

Комментарии к **Шримад Бхагавад Гите**

Глава 9

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/>

श्रीमाचछंकरभगवत्पादविरचितम्

श्रीमद्भगवद्गीताभाष्यम्

नवमोऽध्यायः

अथ नवमोऽध्यायः राजविद्याराजगुह्ययोगः

atha navamo 'dhyAyaH rAja-vidyA-rAja-guhyA-yogaH

Девятая глава – Царский секрет, Царская мудрость

Эта глава называется так, потому что в ней Кришна раскрывает Арджуне знание достойное царей, которые овладели царством своего ума и чувств. Это знание достойное высших, а беспокойный и неконтролируемый ум является препятствием для понимания истины самого себя. Такой ум тратит свою энергию на совершенно бесполезные вещи. На самом деле у любого человека достаточно сил для обнаружения и для понимания истины, но когда его ум и чувства отвлекаются, тогда даже небольшое верное понимание которое может возникнуть в результате прочтения Бхагавад Гиты, и слушанья учителя, не может удержаться в его голове и утекает. Вся прошлая глава была о пути подготовкой к тому непосредственному узнаванию, которое венчает все усилия искателя, прилагаемые им во множестве жизнях. Это то, чем заканчивается путь невозвращения. Пока искатель шел по этому пути, все его усилия были направлены к свету к знанию. Хотя это путь постоянного памятования о Боге, но идя по нему, искатель не должен забывать о своих обязанностях. Это очень сложный срединный путь, где очень важно избегать крайностей и фанатизма. Потому что любая крайность, любое отклонение в ту или иную сторону, это разного рода непонимание и отвлечение. Это упускание из вида своей глупости, и направление внимания на приписывание чему то или кому своего же невежества.

Вместо того чтобы смотреть вовнутрь, человек борется с проекциями ветряных мельниц, которые его якобы окружают снаружи. Он тратит на них свою силу и энергию, вместо того чтобы разобраться с тем что заставляет его это делать, и видеть в этом какую то проблему. Весь путь который описывается в Бхагавад Гите это путь внутренний, путь понимания самого себя. Когда обучаешься

обращать свое внимание вовнутрь, вместе с пониманием себя ты понимаешь не только окружающий тебя мир, но и действующие в нем Божественные законы, которые управляют процессами происходящими в личности. Срединный путь это путь избавления от собственной глупости и от отвлечения от Истинного в любую сторону. А каждый твой шаг сделанный в правильную сторону, необратимо приближает тебя к этой цели. Верное направление, это гарантия достижения того, что в этой главе называется царской мудростью, или величайшим секретом. Почему Кришна так называет это знание? Потому что оно не очевидно, и приходит в нему только подготовленный искатель. Это знание, когда оно понимается и принимается всем сердцем, превосходит ум, и становится живой истиной, исходя из которой ты начинает жить. Истина очищает познавшего от греха, потому что грех был порождение глупости.

श्री भगवानुवाच

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥ १ ॥

zrl bhagavAn uvAcA

idaM tu te guhya-tamaM pravakSyAmy-anasUyave |

jJAnaM vijJAna-sahitaM yaj-jJAtvA mokSyase 'zubhAt || 1 ||

Бхагаван Кришна сказал:

Теперь я тебе, независтливому, объясню

то самое сокровенное знание,

вместе с непосредственным узнанием,

познав которое ты освободишься от нечистоты. (9.1)

В прошлой главе Кришна объяснял процесс, а в этой главе он расскажет о цели, которая достигается посредством этого процесса. Самым сокровенным знанием он называет знание Брахмана, и именно оно и будет нам объяснено. Хотя это уже и было им сделано ранее, в прошлых главах. Почему в этой шлоке подчеркивается, что это не просто тайное и скрытое знание, но и самое сокровенное, царское знание? Потому что сущность этого знания такова, что даже будь оно написано большими буквами на каждом заборе, или если бы даже все книги в книжных магазинах были только об этом, все равно оно было бы упущено большинством, которое бы просто проходило мимо него. Мало услышать или увидеть формулу этого знания, его крайне необходимо еще и суметь понять. А поняв, нужно суметь прожить. Поэтому оно и называется царем среди всех секретов.

Человек должен быть подготовлен нему, и эта готовность не появляется по одному желанию, она появляется в результате постепенного процесса взросления и эволюционирования человека как человека. А это достаточно длительный процесс, и он может быть растянут на огромное количество жизней. На определенном этапе взросления человек получает возможность осознанно помогать этому процессу своими собственными усилиями, и этот этап невозможно как то исключить или перепрыгнуть. Потому что если ты его не прошел, значит ты просто не сможешь перейти на следующую его стадию.

А вот когда ты осознанно участвуя в этом процессе, последовательно пройдешь все его этапы, тогда это знание неизбежно тебе явит себя само. Оно придет в твою жизнь через книги, через ролики на youtube, через едва знакомых людей, через Учителей, да через что угодно! Возможно даже ветер тебе нашепчет его, или река принесет на своих волнах. Это произойдет потому оно не нуждается в защите, и становится совершенно очевидным когда искатель готов к нему. Оно проявляется через все, и само защищает себя. Его невозможно уничтожить, уничтожив его носителей, или разрушив культуру которая поддерживает его. Это знание прекрасно защищает не только само себя, но и того кто искренне принимает в нем прибежище.

На него невозможно наткнуться случайно, оно будет скрыто от тебя до тех пор, пока ты последовательно не пройдешь весь путь ведущий к нему. Это знание находится вне всего того с чем можно встретиться. А встретиться можно только с тем что существует отдельно от тебя самого. А знание себя оно не где то снаружи, его невозможно ощутить, оно находится там, куда ты совершенно не привык смотреть. До тех пор пока ты полагаешься на органы чувств и на ощущения ума, оно будет оставаться вне всего того что ты можешь узнать. Это будет продолжаться до тех пор, пока ты осознанно не начнешь искать именно его, и возвращать свое понимание верными и целенаправленными усилиями. Это самое ценное что может быть, и это то к чему ты на самом деле стремишься больше всего. Но не смотря на все это, оно остается очень сокровенным знанием, потому что далеко не каждый человек обращаются к Богу и к истине.

Но Кришна говорит нам, что он объяснит нам это знание, вместе с его непосредственным пониманием. Гняна и вигняна. Гняна это знание о том что ты можешь что то сделать, а вигняна, это практическое умение воспользоваться им. Вместе они и составляют искусство жизни. Это не какой то эзотерический каприз, это не желание чего то необычного, это прямая жизненная необходимость, возникающая у человека который готов к этому. Это высшая стадия эволюции сознания. Когда джива обретает его, пропадают все границы и любые деления на материю и сознание, на мир и Бога. Это

происходит потому что пропадает сам материал из которого можно было бы построить эти границы. На самом деле они всегда существовали только в твоём воображении. А исследовать результат своего воображения может только ты, и только тогда когда будешь к этому готов. До тех пор пока ты недостаточен, ты обречен искать в сансаре решение всех своих проблем. А попытки сделать это, на самом деле имеют образовательную ценность. Потому что желая и достигая чего либо, человек взрослеет, и постепенно начинает понимать чего же он хочет на самом деле.

Так будет продолжаться до тех пор, пока он не поймет что ничего кроме узнавания истины ему не нужно, после чего он станет искателем. Но до этого понимания ему еще нужно дорасти. Человек растет изо дня в день, из жизни в жизнь, и с каждым рождением он получает новый шанс воспользоваться обретенным опытом, и встать на путь ведущий к Истине. Любой человек, даже тот кто еще не обрел понимания самого себя, все равно является только Брахманом и ничем иным. И если ты думаешь по другому, ты ошибаешься. Но и исправить эту ошибку можешь только ты сам, и никто кроме тебя. Никто не сможет убедить тебя что ты есть Брахман, если ты считаешь себя телом с руками и ногами. Именно это заблуждение и отделяет тебя от того чем ты являешься на самом деле. И никто кроме тебя самого не сможет преодолеть его. Кришна обращается к искателю который желает понять, а не поверить, прочитать, или выучить наизусть. Необходимо именно понять что все твои проблемы существуют лишь в твоём воображении, а тот кто знает реальность, в страдание может только играть. И другого пути, равно как и других средств нет. Освобождает только непосредственное знание что я есть Брахман.

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 280 Глава 9 Шлока 2

श्री भगवानुवाच

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥ १ ॥

zrl bhagavAn uvAca
idaM tu te guhya-tamaM pravakSyAmy-anasUyave |

*Бхагаван Кришна сказал:
Теперь я тебе, независтливому, объясню
то самое сокровенное знание,
вместе с непосредственным узнаванием,
познав которое ты освободишься от нечистоты. (9.1)*

Девятая глава Бхагавад Гиты называется царским секретом и царской мудростью, потому что она вся посвящена самому сокровенному знанию, которое доступно для тех умеет думать правильно и глубоко. На самом деле каждый человек считает что он умеет думать, и практически каждый не сомневается что он думает правильно. Арджуна тоже был уверен что он все знает и все умеет. Это продолжалось ровно до тех пор, пока он не оказался в тупиковой ситуации из которой он не мог выйти самостоятельно. Пребывая в страдании он взмолился о помощи, и Кришна ответил ему. И теперь, спустя несколько глав, той проблемы которая была актуальна для Арджуны, более не существует. Что же произошло? Арджуна просто внимательно слушал Кришну, обретая новое понимания, и вставая на более истинную точку зрения. Как только это произошло, его проблема перестала существовать.

Эти же процессы мы можем наблюдать в жизни любого человека. До тех пор пока он уверен что он все знает и все умеет, у него не возникает потребности в том знании которому посвящена Бхагавад Гита. Он занят мирскими делами, ему некогда слушать мудрых людей и читать писания. А если он где то случайно и услышит о нем, то он отнесется к этому как к еще одному объекту, и как к еще одной книге из множества других книг. Таких людей на самом деле большинство, и в человеческой жизни должно что то произойти, чтобы у него начали возникать вопросы касательно этого знания. Поэтому далеко не сразу, и далеко каждый человек приходит к стремлению действительно понять то о чем говорит Кришна.

А Кришна в Бхагавад Гите говорит об окончательном знании, с пониманием которого прекращаются все желания и проблемы, все ограничения и вся глупость. И люди которые стремятся понять это, они достаточно редки во все времена. Иллюстрацию этому мы видим на поле битвы Курукшетра, где среди огромного количества людей, Кришна и Арджуна беседуют один на один, и сокровенные слова Бхагавад Гиты адресованы только Арджуне, как ученику который имеет все необходимые качества. Поэтому и сейчас слова Кришны слышит только тот кто готов их услышать. А не готовый человек просто пройдет мимо даже заметив их.

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥

rAja-vidyA rAja-guhyaM pavitram-idam-uttamam |
pratyakSa-avagamaM dharmyaM susukhaM kartum-avyayam || 2 ||

*Оно – царь знаний и царский секрет, очищающее, наивысшее,
непосредственно узнаваемое,
легко достижимое, вечное. (9.2)*

Это царское знание освобождает из сансары, и поэтому оно в корне отличается от всего того, что ты мог знать ранее. Это знание недоступно органам чувств и логическим размышлениями, оно превышает любых восприятий. Это раджа видья, царь всех знаний. Любое другое знание разделяет человека на знающего и на знаемое. Я что то узнаю, и при этом остаюсь отдельным от того что я знаю. И все бы ничего, если бы я помнил что такое разделение принимается исключительно для удобства. Но зачастую оно принимается за реальность, давая возможность появиться сансаре, которая и основана на этой аксиоме.

Ты без размышлений принимаешь что существуешь отдельно от мира, и никогда не ставишь под вопрос это утверждение. Ровно до тех пор, пока это разделение существует, все что ты можешь знать, будет ограниченным знанием. А знание своей природы, царь среди знаний, границ не имеет, оно превосходит их, и не может быть отдельным от тебя. Это знание не нуждается в поддержке органов чувств, оно не зависит эмоций, от мыслей и от умозаключений. Это знание единственное в своем роде, и все что ты знаешь, изначально основано на нем. Все ощущения, все эмоции, все мысли, все умозаключения становятся возможны только после того как существует истина. Любое самое грандиозное знание в этом мире постоянно дополняется, постоянно пересматривается, и постоянно исправляется. Всегда находится то что можно продолжать исследовать и уточнять.

Именно по этому пути идет наука, и она никогда не сможет прийти к окончательной истине, на которой бы она смогла остановиться, и сказать, теперь я знаю все! Сколько бы не совершалось новых открытий, всегда будет оставаться потенциал для развития, всегда будут находиться более мелкие частицы в атоме, более дальние звезды, и более черные дыры. Человек науки всегда будет оперировать ограниченным знанием, а царское знание остается верным всегда и во все времена. Вне зависимости от наличия или отсутствия человечества, да и вообще, вне зависимости любых форм творения. Это знание

неизменно и неопровержимо, оно единственное в своем роде. При этом оно не спрятано и самоочевидно, но не смотря на это очень редкий человек замечает его и делает шаг в правильную сторону. На знание своей природы невозможно наткнуться случайно. Потому что пока я живу и действую исходя из парадигмы отдельности, я никогда не обращаю свой взор вовнутрь себя. Случайно в этом мире можно обнаружить все что угодно, кроме самого себя.

Знание своей природы не может быть частичным знанием, потому что в нем нет отдельных фрагментов и составляющих. Я или знаю себя, или нет. Потому что если к знанию примешивается неверное понимание, то все имеющееся знание становится ошибочным. С таким подходом возможен один единственный вариант, или ты знаешь себя целиком, т.е. полностью, или ты не знаешь себя совсем. Пребывая в сансаре и считая себя ограниченным, ты никогда не будешь знать себя полностью, но если ты обладаешь знанием Брахмана, то ты освобождаешься от любых грехов, так как грех — это качество присущее исключительно ограниченности. И именно поэтому это знание является *ravitram*, наилучшим, высшим, очищающим знанием. Это знание делает тебя свободным от понятий о чистоте и нечистоте. Обладая им, дальше становится просто некуда очищать.

До тех пор пока ты считаешь себя ограниченностью, ты можешь использовать другие способы очищения, например такие как джапа, молитва, раскаяние в совершенных грехах, ритуальная практика поклонения и т.д. Ты можешь совершать какие то искупляющие действия, ты можешь просить прощения или совершать аскезу чтобы избавиться от греха. Все это работает и помогает, но действует оно только для ограниченного человека. И после такого очищения человек продолжает оставаться человеком, а значит он продолжает оставаться не полностью чистым. Полностью вину загладить невозможно, как невозможно полностью избавиться от последствий неправильных действий. Ограниченное не может быть совершенным, и поэтому оно не может быть очищено полностью. Если есть отдельное я, значит что у него обязательно будут проблемы и ограничения по чистоте. И отдельность всегда будет их чувствовать.

Но когда ты знаешь себя как безграничность, все это становится невозможным, потому что любое страдание, любое качество и любая карма, все они требуют как бы точки приложения в виде отдельного меня. И до тех пор пока такая отдельность существует, все вышперечисленное может за нее цепляться. Но как только благодаря очищающему знанию она пропадает, все качества, обиды и проблемы лишаются точки опоры и пропадают. Потому что только отдельный я может действовать, страдать, желать или наслаждаться. А когда нет точки приложения, остается только абсолютная полнота, как полное

решение всех проблем, вопросов и сомнений. Именно поэтому знание своей природы называется царским знанием, и высшее блаженством на которое ничто не в силах повлиять.

Это знание названо *pratyakSa-avagamam*, непосредственно узнаваемое знание. Ты всегда имеешь к нему доступ и потенциал понять его. Как мы обычно знаем окружающий нас мир? Есть очень хорошая и понятная модель, используемая в Адвайте. Ум человека как бы отражает чистое сознание посредством органов чувств, и знание о мире таким образом возвращается к нам обратно. Это устремление называется *вритти*. Отраженное от объекта *вритти* возвращается с информацией о нем, и после этого считается что я знаю этот объект. Но узнавание Истины другое. Оно тоже начинается с устремления к ней, но возвращаясь обратно, оно возвращается без информации об объекте. Именно поэтому смотря на истину которая всегда и везде присутствует во всем, ты не замечаешь ее. Но единожды узнав что она из себя представляет, и поняв куда нужно смотреть, ты больше никогда не потеряешь ее из вида. И Кришна говорит нам что это возможно! Мудрые люди познавшие истину знают ее не только когда сидят в медитации погруженные в *самадхи*, но они знают ее и тогда, когда смотрят на окружающий нас мир. Поэтому и в твоём восприятии всегда присутствует знание истины, просто ты по ошибке раз за разом проходишь мимо нее.

Знание истины не разочарует тебя, так как это совершенно законный, *dharma*, праведный результат. Это то что утверждается в писаниях, и заявляется ими как высочайшая цель человеческого существования, превосходящая любые другие ограниченные цели. Если твой ум недостаточно чист, он всегда будет вынужден заниматься второстепенными делами, и не сможет обратиться к высшей цели до тех пор, пока не будет очищен. Вся *карма канда* Вед является примером того как заниматься второстепенными мирскими делами, чтобы твой ум при этом очищался, и чтобы в конце концов в нем возник вопрос о самой главной цели человеческого существования. Эта цель находится за пределами *дхармы* и *адхармы*, она пребывает за пределами любых пар противоположностей, и является логичным завершением *дхармически* прожитой жизни. Именно поэтому это знание и называется праведным.

Так же оно называется *sasukham*, т.е. легко достижимое. Когда ум человека очищается, в нем неизбежно возникает потребность понять истину, что по сравнению с миллионами прошлых ограниченных жизней легко достижимо. Когда ум очищен и цели поставлены правильно, когда ты знаешь методы их достижения, результат не замедлит себя долго ждать. Для достижения этого

знания не требуется непомерных физических усилий, требуется только способность контролировать свой ум, и различать верное от неверного. А так же требуется способность направить эту энергию на единственно стоящую этого цель Эта способность нарабатывается каждый раз, когда ты задаешься вопросом о правильном и неправильном. В своем комментарии Шанкара говорит что это так же просто, как научиться различать драгоценные камни и стекло.

Решение проблем пониманием правильного, это самое простое и безуильное из всех возможных методов их решения. В первой главе Арджуна был взволнован, он не видел выхода из своей проблемы, и что же сделал Кришна? Он дал ему верную точку зрения, меняющую перспективу, с которой Арджуна смотрит на происходящее. Таким образом, на поле боя ничего не изменилось, но проблема Арджуны пропала. Это произошло потому что его ум очистился, и смог встать на более правильную точку зрения. Если бы у Кришна была задача просто избавить Арджуну от проблемы с которой он к нему обратился, Бхагавад Гита уже бы давно закончилась. Но очистив свой ум, Арджуна попросил его о высшем благе, и поэтому Кришна продолжает объяснения.

Последний указатель который дается в этой шлоке это *avyayaṁ*. Кришна говорит что это знание вечно. И это как бы ответ на возможное сомнение в том что если это знание так легко достигается, если оно настолько общедоступно, значит оно может быть чем то мелким и тривиальным. Люди привыкли к тому что что то редкое, требует больших усилий для своего достижения, поэтому и результат в таком случае ценится больше чем обычно. Кришна называет это знание вечным и неразрушимым. Оно не пропадает, и оно отлично от любого временного результата действий. Если Истина нерушима, значит и знание ее тоже будет неразрушимым. Для этого знания не требуются ум и чувства, для него не требуется память, его невозможно запомнить или зубрить чтобы не забыть. Тебе не нужно себе постоянно напоминать о том что я есть Брахман. Знание своей природы не полагается на ограниченные возможности человеческого тела и ума. Я просто есть, и я знаю это. Я не могу себя потерять или забыть. И никакие слова или события в этом мире не могут скрыть меня от меня. Это вечное знание, и единожды узнав его, ты более никогда не сможешь потерять 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 281 Глава 9 Шлока 3

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥

rAja-vidyA rAja-guhyaM pavitram-idam-uttamam |
pratyakSa-avagamaM dharmyaM susukhaM kartum-avyayam || 2 ||

*Оно – царь знаний и царский секрет, очищающее, наивысшее,
непосредственно узнаваемое,
легко достижимое, вечное. (9.2)*

В этой шлоке Кришна говорит о знании, объяснению которого будет посвящена вся девятая глава. Это царское знание очищает разум человека и являет собой наивысшую цель его существования. Оно непосредственно узнаваемое, праведное, легко достижимое и вечное. После его обретения, все чтобы ты не узнавал впоследствии, будет тобой узнано от полноты, а не от недостатка. Царское знание превосходит собой любое знание объекта, потому что такое знание по умолчанию ограничено и не полно. В отличии от знания своей природы, которое можно только или знать полностью, или не знать совершенно. Это знание не может меняться, т.к. к нему нечего добавить, и из него нечего убрать. Абсолютное знание не ограничено ничем, и оно никогда не меняется. Каждый *дживанмукта* обладает одним и тем же знанием, потому что понимание Истины превосходит слова и любые логические умозаключения. Знание субъекта всегда полно, и когда оно узнается, к нему нечего больше добавить. Это высочайший авторитет, который не может быть ничем опровергнут, потому что он не нуждается в поддержке ума и его заключений.

При всем этом, знание истины не является каким-то скрытым, эзотерическим знанием. Любой человек в любой момент своего существования всегда смотрит прямо на него, но при этом очень редко кто замечает его присутствие. Это происходит потому что человек отвлекается на отражение, вместо того чтобы обратить свое внимание на его источник. Непривычному человеку сложно посмотреть в другую сторону, потому что иного направления для него

попросту не существует. Он никогда не смотрел в туда, и даже не подозревает что так можно. Оказывается, что так не только можно, но и нужно, чтобы узнать себя самого. Сначала ты очень внимательно смотришь туда, потом ты ничего там не находишь, а затем ты обращаешь свое внимание на того, кто все это наблюдает.

По итогу оказывается, что все что есть, это наблюдатель, и причем он один на всех. Именно там мы все и встретимся. Этот наблюдатель — это свидетельствующее сознание, которое есть я, которое есть ты, и которое есть Ишвара, который есть все. Понимая это, ты освобождаешься от любых ограниченностей, от любых грехов и от любого непонимания. Именно поэтому это знание и называется очищающим знанием, т.к. оно очищает от любого греха, от любых карм и от всех скопившихся желаний. Это подобно тому, как в пещере, где миллионы лет стояла крошечная темнота, вдруг зажигается яркий свет, в одно мгновение освещающий ее всю, целиком. Свет знания истины никогда не потухнет, потому что от самого себя ты не убежишь. Причем совершенно в буквальном смысле! Так как бежать некому, не от кого, и совершенно некуда. Есть только я, безграничное сознание, в котором отсутствует какая-либо точка приложения. Это Сат-Чит-Ананда, бесконечное Сознание, Существование, Блаженство.

