продолжаешь с того же места, где тебя застал сон. Мир в котором ты пребываешь, существует для тебя до тех пор пока жива твоя личность. Считается, что человеческая личность может прожить около ста лет, вот и создатель Брахма живет те же 100 лет, только лет своих, а не человеческих. С окончанием его жизни, миры которые он создает, перестают проявляться, и наступает маха пралайя, те. полное исчезновение и разрушение миров. Смысл этих арифметических упражнений лишь в том, чтобы показать, что даже жизнь Создателя Брахмы ограничена, хотя она и очень долга по сравнению с жизнью человека.

Поэтому стремление к мирам, пусть даже очень и очень долго существующим, это бесполезное стремление с точки зрения достижения бесконечного. Потому

что по итогу таким образом ты снова достигнешь чего-то временного, и поэтому лучше с самого начала делать своей окончательной целью бесконечность. Знающий человек понимает, что долгий день Брахмы (как и его ночь), рано или поздно закончится, он понимает, что все существующее во времени ограничено, и он никуда не спешит. Потому что спешить можно только к чему-то ограниченному. Время — это промежуток между изменениями, и первое изменение еще его не создает. Оно появляется лишь после того как появляется изменение второе. Вне времени может существовать только то, что является основой для него и для всех изменений, происходящих в нем. Именно эта основа и является нашей целью.

अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

avyaktAd-vyaktayaH sarvAH prabhavanty-ahar-Agame |
rAtry-Agame prallyante tatraiva-avyakta-saMjJake || 18 ||

*Всё проявленное проявляется из непроявленного с наступлением дня.
С наступлением ночи растворяется в том, что называется не
проявленным. (8.18)*

Из не проявленного как из состояния сна, из ночи Создателя Брахмы, с наступлением дня проявляется буквально все. Проявляются существа, растения, животные, любые объекты, миры и планеты. Все законы и правила, все то что существует в творении проявляется и становится видимым. Именно эту видимость люди зачастую и называют творением, хотя это всего лишь проявление мысли Создателя Брахмы. Как с наступлением дня ты начинаешь видеть окружающий тебя мир, который отражаясь в твоём разуме рождает образы и понятия о себе, так же и Брахма, начинает видеть свой собственный вообразаемый им мир. Разница лишь в том, что Создатель Брахма знает как свою природу, так и природу мира порождаемого своим воображением. Он знает себя как чистое сознание и не совершает ошибки, считая себя отдельным существом от него существом. Другими словами, он не погружается в вообразаемый им мир.

Создателем, Брахму называют с точки зрения материального мира люди пребывающие в нем. Они смотрят в небеса и говорят себе, что у этого мира должен быть создатель и задаются вопросом о том, кем и когда был создан мир в котором они существуют. Восемнадцатая шлока говорит нам что мир появляется с наступлением дня создателя. Нужно сказать, что с точки зрения земного летоисчисления, эта информация совершенно ничего к знанию о мире не добавляет, потому что момент сотворения мира остается невообразимым

для человеческого разума. Услышав такие слова, очищенный ум останавливается осознавая свою ограниченность. Человеку не под силу вообразить день Брахмы, потому что его жизнь ничтожна мала для этого. Подобные описания дают человеческому уму указатель на бесконечное, на то что является основой всего, включая время. Ум же обычного человека воспринимает эту шлоку просто как описание, как ярлык, и не хочет иметь дело с неизвестным.

Неизвестность пугает человека, и он помимо своей воли навешивает на нее не отвечающие реальности ярлыки, после чего успокаивается, принимая неизвестное за что-то надежное и знакомое. Вокруг слишком много непонятных вещей, и если ты будешь думать о том что это, откуда оно взялось и как оно работает, никаких возможностей ума не хватит. А когда у непонятого есть название и им можно воспользоваться, это делает жизнь проще и понятнее. Но это лишь иллюзия понимания, подмена. Ведь мало кто до конца может понять даже простой стакан. Четко и конкретно объяснив себе свойства материалов использованных при его изготовлении, идеи которые вложены в него, весь производственный процесс и т.д. Но он стоит передо мной, я могу протянуть руку, налить в него воду и выпить ее. Ведь это же понятно практически каждому? А на самом деле мой ум просто поставил галочку на этом месте как на чем-то известном, и пошел дальше пользоваться подобными ярлыками, и расставленными галочками. А то великое и грандиозное что только кажется стаканом, в который раз осталось за незамеченным, и ему в снова просто не досталось внимания.

Описание дня и ночи Брахмы, это своего рода уступка уму, и попытка говорить на понятном ему языке, чтобы он получил возможность несколько глубже взглянуть на то что постоянно находится у него перед глазами. Настолько глубже, что при попытке вообразить это, ум человека замирает перед грандиозностью возникающей картины, и останавливается. Таким образом, чистый ум который умеет пользоваться указателями и который устремлен к бесконечному, глядя на простой стакан стоящий перед ним на столе, может устремиться к невообразимому и остановить свое внимание на нем. Для того чтобы научить нас этому, Кришна начинает с огромных и грандиозных указателей наподобие дня и ночи Брахмы, которые длятся миллионы человеческих лет. Научившись пользоваться ими, в дальнейшем очищенный ум сможет даже глядя на стакан перефокусировать свое внимание с него как с имени и формы, к той основе которая делает возможным существование этого стакана.

Вселенная появляется в начале дня Брахмы, а откуда берется непосредственно сам день Создателя? Он появляется из причины, из не проявленного, из ночи

Брахмы. И туда же он пропадает, когда заканчивается. Из причины появляется и возвращается в причину. Творение состоит в проявлении ощущений органов чувств, образов в уме, и в раздаче этим образам ярлыков с названием. Проявиться в ощущениях может только то что уже есть в причине, но содержится в ней в непроявленной форме. Таким образом мы можем заметить, как в сознании появляется осознание. Осознание имен, форм, качеств и их взаимодействий. Все это с появлением осознания становится как бы существующим для осознающего. Но до тех пор, пока Создатель спал, между ними не было различия, т.к. они были в непроявленном состоянии, хотя и потенциально существовали.

Точно так же, когда человек спит, невозможно сказать хороший ли это человек или плохой, добрый он или злой, и т.д. Все эти качества потенциально присутствуют в нем, они находятся в спящем, но находятся в нем в непроявленном состоянии. И проявляться они начинают только когда человек просыпается. Откуда они берутся? Из непроявленного состояния. И туда же они возвращаются, когда день заканчивается, и человек засыпает. Процесс проявления из не проявленного называется творением, но это не физическое творение, это проявление видимости, а возвращение в непроявленное называют разрушением. Хотя ничто физически не сотворяется и не разрушается. Потому что Создатель ничего не создает, он лишь проявляет уже существующие не проявленные склонности и качества. И это проявление видится как созидание.

Когда наступает ночь, создатель засыпает, и все существа, все планеты, все свойства, все законы, снова возвращаются обратно в непроявленное состояние глубокого сна. Но состояние глубокого сна не является освобождением, в нем ты просто набираешься сил, потому что находишься очень близко к безграничной Сат-Чит-Ананде. Глубокий сон Брахмы — это не освобождение, это лайя, это слияние без осознания, это не проявленная майя. Существует также и другой, более глубокий тип разрушения, когда сам Брахма перестает существовать. Через сто лет своей жизни он сливается с Абсолютом, вместе со всей вселенной, и во время этого слияния перестает существовать даже майя.

Этот процесс повторяется подобно вращающемуся колесу до тех пор, пока все васаны и понятия Создателя Брахмы, которые приводили к появлению этого мира, не истощаются. После чего Брахма пропадает и наступает маха пралайя, всеобщее разрушение, в котором остается лишь Парамешвара, чистое сознание, Сат-Чит-Ананда. Медитация и размышление над глобальностью этого виденья, способно полностью уничтожить твои повседневные беспокойства и проблемы, потому что осознание его дает совершенно иную жизненную перспективу. Постепенно избавляясь от глупости и

абсолютизации своих страданий, ты получаешь возможность насладиться более глобальной картиной бытия, которая поможет тебе понять что Брахман, Сат-Чит-Ананда, это единственная и неизменная реальность, находящаяся далеко за пределами ума, а все остальное, включая и Создателя Брахму это всего лишь преходящая видимость. И совершенно не важно сколько она длится, одно мгновение, или миллиарды лет.

Целью твоего поиска должно стать узнавание неизменного, того что находится вне времени, того что является Сатъям, истинной реальностью. То, что недоступно уму, и то что им не познается. То, что находится вне времени, и не имеет восприятия. Любые попытки вообразить это должны быть оставлены задолго до того, как это может быть узнано, потому что Истина не познаваема умом. Это нечто которое не что-то, и не ничто. Это не пустота, и это не объект. Это то что невозможно описать словами, и то что невозможно вообразить. Это то что настолько близко, что является мной самим и находится не где-то в далеком космосе за жизнью невообразимого создателя Брахмы, оно всегда везде и всегда со мной. А те, кто устремлен к миру Создателя Брахмы, они рано или поздно обязательно вернуться в невежество, и будут это делать снова и снова, ровно до тех пор, пока они не осознают то что не имеет границ.

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 271 Глава 8 Шлока 19

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद्ब्रह्मणो विदुः ।
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

sahasra-yuga-paryantam ahar-yad-brahmaNo viduH |
rAtriM yuga-sahasra-antAM te 'ho-rAtra-vido janAH || 17 ||

*Кто знает, что день Брахмы длится тысячу юг и ночь – тысячу юг,
те люди знают день и ночь. (8.17)*

अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

avyaktAd-vyaktayaH sarvAH prabhavanty-ahar-Agame |
rAtry-Agame prallyante tatraiva-avyakta-saMjJake || 18 ||

*Всё проявленное проявляется из непроявленного с наступлением дня.
С наступлением ночи растворяется в том, что называется не
проявленным. (8.18)*

Жизнь Брахмы очень долга с точки зрения человеческого существования, но все равно она конечна, и длится какое-то ограниченное время. Следовательно, все то что он создает, также будет ограничено. Поэтому даже в лучшем из миров нечего надеяться на обретение безграничного блаженства. **Очень важно с самого начала духовного пути четко понимать свою цель, и признаки того что ей не является.** Человеческий ум не в состоянии представить себе даже один день Создателя Брахмы, но писания приводя его в виде примера, указывают гораздо дальше чем можно предположить на первый взгляд. Йогин должен остановить свой ум и отбросить любые попытки при помощи его вообразить и понять истину. Тогда, очищенный предварительными практиками ум останавливается, давая возможность тому что пребывает вне времени и пространства узнать в отражении самого себя.

Описание творения и дней Брахмы, чистый ум должен понимать не как конечную точку своего путешествия, а как направление из того состояния в котором искатель находится в данный момент. Направление, которое ведет тебя к основе всего, включая и время тоже. Именно в этом контексте Кришна и оперирует такими огромными временными промежутками, показывая нам необъятную перспективу, которая скрывается за ними. Так же он говорит нам что это творение является периодическим, цикличным, оно то появляется, то исчезает, то видится, то не видится, то проявляется, то прекращает свое проявление. Именно эту видимость Кришна и называет Творением.

Тотальность этой видимости невообразима для человеческого ума, но в стремлении понять ее он способен постепенно избавиться от глупости и невежества наполняющего его. Эта тотальность называется Брахманом, Сат-Чит-Анандой, это основа для всех времен, всех творений, и всех творцов. А все остальное что существует помимо этой основы, это только преходящая видимость. Пусть даже и очень растянутая во времени. С точки зрения истины, длительность временных промежутков не имеет совершенно никакого

значения. Если это временно, значит это не то, и мы проходим мимо. С одной стороны, это так далеко, что просто невообразимо для человеческого разума, а с другой стороны, это так близко, что и воображать ничего не надо, потому что ближе его ничего нет. Оно и в тебе, и во вне тебя, оно наполняет собой невообразимые времена, отделенные от того момента где ты пребываешь сейчас. Оно наполняет и прошлое, и настоящее, и будущее, во всех мирах и во всех проявлениях. Познав это так, ты больше никогда не возвращаешься в глупость и невежество. А вот достигнув чего угодно другого, возвратиться придется. Пусть это будет даже самый лучший рай из всех возможных. Из него придется вернуться, потому что он ограничен.

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।

रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

bhUta-grAmaH sa eva-ayaM bhUtvA bhUtvA prallyate |
rAtry-Agame 'vazaH pArtha prabhavaty-ahar-Agame || 19 ||

*То же множество существ, рождаясь снова и снова,
помимо воли исчезает с наступлением ночи, о Арджуна,
и опять появляется с наступлением дня. (8.19)*

В этой шлоке говорится о всех объектных движущихся и неподвижных существах. Она рассказывает нам о том, что все то что существовало в предыдущей *кальпе*, с наступлением ночи пропадает, чтобы затем, на следующий день Творца Брахмы, проявиться снова. Особо отмечается, что пропадают и появляются одни и те же существа. Что значит одни те же? С наступлением ночи Брахмы эти существа не разрушаются, они переходят в не проявленное существование наподобие глубокого сна. Каждую ночь, когда ты засыпаешь, и каждое утро когда ты просыпаешься, по сути, повторяется тот же самый процесс. И то что пропало вечером, с наступлением ночи, обязательно появляется утром, утверждая таким образом вращение колеса творения и разрушения.

В течении жизни Брахмы, в каждый его новый день дживы появляющиеся в этот мир не сотворятся заново. Это всегда те же самые дживы. Тот же самый процесс происходит в любой из твоих дней и ночей. Днем ты творишь свой собственный, уникальный мир бодрствования, наполненный определенными целями, желаниями и оценками. Каждое существо поверх общей основы творит свой собственный мир. У одного этот мир будет добрый и красивый, а у другого серый и наполненный страданиями. Один считает, что ему постоянно

везет, а другой нет, одному нравится дождь, а другого он раздражает. Но с наступлением ночи человек засыпает, и его мир переходит в состояние непроявленности. Он не пропадает полностью, и на следующий день ты из той же самой непроявленности появляется снова. Назвать этот мир новым нельзя, потому что он также наполнен твоими понятиями и оценками, так как такие вещи редко когда меняются сразу и полностью. Если изменения и происходят, то они происходят постепенно и не очень заметно.

То же самое происходит в день и ночь Брахмы. Днем его творение проявляется, а ночью это же творение становится не проявленным, чтобы опять проявиться на следующий день. Отличие творения Брахмы от твоего в том, что в нем содержатся все желания и понятия существ которые находятся в нем. А твой мир, это всего лишь часть творения Брахмы. Количество проявляющихся таким образом джив огромно, как и огромно количество их карм, желаний, и результатов их действий. Все это может проявиться в виде абсолютно любых форм. Какие-то из них будут похожи на предыдущие, а какие-то будут отличаться.

Тот, кто увлечен едой, украшениями и наслаждениями, снова будет думать о них день за днем. Он не может проснуться на следующий день с совершенно другими желаниями и пристрастиями. Тот, кто увлечен путешествиями также будет составлять маршруты и размышлять о том куда лучше поехать в следующий раз. Вряд ли у него вдруг появятся мысли о том, о чем он раньше никогда не думал. Они не могут появиться вдруг, из ничего, без предыстории, а любая предыстория всегда является продолжением уже имеющегося. И именно благодаря предыстории и происходят постепенные изменения. Постепенно меняя свои понятия и поддерживая те или иные склонности, глупый становится умным, а злой добрым. Но никогда и ничего не происходит вдруг и на пустом месте.

Точно так же и дживы не появляются из ничего, они рождаются снова и снова, огромное множество раз, и от жизни к жизни постепенно меняются. Они рождаются с набором скрытых отпечатков в их тонком теле, и когда приходит время, эти кармы проявляются в той или иной области, в том или ином теле, в том или ином состоянии. А новые дживы не могут появиться, по причине отсутствия прошлых карм. Как желание не может проявиться ниоткуда, так и джива, который в общем то и является набором желаний и склонностей, не может появиться из ниоткуда. Даже тело в каждом рождении дается ему в соответствии с его кармаи и их результатами. Этот процесс не случаен, он происходит и развивается в соответствии с Тотальным законом.

Дживами в этой шлоке называются все живые существа, обитающие в четырнадцати мирах, от бактерий и человека, до небожителей и обитателей Нараки. Сумма джив содержащаяся в этих мирах является числом постоянным, а вот распределение между разными типами джив, может меняться. Одного вида может стать больше, а другого меньше. Именно поэтому ученые постоянно и открывают новые виды живых существ. На новые рождения их толкают нереализованные кармы, и до тех пор, пока они не истощатся, они будут снова и снова возвращаться в этот мир.

Когда же наступает ночь Брахмы, они возвращаются в непроявленное и растворяются в нем. Это состояние обычно называют временем разрушения, хотя на самом деле ничего не разрушается, а просто перестает быть видимым. Процесс этот повторяется снова и снова. Проявление, существование, и возвращение в непроявленное. С точки зрения отдельного существа этот цикл занимает невообразимое число миллиардов перерождений, с точки же зрения Брахмы, это одна его жизнь, а вот с точки зрения Абсолютного сознания, это вообще ничто. С точки зрения бесконечности жизнь Брахмы — это мгновение, иллюзия, это то что не существует. Также и ты, каждый день своей жизни с наступлением ночи разрушаешь свой мир бодрствования, и каждое утро воссоздаешь его снова. Даже когда ты закрываешь и открываешь глаза, ты то видишь этот мир, то нет. Ты как бы воссоздаешь его каждое мгновение заново. Каждое мгновение ты возвращаешься к той же глупости, которая была много мгновений назад. Этот процесс идет на всех уровнях, от мгновения твоего дня и ночи, до дня и ночи Брахмы. Просто день Брахмы с нашей точки зрения длится гораздо дольше чем наш, но все равно он ограничен и конечен.

Именно поэтому в прошлой шлоке говорилось что тот, кто знает день и ночь Брахмы, можно назвать знающим время. Потому что понять время можно только правильно поняв то что происходит на индивидуальном уровне. И если ты это понял правильно, то ты поймешь то же самое и на уровне тотальном. Как засыпая ты не уничтожаешь окружающий тебя мир и не погибаешь вместе с ним, так же и с наступлением ночи Брахмы, ты просто перестаешь проявляться, чтобы через какой-то промежуток времени проснуться в другом теле.

В течении жизни человеку дается некоторая ограниченная свобода воли, которая помогает проявиться его тем или иным склонностям и желаниям. Мы знаем, что в каждом есть определенное соотношение раджаса, тамаса и саттвы, и все эти три качества обязательно присутствуют во всем, но присутствуют в разных соотношениях. Человек может способствовать росту любого из этих качеств, и в этом у человека есть определенная свобода воли, менять таким образом свои понятия и желания. Но когда он умирает, его условная свобода

воли отключается, и обретение нового тела происходит согласно закону кармы, в котором вести дживу будет сумма его действий в предыдущей жизни. Именно они и будут определять его следующее рождение. По своему желанию живое существо не может отказаться от груза собственных карм. Это своего рода чемодан, который сопровождает дживу во всех его перерождениях, а с помощью действия от результатов действий освободиться невозможно. Как бы ты не старался.

Но есть и исключения, которые по большому счету ими не являются. Не растворяются и не рождаются против воли дживы которые достигли освобождения, и перестали быть дживами. Именно поэтому законы кармы на них и не распространяются. Во время своей человеческой жизни, они устремили все свои усилия, всю свою свободу воли на то чтобы взрастить в себе качества саттвы, и пропасть как отдельность не только до наступления ночи Брахмы, но еще и до наступления конца жизни своего тела. Они уходят красиво, и уходят по своей воле, используя дарованную им свободу по ее прямому назначению. В отличии от остальных, которых карма гонит от рождения к рождению. Сначала каждый пытается разобраться со своими кармами с помощью других карм, но кто-то в определенный момент задумывается о целесообразности такого подхода, а кто-то нет.

Кришна дает нам такую тотальную картину для того чтобы у слушающих появилось бесстрашие к миру сансары. Ты огромное число раз приходил сюда, и такое же огромное число раз покидал этот мир. Ты пережил множество рождений и смертей, множество раз ты засыпая разрушал свой мир, и просыпаясь ты снова восстанавливал его. Направь свои усилия в правильное русло, и пусть ночь которым сменяется день, не вызывает у тебя протеста. Это не уничтожение, это просто прекращение проявления. Я в детстве, и я в зрелом возрасте, это тот же самый я, который просто проявляется по-разному. Но люди боятся смерти. Смерти как своей, так и смерти своих близких. Внимательно присмотришься к этим процессам, и ты увидишь, что все это звенья в цепи одних и тех же событий. Так было, есть, и так будет происходить дальше. Правильно пойми свой день и свою ночь, и ты поймешь, как повторяются циклы и на глобальном уровне. А если тебе на выход из глупости из повторяющихся рождений, то добро пожаловать в Адвайта Веданту, искатель!

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 272 Глава 8 Шлока 20

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

bhUta-grAmaH sa eva-ayaM bhUtvA bhUtvA prallyate |
rAtry-Agame 'vazaH pArtha prabhavaty-ahar-Agame || 19 ||

*То же множество существ, рождаясь снова и снова,
помимо воли исчезает с наступлением ночи, о Арджуна,
и опять появляется с наступлением дня. (8.19)*

Существа приходящие в этот мир не разрушаются до конца, они лишь перестают проявляться, и во время ночи Брахмы остаются в виде причины. Это утверждение имеет два философских обоснования, первое из которых говорит, что у каждого проявления есть причина, которая также уходит своими корнями в прошлые ее проявления. Дживы не могут появиться на ровном месте, они появляются благодаря результатам их прошлых действий и желаний. Второе философское обоснование говорит, что любое действие имеет результат, который получает тот, кто это действие совершил. И если бы существо могло пропасть не получив результат совершенного им действия, то это было бы нарушением Тотального закона. В случае если оно умирает не успев до конца получить результаты совершенных им действий, оно обязательно должно вернуться в этот мир, чтобы прожить их. А совершенно пропасть не исчерпав запас своих карм джива никак не может.

От суммы всех карм которые приводят к новому рождению можно избавиться только поняв что они к тебе не относятся, и перестав быть отдельным существом. Невозможно избавиться от них с помощью действия, потому что таким образом ты лишь плодишь новые кармы. Но когда ограниченная личность осознает свою природу, она таким образом отказывается от своей ограниченности, и та сущность которой принадлежал накопленный запас карм, перестает существовать. Это состояние называется освобождением, а человек достигший его называется дживан муктой. Только так можно выйти

из круга постоянных рождений и смертей. И никак иначе. Накопленные и не прожитые им кармы делятся между его друзьями и недоброжелателями. Причем первые получают благие кармы, а вторые получают кармы со знаком минус. Таким образом кармы дживан мукты заканчиваются, а остальные дживы продолжают рождаться снова и снова, влекомые результатами своих прошлых действий.

В течении жизни каждому человеку дается некоторая свобода воли, и он всегда может корректировать свои склонности. У каждого есть саттвические, тамасические и раджасические склонности, а также есть свобода воли возвращать и помогать расти тому или другому типу их проявлений. До тех пор, пока в уме человека преобладает раджас и тамас, способствующие непониманию, джива будет снова и снова возвращаться в этот мир. И это справедливо и милостиво, потому что если остаётся желание, ему дается возможность реализовать его.

Но как только в уме в должном количестве начинает преобладать саттва, которая способствует пониманию, желания постепенно исчезают, как исчезает и возможность следующего рождения. С пониманием того что в этой жизни нет ничего вне причин и следствий, возникает желание использовать это понимание как инструмент для освобождения. В таком случае действие как главный жизненный инструмент уступает место инструменту понимания, и выходит на первое место. Запрос на освобождение появляется вместе с возможностью освобождения, поэтому все очень гармонично взаимосвязано. Растущее понимание приводит к бесстрастию относительно мира сансары. Человек понимает, что он бесчисленное число раз переживал одно и то же, рождаясь в самых разных телах. Поначалу это может быть весело и забавно, но потом ты вдруг замечаешь, что слезть с этой карусели рождений и смертей у тебя почему-то не получается, и праздник перестает быть смешным.

Вращение колеса сансары продолжается так же как день сменяется ночью, как на смену лету приходит осень, потом наступает зима, которую сменяет весна, постепенно снова переходящая в лето. И этот цикл повторяется снова и снова. Если присмотреться, то можно заметить что эти повторения наблюдаются абсолютно на всех уровнях жизни. Детство сменяется юностью, зрелостью, старостью и смертью. Даже поколения человечества подчиняются этому же закону, складываясь в тысячелетия и эпохи. Планеты и целые вселенные появляющиеся за большим взрывом также имеют свое ограниченное время существования. Все проявляется, перестает проявляться, и вновь проявляется снова. Но одно остается неизменным, это причина благодаря которой все проявляется и исчезает. И вопрос в том, а чем ты себя считаешь, проявлением,

временной формой, или причиной на фоне которой получают возможность существовать любые формы, включая время? И чем больше ты задаешь себе этот вопрос, тем лучше ты понимаешь причину себя, и тем меньше ты становишься подвержен циклам проявления и растворения.