Уникальность этого знания в том, что оно доступно и известно тебе прямо сейчас, но ты, совершая ошибку не узнаешь его. Понять же его возможно только разобравшись с тем что происходит, и именно поэтому Кришна и рассказывает нам о законах построения мироздания. Следуя им, и полагаясь на них, ты сможешь пересечь океан сансары, и прекратить это надуманное безобразие, единственно возможным способом, т.е. узнаванием истины. Писания говорят, что это высочайшая цель человеческой жизни, а все остальное служит лишь подготовкой к тому чтобы чистый разум осознал главную проблему. Беспокойный ум видит множество проблем, а чистый разум смотрит на них, и осознает их первоисточник. Главная проблема человека, это его ограниченность, и его неспособность задаться вопросом, а на самом ли деле я тот, кем я считал себя до сих пор?

Если я являюсь телом, значит я являюсь одной из бесчисленных ограниченностей, которая неизбежно встретит смерть. Но писания и мудрые люди говорят, что на самом деле все далеко не так как кажется. Писания говорят, что ты просто не разобрался с тем кто такой ты, что такое Бог, и что такое окружающий тебя мир. Начни разбираться с этими понятиями, делай это искренне, и в этом стремлении ты многого достигнешь. Само по себе, стремление к Истине может быть только истинным, т.е. безо всяких отвлечений на какие-то другие стремления. Потому что если есть отвлечение,

то это уже какое-то другое стремление, направленное к чему-то другому. Истинное стремление — это стремление без отвлечений, с полным пониманием того, что тебе нужно. Когда это происходит, то силы среднестатистического человеческого ума, вполне хватает для того чтобы осознать Высшую цель. Именно поэтому Кришна в Бхагавад Гите и объясняет на что нам нужно обратить свое внимание, и каким образом сосредоточить его там. Если твоей целью является познание истины, ты постепенно научишься отличать верное от неверного. А если целью является что-то другое, то в сансаре есть все необходимое для удовлетворения твоих желаний.

अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप ।

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

azraddadhAnAH puruSA dharmasya-asya parantapa |
aprApya mAM nivartante mRtyu-saMsAra-vartmani || 3 ||

*Люди, не имеющие веры этому знанию,
о Арджуна, не достигнув Меня,
возвращаются на путь повторяющихся рождений в сансаре. (9.3)*

Слово, которое здесь использовано для определения знания, это слово dharmasya, и оно очень многозначно. Поэтому очень важно понимать контекст, в котором оно употребляется. В предыдущей шлоке говорилось о царском знании, которое позволяет узнать себя, Бога, и природу всего мира. А здесь знание называется дхармой. Вообще слово дхарма может означать очень много всего. Например, его можно понимать не только как что-то характеризующее меня, но и как некое богатство. Даже счет в банке можно обозначить этим словом. Поэтому очень важно читая писания не отделять шлоку от шлоки, а читать их все вместе, выдерживая контекст, задаваемый ими. Правильным изучением писаний будет изучение их с Учителем, который знает не только контекст, но и обладает пониманием своей природы.

В этом кстати и заключено главное отличие Бхагавад Гиты от привычных нам западных произведений. В них текст постепенно объясняет себя сам по мере развития сюжета, в который ты погружаешься в процессе чтения. Произведение как бы ведет тебя за руку. А в Бхагавад Гите в этом смысле сюжет совершенно не развивается, и для того чтобы действительно понять ее, нужен тот кто уже обладает ее пониманием, т.е. нужен человек знающий контекст произведения целиком. Поэтому и предполагается, что писания идут как бы в комплекте с Учителем, который может их объяснить.

Бхагавад Гита должна быть открыта слушателю в проверенной веками традиции, которая основана на контексте знания Истины. Учитель, обладающий пониманием своей природы, использует Гиту подобно краткому конспекту тезисов, которые можно раскрыть ученику. На самом деле для знающего истину таким конспектом может служить все что угодно. Учитель может объяснить истину слушающему просто гуляя по лесу, и используя все то, что встречается на дороге в качестве понятных и доступных для слушающего иллюстраций. Это происходит, потому что весь мир основан на истине. Любое явление, любой предмет можно использовать для того, чтобы направить свое внимание к источнику.

У людей не имеющих веры этому знанию, существует достаточное количество аргументов в защиту своей позиции. Они просто называют традицию сектой, а себя считают людьми с развитым критическим мышлением. Но на самом деле это обыкновенная близорукость, и эти люди просто напросто не задумываются о том что находится прямо перед ними, и о том, чем они на самом деле являются. Поэтому если хорошо разобраться в этом вопросе, настоящими легковерными людьми являются как раз они, а не те, кто идут по пути познания Истины. Их вера сформировалась в детстве, и с тех пор не пересматривалась на предмет истинности или неистинности. А ведь они уже давно не дети, которые не могли подвергать сомнению то, что они узнают от своих родителей или сверстников. **То, что я есть тело, и то, что вокруг меня есть отдельный мир, это всего лишь обыкновенное верование, принятое без размышлений.** В детстве это может быть нормальным, но для сознательного взрослого человека это грех невежества. Причем это заблуждение можно буквально назвать смертным грехом, потому что именно оно и ограничивает человека, делая его конечным.

Помимо этого верования, у каждого такого человека есть огромный набор вторичных верований, которые вполне закономерно основаны на первом допущении. Люди верят в деньги, в успех, в собственные силы, они верят в то, что наступит завтра, и то, что оно будет примерно таким же, как и вчера и сегодня. Они верят в то, что мое хобби принесет мне счастье, и на основе этой веры они посвящают своим целям огромное количество энергии. Есть даже такие которые верят в то, что счастье им принесет алкоголь и наркотики. Это глупые, заблудившиеся люди, которые полагаются на временное, потому что их временный мир и их временное тело это единственная реальность. До тех пор, пока ты надеешься на то, что рано или поздно сломается, разрушится, потеряется, будет украдено, или предаст тебя каким ни будь другим образом, ты неизбежно будешь вращать колесо сансары, не замечая той истины, которая всегда находится перед тобой.

Поэтому достаточно хорошим качеством является возможность смотреть и слушать то, о чем нам говорит Кришна по крайней мере нейтрально, допуская саму возможность что существует другая истина, отличающаяся от той к которой я так привык. Способность быть нейтральным, это уже вера. Это допущение, сделанное до тех пор, пока у меня не будет более полной информации о предмете. Такое допущение не является слепой верой, это скорее умение прислушаться к словам учителя и к словам писаний, на основании которого может развиться способность к пониманию того, о чем они пытаются мне рассказать. В противном случае это царское знание просто пройдет мимо меня, и как следствие, будет совершенно бесполезным.

Это знание очень особенное знание, потому что оно не может работать, и быть полезным, если ты полностью не разобрался в принципах его действия и понятиях, которыми оно оперирует. Бхагавад Гита — это своего рода инструкция по использованию самого себя, полагаясь на которую я должен научиться управлять своим умом и чувствами. Я должен изучить все их уловки и слабости, чтобы понять почему у меня не получается руководить ими. Чтобы научиться управлять своим вниманием, необходимо научиться анализировать происходящее, делать из этого выводы, и применять их в жизни. Если я что-то определяю как неверное, то я без сомнений убираю его из своей жизни, и больше не поступаю и не думаю определенным образом. Такая глобальная перестройка самого себя невозможна без доверия ученика к Учителю.

А те, кто не имеют такой веры, они будут искать все что угодно кроме Истины, продолжая считать окружающий их мир единственной реальностью. Полагаясь на действие, они продолжают получать всегда один и тот же результат, разочаровываться в нем, и устремляться к следующей цели, чтобы повторить предыдущий цикл снова и снова. Поэтому вполне закономерно, когда Кришна говорит, что такие люди не достигают его. Вместо того чтобы медитировать и размышлять об истине, они медитируют на объекты мира, и на стремление обладать ими. Эта медитация сопровождается страхами потерять накопленное, и жгучим желанием обрести новые объекты. Но как бы они не хотели их сохранить, все равно, рано или поздно им с ними придется расстаться. Потому что все что окружает таких людей в их мире обречено на разрушение. Таким образом вся сансара сложена из непрерывных рождений и смертей. С точки зрения истины ничего не происходит, но с точки зрения тебя, такое катание по кругу — это бесконечная потеря, это не узнавание Бога, и не узнавание своей природы. Именно о таких людях и говорится в этой шлоке.

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 282 Глава 9 Шлока 4

अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप ।
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

azraddadhAnAH puruSA dharmasya-asya parantapa |
aprApya mAM nivartante mRtyu-saMsAra-vartmani || 3 ||

*Люди, не имеющие веры этому знанию,
о Арджуна, не достигнув Меня,
возвращаются на путь повторяющихся рождений в сансаре. (9.3)*

В этой шлоке Кришна говорит, что человек для того чтобы иметь возможность встать на путь ведущий к освобождению, должен доверять этому пути. Ведь не имея доверия он никогда не узнает о его существовании. На самом деле каждый человек имеет веру, и считает свое понимание себя и мира чем-то само собой разумеющимся и верным. Именно поэтому, для того чтобы у него появилась возможность усомниться в своей привычной точке зрения, он должен начать доверять писаниям и Учителям, чтобы начать исследовать то, что кажется таким очевидным.

Большинство людей не способны на это, потому что у них есть огромное количество незавершенных дел в сансаре, и Кришну они никогда слушать не будут. Слова Кришны адресованы лишь тем, кому это действительно нужно, и именно поэтому он не торопился раскрывать это важное знание даже такому подготовленному ученику как Арджуна. А ведь они знают друг друга с юности. Но как только Арджуна попал в безвыходную ситуацию, из которой он не может своими силами найти выход, Кришна рассказал ему Бхагавад Гиту.

Как только появляются первые серьезные сомнения в том, что я действительно все знаю правильно, может начаться серьезное исследование источников, которое приведет к появлению доверия к ним. Так получилось, что Арджуна оказался готов, потому что он прожил долгую жизнь следуя дхарме, в процессе которой его ум постепенно очищался. Еще один важный фактор заключается в

том, что для следования пути знания нужна не слепая вера, а рациональное доверие. И Арджуна как человек, который привык проверять те истины на которые ему приходится опираться в процессе жизни, начал сомневаться в привычной картине мира, и доверился Кришне. Доверился чтобы пойти, проверить, и убедиться на собственном опыте.

В мире нет ни одного человека, который бы во что-то да не верил. Вопрос заключается в том, исследовал ли ты объект своей веры? Доверяешь ли ты чему-то верному, или же твоя вера ничем не подкреплена? К изучению этого вопроса нужно подойти очень внимательно, потому что именно о таких людях Кришна говорит, что они раз за разом будут возвращаться в сансару. Такие люди боятся неизбежной смерти, подсознательно ощущая свою конечность, и конечность всего что их окружает. И как бы они не старались накопить, сберечь и припрятать, все это неизбежно покинет их и умрет. Закончится абсолютно все. И деньги, и отношения между людьми. Такое существование будет продолжаться миллионы кальп, юг и циклов творения. Это будет продолжаться до тех пор, пока ты не начнешь думать, и у тебя не появится доверие словам писаний и Учителям.

И вот в девятой главе, Кришна объявляет, что главная цель человеческого существования — это царское знание, которое по совершенно не случайному совпадению является твоей настоящей природой. Именно это дает надежду на единственную возможность выхода из сансары. Он обращается к Арджуне как к человеку умеющему видеть главное, и отделить его от второстепенного. Потому что словами Истина невыразима, и придется полагаться на способность смотреть в правильном направлении, чтобы можно было пройти за тем смыслом, которым наполнены привычные слова.

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

mayA tatam-idaM sarvaM jagad-avyakta-mUrtinA |
mat-sthAni sarva-bhUtAni na ca-ahaM teSv-avasthitaH || 4 ||

*Весь этот мир пронизан Мной,
чей образ не проявлен.
Все существа пребывают во Мне,
но Я не пребываю в них. (9.4)*

Весь мир покрыт и пронизан моей высшей природой не имеющей формы. Эту природу невозможно объективизировать, она недоступна для органов чувств и

разума, потом что они являются лишь следствиями, которые не имеют возможности познать причину. Такие объекты как стакан или кирпич, можно взвесить, ощутить или использовать. А такие понятия как свобода, равенство, братство уже в руках не удержишь, потому что они существуют только в виде идеи. Это тоже объект, но объект, гораздо менее определенный по сравнению со стеклом или кирпичом. Именно поэтому такие абстрактные идеи гораздо легче отвергнуть, или сделать вид что их вовсе не существует. Порою с такими идеями даже очень сложно договорится, потому что каждый будет иметь свое понимание оных. А когда Кришна говорит об истине которой пронизан весь мир, он направляет наше внимание на максимально тонкий из всех возможных образов. И если продолжать развивать обычную логику, этот этот образ еще более сомнителен, его еще проще не заметить и отвергнуть.

Но Истина в отличии от абстрактного понятия это нечто не вполне определяемое, но при этом вполне определенное. Поэтому и говорится, что она потенциально имеет форму, но она не проявлена, и ей пронизан весь мир. В случае если форма обретает объектность, она теряет истинность, и становится миром для людей, не понимающих природы истины. Окружающий нас мир это проявленная истина, являющаяся низшей природой Ишвары, его силы майи, но при этом не стоит забывать, что весь проявленный мир пронизан не проявленной истиной высшей природой Ишвары Сат-Чит-Анандой, которая познается определенным, единственным и уникальным образом. Вследствие отсутствия формы у истины нет границ, и следовательно она вездесуща. У нее нет качеств, за которые мог бы уцепиться человеческий ум, и поэтому она недоступна для него. Но это и не нужно. Поле действие ума — это майя, он создан для этого, и может работать только с низшей природой Ишвары. В определенный момент ум должен остановиться, и не мешать узнаванию своей высшей природы, которая существует до появления пространства и времени. Которая существует абсолютно везде, и которая наполняет собой абсолютно все.

Так как Кришна говорит *все существа пребывают во мне*, следовательно, все от создателя Брахмы, до мельчайшего атома пребывает в нем. Даже мысли, эмоции и все чувства я. Все что когда-либо появилось или имеет в своем потенциале возможность появления, все находится в истине, чья форма не проявлена, и которая не имеет начала и конца. Все что мы можем наблюдать как существующее, все предметы, все существа, все мысли и все чувства я, все это получают свое существование от меня, от Сат-Чит-Ананды, от истинной реальности. Оно получает свое существование от меня на время, я как бы даю его ему в долг, чтобы оно могло им попользоваться, и вернуть обратно. Даже твое существование и понимание себя человеком, взято взаймы у этой истины. И это существование самоочевидно для тебя, и не требует доказательств. Но

существование изначальное, которое дает взаймы существование всем ограниченностям, оно еще более самоочевидно.

На самом деле очень полезно пересмотреть то, что мы думаем о существовании как о явлении вообще. Обычно мы считаем что стол, находящийся перед нами, он существует. Что это подразумевает? Это подразумевает, что в формуле *стол существует*, понятие *стол*, является главным. А понятие *существует*, это его качество. Стол может существовать, а может и не существовать. Он может быть, а может и не быть. Таким образом мы как бы подсознательно для себя подтверждаем реальность стола, и вторичность его существования. А Адвайта Веданта говорит, что есть существование, и что стол — это существование в виде стола! Это достаточно непривычное выражение, демонстрирующее совершенно другой образ мышления. ***Существование — это главное понятие, а стол — это его изменяемое качество.*** Таким образом получается, что существование может быть как в виде стола, так и в виде, например, стакана. Оно может быть в виде мысли, или в виде чувства я. И все это будет всего лишь разные формы существования. Если мы рассматриваем формулу *я существую*, и в ней существование будет временным качеством меня, то следуя ее логике, я в какой-то момент обязательно прекращу свое существование. Но если в этой формуле главным будет существование, которое может проявлять себя совершенно в любой форме, то с самим существованием ничего не может произойти.

Самое главное во всей этой конструкции то, что существование которое может принимать различные формы, не является чем-то отдельным от меня. Адвайта Веданта утверждает, что это существование на самом деле и есть я настоящий. И если я узнаю его как самого себя, то более со мной ничего не сможет произойти, даже если мое чувство я пропадет, и перестанет существовать. Это не просто словесная эквилибристика, это указатель на то, в каком направлении должен двигаться искатель, и это обращение внимания на причину. Слова могут быть какими угодно, и слова могут меняться, но понимание должно быть верным, и оно должно следовать за истиной. Все характеристики это только название формы. Стекланный стакан он не появляется из стекла, он остается стеклом, которое просто начинает называться по-другому. Его существование всего лишь взято взаймы у стекла, которое в свою очередь взято у Истины, как у первопричины всего.

Подобная точка зрения снижает важность следствий, и добавляет важности причине. Это как раз то, чего не хватает человеку пребывающему в сансаре. Обычно человек смотрит на следствие, обращает внимание на него, и придает ему огромную важность, при этом совершенно не замечая причину. Адвайта Веданта — это движение в другую сторону. Если ты начнешь обращать свое

внимание на причину в таких простых вещах как чашка и глина, как стакан и стекло, ты постепенно сможешь приблизиться к пониманию причины, у которой своей причины нет. И эта беспричинная причина есть Я, в которой пребывает все существующее, которое существует только в виде названий.

Эти названия и различные кажущиеся формы постоянно взаимодействуют, они сражаются или помогают друг другу. Но при этом они все пребывают во мне, как говорит нам Кришна. Все это следствие одной и той же причины, они постоянно изменяются, а я остаюсь неизменным. В этом вся красота пути, который предлагает Адвайта Веданта, и на этом пути всегда есть над чем работать. Если ты нашел какой-то очень необычный объект, если ты встретил какое-то необычное переживание, или тебе явился сам Бог, которого ты узнал по нарисованной картинке, то прими мои поздравления, это интересный опыт, но истиной он не является. Истина не имеет формы. Таким образом, имя — это всего лишь низшая форма Бога, одна из миллионов возможных. И если ты видел ее, то ты не видел Истины. Только узнав абсолют как себя самого, ты сможешь познать ее. Истина никогда не будет доступна уму и органам чувств, ты можешь знать ее только как себя самого.

Также Кришна говорит, что все объекты пребывают во мне, но не я пребываю в них. Почему это так? Потому что объекты не реальны, и следовательно отношения между реальным мной, и не реальными объектами мира, просто не могут существовать. Я это единственная сущность, Атман, их основа. Истина не может взаимодействовать с существами и объектами, они не реальны, и существуют только в виде мысли. Поэтому я не нахожусь в объектах, и не ограничен ими. Ведь нельзя сказать, что вода находится в волне, в том смысле что она ограничена волной. Как глина не ограничена кирпичом, а золото не ограничено кольцом или монетой. Вода — это основа волны, это ее причина, которая существует независимо от волны, и которая не ограничена ее именем и формой. Так и я не ограничен суммой всех названий и форм. Я тоньше пространства, ведь даже оно находится во мне. Я это реальность, а мир — это набор форм и названий. Я существую, а мир только кажется существующим. Все во мне, но я не нахожусь во всем. Реальное не находится в нереальном, а в кажущемся нет истины. Окружающий нас мир это Сат-Чит-Ананда, в которой мы видим имя и форму. Но если ты сможешь обратить свое внимание на основу, то ты будешь знать, что нет ничего кроме нее, и что реальное никак не взаимодействует с не реальным.

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 283 Глава 9 Шлока 5

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

mayA tatam-idaM sarvaM jagad-avyakta-mUrtinA |
mat-sthAni sarva-bhUtAni na ca-ahaM teSv-avasthitaH || 4 ||

*Весь этот мир пронизан Мной,
чей образ непроявлен.
Все существа пребывают во Мне,
но Я не пребываю в них. (9.4)*

Моей высшей непроявленной природой, которая недоступна уму и органам чувств, наполнено все. Не являясь объектом, эта природа существует вне диапазона их действия, сама по себе являясь причиной, которая позволяет им видеть и ощущать этот мир. Человеку очень важно понять эту причину, и для того чтобы это стало возможным, ему необходимо работать со своим пониманием. Сначала для того чтобы непосредственно понять важность познания, затем понять сам метод познания, а потом еще и суметь этот метод использовать. Все эти шаги чрезвычайно важны, и понадобятся человеку для обнаружения того что всегда было здесь, и никогда не было спрятано.

Возможность сделать это достаточно неуловима для ума и чувств, но это реально существующая возможность! Ведь только благодаря ей мы видим этот кажущийся реальным мир, который наполнен и пронизан не проявленной истиной, Высшей природой Ишвары. Кришна говорит нам: *я причина всего*. Все что проявлено, оно пребывает во мне. К этому относится время, пространство, объекты, чувства я, и любые причинно-следственные связи. *Я до всего этого, я до мира, я превосхожу его*. Именно поэтому в этом мире я всегда и везде, но при этом он не ограничивает меня. Ведь все существующее в нем, берет свое существование у меня взаймы.

Исходя из такой логики, правильным будет научиться понимать мир не как реально существующую отдельность, а как существование в виде отдельного мира. Например время это существование в виде времени, а пространство это существование в виде пространства. Читающий эти строки, это существование в виде читающего, а слушающий их, это существование в виде слушающего.

Все что есть это только существование в виде чего то, что кажется отдельным от существования. Искателю погружаясь в медитацию и постоянно возвращаясь к такой точке зрения, необходимо попробовать это увидеть. Ему нужно не вообразить, а понять эту точку зрения. Обращение к ней останавливает ум, и дает возможность узнавания своей природы, потому что когда ум останавливается, он пропадает в Истине и перестает существовать. А когда остается только истина, она по своей природе узнает саму себя. А зачем это вообще мне нужно? Ответ достаточно прост. Это мне нужно потому что это и есть настоящий я. И этот я не отделен от меня, он не находится где то далеко, он всегда был со мной, но хронически принимался за что то другое. Зачастую у человека не хватает мотивации для такого глубокого исследования себя.

Именно поэтому Кришна и говорит Арджуне как каждому из нас, *Познай меня!* Ведь познавая меня, ты будешь все лучше понимать себя. Потому что прилагая усилия в понимании себя и в познании Бога, ты придешь к Истине, которая пребывает вне образов, вне ограничений отдельного меня, и отдельного Бога. Истина вне любых образов, и поэтому она является основой как дживы, так и Ишвары. Познай меня говорит Кришна, и ты узнаешь то неизменное которое пребывает во всем, и которым наполнен весь этот мир. Узнать Кришну, узнать Ишвару, это значит узнать Истину. А истина заключается в том, что кроме Истины ничего нет.

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।

भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

na ca mat-sthAni bhUtAni pazya me yogam-aizvaram |
bhUta-bhRn-na ca bhUta-stho mama-AtmA bhUta-bhAvaNaH || 5 ||

*Но существа не существуют во Мне –
познай мою божественную йогу!
Я обеспечиваю бытие существующего,
и не пребываю в существующем.
Я сам – создатель существующего. (9.5)*

После того как в предыдущей шлоке Кришна сказал что все существа пребывают во мне, но я не пребываю в них, он добавляет, *но существа не существуют во мне!* Познай мою Божественную йогу. Этим утверждением он подчеркивает, что то что он сказал это не оговорка, это чудо, которое необходимо понять. Познай, увидь и пойми мою божественную йогу. Я то существование которое обеспечивает бытие всего существующего. Но при этом

я в существующем не пребываю. Я создатель всего существующего, которое тебе только кажется таковым. Ведь даже создатель Брахма, кажется существующим в этом мире, и пребывает не пребывая во мне. Все это Кришна говорит нам сразу же после утверждения сделанного им в предыдущей шлоке, т.е. забыть сказанное им у тебя попросту нет времени!

Для верного понимания сказанного, мы не можем выбрать то утверждение которое нам понравится больше, при этом отвергнув второе. Ведь оба из них были сказаны Кришной, следовательно нам нужно разобраться с тем что он имел ввиду. Сначала он говорит что все во мне, а затем он говорит что ничто не существует во мне. Такое положение дел возможно только в одном случае, когда существование всего лишь *кажемость*. Ведь если исследовать существование, то окажется что его нет. Это подобно тому как если бы глина сказала что все горшки существуют во мне. И мы по факту не можем ничего возразить, вот горшки, вот глина, все горшки сделаны из нее, и следовательно глина сказала нам правду. Так и есть, все горшки существуют во мне.

Но потом эта же глина говорит, да нет! Никаких горшков во мне нет! И ты смотришь на нее, и видишь, что да, это тоже верно! Никаких горшков в глине нет. Глина — это глина, а горшки это только ее форма. И чтобы из нее не вылепили, она все равно остается просто глиной. Следовательно никаких горшков нет, есть только глина, а горшок это всего лишь еще одно ее название. Поэтому очень важно научиться задавать себе вопрос, а с какой точки зрения я ищу ответ? Это как спросить себя, а существует ли приснившееся событие? С точки зрения кого оно существует? С точки зрения того кто смотрит сон, все что происходит в нем, бесспорно существует. Оно ощущается, и ощущаются вполне реальным. Но когда спящий проснется, все это пропадает, и приснившиеся образы пропадают подобно облакам на небе, оставляя после себя лишь воспоминания. Точка зрения сновидящего более ограничена, чем точка зрения бодрствующего человека. Точка зрения горшка более ограничена, чем точка зрения глины. Таким образом получается, что с более ограниченной точки зрения горшок и сновидение существуют. А с более высшей точки зрения, не существует ни горшка ни сновидения.

Также и с точки зрения того кто видит мир, этот мир существует. И именно к нему обращается Кришна, говоря что все существует во мне. Он делает это для того чтобы видящему мир человеку показать направление куда нужно переместить фокус своего внимания. Потому что для начала ему нужно понять что есть высшая реальность, существующая помимо видимого им мира. Таким образом Кришна обращает наше внимание на то что помимо этого мира, к реальности которого мы так привыкли, существует другая реальность. Допущение такой точки зрения, это уже шаг в правильном направлении. Это

еще не окончательная точка зрения, ведь до настоящей Адвайта Веданты с ее не существованием мира еще очень далеко, но без такой подготовительной ступени, сделать этот шаг практически невозможно. Но и останавливаться на этом промежуточном воззрении не стоит. Именно поэтому Кришна и указывает нам на то что объединяет, содержит и превосходит весь этот мир. Именно это нам и нужно познать. А при познании этого мира, он остается существовать только как иллюзия которая, на самом деле не существует.

Как этот мир связан с истиной? С высшей точки зрения он не связан с ней вообще! Когда ты прожив двойственное понимание мира сможешь честно встать на точку зрения которую предлагает Адвайта Веданта, ты увидишь, что как двайта, так и адвайта, это всего лишь разные стороны одной и той же монеты. После чего ты с легкостью сможешь расстаться со всеми концепциями которые они тебе предлагают, потому что ты просто превосходишь их. Подобное отпусканье и есть освобождение, выход за пределы любых учений. В этом и состоит главный секрет Адвайта Веданты. Как учение, как метод, она говорит о второй стороне монеты. О которой говорить нам с вами вполне получается. Но понимание этой второй стороны, как и вообще понимание ее существования, приводит к выходу за пределы любых двойственностей. В том числе и двойственности двайты, и не двойственности Адвайта Веданты. И вот этот выход, это превосхождение любых концепций и учений, невозможно ни описать, ни вообразить.

До тех пор пока ты существуешь в двойственности, отпустить эту точку зрения невозможно, по той причине, что это все что у тебя есть. На данном этапе твоя задача как искателя исследовать эту позицию, и постараться правильно понять ее. Когда ты откроешь для себя вторую возможную точку зрения, и достаточно исследуешь и ее, ты получишь возможность заметить существование третьей точки зрения, на которой держатся открытые тобой предыдущие две. Как только ты заметишь это, ты получаешь возможность опереться на нее, совершенно свободно отпустив предыдущие две. Именно после этого учение Адвайта Веданты становится ненужным для тебя, и ты с уверенностью можешь сказать что мир не существует.

Мы должны четко понимать, что когда Кришна говорит *все существующее во мне*, он говорит о промежуточном понимании. И то что это понимание промежуточное, не делает его чем то неважным, что можно было бы пропустить. Это понимание является твоей точкой опоры, которая дает возможность сделать следующий шаг в познании себя и мира. И если ты пропускаешь какие то промежуточные этапы, то ты просто лишаешь себя возможности сделать следующий шаг, попадая в ловушку собственной гордости. И когда Кришна говорит *что существующего во мне нет*, он как

раз и говорит о таком промежуточном понимании. И это понимание гораздо ближе к Истине, это уже гораздо более продвинутое понимание, хотя оно и является уступкой существующему миру.

И следующий шаг, который ведет к пониманию о не существовании мира, искатель должен сделать самостоятельно. А все что было до этого, это всего лишь указатели на истину, объяснения к которым являются вынужденной мерой. Потому что он без них он не сможет выйти за границы того что ему уже известно, и продолжит вращать колесо сансары. До истины где нет времени, нет пространства, слов, описаний и существующего мира, искатель максимально далеко добирается с помощью слов-указателей. А потом еще столько же ему придется пройти самостоятельно. Пройти без размышлений, просто зная правильное направление.

В Абсолютной истине, с абсолютной точки зрения никогда не появлялось никакой ограниченности. В ней нет никакого мира, и никакого разделения. И когда ты узнаешь истину, ты узнаешь ее не по описаниям. В ней нет отдельного тебя, есть только сознание, которое по своей природе осознает себя самого. Это происходит напрямую, без посредников в виде мира. Без отдельного знающего, знаемого и знания. Истина есть сознание знающее самого себя. Для того чтобы подтвердить что между его утверждениями нет никакого противоречия, Кришна говорит, познай и пойми мою божественную йогу. Узри, пойми свойственный мне образ существования, мою высшую природу, и посмотри на все с этой точки зрения. Все во мне, и тем не менее ничего во мне нет. А когда во мне ничего нет, об этом даже некому сказать. И то что мы сейчас с вами говорим друг с другом, это просто невообразимое чудо, совершенно невозможное с точки зрения Истины. И тем не менее мы говорим, мы объясняем, искатели что то понимают и куда то движутся. И они обязательно в конце концов осознают Истину.

Дальше Кришна говорит *я обеспечиваю бытие существующего*. Я сам принцип, я сама возможность существования чего либо. Кому это говорится? Этого говорится тому кто все это видит, и тому кто хочет понять причину видимого им. Вселенная очень похожа на сновидение, но не сновидение человека, а на сновидение Ишвары, оно в нем не появляется, оно в нем существует, и в него же и возвращается, появляясь как сон. Существует как сон, и пропадает как сон. Сам Кришна никогда не забывает своей природы, и в нашем понимании он не спит вообще, потому что даже во сне он помнит свою природу, и никогда не забывает о ней.

Он причина творения, и это творение пребывая в нем, в нем же и растворяется. Это фактически повторение того что было сказано в предыдущей шлоке. Я

обеспечиваю бытие существующего, при этом в существующем не пребываю. Я не ограничен своим сновидением, и я не заключен в каждом существе. Я не заключен в творении как океан не ограничен волнами, как глина не ограничена горшками, как бодрствующий не заключен в сновидении. Я существую, а творение только видится. Я реальность, а творение это всего лишь иллюзия, это то что только кажется. Творение как сон, оно во мне, и без меня оно не существует. Я не сумма всего того что снится, я сознание благодаря которому ты осознаешь мысли и образы мира. А ты часть сна Ишвары, у тебя большая роль и большое предназначение, поэтому попытайся понять то что происходит. До тех пор пока ты видишь окружающий тебя мир, ищи его причину.

Учение Кришны, это очень революционное учение. Для того чтобы понять его, не нужно убегать в гималайскую пещеру, просто продолжай выполнять свои обязанности, и делай это очень старательно. Зная что ты ответственен только за действие, но никогда за его результат. Знай, что действие это инструмент для очищения ума, и только чистый ум способен познать истину этого мира, познать себя, и познать что такое Бог. Когда ум очищен частично, смотри на мир пытаясь увидеть не россыпь отдельных частей, в проявление Ишвары не отдельное от него. Пытайся во всем в этом мире видеть Бога, и продолжай пытаться понять то, от чего ничто не отдельною.

В таком случае мир будет твоим учителем, и даст тебе множество инструментов и возможностей обратить внимание на его причину. То что имеет начало, имеет и конец. Каждая твоя потеря, и каждое твое обретение, это напоминание об этом. Когда ты обретаешь что то новое, помни, что то что имеет начало, имеет и конец. А найти нужно то что не подвержено никаким изменениям. То что родилось, обязательно умрет, а то что было обретено, обязательно покинет тебя. Откуда эти законы? Кто их автор? Продолжай пытаться понять то что является причиной всего, пытайся понять Ишвару, и тогда мир даст тебе множество инструментов, которые постоянно будут напоминать тебе о цели твоего поиска, и давать возможность обратить внимание на свою причину.

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

Хари Ом!

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

mayA tatam-idaM sarvaM jagad-avyakta-mUrtinA |
mat-sthAni sarva-bhUtAni na ca-ahaM teSv-avasthitaH || 4 ||

*Весь этот мир пронизан Мной,
чей образ непроявлен.
Все существа пребывают во Мне,
но Я не пребываю в них. (9.4)*

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

na ca mat-sthAni bhUtAni pazya me yogam-aizvaram |
bhUta-bhRn-na ca bhUta-stho mama-AtmA bhUta-bhAvanaH || 5 ||

*Но существа не существуют во Мне –
познай мою божественную йогу!
Я обеспечиваю бытие существующего,
и не пребываю в существующем.
Я сам – создатель существующего. (9.5)*

Это очень важные шлоки, которые, казалось бы, на первый взгляд противоречат друг другу. Задача искателя понять предлагаемую ими логику, и суметь привести к общему знаменателю эти кажущиеся противоречивыми утверждения. Кришна говорит нам - *Я создатель, я обеспечиваю бытие всего, и при этом я не пребываю в существующем.* Этими словами он указывает нам на Истину, которая является основой всего, и которая превосходит собой возможности человеческого разума по пониманию себя. Нам необходимо использовать наш ум до предела его физических возможностей, подойдя к границе которых он должен замолчать, потом что Истина о которой нам говорит Кришна, является как существованием, так и сознанием самого ума, т.е. фактически это его причина, которую ум по своей природе понять не в состоянии. И для того, чтобы у него эта возможность появилась, он должен замолчать. А существование и сознание, пребывающее во всем, ничем не ограничено, это блаженство все наполняющее и все превосходящее. Познай мою Божественную йогу, говорит Кришна Арджуне!

Для того чтобы это стало возможно, искатель должен иметь чистый ум, который может остановиться, замереть и пропасть. Когда это происходит, ум перестает существовать в виде объекта, пропадая и растворяясь в своей природе. Подобная остановка с его последующим не отвлечением, дает возможность сознанию в ограниченном дживе, узнать безграничное сознание, которое ничем не ограничено. И когда это узнавание случается, то прошлое я, которое ты так долго и привычно считал собой, видится как бы со стороны в виде объекта, созерцаемого безграничным сознанием. Таким образом, ты настоящий, будучи этим сознанием, узнаешь свой ум вместе с отражением этого безграничного сознания, как объект. После чего, спутать его с субъектом, становится более невозможным. Именно этот процесс и подразумевает Кришна, когда говорит тебе, *Познай мою Божественную йогу!*

Кришна готов помочь всем тем, кто хочет узнать себя настоящего. Правильно пойми сказанное им, чтобы в неискаженном отражении узнать то, что отражается. И когда это произойдет, ты узнаешь, что весь мир был искаженным отражением тебя самого, которое напрямую зависит от того, что оно отражает, но ты совершенно не зависишь от отражаемого. Поняв это, я более никогда не потеряюсь в отражениях, и перестану выстраивать с ними какие-то долгосрочные отношения, доверяя им больше, чем они того заслуживают. Ими можно любоваться, они могут быть достаточно красивы и необычны, но это всего лишь отражения, и они есть только потому, что они видятся. И их нет, потому что они не существуют сами по себе!

До тех пор, пока мир для тебя является реальностью, главный указатель в правильном направлении будет фраза Кришны *весь мир во мне*. А когда ты узнаешь меня как себя самого, и когда ты поймешь, что именно ты даешь существование всем отражениям окружающим тебя, тогда ты поймешь, что ты не находишься в них. Ты поймешь, что этого мира никогда не было, нет, и никогда не будет. Ты поймешь, что он является силой майи, которая делает невозможное возможным. Поэтому пока ты видишь этот мир, ищи его причину. Не отворачивайся от него, всматривайся в него, пытайся понять и ищи то общее, что объединяет собой все. Мир предоставит тебе для этого множество инструментов самого разного толка. Ведь каждое отражение указывает на свой источник. И если ты правильно на него смотришь, оно всегда будет отсылать тебя к своей причине. Ищи, понимай, и меняй свое понимание. Развивай до предела свою способность к созерцанию, наблюдению и осознанию, чтобы потом, когда придет этот момент, было что оставить. Потому что если ума нет, то чистить и оставлять тебе будет нечего.

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

yathA-AkAza-sthito nityaM vAyuH sarvatrago mahAn |
tathA sarvANi bhUtAni mat-sthAni-ity-upadhAraya || 6 ||

*Знай – как сильный ветер, дующий повсюду,
всегда пребывает в пространстве,
также все существующее пребывает во Мне. (9.6)*

Пример с ветром очень наглядный пример, и помогает лучше понять две предыдущие шлоки. Адвайта Веданта вообще любит работать с примерами из жизни, чтобы ты постепенно учился на них, и видеть то о чем они тебе говорят. Именно таким образом знание и начинает проникать в твою жизнь, постепенно становясь проживанием понимания. Таким образом, решения которые ты будешь принимать, постепенно будут становиться менее случайными, и начнут основываться на правильных размышлениях, которые были подсказаны учением Адвайта Веданты. Таким образом ты сможешь лучше понять, что тебе на самом деле нужно, куда будет правильным направить свои усилия, и какого характера эти усилия должны быть. Все это постепенные стадии проживания теоретического знания, и перевод его в категорию знания практического.

Именно для того, чтобы все то, что было сказано Кришной в предыдущих шлоках не осталось в подвешенном состоянии, он и приводит пример с ветром, который движется в пространстве. И даже если смысл предыдущих шлок будет кому то не совсем понятен, то пример с ветром поймет буквально каждый. Это своего рода костыль для ума, или, если хотите, инструмент для понимания. Это пример, который учит обращать внимание на то, что ты уже видел огромное количество раз, но никогда не смотрел на него именно с такой точки зрения.

Ветер — это достаточно разнообразно проявляющееся явление. Бывает ветер в виде урагана, который поднимает огромные волны в океане, а на суше ломает деревья и дома. Бывает легкий ветер, который несет прохладу в дом после жаркого дня. Бывает ветер, который ты создаешь совершая вдохи и выдохи. Ветер может быть даже на другой планете, он может двигать огромные массы водяного пара или какой-то пыли. Существует даже такое понятие как космический ветер, который влияет на формирование звезд и планет. Чудо в том, что такой ветер, это тот же самый ветер, который дует повсюду. Ветер — это явление вселенского масштаба, без которого невозможна жизнь. У него есть множество названий и качеств, он может быть сильным или слабым, он

может нести аромат или зловоние, он может быть горячим, влажным, сухим, северным или южным. Но где бы он не дул, и каким бы качеством он не обладал, он всегда будет находиться в пространстве, которое никоим образом не будет им затронуто! Пространство пребывает вне зависимости от того дует сейчас ветер или нет, и наделен ли он какими-либо качествами. Пространство одновременно пребывает и в ветре, и вне его. Оно вездесуще и безгранично, и в отличии от него никак не связано с ветром, которому оно необходимо как одно из главных условий для существования.

Пример с ветром очень хорошо иллюстрирует слова Кришны *все пребывает во мне*. Ведь ничто не может существовать вне Ишвары, но при этом все существующее в нем, никак не затрагивает его своим существованием, подобно тому, как пространство не затронуто ветром, который в нем *пребывает*. Пространство гораздо менее очевидно, чем все то, что его наполняет и пронизывает. А все существующее в этом пространстве, это своего рода промежуточная точка зрения, для того чтобы человек мог обратить свое внимание на нечто более тонкое. То, что присутствует всегда и во всем, то, что внутри и снаружи не только объектов наполняющих это пространство, но и его тела. Достаточно редкий человек способен заметить это. Фактор пространства — это фактор необходимый для жизни, оно дает возможность существования абсолютно всему, но при этом абсолютно не замечается и не осознается.

Мы должны понимать, что пример с пространством, это всего лишь пример, и в силу своей ограниченности он не может быть точной иллюстрацией того, о чем нам говорит Кришна. Хоть пространство и поддерживает существование всего, но оно бессознательно и материально, а Ишвара, это чистое сознание, которое не является ни материей, ни субъектом. Пример с пространством — это промежуточная стадия для понимания, и для направления своего внимания в нужную сторону. Как ветер остается в пространстве, так и все существа пребывают во мне. Куда бы они не шли, чтобы они не делали, и какими бы качествами они не обладали. Они всегда пребывают во мне, и никогда вне меня. Как бы и где бы не дул ветер, он всегда останется в пространстве. Поэтому и вне Ишвары нет ничего, и ничто из того, что кажется существующим его не затрагивает, подобно ветру, который не затрагивает пространство. Все происходящее принадлежит миру сансары и состоит из пар противоположностей. Но Ишвара превосходит их!

Пример, приведенный Кришной, это очень удачный пример. Ведь зачастую Атмана называют пространством сознания. Потому что в отличии от материального пространства, Атман сознателен, и в этом пространстве существует все, включая и материальное пространство. Сознание — это основа всего, и оно настолько тоньше пространства, насколько пространство тоньше

любых объектов, которые наполняют его. И от понимания этого мира, до понимания примера с пространством, достаточно небольшое расстояние, которое необходимо пройти для того чтобы понять что нет ничего что могло бы существовать вне сознания, которое является его основой. Это сознание знает все твои мечты, все твои надежды и желания. И при этом оно содержит в себе все черные дыры и самые дальние галактики. Вся внутренняя и вся внешняя вселенная существует в Брахмане. Ничто не отдельно от него, и ничто не может существовать вне его. Со стороны Брахмана в нем нет ничего отдельного. Есть только Он. Когда ты узнаешь его, и делаешь шаг в обратную сторону, в сторону мира, ты понимаешь, что весь существующий мир — это Брахман. Это происходит, потому что ты узнал Целое. Ты знаешь, что мира как мира нет, потому что есть только Брахман которого ты знаешь как самого себя. Все есть Брахман, мир есть Брахман, и я есть Брахман. Задача искателя понять это, и узнать то, в чем все пребывает. Узнать то, что тоньше тонкого, и при этом не является объектом. То, что не обусловлено и не ограничено пространством.

Этот пример позволяет искателю понять верное направление своего поиска. Он предполагает движение от плотного, осязаемого мира, к более тонкому, к тому что дает существование абсолютно всему и объектом не является. Нам нужно попробовать понять как пространство не обуславливается миром, как оно не может быть задето его проблемами, страданиями или успехами. Все что случается в пространстве, самому пространству неизвестно. Для человека ветер может быть ужасным, может быть приятным или опасным. Но качества ветра не затрагивают пространство так же, как и качества мира не затрагивает его. Само же пространство, вместе со всеми вселенными и всеми ветрами, дующими в них, пребывает в сознании осознающем самого себя. С пониманием этого пространства, ты продвигаешься в сторону истины, а с узнаванием безграничного сознания, ты узнаешь, что кроме него более ничего нет, и что ты и есть это сознание.

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 285 Глава 9 Шлока 7

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

yathA-AkAza-sthito nityaM vAyuH sarvatrago mahAn |
tathA sarvANi bhUtAni mat-sthAni-ity-upadhAraya ॥ 6 ॥

*Знай – как сильный ветер, дующий повсюду,
всегда пребывает в пространстве,
также все существующее пребывает во Мне. (9.6)*

В этой шлоке Кришна приводит доступный пример, который помогает нам понять как все может пребывать в Ишваре, но при этом не затрагивать его. Понимание феномена ветра доступно всем, ведь мы ежеминутно сталкиваемся с ним каждый день, а это значит, что у нас появляется возможность обратить свое внимание на то о чем нам говорит Бхагавад Гита в повседневной жизни. Качества ветра никак не затрагивают пространство, и каким бы сильным этот ветер не был, он не имеет возможности существовать вне его. Так же и все существующее, включая пространство, не может существовать вне Ишвары, и ничто из существующего в нем, не может затронуть его.