До этой шлоки Кришна говорил с нами об ограниченном, о материальном и преходящем, а теперь он говорит, что есть еще и другое непроявленное, то что человек также может достичь. И это непроявленное превосходит собой как проявление, так и его отсутствие. Это чистое сознание которое свидетельствует и осознает не только их, но и само себя. И в этом его природа.

20 шлока

Существует еще одна не проявленность, отличная как от проявленного дня Брахмы, так и от его непроявленной ночи. Эта та не проявленность, которая свидетельствует и то и другое, и которая не может перестать существовать. Она вечна, она вне временна и бесконечна. До этой шлоки Кришна, рассказывая нам о дне и ночи Брахмы, показывал нам на его примере что такое действительно долгое существование. А теперь он говорит нам о том что превосходит время, и является основой для его существования. Это свет сознания, который превосходит тьму отсутствия. Все что есть, включая и самого Брахму, есть только потому что есть эта основа. Даже причинное тело, которое одно на все творение, и является майей, существует только потому что эта основа дает ему возможность существования. Что это за основа? Для чего она мне? Где мне ее найти? Все это нам объясняют писания. Они говорят, что весь видимый проявленный для нас мир это всего лишь иллюзия, которая не может существовать без основы. И только узнав ее, ты полностью и навсегда убеждаешься в его иллюзорности. Сначала ты веришь писаниям, затем ты следуешь их указаниям, а затем ты на собственном опыте убеждаешься в том, что они говорили тебе правду. После чего все сказанное ими перестает быть верой, и становится личным опытом, и иллюзия более не в силах обмануть тебя.

Для начала даже услышать то что окружающий тебя материальный мир является иллюзией уже хорошо, и избавляет от множества страхов. А когда ты узнаешь основу и убеждаешься что все именно так как тебе и говорили, то страха и страданий совершенно не остается. Это похоже на то, когда ты на лесной дороге пугаешься увидев змею, но человек которому ты доверяешь говорит тебе что змеи на самом деле нет. И это успокаивает тебя, хотя ты по-прежнему продолжаешь видеть ее. Но когда ты вооруженный лампой знания подходишь к ней и вместо нее обнаруживаешь всего лишь обрывок старой

веревки, ты успокаиваешься совершенно и окончательно. Потому что все твои страхи и опасения были следствием твоего невежества.

Весь мир — это иллюзия, существующая на фоне основы, которая дает ей возможность существования. И все страдания, и волнения этого мира происходят из того что эта основа не узнается, и как следствие иллюзия принимается за реальность, и ты начинаешь жить в фальшивом мире, обманываясь им. То, что этот мир видится и ощущается, не означает что он реален. Узнав же основу этого мира, ты всегда будешь видеть только ее, и иллюзия своей видимостью будет напоминать тебе то что она не может существовать без своего основания. Даже когда мир растворяется в не проявленном.

Нужно всего лишь на мгновение узнать самого себя, и все остальное получится само собой. Невежество — это забывание о своей природе, и достаточно на мгновение погрузиться в него, чтобы перед тобой возникли огромные миры со своим временем и своей историей, основой для которых является не узнавание истины. А все что сделано из этого материала является временным и изменяемым, и с точки зрения Абсолюта совершенно не важно, длится это мгновение или миллиарды лет. Потому что Истина не может изменяться, она может только показаться такой. Она превышает дня и ночи Брахмы, она превышает всего что есть в этом проявлении. Это то что называется Пурушей, Атманом, Брахманом, и еще множеством и множеством других названий. И обрести его можно только в том случае, если ты им уже являешься. Потому что бесконечность невозможно обрести как объект. Ты можешь обрести ее только избавившись от глупости которая тебя отделяет от твоего узнавания, и никак иначе. Действиями это в принципе не достигается. А познавший Брахмана сам становится Брахманом, просто потому что он и был им всегда.

Брахмана невозможно ни с чем сравнить, он отличен от всего, и ни на что не похож. Он не подвластен времени, он не ограничен пространством и законами существующими в этом творении. Потому что он сам является основой для этих законов. Он причина всех восприятий и качеств, он причина всех отличий, поэтому он не может быть воспринят следствиями которые возникают на его фоне. Как фонарик не может осветить батарейку, находящуюся в нем. До тех пор, пока интеллект не готов к узнаванию, он имеет дело с именами и формами которые находятся в пространстве и времени. Именно поэтому в мире и существуют всевозможные формы и имена Бога, а также всевозможные идеи о том где он находится. На самом деле это нужно только для того чтобы человек мог направить свой ум к Высшему, и постепенно понять, что Бог — это не где-то и не когда-то, и что он не может

быть ограничен каким-то образом. И вообще, он не может быть вообразен человеческим умом.

Вся материя подвержена изменению во времени, но сознание которое свидетельствует все эти изменения, неизменно. Оно существует всегда, оно вне причин и следствий, оно вне времени и пространства, оно вне любых взаимодействий. Даже когда перестает существовать вселенная, она остается неизменной. А раз я являюсь этой основой, значит я так же вечен и неизменен. И словами Бхагавад Гиты моя вечная и неизменная природа напоминает о себе. Это то что нельзя украсть или потерять, оно всегда остается с тобой. Если ты хочешь освобождения, то никогда не спрашивай его цены, и никогда не жалуйся на потерянное время. А когда ты узнаешь это в себе самим собой, то самое ценное что у тебя было **потеряет в сравнении с ним свою ценность**. Но это не будет поводом для сожалений и для печальных воспоминаний, скорее всего это будет поводом посмеяться над своей прошлой глупостью.

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 273 Глава 8 Шлока 21

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

paras-tasmAt-tu bhAvo 'nyo 'vyakto 'vyaktAt-sanAtanaH |
yaH sa sarveSu bhUteSu nazyatsu na vinazyati || 20 ||

*Но, отличная от этого непроявленного,
есть иная непроявленная реальность, вечная,
которая не разрушается,
когда все существа погибают. (8.20)*

В этой шлоке Кришна говорит нам о том, что помимо одной непроявленности есть и другая, отличная от нее не проявленность. Она не является состоянием имеющим начало и конец, она существует вечно. Эта та непроявленность которая коренным образом отличается от глубокого сна Брахмы. Первая

направленность — это ночь создателя, в которой творение не существует, но сохраняет потенциальность своего существования. Путать эти две непроявленности значит совершать грубейшую ошибку, и если ты про отсутствие проявления будешь говорить как о цели которую необходимо достигнуть, ты остановишься в своем развитии не дойдя до конца пути. Потому что превыше непроявленности которая содержит в себе все, есть не проявленность вечная, которая свидетельствует как отсутствие всего, так и его наличие. А потенциальная не проявленность, не проявленность отсутствия всего, это майя, изначальное невежество. Это тотальное не узнавание бесконечности. Достаточно забыться на один миг, и из этого вырастает огромная иллюзия, которая может длиться миллиарды и миллиарды лет. Даже больше. Потому что само время возникает в иллюзии, и поэтому невежество может длиться сколько угодно долго. Не узнавание собственной природы и забытье относительно ее, достаточно для того чтобы появился иллюзорный мир наваждений.

Сам создатель Брахма не обманывается творимой им иллюзией, потому что он является ее хозяином. Но дживы, которые проявляются в ней, пытаются исследовать это наваждение как реальность, и вполне естественно, что они не могут найти в нем счастья и успокоения. С таким отношением к майе, они обречены на вечный поиск той полноты, которой она дать не в состоянии. Это и есть несвобода. Настоящая же человеческая свобода заключается в том, чтобы понять, что ты не персонаж из сна Брахмы которому грезится свой собственный, выдуманный им мир. Ты даже не Брахма, ты то сознание которое пребывает вне времени, вне творения и вне любых заблуждений. Ты вечное, неразрушимое и непроявленное, и в этом твоя природа.

Непроявленная бесконечность отлична от всего того что мы обычно понимаем и осознаем. Все то что известно человеку, это **объекты которые даны нам посредством ощущений**. А не проявленное бесконечное, это причина любых ощущений, и поэтому посредством ощущений познать его невозможно. Ты не услышишь его на слух, ты не увидишь его на цвет, и ты не сможешь прикоснуться к нему физически. Но в то же время оно узнается очищенным остановившимся умом, потому что она является его природой, и основой для всего. В том числе и для ума, для мыслей, для всех миров, и для не проявленности глубокого сна Брахмы. Эта основа никогда и никуда не пропадает, даже когда окружающий тебя мир перестает существовать. Это реальность которая находится вне причин и следствий, она вне времени, она существует всегда.

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

avyakto 'kSara ity-uktas-tam-AhuH paramAM gatim |
yaM prApya na nivartante tad-dhAma paramaM mama ॥ 21 ॥

*Непроявленное, описываемое как неразрушимое,
именуется высшей целью, достигнув которой не возвращаются.
Это моя высочайшая обитель. (8.21)*

Эта глава началась с вопроса Арджуны что такое Брахман? И Кришна ответил ему что Высочайший Брахман это неизменное, *акшарам*. Вторым смыслом этого слова можно назвать священный слог Ом, который так же является символом Брахмана, и в тринадцатой шлоке Кришна советует искателю медитировать на него. И снова Кришна говорит что то вечное и непроявленное, является Высшей целью, достигнув которую уже не возвращаются. И именно ее он называет своей Высочайшей обителью. Само определение *Высшая цель*, указывает на то, что она не может быть *одной из* множества других целей. Эту цель невозможно присвоить себе и положить в карман, и невозможно, чтобы закончив путешествие к ней, остался ты, и осталась она в качестве достигнутого. Между тобой и этой целью не должно быть никакого расстояния или каких-то взаимоотношений. Именно этим она и отличается от всех остальных человеческих целей. Начинает путешествие к ней ограниченная личность, считающая себя человеком, но цель достигается, когда эта личность пропадает. Никто не возвращается оттуда, потому что возвращаться оттуда некому.

Узнавание самого себя не означает что один отдельный я, узнает какую-то другую свою, отдельную от него половинку. Самопознание — это уникальный процесс к концу которого отдельности не остается. Это путь на котором ты должен расстаться со всем что можно оставить, ради того чтобы найти в себе то что оставить невозможно. Когда говорится что познание себя это цель, это говорится для личности, для дживы которая не верно понимает самого себя. Ограниченная личность привычно думает, что познать себя можно примерно так же как она привыкла познавать другой, отличный от себя объект. Такого понимания достаточно чтобы начать двигаться по пути избавления от заблуждений о самом себе, а на самом деле от заблуждений относительно всего. Потому что чтобы избавиться от заблуждений, необходимо научиться размышлять, и применять результаты размышления в своей жизни. Когда ты четко видишь, как меняется понимание себя от того как меняется твое понимание мира, ты получаешь положительную обратную связь, и еще эффективнее начинаешь двигаться к поставленной цели.

Постепенно, той личности которая вступила на путь понимания себя не останется, но она не пропадет в черной пустоте бездны. Нет. Она осознает Абсолютный свет сознания и Вечного бытия, того бытия, которое превосходит собой время. И размышление, это единственный метод достижения этого. Большинство людей не любят думать, а еще больше не любят сопрягать свои размышления с жизнью. Но никто не обещал, что этот путь будет легок и прост. Нам лишь сказали, что это возможно. Многие люди которые не видят насколько смена мышления в правильную сторону понимания эффективна в улучшении их жизни, буквально предпочитают умереть, но не изменить своей системе ценностей. Более того, такое поведение зачастую преподносится как некая верность идеалам, и является поводом для гордости и подражания.

Адвайта Веданта — это путь для тех, кто понял огромную созидательную силу правильного мышления, а также начал в своей жизни систематически опираться на сделанные таким образом выводы. Результатом такой практики будет избавление от глупости, и верное понимание не только себя, но и окружающего мира. Одним из основных критериев того что ты находишься на верном пути, будет все возрастающая способность учиться на примере других людей, а также постепенно уходит желание обвинять окружающих и складывающиеся ситуации в своих ошибках. Когда ты находишься на правильном пути, буквально все что происходит с тобой становится уроком из которого тебе необходимо сделать надлежащие выводы. И вместо избитого паттерна везет - не везет, ты постепенно учишься выигрывать в любой ситуации. Твой самый черный день становится поводом для того чтобы подумать над тем что тебя сюда привело, и сделать соответствующие выводы. Таким образом из каждой ситуации ты будешь выходить победителем. Но если все складывается ровно наоборот, если ты срываешься на близких людей, если ты обвиняешь жизнь в том что она поворачивается к тебе спиной, если все вокруг тупые, жадные и желают тебе зла, а тебе хочется уехать в Гималаи чтобы там в уединенной пещере медитировать целый день, значит что ты слушая учителя, слышишь что-то не то.