Медитация на понимание этого, позволяет лучше понять что такое Ишвара, что такое Сознание, что такое Брахман, и что такое моя природа. Пример с пространством это как бы промежуточная ступень, выступающая своего рода опорой для ума, это образец того как можно думать об Ишваре, который тоньше пространства. При этом всем пространство является примером из мира материи который знаком каждому. А Ишвара это не материя, это чистое сознание, и двигаясь в направлении от привычного мира который существует в пространстве, ты начинаешь размышлять о том что гораздо тоньше его.

В отличии от результата медитации на пространство, результат медитации на понимание Ишвары очень сильно отличается. Пример с пространством дает тебе понимание пространства, а понимание Ишвары приносит освобождение. Пример с пространством позволяет не только направить свое внимание в нужном направлении, но он также избавляет тебя от множества бытовых проблем. Ведь на уровне пространства уже отсутствуют такие раздражители как недосоленный борщ, или глобальное потепление. А на уровне Ишвары вообще никаких проблем нет, потому что понятие Ишвары включает в себя любое понятие о пространстве. Как внешнее, так и внутреннее. **Вообще, наличие проблем и страданий, зависит от точки зрения на эти проблемы и страдания.** Само понимание того что точка зрения это нечто подвижное, нечто такое что не является чем то единственно возможным, и что ты можешь менять ее по своему желанию, очень дорого стоит. Поэтому менять

точку зрения нужно и можно, но менять ее нужно правильно, в соответствии с тем что тебе говорят писания и мудрые люди. Понимание этого и является истинной революцией сознания, которая обязательно приведет тебя к освобождению. А вот случайные изменения точки зрения, это всего на всего лишь бунт. Бессмысленный, беспощадный, и как показывает время, совершенно бесполезный.

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

sarva-bhUtAni kaunteya prakRtiM yAnti mAmikAm |
kalpa-kSaye punas-tAni kalpa-Adau visRjAmy-aham || 7 ||

*Все существа, о Арджуна, возвращаются в мою пракрити в конце эпохи.
И снова Я сотворяю их в начале эпохи. (9.7)*

Понятие *кальпа* это огромный период времени, который включает в себя один день Брахмы. За днем Брахмы наступает *пралайя*, ночь Брахмы, разрушение. Слово *кальпа* очень интересное и многозначное слово, которое происходит от санскритского корня *клит*, творить, создавать. От этого же корня происходит слово *каल्पана*, воображение, фантазия. Творение этого мира, это творение его с помощью мысли и с помощью воображения. Это своего рода понятие в уме Ишвары, а не мое понятие как отдельного существа. До тех пор пока эта мысль существует, существует и это творение. А когда эта мысль перестает осознаваться, т.е. возвращается в свою изначальную природу, мир перестает существовать.

Подобное появление и исчезновение понятия в уме Ишвары, повторяется множество раз и на разных уровнях. Один день Брахмы, для Ишвары это всего лишь одна мысль, но она состоит из многих повторяющихся рождений и смертей дживы. За эти миллиарды лет, мысль я каждого дживы множество раз появляется и пропадает. Но даже когда мысль я и существует на протяжении жизни конкретного дживы, то даже тогда она тоже периодически пропадает в глубоком сне, чтобы на следующий день снова проявиться. Здесь же абсолютно сходный процесс, появления и исчезновения творения. Один и тот же принцип соблюдается на всех уровнях. И если ты наблюдаешь и поймешь, то что происходит в течении суток твоей жизни, то ты неизбежно поймешь и все остальные процессы. Ты будешь знать не только жизнь и смерть одного дживы, но ты будешь знать также и день и ночь Брахмы, понимая сам принцип происходящего процесса.

И это очень важно. Потому что поняв как это работает, ты поймешь единственно возможное направление для выхода из этих вложенных друг в друга бесконечных циклов. Маленькие циклы повторяются, составляя большой цикл. Большие циклы тоже повторяются, и в свою очередь составляют еще более большой цикл, который вложен в еще более огромный цикл. Бесполезно искать выход, путешествуя по уровням этих циклов, необходимо выйти из всех их сразу. А для того чтобы это стало возможным, нужно понять сам принцип выхода, о котором нам уже не раз говорил Кришна. Осознающие свою природу приходят ко мне. Это и есть указание на единственно возможный выход.

В этой шлоке Кришна говорит, что те кто до конца *кальпы* не пришли ко мне, они возвращаются в мою пракрити. И это очень важное различие. Познавшие меня, возвращаются в меня, а те кто не пришли ко мне, возвращаются в мою пракрити. Давайте разбираться что это значит. Моя пракрити это низшая материальная природа, состоящая из трех гун, это *непроявленное*, это глубокий сон Брахмы. В котором остаются до следующего цикла творения в непроявленном виде образы всех существ. На понятном нам промежутке времени, это аналог нашего глубокого сна, т.е. временная непроявленность чувства я. Оно пропадает, и я его не ощущаю, как не ощущаю и своей отдельности. Вместе с чувством я пропадают все мои радости и все мои печали. А когда я просыпаюсь, все это возвращается снова. Таким образом пракрити, куда возвращаются все живые существа, это глубокий сон Бога. Все временно пропадает, чтобы с началом следующего цикла творения снова появиться. Все существа которые существуют в сансаре, они возвращаются в мою пракрити, в мой глубокий сон. Вместе с ними возвращаются все их желания, все их понятия и стремление. И все это там остается в непроявленном состоянии, полностью сохраняя свой потенциал возвращения.

Когда мы говорили о дне и ночи Брахмы, мы говорили что помимо временного непроявленного, помимо низшей материальной природы, есть также и абсолютная непроявленность. Это высшая нематериальная природа, это сам Брахман. В нем нет никаких потенциалов и образов, в нем нет даже возможности появиться чему то отдельному. Брахман это чистое сознание. И после того как ты узнаешь его как самого себя, ты больше никогда не потеряешь его из виду. Такое узнавание это и есть освобождение, и то самое возвращение ко мне о котором говорит Кришна. В отличии от возвращения в мою пракрити.

Итак, есть первая категория непроявленного, которая называется майей. Также есть и абсолютно не проявленное, которое называется Брахманом, который вообще не имеет никакого отношения к миру. Он пребывает вне

любых ограничений и разделений. У этих двух категорий непроявленного существует общая третья категория проявленности, которую мы характеризуем как материальный мир, и с которым мы имеем возможность как либо взаимодействовать. Когда в прошлых шлоках Кришна говорил что все существующее существует во мне, он говорил о себе не как о Брахмане. Брахман, как в абсолютная непроявленность, не имеет совершенно никакого отношения к миру. Когда Кришна говорил что все существующее существует во мне, он говорил о своей низшей природе, о майе. Весь мир, все существующее, существует в майе, и в ней же и проявляется. А когда Кришна говорит что ничто не существует во мне, он говорит о себе как о Брахмане. Потому что Кришна знает свою природу чистого сознания в котором нет никаких разделений.

Ишвара же не только знает свою природу Брахмана, но он и проявляет ее иллюзией майи. Ишвара это создатель всего, он поддерживает и разрушает наш мир. При этом майя не связывает его, и он всегда помнит о своей настоящей природе. Майя это иллюзия, а иллюзия это то что есть, и в то же время то чего нет. Она есть потому что мы видим ее последствия в виде мира, а ее нет, потому что этот мир не может существовать сам по себе. Например становясь перед зеркалом, тебя не становится вдвое больше. Ты все равно остаешься один. Ноль (твое отражение) + ты сам = один. Так же и Брахман + майя = реальность + сила иллюзии. Но это не два чего то различного друг от друга, это не две отдельных сущности. Это не один плюс один, это один плюс ноль. С самого начала до появления один плюс ноль, и во время появления мира, это все равно один + ноль, потому что мир только кажется, он иллюзорен. Когда Кришна говорит что познавшие меня возвращаются ко мне, это значит что они возвращаются в единицу, в реальность, в единство, в истину которой они являются. А все остальные по окончании цикла творения, они возвращаются в майю, в ноль, который потенциально содержит в себе весь мир.

Этот ноль что-то значит исключительно с точки зрения майи и ее последствий, т.е. с точки зрения материального мира. В тот момент когда ты упускаешь из виду реальную единицу, этот ноль начинает казаться тебе чем то реально существующим. Но даже в этот момент нет ничего кроме Брахмана, есть только единица на которой все основано, и без которой ничто не имеет возможности к существованию. Эта единица не меняется от того что ты видишь в ней ноль, и веришь в него. Ведь когда ты всматриваешься в этот ноль, там появляется отдельный я, и отдельный мир отличный от отдельного меня. Для всего того что появляется в мире, майя становится иллюзией которая заставляет заблуждаться и верить в свою реальность. До тех пор пока ты находишься под влиянием этого заблуждения, ты ощущаешь себя телом и

умом, и как следствие ощущаешь себя наделенным какими то качествами. Поверив этому ощущению ты становишься как бы отличен от Ишвары, потому что твои качества и умения основанные на них неполны и ограничены. В отличии от Ишвары, который обладает ими в полной мере. Но тем не менее, все равно все эти качества принадлежат майе, или нулю. Потому что они имеют смысл только с точки зрения материального мира. Но если у Ишвары и у дживы убрать майю, то в обоих случаях остается одно и то же чистое сознание, остается Брахман, единственная реальность. И эта реальность не является ни Ишварой, ни ограниченной дживой. Эта единица не затронута ни нулем-майей, ни ее кажущимися качествами.

Ишвара и джива это то как Брахман видится сквозь призму невежества. Когда ты смотришь через этот ноль, все кажется совсем другим. Но ноль при этом всегда остается только нулем. А когда ты узнаешь Брахмана как самого себя, ты понимаешь что ограниченным дживой ты себе только казался. И совершенно не важно как долго это происходило, много лет, или много жизней. В реальности ты никогда не был дживой, и для того чтобы понять это, ты должен узнать Брахмана как самого себя. Это очень полезное знание, потому что с ограниченной точки зрения дживы мир огромен, интересен и страшен, а Ишвара велик и могуч. Джива всматривается в ноль майи, и видит в нем огромное разнообразие. Но это всего лишь отдельная точка зрения человека привыкшего смотреть в мир. С точки же зрения Ишвары, мир то видится, то не видится, потому что Ишвара как может иметь мысль об этом мире, так может и не иметь. Но при этом он никогда не обманывается, и майя не вводит его в заблуждение. А с точки зрения Брахмана нет не только дживы и Ишвары, но так же нет и мира. Есть только он сам, Брахман.

Если бы точка зрения дживы была бы единственно возможной, то и говорить об освобождении не имело бы смысла. Джива всегда оставался бы смертным существом, стремящимся к счастью в материальном мире, и никогда не мог бы достигнуть его. Но к великой радости, с точки зрения отдельного дживы в огромном мире, есть прекрасная возможность перейти к точке зрения дживы признающего существование в этом мире Бога. Другими словами у дживы есть возможность заметить что то, что собой превосходит этот ограниченный мир. Он признает Бога, и стремится познать его. Следующим его шагом будет желание узнать безграничного Брахмана как себя самого.

С появлением в твоей жизни Бога, появляется и реальная свобода выбора. Ведь ты понимаешь что помимо привычной точки зрения возможен и другой взгляд на мир. После этого у тебя появляется выбор исходя из какой точки зрения ты будешь продолжать жить. Ты или маленький джива с надеждой в виде Бога которого можно познать, или ты Брахман, Сат-Чит-Ананда, который

есть все. Имея такую свободу выбора, мало кто выберет оставаться смертным и ограниченным существом. А так же это очень мощный стимул для самопознания, ведущего от ограниченной точки зрения (*вьяшти*), к точке зрения тотальной, (*самашти*). И к выходу за пределы любых точек зрения, к освобождению, (*мокше*).

Для людей которые не являются искателями, и для которых окружающий их мир является единственной реальностью, все индивидуальное наполняющее их жизни повторяется раз за разом, и заканчивается только временно, когда творение Ишвары пропадает в конце эпохи. Это не освобождение, потому что разрушаясь мир возвращается в непроявленное состояние не имеющее отдельных образов. Там нет личности, и следовательно не может быть проблем. Но и Истина там не узнается. Потому со следующим днем Брахмы эта неопределенность снова возвращается в невежество, и сансара продолжается. Таким образом меняются детали, но не меняется суть.

Существует очень хорошая практика внимательного наблюдения процесса засыпания, в ней можно заметить как тобой перестают поддерживаться мысли о мире. Ощущения от органов чувств постепенно отключаются, а движение ума затихает. Вместе с этим ты покидаешь этот мир и погружаешься в сон, а когда просыпаешься, то все происходит в обратном порядке. На тотальном уровне **все происходит** в такой же последовательности. Сначала пропадают восприятия внешнего мира, и наступает **пролайя**, разрушение, затем пропадают восприятия внутренних ощущений, что является продолжением пралайи на более тонком уровне. Так продолжается до тех пор пока мир и все его восприятия не погрузятся в глубокий сон, в котором будут пребывать в непроявленном виде. Таким образом наблюдая собственный процесс засыпания и пробуждения, ты можешь многое понять о процессе разрушения и проявления вселенной.

Сам факт того что эти циклы на самых разных уровнях следуют друг за другом, должен наталкивать на то что должна быть некая непроявленная реальность которая связывает собой все. И эта реальность есть вечный и неизменный Брахман, который не разрушается когда разрушаются и появляются миры. Когда ты понимаешь себя как эту единственную реальность, сила майи которая держит тебя в заложниках пропадает. И таким образом, все те кто осознают свою природу, приходят ко мне.

OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 286 Глава 9 Шлока 8

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

sarva-bhUtAni kaunteya prakRtiM yAnti mAmikAm |
kalpa-kSaye punas-tAni kalpa-Adau visRjAmy-aham || 7 ||

*Все существа, о Арджуна, возвращаются в мою пракрити в конце эпохи.
И снова Я сотворю их в начале эпохи. (9.7)*

Точно так же как ты днем видишь окружающий тебя мир, который с наступлением ночи, когда ты засыпаешь, пропадает, так же и твое чувство я, исчезает когда ты погружаешься в сон. Но уже на следующее утро, ты просыпаешься, и сразу же вспоминаешь все свои мысли и желания, которые никуда не пропав, находились пока ты спал в непроявленном состоянии. Твой день и твоя ночь, твоя жизнь и твоя смерть, подобны дню и ночи Брахмы, ведь появление и разрушение мира, происходит согласно этому же принципу.

Если ты сможешь понять его, то ты поймешь очень многое, включая и то, каковы твои перспективы покинуть колесо сансары. В действительности альтернативы существует ровно две. Или ты не понимаешь этого принципа, и продолжаешь бесконечное вращение в повторяющихся циклах, или же поняв что происходит, становишься на путь ведущий к освобождению. Те же, кто продолжают всматриваться в калейдоскоп сансары возвращаются в мою пракрити, говорит Кришна. Чтобы, когда наступит время, снова вернуться в материальный мир, и продолжить свое блуждание в сансаре, или же встать на путь ведущий за ее пределы.

Пракрити, о которой нам с вами говорит Кришна, имеет как бы две формы существования. Она может или видится, или не видится. Эти две формы бесконечно сменяют друг друга, и пребывающие в ней существа, в отличии от Кришны, обманываются ей. Ишвара это владыка майи, он знает что такое

реальность, и поэтому иллюзия не может подчинить его себе. В прошлый раз мы с вами говорили, что Брахман это своего рода единица, а майя, абсолютно зависящая от него иллюзорная сила, это ноль, ничто. Ишвара это Брахман + майя, это 1+0, в сумме который все равно так или иначе даст единицу. Но если попасть под власть иллюзии майи, то мы увидим как ноль на основе нашей единицы, проявляет мир который не имеет возможности к существованию отдельно от единицы-Брахмана. Поэтому даже когда мир появляется, ноль все равно остается нулем, и по сути совершенно ничего не значит. Поэтому майя, и все ее последствия в виде проявленного окружающего нас мира, не считаются отдельностью. Это всего лишь видимость, отражение. Но для того чтобы мир появился, необходима майя. Поэтому само существование мира является доказательством существования майи.

Мир это прекрасное место где исполняется множество желаний, и где есть все необходимое, что бы это имело возможность произойти. Это как огромная песочница в которой играет множество детей, но если ребенок повзрослеет, и ему надоест находиться в ней, то у него есть прекрасная возможность понять что тут вообще происходит, и выйти за пределы пространства предоставляемого песочницей. Существуют прекрасные учебники и объяснения учителей, есть все средства коммуникации необходимые для этого. Поэтому мы должны стремиться к пониманию, потому что без понимания майя будет продолжаться и продолжаться.

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥

prakRtiM svAm-avaSTabhya visRjAmi punaH punaH |
bhUta-grAmam-imaM kRtsnam-avazaM prakRter-vazAt || 8 ||

*Направляя свою пракрити, я творю снова и снова
все это множество существ, подчиненных силе пракрити. (9.8)*

Мы, как представители западного общества, привыкли к линейному пониманию времени. И когда речь идет о творении и разрушении, они представляются нам некими начальными и конечными точками. В индийской же философии, и в Веданте в частности, на время смотрят как на некий циклический процесс, не имеющий четко выраженного начала и конца. Такой подход снимает множество логических проблем и вопросов, о времени начала какого-то процесса. Потому что если он идет по кругу, то эти вопросы по идее не должны возникать. Циклическая модель гораздо нагляднее и гораздо логичнее с философской точки зрения. Но чтобы ее полностью понять, нужно

очень сильно изменить свое отношение буквально ко всему. Над этой моделью нужно размышлять, и ее не так просто усвоить. Такое представление позволяет ослабить цепкую хватку эго, ведь с его точки зрения отрезок проживаемой им жизни, это все что ему известно, поэтому оно (эго) за него очень крепко держится. Эго видит отрезок от рождения до смерти, и видит его с началом и с концом. А ведь это лишь очень малая и искаженная часть действительности. Потому что в соответствии с моделью о которой нам говорит Кришна, отрезок который видит эго, это не прямая линия, это не путешествие из точки рождения в точку смерти, это всего лишь часть окружности, часть цикла который сам состоит из множества других циклов.

И если человек сможет перейти к видению которое превзойдет этот отрезок его жизни, то его видение мира начинает неизбежно очищаться, выкристаллизовываться и созревать. Его понимание будет двигаться в нужную сторону, и он сможет заметить что результат его действия имеет возможность прийти за ним в следующую жизнь. Он сможет понять что он ответственен за то что будет потом. Причем фактически, это *будет* по факту будет не с ним. Ведь воспоминаний о том что он делал несколько жизней назад, у него не останется. Таким образом получается, что то что ты делаешь сейчас, будет влиять на кого то, кого ты никогда не узнаешь, и никогда с ним не встретишься. И последствия твои поступки будут иметь очень долговременные. Если зрелый человек принимает такую модель поведения, он неизбежно постарается действовать максимально правильно, потому что он будет чувствовать ответственность за продолжение цикла, в котором кто-то другой будет считать себя собой, и соответственно, будет страдать или радоваться последствиям его действий. С этого момента и начинают разделяться пути людей которые будут пытаться действовать правильно, и те которые совершенно не задумываются о последствиях своих действий.

Человек который живет один, будет вращаться на карусели сансары, не имея возможности осознать себя вне ее вращения. Ведь сойти с нее можно лишь только полностью осознав принцип этих непрерывных водоворотов, и изменяющихся деталей. Кришна множество раз указывает нам на эти принципы, и объясняет как работает майя. Сила иллюзии не может существовать отдельно от абсолютного непроявленного, от Брахмана. И творить, *казаться*, может только майя, потому что Высшая Божественная природа не может этого делать. Она может творить только с помощью майи, которая сама и становится творением на некоторое время, чтобы потом опять вернуться в непроявленную форму. Которая через некоторое время снова станет проявленной, и таким образом, вложится в следующий цикл.

Материя то проявляется, то пропадает. И когда ты понимаешь этот процесс, то ты замечаешь, что все эти циклы появления и пропадания, происходят на фоне чего то большего, чего то, что объединяет собой все. Чем больше ты понимаешь этот процесс, тем больше ты обращаешь свое внимание на то что поддерживает его. Проявление и не проявление всегда происходит на фоне чего-то, что поддерживает существование этих циклов, давая им возможность сверкать, видится, переливаться и казаться привлекательными. Это поддерживающее их существование нечто, незаметно, но оно являет свою очевидность самим фактом наличия повторяющихся проявлений. В самой своей чистой отражающей части это невидимое, но поддерживающее все творение, загорается яркой точкой отдельного *сознания* - я, которое кто-то начинает считать собой. Так появляется джива. Ишвара это тотальность майи, и всех ярких вспышек отражений. Ишвара как тотальность всегда знает что в чем отражается, и никогда не обманывается этими отражениями, потому что он не забывает свою природу. Обманываться может джива, который принимает эту вспышку во всеподдерживающем сознании за себя. Но я не являюсь ни одним из этих отражений, и более того, я даже не являюсь их суммой. Я-то сознание, которое поддерживает все циклы проявления и не проявления майи.

Кришна говорит о себе как об Ишваре, как о творце мира. Ишвара это Брахман + майя, это *единица* + *ноль*. Причем *единица* находится на первом месте, она играет более важную роль, а *ноль* находится на втором. Также Кришна говорит *я творю снова и снова*. Он говорит это из другой точки зрения, он говорит это как создатель т.е. с точки зрения направленного проявления майи. Так можно сказать только принимая существование этого мира, в котором *ноль* находится на первом месте, а *единица* совершенно не видна. Это своего рода последовательные ступени проявления иллюзии. Сначала есть только Брахман, потом Брахман + майя, появляется Ишвара, потом *ноль* + *единица*, где *ноль* выходит на первое место, где есть создатель и есть мир. А затем есть только *ноль*, материальный мир.

Искатель согласно этим указателям должен пройти в обратную сторону. От нуля, от абсолютной важности этого мира, к единице, к истине в которой мира вообще нет, и быть не может. Именно такими должны быть взаимоотношения между единицей и нулем, между Брахманом и майей. Без майи Брахман не может творить, так как это единица без ноля. И без Брахмана-единицы, майя, *ноль*, тоже не имеет возможности к существованию. А единица + *ноль*, Ишвара, творит вечный повторяющийся протекающий вне времени и пространства процесс проявления майи. Ведь время и пространство имеют возможность проявиться только с момента проявления майи.