Адвайта это не то знание которое может войти в тебя каким-то другим способом отличным от того каким оно должно войти. Оно входит через уши, отражается в уме, и очищает его собой. Адвайту нельзя понять через насилие, и никого нельзя принудить следовать тем истинам, которым она так старательно учит. Подобные способы малоэффективны даже для детей, хотя, конечно, многие в детстве учатся через не хочу. Но Адвайта предназначена для взрослых и состоявшихся людей. Ребенок должен вырасти, стать самостоятельной личностью и научиться успешно взаимодействовать с миром. Он должен научиться уважать как свои, так и чужие границы, и самостоятельно обеспечивать все свои нужды. Одним словом, прежде чем

приходить к Адвайте, ребенок должен повзрослеть. Дети сначала учатся стоять, затем, делая первые шаги, они учатся ходить, после этого они начинают бегать и прыгать. А Адвайта становится актуальна для человека, когда у него появляется желание летать. Духовные практики — это вообще высший личностный уровень, даже можно сказать надличностный. Адвайта Веданта — это конец всех духовных практик.

Существуют определенные ступени через которые перепрыгнуть невозможно. Таков вселенский закон последовательного развития. Поэтому Адвайта Веданта должна быть понята таким образом, который соответствует заявленной цели, а цель достигается только правильно применяемым, и верно направленным пониманием. И только тогда ты сможешь узнать то непроявленное, о котором говорят и на которое указывают Веды. Ты сможешь узнать то вечное неразрушимое, которое присутствует всегда, но которое не узнается не подготовленным и не очищенным умом. То бесконечное оно всегда здесь, это ты сам, и оно не может быть чем-то еще. Поэтому человек который правильным образом встал на путь, и движется по нему очищая свое понимание, постепенно начинает улавливать отблески этого присутствия во всем. Но пока этого не происходит, ты будешь гнаться за отблесками отражений, и довольствоваться лишь запахом счастья. А цель к которой направляют искателя Веды, это то что невозможно вообразить, и узнав ее, ты больше никогда не будешь путать отражение счастья с ним самим.

Понимание своей природы — это освобождение от иллюзии, это освобождение от бесконечной погони за нереальным. Когда ты понимаешь, что иллюзия это всего лишь иллюзия, она более не имеет над тобой власти. Именно поэтому Кришна и говорит, что достигнув этого, оттуда не возвращаются. Вернуться в этот мир можно только из какого-то состояния. Любое достижение покинет тебя, и все то чего ты достиг в этой жизни, тебе придется оставить здесь. В гробу карманов нет. Все временно, равно как и сама жизнь. Всего несколько шлок назад Кришна говорил, что жизнь — это обитель страданий, и поэтому принимать ее за реальность будет величайшей глупостью. До тех пор, пока ты не понимаешь высшей цели человеческого существования, ты платишь за эту глупость постоянным возвращением в нее. С другой стороны, это очень хорошо и справедливо, потому что тебе дается огромное количество шансов избавиться от непонимания.

Но когда глупость пропадает, вместе с ней пропадает и возможность вернуться к ней. Когда ты понял, что ты и есть тот безграничный и бесконечный Абсолют, возвращаться обратно становится некому. Потому что вернуться назад может только ограниченная личность, и вернуться она может только в свою ограниченную глупость. А когда глупости нет, подобное возвращение

становится невозможным. Именно поэтому твой поиск и заканчивается. Все расчеты про миллионы лет в одном дне Брахмы, призваны показать что иного способа понимания Истины кроме познания нет. И если ты привычно полагаешься на действие и его результат, т.е. ты ставишь цель и с помощью действий пытаешься ее достичь, полагая при этом стать счастливым, тебе придется вернуться в этот мир, чтобы продолжить свой поиск.

У человека есть свобода воли, поэтому он может продолжать следовать по пути, где главным является действие, и которое раз за разом приносит ему разочарование, или начать постепенно развивать верное понимание. И этот выбор никто и никогда не сделает за тебя. Можно жить и без понимания, и ты имеешь на это полное право. Никто не накажет тебя за это, однако **наказанием будут результаты своих собственных действий**. Раз ты решил не привлекать в свою жизнь понимание, то твоим результатом будет постоянная неудовлетворенность. Даже если это повторится миллион раз. Но как только человек достаточно повзрослеет, он может поставить себе окончательную человеческую цель, в виде познания Истины, а не каких-то других временных состояний. Полнота Истины, это полнота которая не отдельна от меня, это полнота которая и есть я сам. Каждое живое существо стремится попасть в свой настоящий дом. И этот зов вечного блаженства начинает слышаться, если ты немного замедлишь темп своей жизни. А у Бога нет другой обители кроме тебя 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 274 Глава 8 Шлока 22

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

avyakto 'kSara ity-uktas-tam-AhuH paramAM gatim |
yaM prApya na nivartante tad-dhAma paramaM mama || 21 ||

*Непроявленное, описываемое как неразрушимое,
именуют высшей целью, достигнутой которой не возвращаются.*

Это моя высочайшая обитель. (8.21)

В начале этой главы неразрушимым и не проявленным Кришна называет Брахмана, достигая которого ты сам становишься Брахманом. После чего тебе уже неоткуда, и некуда возвращаться. И главное незачем. Это и есть Моя высочайшая обитель. Далее Кришна скажет, что непроявленное и неразрушимое это и есть Пуруша, высшая, окончательная цель которая разрешает все вопросы. Потому что зная ее, я знаю не только то что превосходит любые желания, но и является основой для них. Оказывается, что я всегда хотел обрести и узнать самого себя, которого от меня никто и никогда не прятал. Я как бы сам отвернулся и закрыл глаза чтобы не видеть очевидного.

Адвайта это учение которое учит искателя тому как вернуть самое главное, оно учит тому как развеять забвение, которое совершается по невежеству. Ведь каждый раз, когда ты поддерживаешь незнание, ты делаешь еще один шаг в сторону от себя. А каждый раз, когда ты поддерживаешь узнавание, ты делаешь шаг навстречу к себе и к Богу. Чтобы сделать этот шаг, человеку необходим импульс, ему нужно развить огромное желание освобождения, которое будет свободно от других желаний. Только человек может развить в себе огромное чувство я, прощупать его возможности, и убедиться в том, что оно недостаточно. Искателями становятся люди, которые в полной мере наигрались со своим чувством эго, и теперь возвращаются назад по тому же пути, по которому оно когда-то было сформировано. Они идут туда откуда все началось, и в то, чем все это в конце концов закончится. Они идут туда откуда нет возврата, они идут в мою Высочайшую обитель. Это путешествие начинается с отдельного я, и заканчивается, когда этот отдельный я перестает существовать.

Отдельная личность, и все что появляется для него, появляется из единого. Ничто и никогда не появляется из ничего. Именно это единство и есть как моя природа, так и природа всего. Это настоящий вечный дом каждого, в котором каждого отдельного не существует. И почему же из этого дома нет возвращения? Потому что все то что ты знал раньше, теперь известно тобой как наваждение и иллюзия, как неверное умозаключение. Когда это становится понятным, пропадает даже сама возможность задать такой вопрос. Почему должно быть возвращение в то что не существует? Подобные вопросы снимаются, как не имеющие отношения к реальности.

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

*И тот высший Пуруша, о Партха,
в котором пребывают все существа и которым пронизан весь этот мир,
может быть обретен однонаправленной преданностью. (8.22)*

Слово Пуруша, это очень многозначное и интересное слово, и способов раскрыть его смысл, также существует несколько. Пуруша это *тот, кто пребывает в городе*. Город на санскрите это *пура*, а Пуруша это тот, кто живет в нем. Второй смысл этого слова это *тот, кто полон*. Полон на санскрите это *пурна*. Именно о нем и говорится в этой шлоке. Он высший и непревзойденный. Он тот, кто пребывает в любом городе. Если мы выводим значение слова Пуруша из слова полнота, то значит Пуруша это то, в ком содержится абсолютно все. Пуруша это тот, кто обитает во всех телах всех существ, и это тот, кто содержит в себе совершенно все. В соответствии с первым значением слова, Пуруша это сознание которое наполняет тело. И с этой точки зрения Пуруша определяется как то, что пребывает в городе-теле. Это указатель который отталкивается от понятия тела, как от чего-то уже известного искателю. Ведь свое тело знает абсолютно каждый, и поэтому это очень хорошая отправная точка, для того чтобы начать свой поиск, и сделать шаг в сторону от уже известного тебе, перейдя на следующую ступень. И вот так, шаг за шагом, искатель продвигается к своей цели.

Цель, о которой мы сейчас с вами говорим, это очень уникальная цель. Когда она узнается, вдруг оказывается, что она никогда и не зависела от тела, хотя оно было отправной точкой нашего поиска. Но то с чего ты начинал, оказывается иллюзией, и совсем не тем, чем оно казалось тебе ранее. Все шаги которые ты сделал, тоже оказываются иллюзией, просто потому что ты никогда не был тем чем ты считал себя раньше. Ты не личность, ты не человек, ты даже не то что могло бы обитать в теле, как что-то ограниченное. Ты есть то к чему ты всегда стремился, ты тот Пуруша, в котором содержится весь мир, и в котором пребывают все существа.

Тот, кто наполняет собой все, это уже следующий, второй указатель. Который указывает на природу Пуруши, как на то что превосходит собой все. Первый указатель опирается на то что ты уже знаешь, и ведет тебя к тому что тебе еще неизвестно, а второй прямо указывает на природу того что тебе так необходимо найти. И вот то из чего появляются все существа, то в чем все они существуют, и то во что они все возвращаются, это и является главной и высочайшей целью твоего поиска. Этот указатель сразу дает понять, что

совершенно бесполезно искать Пурушу среди образов и названий, среди привычных объектов и восприятий. Пурушу не надо искать где-то в пространстве и времени. В Пуруше заключены все существа, как в причине заключены все следствия. Не надо искать его где-то далеко, нужно просто понять то что находится непосредственно прямо перед тобой, равно наполняя собой абсолютно все. Пуруша это основа всех восприятий, это то чем пронизан весь этот мир. И именно поэтому он является основой для всего. Пуруша это неограниченная ничем пустота, из которой сколько не отнимай, или сколько не добавляй в нее, она останется неизменной.

В этом чистом сознании пребывают все возможные формы, образы, чувства и названия, существовавшие когда-либо в бодрствовании, в сновидении, или в глубоком сне всех возможных существ и объектов. Все что было, все что есть, и все что будет. Нет ничего что было бы вне Атмана, вне Сат-Чит-Ананды. Потому что любое существование которое мы видим в этом мире, на любом уровне, это Сат в форме чего-то. Например, существование в форме горшка, или существование в форме тела. Существование в форме невежества, существование в форме восприятия, или в форме чувства. Сат это принцип существования, который является основой любого существующего объекта, поэтому все существующее во вселенной, это проявление принципа существования в виде того или иного объекта. И этот Пуруша, он может быть обретен лишь однонаправленной преданностью, как не двойственным пониманием себя.

На что нам нужно обратить свое внимание? Во-первых, Кришна уже не раз нам говорил, что это достижимо. Эта идея которая много раз повторяется во всей Бхагавад Гите. Он дает нам понять, что причин отказываться от знания Истины нет, и что то неразрушимое и непроявленное, то что называется Высшей целью, и то откуда не возвращаются мудрые люди, достижимо. И достижимо с помощью *бхакти*. Бхакти это поклонение, это любовь, это стремление настолько сильное и большое, **что стремящийся оставляет все то что он когда-либо считал собой**. Подобную любовь невозможно эмулировать. **Это настолько естественный поток, которому ограниченная личность может только научиться не мешать**. И когда у тебя это начнет получаться, он сам сделает все то что должно быть сделано.

Если задуматься, что человек любит больше всего? Каждый человек больше всего любит самого себя, правда по ошибке принимая себя за тело, ум и интеллект. Каждый любит себя безусловно, и вот этому потоку безусловной любви нужно дать возможность течь беспрепятственно. Это стремление нужно не изобразить, а обнаружить, нужно понять его в себе, и как бы расчистить для него русло. Потому что если есть поток, то у него должно быть и русло.