Что должен обнаружить искатель? Он должен понять высшую природу Ишвары. И если в медитации ты вдруг обнаруживаешь что то необычное, но то что находится во времени и в пространстве, то что имеет форму, ощущается, слышится, или имеет вкус и запах. Я тебя поздравляю! Твоя медитация привела тебя к низшей форме Ишвары, к тому что принадлежит миру майи, и истиной не является. Ты по прежнему сидишь на карусели, и копать нужно глубже. То что нужно познать, невозможно вообразить, т.к. Высшая природа недоступна для восприятия, и не зависит от наличия или отсутствия мира. Это то что неизменно, оно вездесуще, и одного его присутствия достаточно для того чтобы майя творила бесконечные вселенные и миры. Пракрити, это то что ощущается чувствами, то что изменяется, и то что зависимо. Это то что не может существовать без Высшей природы. И направляя майю, свою низшую природу, я как Ишвара, проявляю это иллюзорное творение. При всем этом я есть неизменный Брахман, не затронутый ни одним из всевозможных проявлений.

Пребывающая в майе джива, находится под ее контролем ровно до тех пор, пока не добавит к своему пониманию дополнительную размерность, которая позволит ему выйти из этих круговоротов. Это измерение не было ранее доступно дживе, так почему тогда он начинает прилагать усилия к его поиску? Делает он это сам, по своей воле, или под влиянием майи? В шлоке сказано, что абсолютно все существа подчинены силе майи. Почему тогда какое то из них начинает искать способ покинуть ее? Это открытый вопрос, и он зависит от точки зрения. Но факт в том, что без однонаправленного усилия, прилагаемого длительное время, освобождение не достигается.

Если ты считаешь что можно себе позволить не прилагать усилий, это значит что до освобождения еще очень далеко. Нужно учиться понимать, и исходя из правильного понимания прилагать верные усилия в должном направлении. Но будь готов к тому, что даже такие усилия будут иллюзорными усилиями. Потому что они прилагаются в майе к майе, кажущейся личностью. Другими словами, кажущаяся личность, прилагает кажущиеся усилия, чтобы избавиться от кажущейся иллюзии. С помощью таких усилий ты не сможешь приблизить истину, но с помощью их, ты сможешь избавиться от иллюзорных препятствий в виде иллюзорного невежества. Это все на что способны иллюзорные усилия. Избавившись от иллюзии, ты обязательно обнаружишь то что не иллюзорно, то что всегда было, есть и будет. Истины не достигнешь с помощью ограниченных усилий, но с помощью ограниченных усилий ты сможешь справиться со своей ограниченной глупостью. После этого, то что было всегда, сможет узнать то что было всегда. Это и есть освобождение.

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 287Глава 9 Шлока 9

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

sarva-bhUtAni kaunteya prakRtiM yAnti mAmikAm |
kalpa-kSaye punas-tAni kalpa-Adau visRjAmy-aham || 7 ||

*Все существа, о Арджуна, возвращаются в мою пракрити в конце эпохи.
И снова Я сотворяю их в начале эпохи. (9.7)*

Творение это циклический процесс, именно поэтому его и называют колесом сансары. Малые циклы вкладываются в циклы побольше, которые в свою очередь вкладываются в циклы еще более большие и т.д. Структура этих циклов на любом уровне будет одна и та же, неизменное сознание и непрерывно изменяющаяся материя которая отражает это неизменное сознание. У круга нет начала и конца, поэтому вопросом о том когда же все это началось, задаваться бессмысленно. В циклической модели времени прошлое и будущее не находятся где то далеко, они всегда здесь и прямо сейчас. Ведь вся твоя жизнь это прямой результат твоих прошлых действий, и то где ты находишься в данный момент, это сумма твоих прошлых усилий. Твои действия в настоящем неизбежно станут будущим, а все то что с тобой было, привело тебя в сейчас. Смысл понимания заключается не в том чтобы достигать все больших и больших циклов сансары. Ведь если человек постарается, сможет достигнуть даже положения Брахмы, и стать следующим создателем следующего мира. Но все равно это будет тот же самый цикл, просто он будет гигантского по своей природе масштаба.

Выход из колеса сансары возможен только посредством открытия для себя совершенно нового измерения-основы, которая не затрагиваются этими кругами-циклами. Этой основой является Сат-Чит-Ананда, Чистое сознание,

Брахман. Ведь только благодаря ей, майя получает возможность казаться чем либо. Без майи Брахман не может творить, а без Брахмана майя не может существовать. Брахман + майя это Ишвара, который с точки зрения мира является его творцом. А с точки зрения Брахмана, это Брахман который бездеятельно пребывает в своей природе. Обращаясь к миру, Ишвара обращается к непонимающему искателю, и говорит *я творец*. Он говорит *я направляю майю, я направляю свою пракрити*. Он делает это для того чтобы джива мог лучше понять его, потому что на самом деле, никакого направленного процесса творения нет, и быть не может.

В следующей шлоке Кришна опять предложит слушающему парадокс. С одной стороны он говорит *я творю*, а с другой стороны он говорит, *я не затронут творением и действиями*. Но этот парадокс лишь кажущийся, и существует только если смотреть на него с обычной точки зрения, которую люди безосновательно считают единственно возможной. Привычная логика исходит из позиции что существует отдельный мир, в котором существую отдельный я. Но Кришна в Бхагавад Гите показывает нам сразу несколько альтернатив такой точке зрения. Он говорит *они во мне*, чем уже может повергнуть в шок тех, кто привык думать о Боге как об отдельной личности, которая существует где-то и далеко от него. *Они во мне*, этими словами Кришна указывает на то, что творение не отделено от Бога. Но затем он говорит, *но я не в них!* Это еще один удар по привычному миру дживы, после чего в голове искателя появляется возможность для складывания альтернативной картины мира, которая отлична от его привычной точки зрения.

В следующей шлоке Кришна сносит и эту логическую конструкцию, говоря *на самом деле они не во мне!* Они лишь кажутся, но не существуют. Пойми это. Слова Кришны не расходятся со словами Вед, а для познания истины, Веды являются единственным источником знания, который проверен, и подтвержден множеством поколений искателей. При изучении такого источника основополагающим подходом является то, что если тебе что то не понятно, или кажется не логичным, ты не должен отворачиваться от него, считая что авторы чего то не поняли, и ошиблись. Нужно помнить, что ты смотришь на него с точки зрения поверхностной и привычной логики. А Кришна говорит достаточно парадоксальные вещи, и подход к их пониманию, должен быть таким же. Если в его словах что то кажется странным и непонятным, не нужно бросать изучение на полдороги, нужно задавать вопросы, размышлять, перечитывать и спрашивать Учителя. И делать это нужно столько раз, сколько понадобится чтобы понять все ясно и без сомнений. Поэтому если при прочтении Бхагавад Гиты закрадываются сомнения, то это очень хороший знак для того чтобы остановиться и подумать.

Кришна говорит *направляя свою пракрити, я творю снова и снова*, таким образом, с его стороны нами как бы подразумевается какое то действие. Согласно привычной логике, у любого действия есть мотив, причина, какое то должествование, или желание получить определенный результат. Действие может быть совершено согласно дхарме, или адхарме. Оно всегда сопряжено с выбором, и свободой воли того кто его совершает. Следовательно, когда Кришна говорит *я творю, я направляю свою пракрити*, можно предположить, что Ишвара тоже хочет или тоже должен что то сделать. Можно подумать, что он стремится чего то достичь, или у его действия должна быть еще какая то объясняющая его причина. В таком случае Ишвара будет ограничен некими рамками, ему можно будет вменить какую то вину, или упрекнуть в не правильно сделанном (с моей точки зрения) действии. Ведь кругом бушуют ураганы, дом смыло волной, а жена пересолила борщ. И вообще в мире множество страданий, и он недостаточно хорош для такого как я.

Предвосхищая подобные вопросы, Кришна в следующей шлоке говорит *эти действия не затрагивают меня! Я ничего не создаю, и ничем не связан*. Ишвара подобен солнечному свету, в свете которого один человек совершает преступление, а другой использует его во благо. Солнце, которое является источником жизни на нашей планете, не затронуто ничем, и оно не получает плодов от своего действия. Даже само выражение *солнце светит*, это не более чем издержка речи. Солнце ничего не делает, оно просто пребывает в своей природе. Таким образом получается некое одностороннее отношение без отношения. Для жизни на земле свет нужен, но этот свет от действий не зависит. Точно так же для существования мира необходим Ишвара, ведь без него мир не имеет возможности появляться, но сам Ишвара при этом от мира совершенно не зависит.

Таким образом Ишвара не может сделать что то хорошо или плохо. Бог не может создать лучший мир, и на самом деле каждый из нас ему как бы приписывает свои желания и намерения. Ишвара являет то что ты хочешь силой своей иллюзии, и при этом ему не нужно что либо делать. Майя это коллективная сила желаний всех существ, в которой в непроявленной форме содержатся их образы, ощущения, стремления и чувства я. Поэтому если ты хочешь лучший мир, значит тебе нужно изменить свои желания. Потому что очень часто сначала человек имеет желание, а через какое то время уже это желание имеет человека. До тех пор пока ты принимаешь себя за несуществующую отдельную личность, ты будешь майей в которой все влияет на все. В майе ты можешь иметь желание, и желание может иметь тебя. Ты можешь изменить желание и действие, которые в свою очередь тоже могут изменить тебя. Подобное затрагивание это и есть взаимное влияние всего на

все. Ты затронут всем, и все это затронуто тобой. Ты являешься майей, до тех пор пока не узнаешь Истину.

Первым шагом на пути к пониманию истины, будет желание понять механизм возникновения желаний, и узнать, имеют ли они возможность прекращения. Понимая и уменьшая важность своей отдельности и своего чувства я, искатель постепенно получает возможность покинуть колесо сансары.

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ।

उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥

na ca mAm tAni karmANi nibadhnanti dhanaJjaya |
udAsInavad-AsInam-asaktaM teSu karmasu || 9 ||

Эти действия не связывают Меня, о Арджуна.

Я пребываю как невовлеченный, не привязанный к этим действиям. (9.9)

Если бы Ишвара был деятелем, то и результат действий принадлежал бы ему. Потому что действующий вкушает плоды своих действий. Если бы было так, тогда Богу можно было бы выставить счет за все страдания, за все войны, и все катаклизмы которые происходят в созданном им мире. Он был бы ответственен за регулярные разрушения мира, потому что никто не хочет умирать. Ведь если он это создал, значит он наслаждается своим творением. В таком случае Ишвара должен был быть изощренным садистом, который располагая огромным количеством времени, с наслаждением смотрит на страдания людей. На самом деле это не так. Ишвара не деятель, он не создатель, он отстранен и не вовлечен в “происходящие” действия.

Если тебя затрагивают действия, значит ты ожидаешь какой то конкретный результат, попадая в зависимость от него. Это ожидание ограничивает тебя, и делает несвободным. Это как если бы солнце имело желания, и могло бы выбирать кому светить, а кому нет. Подобная логика, это перенос ограниченного мышления на то, что отдельным не является. Если я как джива могу чего то хотеть, значит и солнце тоже имеет свои желания, а если это так, значит его можно задобрить, и вымолить у него засуху для врагов, и богатый урожай для себя. Такая же логика распространяется и на Ишвару, Бога. Если он творец, значит он творит и заинтересован в своем творении, если он создатель, значит от что то создает. А если он создает, то пусть сделает так, чтобы мне было хорошо! Но дело в том, что Кришна в Бхагавад Гите назвал себя творцом исключительно для удобства, это его определение с точки зрения ограниченного мира. Ведь если есть мир, значит у него должен быть создатель,

ведь мир не появляется сам по себе из ниоткуда. Но когда ты смог обратить на меня внимание, я объясню тебе свою природу более детально. И ты поймешь что я не деятель, и действиями не связан. Я просто пребываю в своей природе, и в моем присутствии пракрити проявляется в соответствии с твоими желаниями. Ишвара не творит, но своим присутствием он дает возможность проявляться твоим накопленным васанам, желаниям, и результатам действия всех живых существ.

Ишвара не несет ответственности за этот мир, он не может его улучшить или ухудшить. Материальный мир полностью соответствует желаниям существ наполняющих его. Кто то хочет творить добро, и ему для этого предоставляется такая возможность. Кто то хочет убивать, и он тоже может реализовать это желание. Ишвара же остается независимым от любых действий, и не затрагивается ими, в отличии от того кто желает и действует, в соответствии со своими желаниями. Того кто хотел убивать, будут ловить, а того кто хочет творить добро, будут любить и уважать. Действия и их последствия, это своего рода сложная музыка, где каждая джива играет на своем инструменте, вплетая его в общую постоянно звучащую и развивающуюся композицию.

Единственное желание, которое никогда и ни с чем не будет конфликтовать, это желание освобождения. Этому желанию не могут помешать никакие события, и никакие изменяющиеся условия. Ведь даже желание поковыряться в носу, будет сталкиваться с правилами хорошего поведения. Кому то это может не понравится, и тебе сделают замечание. А желание освобождения, ни с чем не конфликтует, потому что оно не выражается в действиях, оно выражается во внутренних усилиях по пониманию. Это желание рождается и пульсирует там, куда никто и ничто не имеет доступа кроме тебя. Есть ты, есть чистое сознание, и ты прилагая усилия по пониманию его, а также, ты сможешь прояснить для себя свои взаимоотношения с ним. Так случилось, что Арджуне пришлось прилагать эти усилия прямо на поле боя, и время остановилось для него, битва отодвинулась на второй план, и началось учение. Так произошло потому что желание освобождения ни с чем не конфликтует, если оно на самом деле находится на первом месте.

Чтобы не происходило в сансаре, будь это даже усилия по пониманию своей природы, они не могут затронуть чистое сознание. Потому что оно знает само себя, и у него нет совершенно никаких проблем. Какие бы трагедии не происходили в мире, и сколь бы печальными не были бы эти события, они не связывают Ишвару, как не связывается экран сюжетом фильма, который проецируется на него. Он не краснеет от крови, и не размокает от воды. Ведь фильм происходящий на этом экране снят по желаниям живых существ,

которые в этом фильме играют свои бесчисленные роли, очень глубоко вживаясь в их исполнение.

Это не значит что Ишвара жесток к страдающим на экране существам, это значит что он абсолютно свободен от невежества, и не принимает себя ни за что из происходящего. Ишвара не имеет невежества, он не ограничен, а джива считает себя деятелем, что является ограничением, и поэтому приносит страдание. Ишвара не вовлечен, у него нет хороших или плохих действий. Он не затронут, он не выбирает, у него нет того кого он любит, или того кого он ненавидит. Сознание не выбирает, оно просто освещает как солнце, и наполняет тебя и внутри и снаружи. Оно не ограничено умом и интеллектом.

Человек, если успокоит волнение желаний, тоже может оставаться невовлеченным и незатронутым действиями. Для этого ему нужно направить свой ум на созерцание чего то нейтрального, потому что когда ум созерцает что то нейтральное, он не возбуждается, и постепенно успокаивается. А ты как хозяин ума, можешь воспитывать его умение сосредотачиваться на этом. **Возможно это будет звук, образ, или пространство, которое ум не будет оценивать. В случае если он будет отвлекается на что то что его возбуждает, ты всегда можешь возвращать его обратно.** Когда ум не возбуждается и не дает оценок, он успокаивается и пропадает. Потому что он весь состоит из движения мыслей, и если пропадают мысли, то пропадает и ум. А нейтральный ум перестает быть умом. Если в процессе такого сосредоточения не заснуть по привычке, а остаться осознанным, то ум растворяется не в глубокой бессознательности сна, а в чистом и ясном сознании. Которое не затронуту ничем из происходящего.

После такого узнавания ты больше не будешь ничем затронут, и твой ум с его привычными понятиями *я делаю*, перестает влиять на тебя. Когда я знаю свою природу чистого и неделимого сознания, которое наполняет собой все, я понимаю, что любые мыслеобразы которые возникают и пропадают, являются следствием работы ума, и я не затрагиваюсь ими. Но если я принимаю себя за что то, если я следую за мыслью, я тут же становлюсь ограниченностью, и ум получает возможность взаимодействовать со мной. Но я не ум, я не мысли, я чистое и неизменное сознание, в котором могут проявляться мысли, которое дает возможность им приходить и уходить. Они во мне, но не я в них. Они зависят от меня, а не я завишу от них. Пусть они приходят и уходят, я все равно остаюсь, с ними или без них. Я чистое и неизменное сознание, я реальность, я Сат-Чит-Ананда, а они митья, иллюзия, они то что имеет начало и конец.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамини Видьянанды Сарасвати 288 Глава 9 Шлока 10

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥

prakRtiM svAm-avaSTabhya visRjAmi punaH punaH |
bhUta-grAmam-imaM kRtsnam-avazaM prakRter-vazAt || 8 ||

*Направляя свою пракрити, я творю снова и снова
все это множество существ, подчиненных силе пракрити. (9.8)*

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ।
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥

na ca mAma tAni karmANi nibadhnanti dhanaJjaya |
udAsInavad-AsInam-asaktaM teSu karmasu || 9 ||

*Эти действия не связывают Меня, о Арджуна.
Я пребываю как невовлеченный, не привязанный к этим действиям. (9.9)*

В этих шлоках Кришна говорит, что действия не связывают его, он отстранен, у него нет чувства *я делаю*. Именно поэтому действия не относятся к нему, и он не относится к ним. Он не имеет скрытых мотивов, и не стремится присвоить их результаты, оставаясь отстраненным. Сила майи, в его присутствии имеет потенциал проявить все что угодно, в соответствии с твоими желаниями, и согласно всеобщим законам. Ишвара не ответственен за твои действия, и он не может как-то улучшить мир, в котором ты живешь. Твоя жизнь и тот мир, в котором ты пребываешь, это твоя зона ответственности, и человеку стоит всерьез остановиться, и поразмышлять над этим. Кришна объясняет нам основополагающий принцип построения Вселенной, он рассказывает о своей природе, и это максимально тотальная точка зрения, которая позволяет взглянуть на творение с позиции его Творца, и понять нечто большее. Потому

что привычная точка зрения, когда человек пребывающий в творении, смотрит на него, это очень ограниченная точка зрения, где одна отдельность смотрит на множество других. Находящийся в мире джива не помнит себя каким-то другим, отличным от ограниченного виденья образом. Он окружен миром со всех сторон, и он привычно смотрит на него со своей ограниченной точки зрения.

Такая позиция ограничена не только временем и пространством, она дополнительно ограничена интересами, мнениями, уровнем интеллекта, и умением выражать свои мысли. Это джива услышал от кого-то в детстве, этим его напугала религиозная бабушка, а это мнение в его голову занесло из постоянно работающего в фоне телевизора. Все это влияет на то, как он воспринимает окружающий его мир, и как следствие, он получает такую сложенную из отдельных, изначально конфликтующих друг с другом фрагментов, картину мира. Такие люди очень выгодны и полезны, потому что ими очень легко управлять, им можно продать все что угодно, и заставить поверить в любую чепуху. Таким образом, каждый из них чувствует себя очень значимым, и играющим важную роль в происходящих вокруг него событиях.

Пропасть между людьми, которые умеют видеть долгосрочную перспективу, и теми, кто руководствуется краткосрочными повседневными проблемами, постоянно увеличивается. Видеть большую перспективу в своей области могут люди управляющие страной, они озабочены стратегией, они мыслят глобально, и поколение за поколением вкладываются в поставленную задачу. Кришна же говорит о виденье которое доступно еще более редким людям. Он говорит о перспективе самого высокого порядка, о перспективе, которая превосходит собой не только несколько поколений, он говорит о перспективе, которая превосходит собой Творение, длящееся миллиарды лет. Кришна говорит о своей природе, которая не ограничена не только этим миром, но она не ограничена всеми возможными из миров. Он говорит о том, что лежит в основе любого творения и никак не изменяется, когда с этим творением что-то происходит.

Это перспектива высочайшего порядка, и она доступна в любой части нашего огромного творения. Ее можно понять находясь где угодно, и в каких угодно условиях. Но это виденье доступно только тому, кто способен поднять нос от наполняющих его жизнь повседневных проблем, и научиться не только планировать, но и решать проблемы долговременные, хотя бы на уровне своей жизни. А научившись делать это, наконец то заметить в своей жизни проблему, которую решить в рамках сансары в принципе невозможно. И после этого смочь не только прислушаться к мудрым людям, которые говорят о том что решение есть, но и иметь смелость последовать их словам, научившись

применять полученные знания в жизни, делая шаг за шагом в сторону правильного понимания, превосходящего собой любую человеческую точку зрения.

Для того чтобы это стало возможным, требуется достаточно необычное усилие, потому что это Абсолютная точка зрения, обладающая очень интересными свойствами. Ты узнаешь, что эта точка зрения на самом деле твоя истинная точка зрения, и не кто иной как ты сам, смотришь оттуда на себя самого. Оказывается, что ты всю свою жизнь совершал одну и ту же глупую ошибку, которая приводил тебя к тому, что ты ощущал себя ограниченным существом, и жил жизнь полную страхов и тревог, которая неизбежно должна закончиться. Весьма неординарная смелость требуется для того, чтобы прислушаться к словам Кришны, и попытаться поменять свой привычный взгляд на мир, отказавшись от единственно известной до этого тебе точки зрения. Вся вселенная построена по одному и тому же принципу. Чистое не затрагиваемая основа, и изменяемая, кажущееся видимость на ее фоне. Разберись с этим, научись замечать эту основу во всем и на любом уровне, к чему бы ты не присматривался. Видишь ли ты мир, смотришь ли ты вглубь себя на свои собственные мысли? Эта основа будет всегда и везде, потому что никакая иллюзия, не может существовать без нее.

मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।

हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

mayA 'dhyakSeNa prakRtiH sUyate sa-cara-acaram |

hetunA-anena kaunteya jagad-viparivartate || 10 ||

*В Моем присутствии пракрити
порождает движущееся и неподвижное,
благодаря этому, о Арджуна,
мир продолжает вращаться. (9.10)*

Присутствие не подразумевает действие, и Кришна, говоря о своей высшей природе, говорит об осознающем бездейтельном сознании. Которое подобно солнцу, светит просто пребывая само в себе. Поэтому в моем неизменном присутствии, пракрити, моя низшая материальная природа, майя, порождает видимость этого мира. Майя состоит из трех гун, и по своей сути является не пониманием, невежеством относительно своей природы, являя дживе отдельный от него мир.

Как веревка возможностью быть неправильно понятой порождает иллюзию змеи, так и эта сила порождает целый мир. Только в случае с веревкой и змеей в невежество впадает отдельное сознательное существо, так как основа для иллюзии змеи и сознательный человек — это разные сущности. Другими словами, человек видя змею не понимает что это веревка, и своим непониманием он как бы порождает змею. А в случае с сознанием, все происходит немного по другому. Так как само сознание является самосознающей сущностью, поэтому оно одновременно является как основой для иллюзии, так и ее силой, и поэтому сила иллюзии сознание не изменяет.

Чистое сознание это Брахман, а чистое сознание, являющее природу майи, и возможность неверного осознания, это Ишвара, который, при этом, не подвержен невежеству не узнавания. Ишвара всегда помнит свою природу Брахмана. А когда он нам говорит о силе майи, он говорит с нами как Ишвара, как творец и создатель мира. В этой шлоке Кришна объясняет нам взаимоотношения Брахмана и силы майи. С одной стороны, в присутствии Брахмана, пракрити, сила майи являет все великое множество вложенных друг в друга миров, и всего что их наполняет. Оставаясь при этом совершенно незатронутым ими, просто давая возможность проявления различным васанам всех живых существ.

Иллюзия повторяема и изменяема по своей природе, поэтому чтобы ты в этой иллюзии не делал, ты всегда остаешься в ней. Выход из нее возможен только посредством работы над собственным пониманием. И для того, чтобы ты смог обнаружить ту неизменную основу, то сознание, которое необходимо для существования иллюзии, и которое этой иллюзией никак не затронуто, нужно отвлечься от всего этого, и начать совершать усилия по изменению своего понимания, и задаться вопросом, кто я? Только так ты сможешь проснуться. Сон сансары очень похож на сновидение, за исключением того, что пока ты не прибегнешь к усилиям по пониманию, он будет продолжаться пока ты не обнаружишь то, что этой сансарой не затронуто. Как только ты обнаруживаешь этот фон, эту основу, ты узнаешь, что сансары не существует, и именно поэтому Кришна говорит *все во мне, но я не во всем*.

Тебе необходимо понять эту основу, которая существует независимо от всех чувств и восприятий, давая им возможность существовать и осознавать, при этом оставаясь совершенно незатронутой всем тем, что существует на ее фоне. Это своего рода односторонние отношения. Такие качества майи как саттва, раджас и тамас, они взаимодействуют, переплетаются, уплотняются и отражают сознание, являя различные ситуации и события. Но все происходящее совершенно никак не затрагивает чистое сознание, а все проявления зависят от васан, которые составляют пракрити, майю. В

результате чего и получается целый мир, со всеми существами и объектами самого разнообразного толка, которые постоянно модифицируются во что-то новое, в то что не узнается как эта первичная сущность.

Ишвара оживляет майю, а Высшая природа, (Брахман), дает возможность низшей природе творить в своем присутствии. Низшая природа, майя, не имеет сознания, потому что двух сознаний быть не может. Единственный источник сознания — это Брахман, а все что не Брахман, это осознаваемое, это творение майи. Сам Брахман не осознает майю, ее осознает тот, кто считает себя отдельным от него, тот, кто считает себя видящим, знающим и делающим. Осознает осознаваемое джива, а джива это отраженное сознание, в самой саттвической части пракрити. В каждом живом теле есть такая часть, это ум, который наделен разной степенью чистоты. И в этом уме бесконечное сознание отражается как чувство я. И качество этого отражения, будет зависеть от состояния отражающей поверхности. Именно поэтому каждый и обладает своим уникальным чувством эго, которое отражает-осознает окружающую его майю.

Окружающий нас мир это всего лишь следствие майи, состоящей из трех гун. Майя по своей природе иллюзорна, как и ее следствия в виде твоего тела, ума и интеллекта. Даже отражение сознания в иллюзии — это тоже иллюзия, хоть этим отражением сознание и оживляет ее, давая ей кажущееся существование и осознанность. Вообще, майя может дать три вещи, такие как существование, осознанность и желательность. Любой объект в мире будет кому-то нужен, его будет кто-то желать, это отражение ананды. Само его присутствие в мире — это отражение Сат, существования, а возможность осознавать его, это отражение Чит, осознанности. Таким образом Сат-Чит-Ананда проявляется в этом мире, отражаясь в пракрити, при этом ничего не делая, и не отвлекаясь в происходящее.

Все твои желания это майя, которая творит этот мир, а пракрити это всеобщие желания, которые получают возможность проявления, только в присутствии сознания, которое от них не зависит, но является необходимым условием для их проявления. Твои страдания и твоя радость, это твои собственные страдания, ты и есть пракрити, и ты видишь то, что пожелаешь видеть. Если у тебя грязные желания, то и окружающий тебя мир тоже будет грязным, если же твои желания очистятся, то и мир станет светлым и понятным. Поэтому главное условие для счастья — это понимание своей природы, которое является природой любого отдельного существа.

OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 289 Глава 9 Шлока 11

मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।
हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

mayA 'dhyakSeNa prakRtiH sUyate sa-cara-acaram |
hetunA-anena kaunteya jagad-viparivartate || 10 ||

*В Моем присутствии пракрити
порождает движущееся и неподвижное,
благодаря этому, о Арджуна,
мир продолжает вращаться. (9.10)*

Для существования мира достаточно одного моего присутствия, и иллюзорная сила майи, являет видимость этого мира. Для этого мне не требуются какие либо материалы, я не вынужден совершать действия, или прилагать усилия. Майя ничего не создает, она просто показывает то что в ней есть, а я как Брахман остаюсь бесстрастным и не затронутым свидетелем кажущегося мира. Для того чтобы понять что это всего лишь игра майи, нужно отвлечься от сюжета который она разыгрывает перед тобой, и попытаться заметить в изменяющемся мире то, что неизменно. Искать эту основу нужно не так, как ты ищешь потеряв что либо отдельное от себя. Твой поиск направлен на то что присутствует всегда и везде, а это значит, что оно присутствует и в тебе тоже. Именно это и есть настоящий, безотносительный ты. Тот, которого невозможно ни с кем сравнить, тот, который замечается когда нет мужчины и женщины, когда нет глупого и умного, когда нет успешного и неуспешного, когда нет старого и молодого. Когда нет характера и личной истории. Когда есть я безотносительно любой точки отсчета, и чьих то оценок. Именно в присутствии этой незатронутости майя и творит целые вселенные.

Пойми то о чем говорит тебе говорит Кришна. Ведь когда он говорит о себе, он говорит и о тебе тоже. Кришна творит окружающий тебя мир, а ты творишь свой собственный мир желаний, целей, предпочтений и ощущений. Но

неизменное присутствие которое позволяет обоим этим мирам проявляться, оно одно и то же и у тебя, и у Кришны. Ишвара про это присутствие может сказать *это я*. Все это происходит в моем присутствии. И ты тоже сможешь так сказать, когда ты узнаешь себя этим присутствием. Не повторить за умными книжками, а сказать с полным пониманием того, что ты говоришь. Когда ты это знаешь, разница между размерами сотворенных миров пропадает, и ты так же как и Ишвара, становишься свободным от иллюзии. Бхагавад Гита это своего рода зеркало, и оно не добавляет к тебе чего-то нового. Оно просто отражает то что есть, и это то что есть, тебе и нужно узнать. Глядя в это зеркало, тебе нужно научиться избавлять себя от неверных понятий о себе, нужно научиться замечать среди меняющихся образов то, что неизменно. Обнаружь в себе это, и ты поймешь то, о чем тебе говорит Кришна.

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

avajAnanti mAM mUDhA mAnuSIM tanum-Azritam |
paraM bhAvam-ajAnanto mama bhUta-mahezvaram || 11 ||

*Глупцы, не знающего моего высочайшего бытия,
не признают Меня, Господа всего сущего,
принявшего человеческий облик. (9.11)*

Глупец это достаточно серьезное, жесткое слово. Глупцами Кришна называет тех, кто не имеет различения, тех кто не знает себя и Бога, тех кто неправильно понимает мир, и свои взаимоотношения с ним. Зачастую такие люди принципиально не допускают даже малейшей возможности существования другой точки зрения. Они привычно считают себя телом и умом, они считают себя деятелем, и соответственно, получают результаты своих действий. Такие люди искренне удивляются, когда плоды их карм настигают их. Все что они знают, это набор ограниченностей, и по привычке, все с чем они сталкиваются, они тоже считают таковым.

Поэтому не удивительно, что и Ишвару они представляют себе в виде ограниченности. Очень большой, но тем не менее ограниченности. Любая идея о Боге у которого есть имя и форма, который пребывает в каком то определенном месте, и который отделен от меня, будет ограниченной идеей. И принижением того, чем Бог на самом деле является. Ишвара это безграничное сознание, а не та или иная форма, и давать ему какое то имя, значит недооценивать его величие, его чистоту и незатронутость. В этом мире даже пространство не имеет формы, а ведь Ишвара является его основой! Он

сущность всего, он природа всего живого и неживого. И только глупец не задумывается об этом, потому что его понимание себя и мира очень поверхностно. Такое понимание зачастую принято без размышлений, и тянется с детства, потому что все вокруг так думают. И любые решения основанные на таком поверхностном понимании, будут вызывать необоснованные ожидания. Потому что такие люди не знают чего ожидать от окружающего их мира, они ищут счастья и безопасности там, где их нет.

Такие необоснованные ожидания всегда приводят к проблемам. Они ищут полноту в мире в котором невозможно постоянство, и поэтому их поиск заранее обречен на неудачу. Но майя продолжает искусно играть свою игру, и им постоянно кажется, что еще чуть-чуть, и вот я достигну всего и стану счастливым. Когда наконец, спустя множество попыток или даже множество жизней эта закономерность замечается, у них появляется выбор. Или жить как раньше, жизнью полной постоянной неудовлетворенности, или же, если человек обладает необходимыми качествами, он получает шанс начать свой путь к освобождению. А глупец продолжает видеть только этот мир, как низшую изменяющуюся природу Бога. Быть может спустя тысячу жизней, и он заметит эту закономерность, но пока этого не произошло, он остается глупцом.

До тех пор пока человек в сансаре видит имена и формы, она будет давать ему все что он только пожелает. Есть очень интересное предание, которое рассказывает о монахе нашедшем одну удивительную книгу. Эта книга была написана на неизвестном языке, она содержала множество прекрасных иллюстраций о диких животных, о далеких неизведанных странах и чужих планетах. Страницы можно было перелистывать, картинки можно было разглядывать, и тебе как будто понемногу приоткрывался смысл, который содержался в этой книге. Но стоило только перевернуть страницу, как ты уже забывал то о чем ты только что думал, увлекаясь новым сюжетом, и выдумывая новые истории к новым картинкам. Монах очень пристрастился к этой книге, она буквально поработила его. Он постепенно перестал молиться, стал неаккуратно относиться к своим монашеским обязанностям, и все больше и больше времени проводил разглядывая картинки и листая страницы книги.

Эта книга символизирует сансару, которая также без начала и без конца. Она очень привлекательная, и манит человека иллюзией познания. Книгу сансары невозможно прочитать до конца, в ней невозможно найти начало и середину. В ней невозможно даже вернуться на ту страницу, которую ты только что прочитал. И если ты в этой книге будешь искать Бога, то для тебя найдется огромное количество картинок с его изображением, и ты сам сможешь выбрать то, которое тебе понравится больше всего.

Для человека увлеченного чтением этой книги, слова Кришны будут звучать очень знакомо, но непонятно. Его слова о природе Бога будут узнаваться, потому что люди видели множество картинок с его изображением, а некоторым может быть даже и молились. Но все знания которые содержатся в сансаре, они обрывочны, и понять их до конца невозможно. Для того чтобы знание о котором нам с вами говорит Кришна стало реальностью, книгу сансары необходимо закрыть, и допустить, что кроме нее есть что то еще. Утверждая что *я не привязан к действиям, и не вовлечен в них, и что все происходит в одном моем присутствии*, Кришна говорит о себе не как об образе на картинке, он говорит о Брахмане, о том что не имеет формы и не обладает качествами. О том, что неизменно и постоянно везде. Он говорит о не двойственной Сат-Чит-Ананде, которая не подвержена изменениям. Человек же не знающий моей высшей природы, полагая что я это один из образов принимающих ту или иную форму, принимает бесконечное за ограниченное, и как бы принижает меня.

Это будет продолжаться ровно до тех пор, пока человек сознательно не попытается разобраться со своим невежеством. Сделать это возможно одним единственным образом, с помощью понимания, с помощью шраваны, мананы и нидидьхьясаны. До тех пор пока ты не начнешь разбираться с этим, ты так и будешь продолжать считать себя телом, а Ишвару будешь считать имеющим имя и форму. Если он вообще будет включен в твою картину мира. На самом деле, имя и форма могут быть только символом Ишвары, но никак не им самим. Все это сделано для того чтобы человек мог задуматься об Истине, которую сложно воспринять, минуя органы чувств. Проблема возникает, когда символ принимается за самого Бога, и глупцы переносят на него свое неверное понимание себя. Ведь если у Бога есть имя и форма, значит он тоже как и я будет действовать, а если это так, значит и результаты действий тоже будут влиять на него. Это понимание глупцов и невежд, не желающих размышлять, и не стремящихся к большему пониманию, принимающих средство за цель.

Для таких людей, все кто считают Богом какую то другую, отличную от его понимания форму, являются безбожниками и богохульниками, впавшими в ересь. А так как вся сансара наполнена именами и формами, то они своими действиями создают благоприятную форму для возникновения множества конфликтов и войн, которыми так богата история. Кришна в Бхагавад Гите множество раз объяснял, что все то что изменяется - это майя, это моя низшая, материальная и иллюзорная природа. И именно к ней и относится тело Кришны, в виде колесничего Арджуны, точно так же как и тело самого Арджуны, вместе с их колесницей и конями, которые запряжены в нее. Все это в равной степени является майей, иллюзией, наваждением. Все это на самом деле не существует. Это не Ишвара, это не Бог, это все во мне, но не я в них. Все

Боги, как и все существа ограничены, они только кажутся, а я одним своим присутствием позволяю всему этому видеться, и случаться. Отложи книгу сансары, и перестань искать в ней неизменное. Попытайся правильно понять то о чем тебе говорит Кришна, и научись пользоваться указателями которые он дает.

На самом деле, каждый человек стремится к Истине. И глядя на мир с точки зрения отдельности, он пытается найти в нем то, к чему он стремится. Он хочет счастья, он хочет знания, он хочет вечной жизни. Он смотрит на мир, и он хочет его контролировать, он хочет чтобы все было заранее известно. И он постоянно убеждается в том, что это невозможно. В его жизни происходит множество различных неожиданных событий, когда его планы мгновенно меняются на противоположные, но он все равно не оставляет попыток контролировать неконтролируемое. А ведь само это желание, указывает на нашу природу. Кто контролирует все? Ишвара! Только от него все и зависит. Ишвара знает свою силу майи, и все то что происходит в ней. Для Ишвары нет ничего неожиданного, он знает не только прошлое и настоящее, но он знает и будущее. Он ничему не удивляется. Желание человека контролировать свое окружение, прямо указывает на его настоящую природу. Джива хочет быть счастливым и безграничным. Он хочет быть как Ишвара, он не хочет страдать, он хочет быть бесконечным. И для того чтобы найти все это, надо понять что Ишвара говорит о себе, а не пропускать это мимо ушей.

Джива и Ишвара имеют одну и ту же природу, и желание быть как Ишвара, это желание быть самим собой. Но ошибка человека в том, что он ищет это могущество, это знание, это счастье не в себе и не в Ишваре, где оно на самом деле и есть, он ищет все это во внешнем мире, где оно невозможно по определению. При таком непонимании, даже с самыми лучшими намерениями, человек будет делать то что будет ему только вредить. Он будет барахтаться на поверхности смыслов, веря только тому что можно увидеть и потрогать. А для того чтобы обрести настоящий контроль, настоящее всемогущество, блаженство и настоящее знание, надо от своей отдельности просто отказаться, и посмотреть на мир не из мира, а извне мира. С точки зрения чистого сознания.

Вместо этого человек желает оставаться привычно ограниченным, имея при этом полный контроль над происходящим. Дело в том, что сама задача поставлена некорректно, и в таких рамках она не может быть решена. Для решения нужно не пытаться контролировать мир, а обратить внимание на себя, и разобраться с тем чем я являюсь на самом деле. Я хочу полноты, но ищу ее в мире. Но она не там. И пока я ее там ищу, я никогда ее не обрету. Потому что полнота не обретается таким образом. Полнота это не коллекция

отдельностей, и сколько бы ты их не добавлял друг к другу, отдельность всегда остается отдельностью.

Но люди имеют удивительное свойство раз за разом пропускать именно то что они ищут. Почему? Потому что они находятся под воздействием майи, которая создает впечатление, что в ней есть то, чего в ней никогда не было. Путь человека к освобождению, это его выход из под влияния майи, который может быть осуществлен только с помощью понимания. Но к сожалению, человеку очень сложно расстаться со своей точкой зрения. Он привязан к ней, и ему сложно понять что эта привязанность, корень всех его несчастий. Эта проблема присутствует абсолютно у всех, и она основана на неверном допущении о себе. И если с этим допущением разобраться, то меняется абсолютно все! Разбираться предлагается в несколько этапов, потому что сделать все сразу и за один шаг невозможно, слишком большая разница между ограниченной точкой зрения, и абсолютной не двойственностью.

Разберем известный всем пример с волной и океаном. Отдельная волна это джива, океан это Ишвара, а вода это Высшая природа Ишвары, Брахман. В этом примере возможны несколько точек зрения. Самая первая из них, это взаимоотношения волны с волной, затем взаимоотношения волны с океаном, а затем взаимоотношения океана и воды. В соответствии с этими примерами человеку и предлагаются темы для размышления. Самая типичная, бытовая точка зрения, это волна против волны, т.е. я и другие люди. Я отделен, другие люди тоже отделены. Я и мой ребенок, я и мои родители, я и мое окружение. Одна отдельность и множество других отдельностей. Даже Бхагавад Гита начинается с того что мои люди, и сыновья Панду. Результатом такого разделения будет жизнь среди отдельностей, которая неизбежно приведет ко всем проблемам описываемым в Махабхарате.

Следующая, более продвинутая точка зрения, это точка зрения где рассматриваются взаимоотношения волны и океана. В этом примере человек обращается к Богу, но обращается к нему как к отдельности. В этом случае уже снимается множество проблем, потому что Бога ты не можешь присвоить, и с ним невозможно соревноваться. А так же обращаясь к нему, ты так или иначе связываешь с ним свою жизнь, что неизбежно меняет и твои взаимоотношения с миром. Неудачи и страдания в таком случае становятся уроками, которые нужно понять и из которых необходимо сделать правильные выводы. Следующие взаимоотношения — это океан и волны. Отдельный океан и отдельные волны, но с позиции океана. Мы пытаемся понять точку зрения Бога, и то, как он не затронут волнами. С точки зрения океана нет хороших или плохих волн, и с таким пониманием жизнь еще больше изменяется. В ней нет

места горечи и разочарованиям, а человек постепенно превосходит свою точку зрения отдельности, понимая все больше и больше.

А когда ты понимаешь точку зрения океана, ты перестаешь быть ограниченной волной, становясь волной более спокойной и понимающей, волной которая способна оставаться незатронутым свидетелем. Эта точка зрения постепенно приводит к следующей точке зрения, где вода рассматривается как то что объединяет собой океан и волны. С точки зрения воды нет никакого океана и никаких волн, есть только вода в которой ничто и никогда не случается. Это уже абсолютная точка зрения, в которой относительное уже просто не существует. В ней нет даже океана. С познанием Абсолюта ты превосходишь все причины, и все следствия, ты превосходишь и волны и океан. Такой точки зрения не может быть много, она всегда как и вода, одна. Ведь не может быть одна волна из одной воды, а другая из другой. Это и есть путь к освобождению, согласно Адвайта Веданте.

И для того чтобы начать, необходимо принять то что говорит Бхагавад Гита, и то что обнаруживается в себе, через обращение к Богу. Все это можно проверить. Но если ты не допускаешь никакой другой точки зрения помимо своей собственной, то ты так и остаешься с пониманием что я есть тело, что мир реален, что моя мама это волна, и мой папа и мои дети тоже волны. В таком случае никакие силы не смогут заставить попытаться тебя узнать самого себя. Желание понять свою природу это великое благословение, и если у кого то это желание появляется, он начинает свой путь к узнаванию окончательной истины, заключающийся в освобождении от глупого понятия что я есть что то ограниченное. Этот путь, это лучшая форма обращения к Богу, это лучший метод его восхваления. На самом деле, это единственный способ обретения высшей цели человеческого рождения, того чего ты достоин как человек. Потому что ограничивая и принижая Бога, человек ограничивает и принижает самого себя.

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 290 Глава 9 Шлока 12

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

avajAnanti mAM mUDhA mAnuSIM tanum-Azritam |
paraM bhAvam-ajAnanto mama bhUta-mahezvaram || 11 ||

*Глупцы, не знающего моего высочайшего бытия,
не признают Меня, Господа всего сущего,
принявшего человеческий облик. (9.11)*

Даже тех людей, которые по ошибке считают что Бог имеет форму, Гита называют глупцами. Это достаточно жесткое слово. Но существуют гораздо более мрачные существа, о которых нам с вами будет рассказывать следующая шлока, в которой этих людей Кришна называет демонами и злодеями. Эти люди не признают существование Бога, они отрицают его, и это их единственная реальность, которая заслуживает внимания и поклонения. Глупые люди хотя бы ограничивают свое понимание Бога, но все же он не полностью скрыт от них. Они считают себя телом, и переносят свое понимание себя, на понимание Бога. В их представлении Бог это нечто большее чем они сами, он может все то, что им по причине их ограниченности недоступно. Подобное взаимодействие, это взаимодействие двух ограниченностей, основанное на принципе ты мне, я тебе. Я тебе молитву, а ты исполни мое желание, я тебе свечку поставлю, а ты избавь меня от вредного соседа. И то что такое взаимоотношение с Богом это отношение двух ограниченностей, подобных людей не особо волнует. Им хватает, потому что они не являются искателями чего то большего. Все что они ищут, оно находится в мире, а Бог для них просто средство для получение чего то полезного.