Стремление узнать Истину, стремление узнать Бога, это стремление узнать самого себя, того, которого ты любишь больше всего на свете. Это стремление к наилучшему для себя, потому что я должен быть настоящим, а не выдуманным собой. Бытие собой это безусловная любовь, и не препятствование ей, это единственный способ узнать себя, Истину и Бога. И эта цель неотделима от меня, все находится на своих местах, нужно только узнать то что уже есть.

Обрести то что уже есть, можно только с помощью знания, потому что действием можно достигнуть только то что отличается от тебя самого. А не быть тем чем ты являешься, можно только забыв себя, или притворяясь чем-то другим. Поэтому бытие кем-либо, это уже состояние забывания своей природы. А стремление узнать свою природу, это и есть бхакти, это самая большая любовь. Это однонаправленная преданность, где нет разделения. Я хочу знать себя, помимо которого нет ничего другого. **Поклоняющийся бхакта должен исчезнуть, растворив свою индивидуальность в цели, потому что на самом деле, эта цель не отлична от него самого.** Всегда, когда есть что-то другое, обязательно будет ограниченность во времени и в пространстве. А если такая ограниченность есть, значит ей обязательно будет сопутствовать смерть и разрушение. А преданность, о которой говорит Кришна, это стремление избавиться от своей ограниченности, чтобы узнать свою настоящую природу, в которой рождение и смерть отсутствуют по определению. Только с этим знанием ты узнаешь, что ты всегда был, всегда есть, и всегда будешь. Потому что ты не то что рождается и умирает.

Такая любовь — это стремление избавиться от невежества, и эту любовь можно взрастить в самом себе. Нужно научиться ее понимать. Потому что любя ты очищаешь свою любовь от непонимания, и ее поток постепенно возрастает. Когда ты понимаешь то что ты любишь на самом деле, и то к чему ты стремишься, твои усилия в понимании становятся направленными. Ты становишься *мумукшу*, искателем освобождения. В начале на этом пути ты можешь использовать образ, который помогает тебе обратить свои мысли к цели. Это может быть образ Бога, символ Ом, четки, или какие-то другие инструменты. Используй то что тебе помогает. Но когда ты будешь готов, с ростом понимания, ты оставишь эти опоры одну за другой. **Потому что они другие, и потому что** они должны быть оставлены на пути к *ан-анья бхакти*. К бхакти, в котором нет другого. Потому что если есть что-то другое, то это будет совсем тот Пуруша о котором говорит Кришна. Поэтому если Бог для тебя — это какой-то отдельный объект, то он всегда будет ограничен, у него всегда будет начало и конец. И, следовательно, он не может являться окончательной целью.

А узнавание Пуруши и слияние с ним, это осознание его как своей природы, и такое узнавание становится возможным только когда пропадает отдельность. Потому что отдельное я в этом мире может найти все что угодно, кроме того, что находится, когда это отдельность пропадает. А когда отдельный я хочет понять безобъектную Истину, и когда он вдохновлен этой идеей, тогда его движение становится целенаправленным движением на выход, к освобождению. Это путешествие не во времени, и не на какие-то большие расстояния. Это путешествие не в далекой-далекой цели. Это путешествие к самому себе. Как капле воды никуда не нужно идти, для того чтобы понять, что она океан, так и тебе нужно понять, что расстояние между тобой и твоей целью, определяется только размером собственной глупости. Путешествие искателя — это постоянное восхождение очищающего от невежества дживы, ко все большему и большему чистому пониманию.

Освобождение от невежества — это не хаотичный процесс, и он протекает в соответствии с законом освобождения от непонимания. И ум в этом процессе может довести тебя почти что до самого конца. Но ведущей силой всегда будет бхакти, однонаправленная любовь к пониманию, и к уничтожению понятий о том, что я могу быть чем-то отдельным. Ум — это полезный инструмент, но истину с его помощью не достигнешь, он нужен лишь для того чтобы избавиться от мешающих понятий о том, что ты являешься чем-то отдельным от нее. И когда помех не остается, этот поток любви приводит к слиянию с ней, подобно тому как вода сливается с водой, как пространство сливается с пространством. Это абсолютное и полное слияние. А когда препятствий не остается, все наполняется водами Истины, и искатель узнавая свою природу, узнает то чем он был всегда.

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

Хари Ом!

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

puruSaH sa paraH pArtha bhaktyA labhyas-tv-ananyayA |
yasya-antaH-sthAni bhUtAni yena sarvam-idaM tatam || 22 ||

*И тот высший Пуруша, о Партха,
в котором пребывают все существа и которым пронизан весь этот мир,
может быть обретен однонаправленной преданностью. (8.22)*

В этой шлоке Кришна говорит нам, что для того чтобы достигнуть ту Абсолютную полноту которая наполняет собой все, совсем не обязательно умирать, потому что это можно сделать прямо в этой жизни. Послание всей Адвайта Веданты заключается в том, что нет необходимости продолжать быть ограниченностью отдельной от Бога. А узнать что ты уже и есть этот Пуруша, можно с помощью *ан нанья бхакти*, любви и преданности, в которой отсутствует дуализм, той любви, где само понятие о другом не может возникнуть по определению. Бхакти это необходимое условие для познания, без него любое знание будет просто информацией. Даже если речь идет не об окончательном, предельном знании. Познать истину как самого себя, можно только с помощью бхакти где нет иного. Таким образом, эта шлока является еще одним указателем на Сат-Чит-Ананду, и этот указатель сделан с точки зрения ананды, блаженства и безотносительной любви.

Искомое, это моя природа, это Бог, и это основа всего. И эта основа это Сат-Чит-Ананда. Сат это принцип существования, Чит это принцип сознания, Ананда это фундаментальный принцип блаженства и любви. Эти три части одного слова, это как бы три указателя, которые используются чтобы у искателя появилась возможность обратить свой взор на сущность Истины. Сознание-Существование-Блаженство, это не тройственная сущность, это то как единая природа всего проявляется и узнается нами в этом мире. Причем эти проявления только кажутся различными. Это похоже на то как на одном дереве вырастает лист, цветок и плод. И если их положить рядом друг с другом, то может показаться, что между ними фактически нет ничего общего. Но тем не менее, это разные проявления одного и того же дерева, которое объединяет их как общая причина их появления.

Так и Сат-Чит-Ананда, как указатель тоже указывает на одну и ту же природу, но указывает на нее, с точки зрения разных проявленностей. Самым очевидным из них всех, является Сат, принцип существования. Его легче всего понять и заметить, чтобы убедиться в том что он есть. Ведь чтобы ты не увидел

и ты не почувствовал, оно все существует. **С точки зрения Адвайта Веданты, на любой объект правильное будет смотреть как на существование в форме чего-то.** Например, существование в форме стола, существование в форме стула, существование в форме тела, существование в форме мысли, существование в форме ощущения. Все выше перечисленное, *существует*, но имеет разные проявления своего существования. Понять это достаточно просто, и обычно с этого понимания и начинаются все практики.

Указатель Чит, принцип сознания, понять уже несколько сложнее, потому что сознание менее очевидно. Столу или стулу мы сознание не приписываем, но тем не менее этот принцип для них тоже доступен, и с ним можно работать. Особенно после того как ты понял как понимать принцип существования, и можешь обратить свое внимание на нечто общее во всем этом. Потому что все чтобы я не увидел, и все чтобы я не почувствовал, оно все осознается. Стол и стул это объекты осознания, или по другому, это сознание в виде стола. Точно так же, сознание может *существовать* в виде мысли, в виде ощущения, или в виде человеческого тела. Также нужно отметить, что все это верно не только для тебя лично, но и для другого человека.

Третий указатель, ананда, он самый труднопознаваемый. Потому что это самое тонкое проявление Истины. На самом деле в полной мере этот указатель не понимается даже при пробуждении, и суть его понимания, это его постепенное раскрытие. Понимание указателя ананда, это скорее не часть пути искателя, это часть утверждения в уже имеющемся знании. Но в общем и целом, иметь представление об Ананде конечно необходимо и на самом пути. Ананда, как принцип блаженства, это то что заставляет меня искать мою природу, ананда это не какая то абстракция, это та самая движущая сила, которая заставляет меня практиковать, задумываться и искать, это та сила, которая заставляет меня обращать внимание на причину среди следствий. Причину в виде существования и причину в виде сознания. Иными словами, ананда, это другое название бхакти. Эта любовь, это блаженство, оно изначально вложено в каждого человека, потому что это моя природа, это та сила, которая подталкивает меня к поиску, и возвращает обратно домой.

Каждое живое существо желает для себя самого лучшего, и хочет быть счастливым всегда. **Потому что каждое живое существо любит себя, и подсознательно чувствует свое право на свободу от рождения и смерти.** Такое стремление естественно для любого живого существа, и говорит о том, что моя настоящая природа это безграничная любовь. **Ведь то что не является моей природой, не может желаться абсолютно каждым.** То что не является моей природой воспринимается как проблема. Ведь естественно быть здоровым, и когда человек болеет, вполне естественно что он

желает избавиться от болезни. Потому что страдание не является его природой, и вызывает желание избавиться от него. А любые объекты, любых людей и любые ситуации, мы любим только потому, что они приносят нам счастье. **Мы любим ребенка, жену, цветок, вкусный ужин и красивый закат, только потому что все они доставляет мне удовольствие. Таким образом получается, что в первую очередь я люблю самого себя. И только после этого, я уже люблю что то другое. Потому что это что то другое, доставляет мне то или иное удовольствие.**

Любовь в самом себе, и к самому себе, она беспричинна. Потому что она естественна и природа. **От этой любви невозможно отказаться,** в отличии от любви ко всему остальному, потому что любовь ко всему остальному, имеет причину. Когда что то перестает мне доставлять удовольствие, я перестаю это любить. А любовь к самому себе, она беспричинна, потому что я сам есть эта любовь, и ананда это моя природа. Любовь в самом себе, это неизменный фактор в любых моих выражениях любви к чему-то другому. Я сам, это источник наибольшего наслаждения. Я люблю себя безусловно и безотносительно, и нет чего-то еще, чтобы я любил так же. Только себя.

Любовь к объектам, любовь по отношению к другим существам и людям, она всегда только ради меня самого. Вообще, весь внешний мир можно поделить на две части. Я сам, и все остальное. Так как я сам это сосредоточение абсолютной и безграничной любви, то все остальное можно поделить на желаемое, на то что мне нравится, и на то чего я не желаю, и всячески стараюсь избегать. Во всем этом только я сам остаюсь неизменным, а все остальное может меняться. То, что мне нравится, может мне разонравиться, а то что мне не нравится, может стать безразличным, или наоборот, начать приносить мне удовольствие. Но я, и моя любовь во мне, это величина постоянная, она неизменна, и она остается всегда.

Таким образом получается, что напрямую или опосредованно, но я всегда средоточие своей самой большой любви. А вот детали ее проявления, уже зависят от того за что я себя принимаю. На самом деле, когда любовь к чему то приходит или как то изменяется, это хороший шанс понять и заметить, что в основе всех отношений моей любой любви к другому, лежит безусловная любовь в себе.

И эта любовь неизменна при любых обстоятельствах. Даже когда человек находится на грани отчаяния и готов совершить самоубийство, даже таким извращенным способом он все равно желает для себя самого лучшего. Просто его непонимание ситуации и недовольство самим собой, выплескивается в

совершенно неоправданное и глупое по своей природе действие. Самим собой такой человек считает тело, и желая расстаться с ним, он думает, что ему станет лучше. Но если из его жизни убрать, то неудобство которое толкает его на такой поступок, он тут же оставит идею суицида, и будет жить дальше. Потому что каждый человек желает для себя только самого лучшего. Каждый хочет быть счастливым, и не согласен быть несчастным. Таким образом получается, что любовь не зависит от объектов, и не объекты или отношения, приносят любовь в мою жизнь, а я выбираю объект любви, на основании любви к себе. Другими словами я люблю себя, и поэтому я буду любить то, что приближает меня к себе, то, что позволяет мне лучше видеть мою собственную природу, и проявлять блаженство, которым я и являюсь. Именно поэтому я и люблю Бога. Любимый искатель на какой то стадии своей духовной эволюции любит Его. А настоящая любовь, это всегда та любовь, которая приближает меня к самому себе. И Истину я люблю потому что она приближает меня к себе.