Но мир ограничен, и получить из него можно тоже только что то ограниченное. А абсолютного и бесконечного счастья в мире не содержится. Поэтому все поиски таких людей заранее обречены на неудачу. Они совершают повторяющиеся действия, они прилагают усилия для достижения каких то мирских жизненных целей, и все это будет продолжаться до тех пор, пока они не изменят саму постановку вопроса. А что же мне на самом деле нужно, и каким образом этого можно достигнуть? Когда это случиться, возникнет ситуация, в которой учение Бхагавад Гиты станет востребованным и актуальным. Кришна на ее страницах рассказывает нам о том, что нужно познать Высшую природу Бога, в которой все существующее и существует, и не существует. Он рассказывает нам о мире, который создан Богом, без его малейшего в этом создании участия. Все происходит только в моем присутствии, как было им сказано в прошлой шлоке.

Искатель должен понять что окружающий его мир это иллюзия, а основа этой иллюзии сам Брахман. И совсем не случайно Кришной было сказано, что этот Брахман является мной самими. **В самом начале своего поиска, необходимо предположить что мир может быть иллюзией, после чего нужно исследовать его на предмет реальности, не цепляясь за привычные понятия, как за единственно возможную точку зрения.** Если ты начнешь исследовать мир исходя из такой позиции, у тебя может получиться проснуться, и отвлечься от сюжета сна. Присмотрись повнимательнее, и попытайся понять, что я на самом деле не являюсь этим снящимся персонажем. Точно так же можно остановиться и начать замечать в окружающем тебя мире различные несообразности. Для того чтобы выйти из сна, не нужно совершать какие то действия, нужно остановиться и глубоко задуматься. Правильным будет попытаться понять что главное условие для того чтобы все имело возможность существовать и происходить, это твое присутствие.

Понимая и проживая то знание которое ты получаешь при чтении Бхагавад Гиты, ты постепенно учишься видеть и пользоваться указателями на неизменное в любой ситуации. Окружающий мир полон такими подсказками, с пониманием которых ты обретаешь освобождение. Процесс всегда будет один и тот же, вне зависимости от того что ты делаешь. Пытаешься ли ты медитировать, или занимаешься какими то делами в мире, ты всегда можешь практиковать перевод своего внимания на то что остается неизменным в любой ситуации. Иногда даже появляющиеся желания будут подсказками на твоём пути, не говоря уже об историях из книг, или о встречах с хорошими людьми. Все это нужно воспринимать как урок, каждый из которых может приблизить решение главного вопроса. Но если ты ничему не учишься, и сохраняешь привычное понимание себя и мира, то для тебя это будет означать продолжение сансары, которая не выпустит тебя до тех пор, пока ты не выучишь уроки заданные ей тебе.

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।

राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥

mogha-AzA mogha-karmANo mogha-jJAnA vicetasaH |
rAkSasIm-AsurIM caiva prakRtiM mohiniM zritAH || 12 ||

*Тщетны надежды, бесплодны действия,
пусто знание этих не имеющих различения,
отдавшихся лживой природе злодеев и демонов. (9.12)*

Подобные безумцы не знают что такое хорошо, а что такое плохо. Они заблудились, и не понимают этого. Они не обращаются к Богу, и не имеют о нем даже приблизительного понятия. Они не способны различать верное от неверного, дхарму от адхармы. И тем более эти люди никогда не задумывались о своей природе. Это очень эгоистичные существа, они живут и думают так как им удобно. Их главное качество это лень, они склонны к чувственным наслаждениям, часто имеют зависимость от наркотиков и азартных игр. Им свойственно желание мучить других, или смотреть на их мучения со стороны. Они всячески стараются сделать больно другому, и остаться при этом незамеченными. Асуры тоже отождествляют себя с телом, и их эго тоже очень сильно. И ракшасы и асуры уверены в том что их тела и материальный мир это единственная реальность, а их жизнью руководят исключительно животные инстинкты. Их чувства очень хорошо развиты, а надстройки ума используются для того чтобы как можно лучше обеспечивать желания тела и чувств. Такие люди не будут серьезно размышлять об Истине, потому что их первоочередные задачи — это достичь как можно побольше, и поесть как можно вкуснее.

Как с точки зрения человека, так и с точки зрения Ишвары, они имеют дело исключительно с низшей природой материального мира, с майей. Они не знают и не понимают что можно по другому, их желания бессмысленны и бесполезны, а действия их соответствующие. Из за отсутствия понимания они могут совершать ужасные вещи, которые опасны не только для них самих, но и для окружающих их людей. Ракшасы и асуры слепы ко всему духовному, и как люди они еще не состоялись, потому что до настоящих человеческих устремлений еще нужно дорасти. По сути они только кажутся людьми, хотя принцип который оживляет их тела, это тот же самый принцип, который оживляет все. Это та же самая Сат-Чит-Ананда, которая является основой всего, светит и на них, давая им возможность существования. Но ум в котором она отражается, он мутный и беспокойный. И поэтому отражение сознания в нем тоже искаженное и неузнаваемое. Именно поэтому их природа и называется демонической, а разница в составе ума, где преобладает раджас и тамас, обеспечивает разницу в отражении которое получается по итогу.

Ракшасы и асуры находятся в нижней части спектра человеческих возможностей, где тамаса настолько много, что он самопреумножается, а присутствующий там раджас, направлен исключительно на дурные действия. Такие действия приводят к дальнейшему уменьшению саттвы, и к неизбежному увеличению раджаса и тамаса. Эти люди попали в цикл где глупость ведет к дурным желаниям, а дурные желания приводят к дурным действиям. Дурные действия приносят дурные результаты, а дурные

результаты увеличивают их и без того огромную глупость. При всем этом ракшасы и асуры не видят никаких проблем со своим пониманием, и продолжают совершать ошибку за ошибкой. Они не могут учиться на своем собственном опыте и делать правильные выводы, растрачивая редкую возможность человеческой жизни на глупости. Все их негативные последствия сводятся к тому, что эти люди не понимают себя. Они неверно определяют себя как тело с чувствами и умом. А не верное знание, является самым большим грехом. Потому что все остальные грехи будут лишь следствием этого. Если ты не знаешь себя, значит ты не знаешь что тебе нужно, и тогда тебе по большому счету, без разницы чего хотеть и что делать. Именно поэтому и говорится, что пусто знание этих глупцов, тщетны их надежды, а действия бесплодны.

Все это не случайное перечисление качеств этих людей. На самом деле здесь названы три самые большие проблемы человека, так называемые **хридая грантихи**, три узла сердца. Это *моха*, *кама* и *карма*. Заблуждение, не верное знание, желание и действие. Когда ты знаешь не правильно, ты будешь желать неправильного, потому что ты всегда желаешь только то, что ты знаешь. А если ты знаешь неправильно, то и желать ты будешь чего то не того. Когда твое желание ошибочно, ты прилагаешь неверные действия, которые тебя неизбежно приведут не туда. Поэтому отсутствие знания, это корень всех проблем, а знание истины, это их решение.

Желания и действия начинаются на уровне понимания, и будут отражать то как ты знаешь самого себя. А в случае когда нечто бесполезное принимается за цель, из вида обязательно упускается что то основное, и тогда главным кажется власть, деньги, достижения, связи и т.д. Все это по своей природе непостоянно, и если ты надеешься только на них, то тебя неизбежно ждет разочарование. Потому что достигнуть счастья при помощи неверных желаний, невозможно. Все твои ожидания будут обмануты, и в процессе их достижения тобой будет совершено множество бессмысленных и глупых действий, ведущих к нулевому результату. Подобные проблемы всегда начинаются с отождествления себя с телом. Вот это тело я, а остальные тела кто-то другой.

Как только появляются противопоставления, появляется и главная причина всех проблем. Я знаю себя, но я знаю себя не правильно. Неправильное знание себя называется невежеством, иллюзией или ошибкой. Иллюзия, это то чего нет, и то что только кажется. А разобраться с неверным заблуждением можно только одним способом, начать выбирать истину, а не свои желания. Правильное понимание должно быть таковым. Разница между моим телом, и телом другого, иллюзорна, она мне только кажется. Любое другое понимание отличное от этого, будет волновать ум, а взволнованный ум — это пристанище

желаний, которые он будет стремиться реализовать, продуцируя карму, и рождая новые желания. Для того чтобы разобраться с этой проблемой, рекомендуется практика карма йоги, состоящая в избавлении от чувства *я делаю*. Начиная действовать с отдаванием результата Ишваре, на основе не того что мне хочется, а на основе того что должно быть сделано. Писания дают рекомендации которые последовательно развязывают эти узлы, и очищают людские сердца. Потому что до тех пор пока они есть, освобождение человека в принципе невозможно.

Некоторые люди подходят к проблеме не верного знания, желания и действия осознанно. Они поняли где они совершают ошибку, и поэтому они хотят ее исправить. После чего у них появляется верное направление в жизни, а значит, рано или поздно они поймут и перестанут совершать неверные действия. Потому что поймут что полагаться на то что приходит и уходит, бесполезно и не правильно. Они обязательно начнут искать постоянного и непреходящего. И это будет первым шагом к правильному пониманию и знанию. По мере таких шагов, преходящее все больше и больше будет переходить в разряд иллюзии, и утрачивать свое влияние на их жизни. Максимальное постоянство в этом мире, это Ишвара. Поэтому карма йога говорит тебе, учись полагаться на Бога, учись видеть что то нескончаемое в этом мире. И учись равняться на это, отдавая ему результаты своих действий. Пытайся понять законы Ишвары, делай то что должно делаться в соответствии с этими законами, и не вовлекайся в это. Такая практика уменьшает не только количество желаний, но она уменьшает также и чувство *я делаю*. Размышляй о природе желаний, уменьшай их количество, и пробуй жить таким образом. В желаниях нет логики, но вся твоя жизнь проходит под их влиянием. И если ты не даешь им возможность руководить тобой, у тебя пропадет зависимость от них.

Но желания можно использовать и в положительную сторону. Желания в мире всегда касаются чего то ограниченного. А когда желается что то высокое, более низкие желания, на этом фоне просто пропадают. Когда ты направляешь свой ум на желание познать бесконечное, на фоне этого желания все остальные более низкие желания просто растворяются, и ты не погружаешься в них. Сформируй в себе желание понять природу Ишвары, и это будет единственно правильное желание, при следовании которому, у тебя не будет никакого выбора. Если ты хочешь понять Ишвару, ты должен будешь понять его законы, и следовать им. А его законы не предусматривают возможности выбора. Потому что выбор может быть только в действиях. Ты можешь сделать что то так, или как то по другому. Или вообще отказаться от действий. А в знании выбора нет. Если ты хочешь знать, то ты должен знать это тем способом, который определяется тем что ты хочешь узнать. В таком случае, если ты

хочешь узнать Ишвару, то ты должен узнать его в соответствии с его законами. И усилия в таком понимании, будут правильными усилиями.

Не важно что сначала ты будешь смотреть на Бога видя его в чем то ограниченным. По мере роста ты обязательно научишься видеть Божественное присутствие повсюду. Такое понимание, это указатель на то что движение идет в правильном направлении. Поэтому не останавливайся и продвигайся дальше, пытаясь увидеть его во всем. Желание понять Бога, постепенно приводит искателя к пониманию и осознанию своей природы. А когда это происходит, он становится полностью независимым от желаний и действий, и понимает слова Веданты.

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 291 Глава 9 Шлока 13

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।

राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥

mogha-AzA mogha-karmANo mogha-jJAnA vicetasaH |
rAkSasIm-AsurIM caiva prakRtiM mohinIM zritAH || 12 ||

*Тщетны надежды, бесплодны действия,
пусто знание этих не имеющих различения,
отдавшихся лживой природе злодеев и демонов. (9.12)*

Безумцы не имеющие ума, хуже глупцов, потому что в основополагающих жизненных вопросах, они делают свой выбор в пользу демонических начал. Чем еще больше усугубляют и без того безнадежную ситуацию. Они крайне эгоистичны, и не принимают во внимание ничего кроме своих желаний. Одно дело быть глупцом имеющим неверное понимание Бога, и совсем другое дело быть злодеем и демоном, который отказывается от самой мысли о чем то более

высоком, чем удовлетворение своих низменных желаний. Эти существа полностью поглощены своей лживой природой, и находятся под сильнейшим воздействием тамаса и раджаса, которые в свою очередь противостоят саттве. Именно поэтому понимание у таких людей встречается с огромным препятствием, и все что будет возникать в их разуме, будет заблуждением, тщетным, пустым знанием.

Если в разуме человека преобладает тамас и раджас, совершенно естественно, что окружающий его мир будет считаться им единственно возможной реальностью. Такие люди принимают себя за тело, и это понимание настолько сильно и убедительно для них, что они не предпринимают никаких попыток исследовать этот вопрос более внимательно. Поэтому их желания и действия исходят из неверных предпосылок, что в свою очередь приводит к еще большим искажениям ума. Таким образом круг постепенно замыкается, и колесо сансары продолжает свое вращение. Заблуждение, желание и действие, это три надежных замка, которые запирают врата освобождения для таких людей. Работу по освобождению от них, проще всего начинать в обратном порядке, с действия, ослабляя первый узел практикой карма йоги. В момент когда неверное действие превращается в верное, можно заняться ослаблением узла неправильных желаний, и работой над их возникновением. Совместная работа над желаниями и действиями, ослабляет самый первый, и самый крепкий узел невежества, заблуждение относительно своей природы. После практики гьяна йоги, иллюзия понимается как заблуждение, а то что она скрывала, сияет в своей самоочевидной чистоте.

Понимание своей природы, это не какое то новое понимание, это понимание того что ты был, есть, и всегда будешь. Это понимание того что узлы невежества связывающие твое сердце, все это время тебе лишь казались, но при этом приводили к серьезно ощущаемым страданиям, переживаниям и проблемам. Избавиться от них, просто закрыв глаза и повторяя что это иллюзия, невозможно. С ними приходится всерьез работать, но с какого-то момента ты обязательно осознаешь их иллюзорность. Но пока они оказывают влияние на твою жизнь, с ними нужно работать и разбираться, иначе они никуда и никогда не пропадут. Ракшасы и асуры конечно же ничего такого не делают, и поэтому они живут во тьме собственных многократно преумноженных иллюзий.

Следующей шлокой Кришна открывает новую тему, в которой он будет говорить о людях обладающих Божественной природой, которые находятся как бы на другом конце спектра. Само существование этого спектра, являет собой проявление Тотального закона. Потому что существование множества объектов являет спектр их возможных качеств. От белого, через все оттенки и

градации света, к черному. Подобный спектр существуют на всех возможных уровнях. Он существует в эмоциях, в температуре, в отношениях, в понимании и т.д. В любой характеристике какую бы ты не взял, существует подобная градация, потому что абсолютно любые качества понимаются парами. Если есть горы, то есть и расщелины между ними, если есть что то хорошее, то в качестве противоположности к нему обязательно будет существовать что то плохое.

Саттва, раджас и тамас, это три качества из которых состоит майя, и все что существует в этом мире, будет содержать их в себе. Вместе с появлением спектра качеств всего мира, который состоит из саттвы раджаса и тамаса, появляются и силы которые стремятся вернуть все это в равновесие. Как при вращении колеса, одновременно появляются силы противоположной направленности. Есть силы центростремительные, а есть силы центробежные. А в момент когда это колесо начинает вращаться, появляется третья сила, сила трения. И вот эти три качества сансары, они как бы и являются этими тремя силами. Силами, которые ответственны за появления всего материального мира, и той третьей силы, которая стремится эту сансару уничтожить. Каждое существо хочет вернуться к своей природе, к своему изначальному балансу. Когда все эти три силы находятся в полном равновесии, мир не появляется. Но в случае с проявленным миром, сила, которая влечет человека обратно к своей собственной природе, являет свою очевидность.

Тамас погружает человека в невежество, и этим способствует сокрытию от него Истины, как самой возможности баланса. Это действие аварана шакти, скрывающей силы, затем начинает действовать сила раджаса, это сила проекций, сила создающая многообразие мира, викшепа шакти. А саттва, которая противостоит им обоим, это гняна шакти, сила знания, сила Истины. Силы тамаса и раджаса, это иллюзорные силы, поэтому сила Истины всегда побеждает их. Человек может выбирать, какие качества в себе развивать и поддерживать. У него есть возможность различения, и возможность выбора, а так же у него есть возможность жить в соответствии со сделанным выбором. Он может жить в беспросветном тамасе, или же в постоянном волнении раджаса, и не понимать наличие выбора. Такие люди есть, потому что есть такая возможность в спектре всех качеств. Но момент, когда страдания которые являются следствием их образа жизни, заставит их задуматься, обязательно наступит. И они встанут на путь уменьшения тамаса и раджаса в своем разуме, на путь сознательного взращивания в себе благих качеств. А до тех пор пока тамас и раджас владеют их пониманием, пусть их существование будет примером для разумных людей.

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

mahA-AtmAnas tu mAM pArtha daivIM prakRtim-AzritAH |
bhajanty-ananya-manaso jJAtvA bhUta-Adim avyayam || 13 ||

*Но великие, о Арджуна,
обладая божественной природой,
поклоняются Мне с однонаправленным умом,
зная Меня как низменный исток всего сущего. (9.13)*

Разум великих людей очищен от непонимания, и не запутывается в мелочах, потому что он полон саттвы, любви, спокойствия и мудрости. Заблуждающийся ум, в отличии от благостного ума, чувствует себя центром вселенной. Но мудрый знает свою природу, и свое место. Он знает что он не является центром всего, и свое чувство я он понимает как иллюзорное. В центре всего у такого человека находится знание Истины, на фоне которого отражение чувства я в уме, может не только появиться и существовать, но и пропасть. Оно является иллюзией наравне со всем окружающим мудрого миром. Подобное наполнение саттвой, это результат множества праведных жизней, проведенных в следовании писаниям, и в не нарушении всеобщих вселенских законов. Это результат жизни в гармонии с тотальными законами, и со всей вселенной. Когда человек пребывает в гармонии с самим собой, творение начинает помогать ему, превращая его ограниченные усилия в безграничность.

Для соблюдения подобных законов творения, совсем не обязательно следовать какому то одному конкретному писанию, или одной какой то определенной религии. Писания которые говорят о познании Истины, они всегда говорят о том что уже есть. И в случае если твой ум достаточно чист и тонок, а так же умеет обращать внимание на главное, такому уму об истине расскажет ветер, или нажужжат пчелы. Тотальные законы творения всегда здесь, и всегда во всем. И ум который умеет видеть главное, он обязательно увидит их проявление. Он будет видеть Истину, и естественным образом будет следовать ей. Обычный человек не живет в гармонии с окружающим миром, поэтому чтение и изучение писаний, ему всегда пойдет на пользу. Они расскажут и укажут ему на то, что он бы никогда сам не понял, и не заметил. Таким образом, опираясь на них и постепенно находя в своей жизни подтверждение сказанного ими, человек будет духовно эволюционировать.

Махатмы, это великие мудрецы, которые уже пришли к пониманию, поняли истину, и утвердились в ней. Они продолжают жить подобно маякам, которые указывают путь искренним искателям неизменного. Они понимают что все в этом мире помимо Ишвары изменяемо. Они знают что все течет, меняется, приходит и уходит. За всеми этими изменениями они ищут непреходящую причину, которая остается неизменной не только со смертью их физического тела, но и с разрушением всего мира. Стремление найти неизменное, это проявление различения истинного от неистинного. Это вивека, с обретения которой и начинается путь любого искателя. Это не теоретические умствования, это умение делать практические выводы из обретенного понимания, к которому приводит осознанное проживание любой ситуации. Невозможно полагаться на то что приходит и уходит. Невозможно полагаться на мир людей, мир суждений и отношений. Необходимо искать то, что является неизменной основой всего. То, на фоне чего все это имеет возможность происходить и существовать. Если ты полагаешься на неизменное, оно тебя никогда не предаст.

Практическим следствием различения, является бесстрашие. Человек который действительно что то понял, он уже никогда не сможет жить как то по другому. Он не сможет в своей жизни отказаться от поиска Истины, и отбросить его как что то ненужное. Он всегда и во всем будет руководствоваться взятым на истину направлением, и твердо идти к поставленной цели. Потому что чем больше ты полагаешься на неизменное, тем более твердой будет твоя позиция. Различение истинного от не истинного, процесс необратимый, и поэтому искателя который движется по нему, тоже можно назвать махатмой. Мудрый это тот кто уже это познал Истину, а искатель это тот, кто обязательно придет к такому пониманию. Подобные люди всегда будут в меньшинстве по отношению к асурам и ракшасам, но сила демонических людей основана на их личных усилиях, следовательно, это сила будет ограничена. В отличии от силы Махатм, которые опираются на безграничность, поэтому Истина всегда побеждает.

Поклонение людей знающих Истину, никогда не ограничивается действием. Сама их жизнь является однонаправленным поклонением без разделений и отвлечений. Искатели истины стремятся понять и прийти к такому поклонению, которое исходит из понимания. Практика медитации приводит к тому что Истина начинает проявляться в их сердцах, они принимают и впитывают слова учителя и писаний, как лекарство от болезни глупости. Такое лекарство нужно не только суметь принять, но также нужно ему дать и усвоиться. А уже усвоенное лекарство избавляет от болезни, убирая ее причину. Болезнь искателя это болезнь ограниченности, и когда эта болезнь вылечена, к человеку возвращается его естественное здоровье,

воспринимаемое как само собой разумеющееся. Болезнь невежества это не естественное состояние человека, это то от чего он всегда будет хотеть избавиться. А если он правильно и внимательно слушает Учителей, то его понимание мира обязательно будет меняться, как и его отношения с ним.

По мере очищения своего сердца, искатель постепенно приходит к пониманию того что можно жить не только не создавая новых понятий, но и избавляясь от неверных, накопившихся в течении жизни. Постепенно проживая результаты такой практики, он познает опыт который очень сильно отличается от всей его предыдущей жизни, опыт пребывания без понятий. Для того чтобы на практике действительно узнать это, искатель должен оставить как неистинное любые имена и формы. По принципу того что имеет начало, то имеет и конец, и следовательно, Истиной не является. Когда я в медитации оставляю все это, я оставляю не только внешний мир, но я оставляю и внешние взаимодействия с любыми именами и формами. **Таким образом, я неизбежно прихожу к тому, что и от своего имени и формы я так же должен отказаться.** Это можно сравнить с тем, как в океане волна должна потерять свою имя и форму, чтобы узнать что она едина с океаном. **Подобный отказ от имени и формы, это и есть правильное поклонение Ишваре,** с однонаправленным умом, который не отвлекается на них. И когда мы сможем отказаться от всех имен и форм, тогда мы сможем учиться у любой ситуации. Потому что в таком случае ситуация будет не набором имен и форм, она будет самой истиной, и станет твоим настоящим Учителем.