Наша любовь к объектам так сильна только потому, что мы любим себя. И чем лучше мы понимаем что именно мы любим, тем чище и устремленнее будет наша любовь. Потому что если я понимаю что я люблю на самом деле, значит я люблю себя настоящего, и тогда моей главной жизненной целью будет понять настоящего себя. И вполне естественно, что я буду стараться избавиться от всех недоразумений, и неверных понятий по этому поводу. Чтобы позволить мне любить себя еще больше, и с меньшим количеством препятствий. Это и есть ан-анья бхакти, любовь где нет другого. А когда любовь к Богу понимается как любовь к самому себе, не к эго, а к настоящему себе, получается, что эти два понимания одинаково верны, и одинаково возвращают меня к одному и тому же.

Первое понимание заключается в том, что все без исключения есть Бог, и моей отдельной личности не существует. А второе понимание, что нет ничего кроме меня. Нет отдельного меня, нет отдельного Бога, и все без исключения есть я сам. Все есть Бог, и все есть я сам. Это одно и то же понимание, которое приводит к одному и тому же результату. К полному растворению отдельности в Тотальном. Когда отдельное я пропадает, пропадает и отдельность, которая мешает пониманию. И совершенно без разницы как называется та Тотальность, в которой пропадает человеческое эго. Можно называть ее Атманом, Богом, природой себя, Абсолютом, Истиной, и т.д.

Главная проблема с этой любовью заключается в том, что с одной стороны она известна каждому, потому что каждый любит себя в соответствии с тем как он себя понимает. А с другой стороны, эта любовь знается достаточно смутно и опосредованно. Потому что если бы человек понимал и ясно осознавал ее, он

бы не привязывается к объектам мира. А так получается, что человеческая любовь подобна звуку знакомого голоса в толпе. Вроде бы и слышу, но не могу разобрать деталей. Поэтому так и получается, что она с одной стороны известна, а с другой нет. И если бы я четко знал ее, я бы все свои усилия направил на очищение этой любви к себе, понимая что это то что приносит максимальное наслаждение в моей жизни. Для того чтобы любовь имела возможность проявляться максимально, нужно избавиться от препятствий в виде непонимания. Именно об этом нам и говорит Кришна в Бхагавад Гите. Он говорит я достигим с помощью бхакти, где нет другого. **Человек должен понять, что он сам является не только целью, но и средством ее достижения.** А его ограниченное эго, является самым главным и большим препятствием на этом пути.

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

yatra kAle tv-anAvRttim-AvRttiM caiva yoginaH |
prayAtA yAnti taM kAlaM vakSyAmi bharata-rSabha || 23 ||

*Однако, в какое время ушедшие йоги
обретают невозвращение
и также возвращение,
я расскажу, о лучший среди Бхарат. (8.23)*

Эту шлоку, как и несколько следующих, можно понимать по разному. Ее можно понимать дословно-поверхностно, или символически. В первом варианте под словом *уход*, подразумеваться смерть. И соответственно, все следующие шлоки будут описывать путь человека после смерти. Но дело в том, что тогда становится невозможным проверить то о чем нам говорит Кришна, и приходится слепо доверять его словам. Слепая вера это основание любой религии. А Адвайта Веданта это не религия, это практическая философия, и поэтому она не может довольствоваться поверхностно очевидным смыслом. **Адвайта Веданта призвана выводить логически непротиворечивый смысл, который прямо помогает в жизни.**

Она говорит, что твой путь из жизни в жизнь определяется тем, как ты живешь из мгновения в мгновение, из дня в день, из месяца в месяц, из года в год. И если твоя цель заключается в достижении объектов, каких то состояний или ощущений, то это неизбежно приводит тебя к тому что ты остаешься в сансаре. И наматываешь в ней круг за кругом. А если ты ставишь своей целью познать Истину, то ты идешь по пути освобождения. **Это заключение Адвайта**

Веданта понимает как руководство к жизни, поэтому если ты желаешь освобождения, то тебе нужно не умереть в определенное время повторяя определенную мантру, а тебе нужно прожить жизнь соответствующим образом. И если ты всю жизнь провел в стремлении к объектам, то будь уверен что и в следующей жизни ты будешь желать то же самое.

В этой, и в следующих шлоках будет идти речь о йогидах в самом широком смысле. Это как медитаторы, так и стремящиеся к истине, это карма йоги от самых начинающих, до самых продвинутых. В широком смысле карма йог, это тот кто полагается на карму, а карма это действие. Таким образом, это любой человек кто полагается на действия и их результаты. Так что во вторичном смысле, большинство людей могут быть отнесены к этой категории. Понятие и понимание времени всегда имеет смысл какого то направленного движения, какого то перемещения или путешествия. И в разбираемой нами шлоке это понятие не нужно понимать как указатель на какой то фиксированный момент, нужно смотреть на него как на путь, как на направление, на течение, на путешествие. И таких путей в человеческой жизни существует не более двух. Один из них это движение в сторону освобождения, и называется от *уттара марга*, северный путь. А второй путь, это движение в южном направлении, *дакшина марга*. Оба эти пути объясняются достаточно кратко, и их описания очень контрастируют друг с другом.

Путем невозвращения назван северный путь, путь человека пытающегося познать себя и Бога. Северным этот путь называется потому что гора Кайлас, обитель Шивы, находится на севере, и она всегда покрыта снегом. Так же путь к освобождению символизируется теми шестью месяцами, когда солнце по небу путешествует к северу. И эти месяцы считаются благими по отношению к месяцам южным, когда солнце путешествует к югу. По северному пути тебя за руку ведут вселенские силы, и индивидуальных усилий на нем требуется прилагать гораздо меньше. Этот путь залит светом, это путь невозвращения и путь выхода из сансары. И даже немного практики на этом пути спасает от больших несчастий. Но есть и другой, южный путь. Путь где люди полагаются на действия и ритуалы. Это путь кармы, путь людей не задумывающихся о духовном продвижении, путь людей которые с помощью действий пытаются достичь разнообразных целей. Все эти люди идут более низким путем, путем которой как бы освещается отраженным светом луны. И на этом пути поддержка Тотального как бы ослаблена и приглушена. Оба этих пути, в том виде в котором их объяснит нам Кришна, описаны в писаниях, но никаких других доказательств этих путей помимо слов писаний не существует.

Но в то же время, любой человек может заметить, что то о чем мы только что говорили, в любых временных интервалах, повторяется и в его жизни. Если человек следует пути света изо дня в день, то это становится залогом того что и в следующее мгновение, он продолжит двигаться тем же путем. Также и понимание того что существует два пути, помогает ему сделать правильный выбор. Да даже если человек идет в другую сторону, в сторону откуда возвращаются, эта информация как минимум предоставляет ему выбор. Он может задуматься, и поменять направление своего движения. Зная об этом, каждый может спросить себя, а по какому пути я следую сейчас? Прямо сейчас! Каким путем я последую завтра? Чего систематически больше в моей жизни? Пути света, или пути тьмы? Описание этих двух направлений, дает искателю хорошую пищу для размышлений в повседневной жизни.

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 276 Глава 8 Шлоки 24-25

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

yatra kAle tv-anAvRttim-AvRttiM caiva yoginaH |
prayAtA yAnti taM kAlaM vakSyAmi bharata-rSabha || 23 ||

*Однако, в какое время ушедшие йоги
обретают невозвращение
и также возвращение,
я расскажу, о лучший среди Бхарат. (8.23)*

Кришна считает, что Арджуна способен понять то, что он говорит правильным образом, из чего следует, что он достоин этого знания. Существует два пути, на одном из которых идущий обретает возвращение, а не другом невозвращение. Не нужно понимать эти слова буквально, и считать, что речь идет о каких-то путях, которым человек будет следовать после смерти. Нет. Кришна говорит о пути, которым каждый из нас идет в течении своей земной жизни. То, как ты

живешь и то, к чему ты стремишься каждую минуту, каждый час, каждую неделю, каждый месяц и каждый год в течении своей жизни, определяет то в каком направлении ты идешь из воплощения в воплощение. Совершенно простой и понятный каждому принцип. Куда идешь, туда и придешь. Никаких чудес и никакой мистики. То, к чему ты стремишься и то, к чему ты прилагаешь свои усилия, то в конце концов ты и получаешь.

Правильно понимая объяснения Кришны, ты получаешь возможность посмотреть на свою жизнь со стороны, и оценить ее с совершенно другой перспективы, чтобы увидеть более цельную картину происходящего. Кришна в Бхагавад Гите дает нам общий план человеческого развития, который не ограничивается одной жизнью. Сначала это эволюция материи, за которой идет эволюция духовная. Гита очень подробно объясняет заинтересованному искателю возможности которые ему дарует рождение в человеческом теле. Любая возникающая в жизни ситуация, приходит к тебе в результате твоих прошлых карм, и ты всегда имеешь возможность выбора, как тебе поступить в данный момент. Ты можешь выбрать одно из двух направлений, и осознанно встать на сторону света, на сторону правильности, или поступить как всегда, не задумываясь. Фактически ты выбираешь между путем осознанности, и путем привычки.

Главное в этой ситуации то, что у тебя появляется выбор, и если ты о нем знаешь, то возникает возможность им воспользоваться. И если ты по-настоящему готов, то ты обязательно выберешь то, что будет лучшим для тебя. В следующих шлоках Кришна подробно объяснит нам чем отличаются эти пути друг от друга.

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

agnir-jyotir-ahaH zuklaH SaN-mAsA uttarAyaNam |
tatra prayAtA gacchanti brahma brahma-vido janAH || 24 ||

*Огонь, свет, день, светлая половина лунного месяца,
шесть месяцев путешествия солнца на север, -
тогда ушедшие познающие Брахмана
достигают Брахмана. (8.24)*

Эта шлока говорит нам о первом пути, который освещен светом солнца. В индуистской философии за каждым природным явлением стоит

определенный девата, т.е. определенное Божество, которое ответственно за выполнение и за поддержание определенного природного явления. Именно поэтому Шанкарачарья в своей комментарии к этой шлоке упоминает последовательно Божеств, которые по своей природе имеют отношение к течению времени. Под термином *время*, здесь подразумевается некий поток, движение, импульс, путешествие, и т.д.

Агни, это не просто огонь, это Божество, которое встречает тебя на пути света и сопровождает, поддерживая и направляя твое движение на нем. Свет это не просто физическое явление, это Джьоти, Божество которое ответственно за него, и которое так же следит за искателем идущим по этому пути. Щукла, это Божество ответственное за дневное время, а так же это светлая половина лунного месяца. Подобный метод комментирования достаточно распространен, и так же встречается в Упанишадах. Все перечисленные здесь имена, такие как Агни, Джьоти, Ахаха, Щукла, Шанмасутараяна, это Божества, которые охраняют путь к Истине, это все светлые проявления Божественного порядка вещей, которые введут человека по направлению к ней. Каждое божество отвечает за определенный участок пути, как бы сопровождая искателя некоторое время, а потом, когда его зона ответственности заканчивается, он передает ищущего следующему сопровождающему. Искренний человек никогда не останется без помощи, потому что сама истина защищает его. Не переживай, за тобой всегда присмотрят.

Также очень интересно упоминание солнца в контексте шести месяцев северного пути. Солнце — это символ высочайшего Божественного начала, и свет сознания, Брахмана, его также очень часто сравнивают с солнцем. Того, чье сияние настолько велико, что оно затмевает человеческий взгляд. Получается, что Божество скрыто своим сиянием, которое в свою очередь наполняет собой все творение, включая каждую мельчайшую его частицу. По сравнению с луной, солнце гораздо дальше, и поэтому луна более явно и непосредственно своими фазами влияет на человеческую жизнь. Именно поэтому все индийские праздники в основном основаны на лунном календаре, в отличие от праздников западных, которые больше основаны на движении солнца. В Индии у солнца как бы более высокие обязанности, и поэтому оно регулирует не праздники, а гораздо более возвышенные причины. Именно поэтому солнце и ответственно за тот путь, идя по которому джива более никогда не возвращается в этот мир.

Скорее всего этот путь займет не одну жизнь, но это правильное направление, на котором отдельной личности, как и ее индивидуальных усилий, с каждым шагом становится все меньше и меньше. Маленькое человеческое я пропадает, и чувства я делаю, я иду, я прилагаю усилия, постепенно растворяются в

Абсолюте. В момент, когда эго полностью пропадает, происходит остановка, потому что Брахман — это неподвижное чистое сознание, в нем нет отдельностей, и, следовательно, не может быть никакого движения. Искатель пропадает, он сливается с ним и узнает свою природу. Сознание узнает само себя, и больше некому и некуда возвращаться, потому что все разделения, которые ты ранее принимал за себя, были иллюзией. Они видятся, если ты хочешь их видеть, но они не существуют как реальность.

Тот, кто живет осознанной жизнью пытаясь понять истину, тот кто избавляется от глупости и непонимания, тот идет путем света. А тот, кто познал, brahma-vidaH, тот не возвращается, потому что уже проделал свой путь. Дословно слово brahma-vidaH можно перевести как освобожденный, как тот кто познал истину, но продолжает при этом оставаться в теле. Для него утвердившегося в истинном знании, и обретшим непосредственное понимание, возвращения не существует, равно как не существует и пути, по которому можно вернуться. В писаниях говорится, что после смерти его прана и тело растворяются в тонких элементах, а отдельного дживы его тело более не содержит.

Другими словами, того кто мог бы продолжать путешествие из жизни в жизнь, более нет. Тело может умереть, и разложиться на составляющие его элементы, но личности, которая бы удерживала эти элементы и могла бы продолжать свое путешествие в следующей жизни, более не существует. После смерти, с точки зрения стороннего наблюдателя, дживан мукта становится видеха муктой. А для самого знающего, с моментом смерти его тела, вообще ничего не меняется. Он познал себя Брахманом, и он им и остается.

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

dhUmo rAtris-tathA kRSNaH SaN-mAsA dakSiNAyanam |
tatra cAndramasaM jyotir-yogI prApya nivartate || 25 ||

*Дым, ночь, темная половина лунного месяца,
шесть месяцев пути солнца на юг, -
тогда йог, достигнув лунного света, возвращается. (8.25)*

Эта шлока описывает путь возвращения. И этот путь еще называет путем предков, т.е. путем своих предшественников. Ведь сам факт твоего

существования говорит о том, что у тебя были родители, т.е. те существа, которые вернулись, и которые по факту своего возвращения пребывали в сансаре. У них тоже были родители, и у их родителей тоже были родители, и т.д. Поэтому получается, что все твои предки следовали этому пути, пути возвращения.

За этим путем также наблюдают Божества, но Божества более темные, которые сами по себе свет не несут, они лишь отражают его. И главное Божество, которое ответственно за этот путь, это Луна, которая также не светит своим светом, потому что ее свет, это свет отраженного солнца. А отражение никогда по яркости не превзойдет свой источник. Путь этот начинается с dhUman, с дыма погребального костра человека, оставляющего тело. По нему идут люди, полагающиеся на карму, на действие. Это те люди, которые еще не до конца пробудились духовно, они не размышляли об истине, они стремятся к раю, и не знают о возможности освобождения. Этот путь очень мрачен, он сопряжен со страданиями, потому что люди, идущие по нему, полагаются на привычки, на автоматизмы, на недодуманность и общественное мнение. Им кажется, что за каждым углом их подстерегает опасность, и даже смерть на этом пути не дает освобождения от страданий. Потому что идущий по нему будет вынужден вернуться, и его страдания продолжаться в следующей жизни. До тех пор, пока нет знания, человек будет вынужден блуждать по пути постоянных препятствий.

Максимальная точка, которая достигается на этом пути, это точка отраженного лунного света, которая образно обозначает собой ограниченный результат действий. *Чандра лока* это мир лунного света, это мир, где ты получаешь результаты действий, и где-то там находятся все уровни рая, которые обязательно рано или поздно закончатся, и тогда, человек вместе с лунным светом вернется назад. Этим путем идет человек, который следует мирским целям, и который запутавшись в них, ничего кроме них не видит. В этом мире можно достигнуть очень многого, но обретя его, ты только лишней раз убеждаешься что этого недостаточно для полного счастья. Когда человек раз за разом не получает искомого счастья, у него появляется возможность задуматься, и встать на путь света.

Эти два пути описывают два типа путешественников. Тех, которые хотят правильного, и тех, которые хотят неправильного. И те и другие движутся к благу, но одни используют верные методы, а другие нет. Есть еще один тип путешественника, того, который вообще никуда не идет. Это существа, которые не полагаются даже на действия, потому что у них отсутствует даже минимальное понимание блага для себя. Это насекомые, и не живые объекты наподобие камней и т.д. Такие существа не идут даже лунным путем, что

говорит о том, что даже такой путь нужно заслужить. Поэтому большое благо родиться человеком, а еще большее благо понять, что у тебя есть выбор. А самое величайшее благо, это сделать его.

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 277 Глава 8 Шлоки 26 27

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

agnir-jyotir-ahaH zuklaH SaN-mAsA uttarAyaNam |
tatra prayAtA gacchanti brahma brahma-vido janAH || 24 ||

*Огонь, свет, день, светлая половина лунного месяца,
шесть месяцев путешествия солнца на север, -
тогда ушедшие познающие Брахмана
достигают Брахмана. (8.24)*

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

dhUmo rAtris-tathA kRSNaH SaN-mAsA dakSiNAyanam |
tatra cAndramasaM jyotir-yogI prApya nivartate || 25 ||

*Дым, ночь, темная половина лунного месяца,
шесть месяцев пути солнца на юг, -
тогда йог, достигнув лунного света, возвращается. (8.25)*

Если понимать эту шлоку дословно, то можно подумать, что здесь идет речь о таких природных явлениях как смерть и время. Но это очень поверхностное понимание которое не может быть верным, так как оно неизбежно ведет к

большой путанице. Практика понимания подобных текстов говорит нам о том, что нужно обращаться к подразумеваемому смыслу, к тому же он поддерживается Упанишадами. В соответствии с ними, Кришна упоминает здесь не природные явления, а последовательность Божеств, которые имеют отношение ко времени, к свету, или к его отсутствию. Эти Божества сопровождают искателя на его пути к Истине, и в следующей шлоке Кришна расскажет что всего существует два пути, светлый и темный. Светлый путь это путь познания, путь избавления от невежества, он символизирует ясность, понимание, Истину и Брахмана. Божества которые сопровождают человека на темном пути, это Божества отраженного, лунного света, и они сопровождают человека на пути действий, и их результатов. Оба этих пути чрезвычайно важны с точки зрения поддержания вселенной.

В соответствии с намерениями человека в этом творении есть все для исполнения любого его желания. И именно поэтому, каждый из выбираемых им путей, имеет соответствующие результаты. С точки зрения мира совершенно не важно каким путем ты пойдешь, потому что для поддержания его существования, необходимо как то, так и другое. А вот с точки зрения дживы, очень важно как то куда ты идешь, так и то, чего ты достигаешь. Потому что только от этого будет зависеть насколько ты счастлив или не счастлив, насколько ты понимаешь, или насколько ты не понимаешь. Потому что то насколько ты не понимаешь, напрямую влияет на то, настолько ты страдаешь. Но с точки зрения мира все находится в совершеннейшем равновесии.

А вот с точки зрения Абсолютной истины, вообще не важно, существует ли творение, или нет. И соответственно совершенно не важно, что в этом творении происходит. Творение всегда существует только для кого то, следовательно, и все что в нем якобы происходит, так же происходит для кого-то. До тех пор пока ты есть, тебе придется решать каким путем следовать, и для тебя это будет очень важно. Потому что в этом случае речь идет о твоём счастье, или о твоём несчастье, о твоём понимании, или о твоей глупости. Именно поэтому и имеет большой смысл разобраться в существующих возможностях, чтобы принять осознанное решение, и выяснить каково высшее предназначение человека, на что он способен, зачем ему тело, руки, ноги, голова, чувство я, способность понимать и выбирать. То какой путь ты выбираешь каждый день и каждый час своей жизни, определяет направление твоего движения от рождения к рождению. Если ты всегда был ориентирован на путь действий, то ты не родишься совершенно другим человеком с другими устремлениями. То, что ты делаешь в этой жизни, определяет то, куда ты в конце концов придешь.

Если твоя жизнь проходит осознанно, если ты стремишься разрешать сомнения и не оставлять недосказанности, если ты не обманываешь себя и не допускаешь компромиссов по поводу правильности, тогда ты идешь к Брахману и к невозвращению в этот мир. Да, это не самый короткий путь, и порою он занимает далеко не одну жизнь, но если ты верно и настойчиво идешь к невозвращению, то ты обязательно дойдешь до его конца. На этом пути не теряются усилия и не наносится вреда. Но если твоя жизнь проходит в сумерках, если ты делаешь выбор в сторону сиюминутных желаний, если ты обманываешь себя и действуешь по привычке, **не замечая несообразностей в своем мировоззрении**, то ты будешь возвращаться в этот мир снова и снова, чтобы опять попадать в знакомые ситуации.

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः ॥ २६ ॥

shukla-kRSNe gatI hy-ete jagataH zAzvate mate |
ekayA yAty-anAvRttim anyayA 'vartate punaH || 26 ||

*Воистину, эти два пути мира, светлый и темный,
считаются вечными.*

*По одному идя, не возвращаются,
другим – возвращаются опять. (8.26)*

Пути, о которых мы говорим, названы так в соответствии с целями, к которым они ведут. Светлым путем ты достигаешь света истины освобождения, а идя темным путем, ты продолжаешь блуждать в сумраке сансары. Редки те люди которые желают познать истину во всей ее полноте, и именно они вступают на путь света, чтобы освободиться от невежества и достичь мокши. Оба этих пути считаются вечными. Почему? Потому что оба они находятся в сансаре, которая также считается вечной. Но это вечность подобна ленте Мебиуса, бесконечность которой поддерживается определенными условиями. Так и сансара заканчивается, когда нарушается условие, в котором ограниченная джива, узнавая свою природу, перестает быть таковой.

До тех пор, пока человек не познал свою природу, сансара будет продолжаться и продолжаться. Причем под путем действия здесь подразумевается не карма йога, а путь полагания на результаты действия. Карма йога начинается когда к действию добавляется понимание, и человек полагается не на действие, а на действие с пониманием. Но до тех пор пока человек увлечен гонкой за результатом, он будет увлеченно вращать колесо сансары. Так же нужно сделать важную оговорку, что возможность выбора одного из этих двух путей,

относится только к человеку который способен не только к действию, но и к знанию.

И это уже само по себе большая привилегия. Ребенок поначалу не способен ни к действию, ни к пониманию, но он постепенно взрослеет и учится. Таким образом, даже для того чтобы пойти путем действия, он должен вырасти и хоть что то понять. Также нужно знать, что существуют некоторые патологии развития, которые могут не давать развиваться способности к пониманию. И поэтому даже родившись человеком, можно быть некомпетентным для того чтобы начать двигаться по тому или иному пути. А зная об этих двух путях, человек обязательно выберет для себя наилучший, а если этого не происходит, значит он еще не до конца понял, что для него является таковым.

नैते सूती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

naite sRti pArtha jAnan-yogi muhyati kazcana |
tasmAt-sarveSu kAleSu yoga-yukto bhava-arjuna || 27 ||

*Поняв эти два пути, йог более не заблуждается.
Потому всегда будь привержен йоге, о Арджуна. (8.27)*

Путь к знанию начинается с понимания того, что это единственный верный путь, и что Истина превыше всего. И только непонимание этого позволяет человеку выбирать другие цели, и думать что в каких то ситуациях истиной можно поступиться. Потому что всегда когда ты поступаешься истиной, ты всегда возвращаешься в страдания, и в бесконечное повторение циклов рождений и смертей. И когда ты действительно поймешь что в сансаре меняются только декорации, и ничего принципиально нового в ней ты не увидишь, она рано или поздно перестанет быть привлекательной для тебя. Поэтому единственной альтернативой будет выход из нее, и понимая это, человек в конце концов будет вынужден выбрать правильный путь, и его жизнь становится шагом по направлению к свободе, которую у него никто и никогда не сможет забрать.

Поэтому во все времена о Арджуна, будь приверженным йоге. Будь устремленным, и осознанно двигайся по пути к освобождению. Делай то что должно, и пусть будет то что будет. Всегда и во все времена, стремись к знанию, а если ты занят действием, то добавляй к нему понимание Высшей цели. Таким образом ты превратишь действие в инструмент освобождения. Будь осознан, размышляй и принимай правильные решения, всегда думай о

том что верно, а что нет. И пусть у верного будет приоритет над твоими желаниями, и ты обязательно вступишь на путь света.

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 278 Глава 8 Шлока 28

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः ॥ २६ ॥

zukla-kRSNe gatI hy-ete jagataH zAzvate mate |
ekayA yAty-anAvRttim anyayA 'vartate punaH || 26 ||

*Воистину, эти два пути мира, светлый и темный,
считаются вечными.*

*По одному идя, не возвращаются,
другим – возвращаются опять. (8.26)*

नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

naite sRtI pArtha jAnan-yogI muhyati kazcana |
tasmAt-sarveSu kAleSu yoga-yukto bhava-arjuna || 27 ||

*Поняв эти два пути, йог более не заблуждается.
Потому всегда будь привержен йоге, о Арджуна. (8.27)*

Путь света это путь знания ведущего к освобождению, а темный, сумрачный путь, это путь продолжающий пребывание в сансаре. Оба этих пути будут существовать до тех пор, пока будет существовать этот мир. И человек по факту своего рождения стоит на темном пути, пути неосознанного действия. Этого в общем то вполне достаточно для того чтобы прожить обычную человеческую жизнь. Но эволюционируя духовно, человек обретает способность различать

верное от неверного, истинное от ложного, после чего он осознанно может встать на путь света. Кришна помогает такому человеку показывая и давая ему возможность выбора. Зная об этом, человек разумный всегда выберет наилучшее для себя, и более никогда не будет заблуждаться. Поэтому будь йогом Арджуна, соберись, и иди по пути света к освобождению.

Давая человеку возможность выбора, Кришна расширяет его горизонты знания, он не только рассказывает, но и показывает что выбор есть всегда. Но человек обуславливает его своим знанием. И зачастую получается, что это знание или не верно, или не полно, или вообще дано совершенно некомпетентным человеком. Также нужно понимать, что человек никогда не будет встраивать в свою жизнь то знание, о котором он даже не подозревает. Это и есть один из самых верных и безотказных механизмов для того чтобы продолжать ошибаться, оставаясь в привычных границах. Потому что если ты строишь свою жизнь на фундаменте известного, это всегда будет пирамида, которая с каждым добавленным к ней уровнем все больше и больше будет терять баланс, и в конце концов рассыпется сама по себе. Таким образом, жизнь человека это попытка строить башни на основе того что ему уже известно. Гораздо разумнее будет расширять свои горизонты, признав то, как много ты не знаешь, и быть открытым к неизвестному, ключив его в свое виденье. Обычно человек этого не делает.

Но если это все таки происходит, ты получаешь возможность видеть перспективу и учиться. Тебе не нужно доказывать себе что ты всегда прав, тебе нужно просто решить очередную задачу. Чтобы понять, почему то к чему ты на самом деле стремишься, очень сильно отличается о того что ты получаешь. Каждый стремится к счастью, каждый стремится знать, и каждый в результате получает то что обычно получает человек. Очень редко кто то честно может сказать самому себе что он счастлив, не смотря на то что каждый к этому стремится, и каждый делает для этого все возможное в меру своего понимания. Но не каждый в состоянии понять, что так как счастья он по итогу не обретает, значит что то не то с его пониманием. И именно в нем то и нужно что то менять!

Таким образом, чем больше ты не учитываешь того что ты не знаешь, тем больше будут отличаться твои ожидания от того что ты получаешь. И Кришна рассказывая нам о путях которые выходят за границы человеческой жизни, расширяет горизонты нашего сознания до создания и до разрушения вселенной. До дня и ночи Брахмы. И более того, он выходит за эти пределы, рассказывая и указывая на то что при этом остается неизменным, то что превосходит как день и ночь Брахмы, так и саму его жизнь. Но самое главное, он говорит нам что это может быть понято, он говорит что все происходящие

тотальные процессы идентичны по своей природе тем процессам, которые происходят в тебе и с тобой в течении дня! Бодрствование, сновидение, глубокий сон. Все это ты знаешь и можешь исследовать, но также он указывает на то что объединяет и превосходит все эти три состояния. И поняв это, ты точно так же сможешь понять и то что превосходит день и ночь Брахмы.

Познавая принципы существования, ты можешь стать не только свидетелем тотальных процессов, но и превзойти их в своем понимании. Полагаться на неизвестное, включать его в свою картину мира не отворачиваясь от него, это значит избавляться от невежества. Одно дело смотреть на день и ночь, которых у тебя в жизни уже огромное количество, и совсем другое видеть в каждом дне огромный потенциал для разворачивания нового творения. И это творения при правильном его понимании будет не случаться с тобой, а ты будешь свидетельствовать его! И как следствие, ты сможешь направить его в нужную сторону. Ты знаешь где у тебя есть выбор, а где его нет, и если ты правильно понимаешь это, то ты обязательно увидишь, насколько все вокруг взаимосвязано.

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

vedeSu yajJeSu tapaHsu caiva dAneSu yat-puNya-phalaM pradiSTam |
atyeti tat-sarvam-idaM viditvA yogI paraM sthAnam-upaiti ca-Adyam || 28 ||

*Познав это, йог превосходит все те благие плоды,
что утверждены в Ведах, яджнях, аскезах и раздаче даров,
и достигает высшей изначальной обители. (8.28)*

Вся восьмая глава была посвящена ответу на семь вопросов Арджуны. Поняв которые, йоги превосходит результаты всех действий. Даже тех, которые были сделаны наилучшим образом. Наилучшим действием считается правильное и полное изучение Вед. Идеальное исполнение ритуалов, неукоснимое соблюдение аскезы, преподнесение даров Божествами и святым людям. Все это действия, но действия ограниченные, и как следствие, они имеют временный результат. Максимум временного результата это достижение рая, в котором ты будешь наслаждаться своими заслугами, но по истечению пусть даже и очень продолжительного времени, ты все равно обязательно вернешься в мир сансары. А Кришна говорит о принципиально другом результате, который не может быть достигнут действиями.

Давайте вспомним вопросы Арджуны. Во первых он спрашивает, что такое *Брахман*, что такое *адхьятма*, что такое *карма*, что такое *адхибхута*, что такое *адхидева*, и что такое *адхияджня*. А его последний, седьмой вопрос, заключался в том, как помнить тебя в момент смерти? Ответы на первые шесть вопросов достаточно кратки, а вот ответ на последний вопрос, занимает почти всю восьмую главу. Кришна говорит что *Брахман* это неизменное, что *адхьятма* это твоя собственная природа, которая также является *Брахманом*. Потому что *Брахман* это сущность всего во всем. *Карму* Кришна определяет как взаимное подношение, которое позволяет существовать всему. И когда действие совершается как осознанное отдавание, оно становится *Ишварой*. Именно такое действие лежит в основе творения, и поддерживает его существование. *Адхибхута* это разрушимая материя, это то что лишь видится на фоне *Брахмана*. *Адхидева* это *Пуруша*, это чистое сознание которое есть Бог, и которое, одновременно есть ты сам. Это сознание которое содержит в себе все материальное, и поэтому *адхибхута* (материя), она не отдельна от *адхидева*, от Божественного.

Пуруша это очень многозначное слово, которое может обозначать как *Брахмана*, как *Ишвару*, так и человека. *Пуруша* это ты сам, это то что необходимо понять, это то общее, что есть у *Брахмана*, у Творца и у человека, в неразделенном виде. Это то что заполняет все творение, включая *Ишвару*, и твое сознание. Благодаря *Пуруше* ум думает, чувства воспринимают, и все находится в гармонии. Это основа, которая наполняет все сознанием, жизнью и любовью. Следующий вопрос Арджуны был про *адхияджю*. И Кришна сказал, что *адхияджня* это я сам, как всеобщий закон который обеспечивает выполнение всех законов. Как божественность, которая наполняет собой все.

Все ответы которые дает Кришна Арджуне, они в той или иной степени сводятся к одному и тому же. Кришна всяческими путями указывает на себя как на сущность всего. *Брахман*, *Ишвара*, принцип *яджни*, закон который поддерживает творение как на индивидуальном, так и на тотальном уровне. Он говорит ему что он присутствует в каждом теле, и повторяет это раз за разом. Поэтому неудивительно, что последний вопрос который задал Арджуна, и который по сути оказался темой всей восьмой главы, был вопрос о том, как помнить и знать Тебя в последний момент своей жизни? Услышав его, Кришна дает ответ который глобально превосходит заданный вопрос. Он говорит о том, что как ты меня знаешь так и помнишь постоянно, к тому ты и приходишь в последний момент оставления тела.

Каждый, ежедневно засыпая или медитируя, оставляет свое физическое тело. И тот кто совершая это сосредоточен только на мне, он достигает меня. Последняя мысль, перед тем как будет покинуто тело, определяет то куда ты

попадаешь после этого. Если перед исчезновением это нет осознанности, то с засыпанием ты проваливаешься в глубокий сон. А если твоя последняя мысль пропадающего это была устремлена к Истине, то происходит осознанное погружение в нее. А последнюю мысль будет определять то, о чем ты беспокоишься в течении всей своей жизни.

То о чем ты думаешь в момент оставления тела будет определять то куда ты придешь, и именно поэтому в течении жизни нужно думать не о смерти, а о том чем ты занят прямо сейчас. Всегда держись Истины, делай то что должно, и не путай его с тем что хочется. Поступая так ты выбираешь Бога и путь к освобождению. Помни об этом, никогда не забывай, знай что твоя цель это не ограниченное понимание, а извечное всемогущее чистое сознание, которое тоньше тонкого, которое не имеет формы, и которое превосходит как свет, так и тьму.

Кришна рассказывает нам о разных путях достижения Неизменного. Например он говорит об использовании священного звука Ом в качестве опоры в медитации. Ом это тончайшее проявление пространства, и поэтому он может быть использован как вспомогательный инструмент для перехода от проявленного к не проявленному. Во время произношения этот звук охватывает собой все звуки, все объекты, и все состояния проявленного мира. После того как звук ом произнесен, за ним следует тишина, которая называется а-матра Ом. А-матра Ом это четвертое состояние которое превосходит собой любое проявленное состояние, и является основой для всего. Именно на ней искатель и должен сосредоточиться в своей медитации. Он должен сконцентрироваться на тишине, которая существует до, после, и во время самой мантры. Тишина это фон из которого все появляется, на котором все существует, и в который все в конце концов возвращается.

Когда ты внимательно сосредотачиваешься на звуках, то после произнесения мантры ты обязательно оказываешься в тишине. Как только появляется малейшее отвлечение от сосредоточения на ней, необходимо снова произнести мантру, чтобы с ее помощью вернуть ум в паузу которая возникнет после нее. Тишина между звуками очень притягательна для чистого ума, потому что она наполнена спокойствием и умиротворением. Такой ум не надо заставлять, он сам стремится туда чтобы найти этот источник любви, блаженства, сознания и существования. Не отвлекающийся и спокойный ум узнает в этой тишине самого себя. Мантра Ом это очень мощный инструмент и для подготовленного ума, и именно он может стать окончательным инструментом. Как прыгун в высоту, отталкиваясь шестом в какой то момент отбрасывает его, так и мантра Ом в определенный момент тоже должна быть оставлена. Такие люди более не

рождаются, и не возвращаются в очередной круг сансары. В отличии от тех, кто стремится к каким то временным результатам.

Для того чтобы показать возможные масштабы временного, Кришна рассказывал нам о дне и ночи Брахмы, которые делятся тысячи юг, но которые так же проходящи как день и ночь дживы. Каждое утро ты просыпаешься в мир твоих фантазий и страхов, в мир где у тебя есть достижения, и в котором ты о чем то мечтаешь. Но этот мир пропадает для тебя когда ты засыпаешь глубоким сном, чтобы утром снова появиться, и вовлечь тебя в заботы относительно его. Ночью это творение никуда не пропадает, оно просто существует в непроявленном виде, как и творения творца Брахмы. Но также есть и другая, неизменная непроявленность, которая является высшей целью, и достигается с помощью бхакти в котором нет другого. Она достигается полным устремлением к истине, и если ты поймешь свои состояния, если ты поймешь свой день и ночь, то ты сможешь понять и день и ночь Брахмы. Какие бы длинные они не были. Узнавший эту неизменность более не возвращаются в глупость, и не принимает временное за реально существующее. Понимание это единственная возможность выйти из колеса сансары и перестать быть ограниченным существом.

В последней шлоке Кришна говорит что поняв все это, искатель превосходит любые плоды самых лучших действий утвержденных в Ведах. Он превосходит аскезы, раздачи даров и любые яджни. Все это ограничено, и блага которые они приносят, так же ограничены и не полны. А если ты стремишься к ним, значит ты идешь по сумрачному, лунному пути, откуда все дживы снова возвращаются в этот мир. Поэтому стремись к пониманию, старайся избавиться от невежества и применять узнанное в жизни. Таким образом ты встаешь на путь выхода из сансары, и рано или поздно ты достигнешь Высшей изначальной обители откуда нет возвращения.

Всегда помни об Истине.

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

Хари Ом!