У однонаправленного ума пропадает отдельность, и поэтому ему не на что отвлекаться. Это поклонение без поклоняющегося. В отличии от ума обычного человека, который отвлекается на множество вещей, и прыгает с ветки на ветку подобно обезьяне. Потому что мир и все его содержимое кажется ему абсолютной и единственной реальностью. Именно поэтому в практике йоги первым делом и обращается внимание на воспитание сосредоточенности ума, чтобы он не носился от желания к желанию, а был однонаправлен, и спокоен. А также чтобы он не был обременен множеством целей. Такая сосредоточенность очень помогает в жизни, потому что ум от этого обретает особую силу. Он не отвлекается, он обретает способность понимать, которая очень сильно отличается от любых других способностей, которые он проявлял до этого.

Обращение сосредоточенного ума к Ишваре успокаивает его еще больше. Потому что когда ты признаешь Его ответственным за результат действия, ты перестаешь волноваться, и можешь полностью сосредоточиться на его выполнении. Это называется карма йогой, практикой которая подготавливает почву для медитации, и для дальнейшего понимания. Рассеянный ум теряет

свою энергию, отвлекаясь на множество глупостей, поэтому и понимание мира у него будет глупым и поверхностным. А все происходящее вокруг ему будет казаться мутным и непонятным. Практика наблюдения за мыслями, это постепенное научение практике вивеки, различения. Ты можешь до того как мысль овладела тобой, понять что эта мысль не полезна, и отказаться следовать за ней. А без твоего внимания, мысль не имеет возможности существовать, она неизбежно пропадает и рассеивается. Сила мысли заключается в том, чтобы заставить тебя волноваться, и этим приковать к себе твое внимание.

Махатма с чистым умом сосредоточенным на Истине, видит Божественное присутствие во всем. Он всегда видит окончательную причину, которая других причин к своему существованию не имеет. И эта причина я он сам. Это знание называется открытием третьего глаза, глаза мудрости. Ты можешь растить детей и учиться видеть истину в любой ситуации. Ты можешь строить мосты, писать стихи, и в то же время обращать свой ум к истине. Это не будет мешать тебе, это будет только помогать. У тебя будут прекрасные дети, и великолепные мосты, а твои стихи будут очень красивыми вдохновляющими. Если ты влюблен в Истину, и если ты стремишься к ней всей душой, тогда чтобы ты не делал, ты всегда будешь обращен к ней. И это стремление будет поддержано всей вселенной.

(Хари Ом! Началась война. Как дальше пойдет с редактированием и набором, я не знаю. Надеюсь в этом отношении ничего не поменяется, но дела обстоят так, что горизонт планирования сузился до минимума. На данный момент я лишен возможности зарабатывать прежним образом, и похоже на очень долгое время. Так что скорее всего, скоро придется озаботиться вопросом, как же снискать себе хлеб насущный. Ну и судя по тому как развиваются события, не факт что военные действия не начнут проходить за моим окном. Спасибо вам за все что вы делали и продолжаете делать. Ом намах Шивайя!) 27.02.2022

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

Хари Ом!

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

mahA-AtmAnas tu mAM pArtha daivIM prakRtim-AzritAH |
bhajanty-ananya-manaso jJAtvA bhUta-Adim avyayam || 13 ||

*Но великие, о Арджуна,
обладая божественной природой,
поклоняются Мне с однонаправленным умом,
зная Меня как низменный исток всего сущего. (9.13)*

В этой шлоке речь идет о махатмах, о людях знающих свою природу, о великих душах. И Кришна специально рассказывает нам о них чтобы показать контраст со злодеями, с асурами и ракшасами. Этот пример как бы указывает нам на два конца спектра, где с одной стороны Истина, а с другой не-Истина. С одной стороны саттва, с другой тамас. С одной стороны махатмы, а с другой демоны. Хотя то что демоническое существо находится на самом краю спектра Истины, не означает что у него полностью отсутствуют качества саттвы. Они есть, но они находятся в минимальном, в зачаточном состоянии. Это происходит потому что майя, и все ее три качества, присутствуют абсолютно во всем, но в разных пропорциях. С одной стороны саттвические существа, с другой демонические, а где то в условной середине находятся искатели, которые прилагают осознанные усилия, для того чтобы постепенно сместить свой разум к более светлой части спектра Истины. Они обращают свой разум к причине причин, постоянно ища ее во всем что их окружает. Махатмы для таких людей служат указателями верного направления, в отличии от асуров и ракшасов, последовать за которыми сможет только глупец.

Для движения в верную сторону нужно не обращая внимание на то что тебе говорят привычки, обычаи и большинство людей. Потому что большинство людей находятся в середине спектра, это основная масса, и она никуда не идет. Поэтому искателю освобождения необходимо сделать выбор, с кем ему быть? Или он остается с большинством в сансаре, или же он с меньшинством приходит к Истине. Выбравший Истину обретает огромную поддержку, потому что Ишвара это единственный хозяин майи, и у него нет советников, а свои законы он не принимает голосованием, учитывая мнение большинства. Он знает, и этого вполне достаточно, поэтому вся майя подчиняется ему, со множеством мнений и точек зрения. Майя — это незнание и непонимание, это глупость, это иллюзия которая с точки зрения истины не существует. Поэтому все ее позиции, голоса и аргументы, не учитываются от слова совсем.

Единственное что имеет смысл, это Истина, и именно ее и должен найти искатель.

Махатма это тот кто уже не только знает истину, но и утвердился в ней, полагаясь на нее как на единственную реальность. Именно поэтому в этой шлоке он назван полностью отдавшимся Божественной природе. Хотя при этом в нем и остаются следовые количества раджаса и тамаса. До тех пор пока существует тело, раджасические и тамасические тенденции будут уменьшаться, пока не истощат прарабдха карму. До этого момента, махатма который проявляется посредством физического тела, будет воплощением максимально возможной саттвы на этой земле. Его мысли и ум саттвичны, как и его слово и дело. И проживая оставшуюся ему жизнь, он все больше и больше избавляется от следовых остатков раджаса и тамаса. Это избавление происходит абсолютно безуильно, потому что махатма един с истиной, для которой не существует границ. Вся его жизнь это поклонение, он во всем видит реальность, которая является основой всего. В отличии от искателя, разум которого требует для своей фокусировки на истине постоянного усилия.

В следующей шлоке Кришна перечисляет способы поклонения ему. В этом мире существует огромное количество людей которые находятся в совершенно разных концах спектра по отношению к Истине. И поэтому понимание верного направления у них будет разное, как и знание о том что такое Бог, Истина и освобождение. Все хотят блаженства, потому что это высшая цель человеческого существования, указывающая на самую природу человека. Поэтому с самой удаленной точки зрения, Богу поклоняются абсолютно все. Даже злодеи поклоняются истине, стремясь обрести какое то ограниченное удовольствие, наподобие желания пораньше уйти с работы, или настоять в споре на своем.

При таком непонимании происходит сумасшедшее смешение понятий, и поклонение становится безумием, неизбежно приводящее к страданиям без возможности позитивного исхода. Таково поклонение ограниченных глупцов, которые видят Бога в обретении максимального количества денег и власти. Это безумие, но по счастью этот процесс саморегулирующийся, и в самом себе содержит ограничения. Деньги и власть нужны очень многим, и за них постоянно будет идти борьба, постоянно уничтожая чересчур успешных в этой области людей. Чем больше ты накопил, тем больше будет желающих отобрать это у тебя. Против времени еще никто не устоял, кроме Истины, в которой это время и определяется. Процессы в сансаре саморегулируются, и если вы обратив внимание на то где вы находитесь, заметите что с вами постоянно ведет борьбу за счастье множество других людей, значит вы занимаетесь глупостью с точки зрения истины.

Но и из этого положения есть выход. Арджуна прямо на поле боя обратившись к Истине, оказался совершенно один на один с Учителем. Еще мгновение назад он был среди врагов и конкурентов. И в тот миг когда он обратился к Истине, у него пропали враги, пропали друзья, и пропали родственники. У него осталось только устремленное к Истине внимание, которое и является настоящим поклонением. Такое поклонение возможно в любой момент. Сансара это тоже поклонение, но это поклонение без понимания, которое приводит к страданию. Сансара очень искусна в привлечении к себе внимания. Она находит твои самые слабые места, и дергает за твои самые чувствительные ниточки. Она призывает тебя к сражению на той или иной стороне, отвлекая от понимания что главный враг он не вовне, он внутри тебя, и имя ему разделение. Именно оно и порождает агрессию и ненависть, давая тебе одну единственно верную правду, за которую можно убить другого.

Все просто и понятно сразу и без размышлений только дуракам. То что очевидно кажется верным, оно зачастую далеко не так очевидно. Очень просто скатиться в глупость, особенно в сложное время, когда кажется что разделение внутри достигло своего максимума. В такие моменты хочется регрессировать до уровня простых рефлексов, и перестать размышлять. Проверка правильности направления, в котором ты движешься, очень проста. Если ты погружен во внешние распри, если вокруг тебя много врагов и сражений, то это однозначное направление вглубь сансары. Меньше вовлеченности, больше понимания и осознание причин, это путь на выход. Самый правильный вопрос который можно задать в сансаре, это не почему это случилось со мной, и кто прав и виноват? А как из этого выбраться? Такой вопрос будет прямым обращением к Истине прямо среди сансары. Этот вопрос и привел к трансформации Арджуны из плачущего война с трясущимися руками, во внимательного и заинтересованного ученика. Который получив учение, вступает в сражение вооруженный не глупостью, а пониманием.

Разные люди по разному приходят к пониманию. У каждого свой собственный путь, и по мере того как ты будешь идти по нему, толпы людей которые идут рядом с тобой, будут постепенно рассеиваться. К истине не приходят группами, это не вирус который поражает находящихся рядом. Даже ученики в одном классе и у одного учителя, будут идти к Истине своим путем, и с разной скоростью. На дальних подходах к бесконечности, группы еще есть. Они опираются на общество друг друга, таким образом поддерживая себя. Но даже они уже пытаются перенести свою точку опоры на Бога, переставая надеяться на того кто находится рядом с ними. Даже надежду на учителя стоит оставить, и перенести свое внимание на Бога, отказываясь от опоры на материальный мир.

Следующая шлока расскажет не только о людях достигших Истины, но и о тех, кто находится в непосредственной близости от обретения понимания.

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

mahA-AtmAnas tu mAM pArtha daivIM prakRtim-AzritAH |
bhajanty-ananya-manaso jJAtvA bhUta-Adim avyayam || 13 ||

*Но великие, о Арджуна,
обладая божественной природой,
поклоняются Мне с однонаправленным умом,
зная Меня как неизменный исток всего сущего. (9.13)*

В этой шлоке Кришна выделяет пять категорий людей.

1. Непрестанно воспевающие меня.
2. Непрестанно стремящиеся ко мне.
3. Прилагающие усилия и твердые в обетах.
4. Поклоняющиеся мне с преданностью.
5. Сосредоточенные на мне.

Все это качества идущих к Истине людей. Совсем не обязательно, в самом начале они будут присутствовать в человеке все и в полном объеме. Но они не отделены друг от друга, и появление хотя бы одного, обязательно приведет к появлению другого. У искреннего искателя обязательно появляется не только возможность, но и желание осознанно развивать их в себе. Именно для них и существует эта шлока, чтобы помочь им более ясно выделить их в себе

Непрестанное воспевание Бога. Под воспеванием славы Бога совсем не обязательно подразумевать какое то действие, включающее в себя работу с голосовым аппаратом. Конечно здесь речь идет не только о людях которые поют бхаджаны и киртаны. Ведь размышление о Боге и изучение писаний тоже является Его воспеванием. Громкое групповое пение молитв, это одна из самых грубых форм поклонения Богу. Зачастую люди в таких группах начинают проявлять эгоистические качества. Один старается петь громче всех, другой будет выдавливать из себя слезу, а третий обязательно расшибет в поклонах лоб. Но все они преследуют одну и ту же цель, они хотят чтобы их заметили другие, и чтобы их религиозность оценили как можно выше. Такое

поклонение Богу включает в себя и достаточно развитое поклонение самому себе.

Настоящее воспевание Божественного, это достаточно тонкое и священное занятие, которое совершенно не направлено на то, чтобы как то подтвердить и зарегистрировать свою особенность и отдельность. Она наоборот направлена на то чтобы отдельности осталось как можно меньше. Чтобы чувство я подвинулось, и уступило свое место Богу. Это можно делать и совсем без слов. Это может быть молитва про себя, или какое то чувство устремленное к Высшему. Воспевание Ишвары может вообще не включать в себя слова. Это может быть просто внезапное любование красотой творения, и нахождение в моменте когда отдельность пропадает, растворяясь в красоте происходящего. Главное в этом и заключается направленность к Богу, а не в следовании стадному инстинкту. Исследуй, понимай, и пусть это будет твоим поклонением и воспеванием. Всегда когда ты стремишься увидеть величие Ишвары, это будет его воспеванием. И Ишвара принимает его как правильное поклонение себе. Как правильное поклонение Истине.

Постоянно прилагающие, решительные в своих усилиях. Для того чтобы прилагать усилия, необходимо понимать направление, в котором ты двигаешься. Понимающий человек знает, что он должен приложить максимум, на который способна ограниченная джива. Поэтому он понимает, что все что он может отдать, рано или поздно будет отдано, чтобы осталась одна Истина. Такое отдавание становится возможным только после осознанной практики карма йоги, которая подготавливает ум Искателя к более глубокому пониманию.

По счастью невежество с которым идет работа на этой стадии, ограничено так же, как и усилия, которые прилагает искатель. Это стадия непосредственного избавления от невежества, стадия нидидьхьясаны. Созерцание, и преодоление этого созерцания. В созерцании всегда остается созерцающий, а преодоление созерцающего, это переход в самадхи. Для медитации тоже необходимо усилие, сначала это усилие по избавлению от невежества и привычек, а в самой медитации, это усилия направленные на то чтобы ум мог соскользнуть в самадхи, где пропадают любые ограничения, и отсутствует наблюдающий. Прилагающий усилия будет называться *yatantaH*, а сами усилия, Кришна называет верным поклонением себе.

Эти усилия нужны для того, чтобы стать единым с Истиной, и узнать свою бесконечную природу. Для этого необходимо поддерживать осознанность, ведь приближение к Истине не может совершаться автоматически, и по привычке. Ведь джапа, молитва, медитация и слушание лекций Учителя, не может быть

ничего не значащей рутинной. Привычка и осознанность, это две совершенно несовместимые вещи. Ведь джапа это средство для очищения и успокоения ума, и она не работает когда повторяется на отвали, механически. Каждое повторение мантры должно направлять твой ум к Ишваре, и поэтому постоянно осознаваемое усилие, не может быть механическим действием. Твердый в поиске искатель будет постоянно осознан, и всегда способен переосмыслить свои методы, скорректировав для этого свое понимание. Поэтому, любое дело сделанное им, будет сделано наилучшим образом, и принесет наилучший из возможных результатов.

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 293 Глава 9 Шлока 15

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

satataM klrtayanto mAM yatantaz-ca dRDha-vratAH |
namasyantaz-ca mAM bhaktyA nitya-yuktA upAsate || 14 ||

*Они поклоняются Мне,
непрестанно воспевая Меня и стремясь ко Мне
с твердой решимостью,
склоняясь передо Мной с преданностью,
будучи всегда сосредоточенными на Мне. (9.14)*

Эта шлока перечисляет качества тех, чье поклонение принимается Богом как верное стремление к Истине. И для того чтобы люди не сбивались с пути, Кришна дает нам указатели на качества, которые искателю необходимо культивировать в себе. Эти качества не изолированы друг от друга, они взаимосвязаны и сами себя поддерживают.

Satataṁ kīrtayantaḥ - постоянно воспевающие меня. Воспевание Бога не обязательно подразумевает под собой групповое пение бхаджанов или киртанов. Совсем не обязательно громко или в группе читать джапу. Это все очень грубые формы поклонения. Воспевать можно мыслью, настроением, пониманием и действием. Satataṁ yatantaḥ - постоянно прилагающие усилия. Усилия в служении Ишваре могут проявляться на совершенно разном уровне, опять же это может быть мысль, слово или дело. Такие люди стремятся избавиться от ограниченного в себе, и приблизиться к Тотальному. Это люди прилагающие усилия на уровне осознанного действия, а стремление к осознанной, неавтоматической жизни, это уровень кармы йоги. Жизнь с единственной мыслью о крове, пище и удовольствиях, это уровень животной жизни. Поэтому и усилия у человека должны быть усилиями определенного рода.

Это должны быть осознанные усилия по достижению и развитию тех качеств, которые делают человека человеком. А высшая цель человеческой жизни, это осознание им своей Божественной природы, и без усилий прилагаемых в этом направлении, человек до конца своей жизни остается человеком чисто формально. Для твердости на этом пути нужно понимание цели, и постоянное ориентирование на нее, а не на свои привычки и желания. Именно это ориентирование и будет постоянным памятованием о Боге. А когда ты живешь памятуя об Истине, у тебя обязательно все получится, потому что в таком случае ты на верном пути. И твое поклонение принимается Богом.

Namasyantaḥ māṁ bhaktyā - те кто с преданностью склоняются передо мной. Как и в случае с воспеванием, поклоняться можно напоказ, и такое поклонение будет обычным мирским действием. Но можно склоняться перед Ишварой с глубокой верой и любовью, и такое поклонение не обязательно будет формальным поклоном перед свечкой на алтаре. То чувство когда у тебя внутри что то замирает от неожиданно нахлынувшей нежности, или от понимания красоты, это может быть чувство восторга или чувство благоговения перед каким то явлением природы. В такие моменты эгоистичное отдельное я со своими желаниями и заботами отходит на второй план и пропадает. И ты как бы оказываешься один на один с неописуемым. Это и есть склонение передо Ишварой, и каждый человек хоть раз в жизни, но ощущал это. В такие мгновения в ответ поднимается огромная волна благодарности, навстречу этой безгранично невыразимой красоте. Такие моменты человеком обычно запоминаются как особенные, и выходящие далеко за рамки повседневных воспоминаний. Мудрый же человек живет в таком моменте, он полностью открыт Богу, и постоянно видит его во всем. Для него этот момент не случаен, и является результатом постоянной и однонаправленной практики обращения к Божественному, он живет в этом.

Для того чтобы это стало возможным, необходимо проделать огромную внутреннюю работу, оставить ложные представления о себе, и оказаться один на один с Божественной Истиной. Истина и красота во всем и везде, и ты не можешь быть вне нее. Она просто ждет когда ты будешь готов, и обратишься к ней. А ждать тебя она способна миллионы лет, потому что она пребывает вне времени, и как только ты будешь готов, ты сразу ее увидишь прямо перед собой. Молитва, созерцание, джапа, все это позволяет остановиться и замедлиться бегу мыслей. Это средство для того чтобы отказаться от всего того что тобой не является, и склониться перед Ишварой, с любовью и преданностью. Сансара это череда действий, событий и отношений, дней и мгновений. И если долго не думать головой, то однажды обязательно придется учиться через ремень и розгу. Потому что если осознанность не входит через голову, она обязательно найдет себе другие пути для вхождения.

Поэтому то насколько ты будешь наблюдательным, напрямую влияет на процесс понимания. Хоть ее вихри и кажутся хаотичными и случайными, но на самом деле они строго структурированы, и действуют согласно Тотальному закону, который гласит, что чтобы не встретилось тебе на пути, все это будет полностью заслуженным тобой. И как только ты принимаешь это, другие законы Ишвары также открываются тебе. Настоящее стремление к Истине всегда поддерживается Богом, и его благословениями. И если ты со своей стороны прилагаешь усилие, то Бог обязательно отвечает тебе на взаимность.

Весь путь искреннего искателя исходит из понимания. Я стараюсь потому что мне это нравится, потому что мне туда. Я это люблю, я это хочу, я постоянно вижу, что чем меньше остается отдельного я, тем лучше мне самому. Тот кто сосредоточен на Божественном, тот кто отказывается от индивидуального, он сам постепенно все больше и больше обретает качества Божественного. Он узнает Божественное присутствие во всем, и ему становится все легче и легче полагаться на него. Поэтому стоит только вспомнить о неизменной основе, ты тут же обретаешь незыблемую опору, обращение к которой реально помогает тебе на твоём жизненном пути. Это и есть постоянное и преданное поклонение Мне.

ज्ञानयजेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥

jJAna-yajJena ca-apy-anye yajanto mAm-upAsate |
ekatvena pRthaktvena bahudhA vizvato-mukham || 15 ||

И также другие отдаванием знания поклоняются Мне, как единому, как отдельному, как многоликому во множестве форм. (9.15)

Поклонение знанием, вынесено как отдельный тип поклонения, потому что оно является высшей формой жертвования, в которой само знание является ягьей. Во время совершения ритуала поклонения Богу, ты всегда получаешь гораздо больше того что ты отдаешь, таков Вселенский закон. В обычном ритуале под ягьей подразумевается огненный ритуал, в процессе совершения которого человек отдает в огонь разожженный перед ним различные материальные подношения. Если такой ритуал ты проводишь правильно, неукоснительно соблюдая все из возможных установленных правил, то ты обязательно получаешь обратно все что ты пожертвовал, в приумноженном виде. В случае когда ты стремишься к знанию, ты отдаешь мысли, молитвы, упасаны, и в результат этого ты получаешь более чистый и светлый ум. То что ты подносишь, то ты и получаешь.

Но когда подношение совершает знающий, он отдает самого себя, вместе со своим ограниченным знанием, он отдает свои отождествления и надежды, таким образом постепенно растворяясь в Безграничном. Когда мудрый знает свою природу, процесс отдавания, т.е. процесс не оставления себе ограниченности и получения бесконечности, становится неотличимым друг от друга. И сливаясь воедино, становится непрерывным подношением и благословением.

Подношение такого типа, это высшая цель человеческой жизни, потому что только человек может отдать свое ограниченное знание о себе, чтобы полностью освободиться от обусловленности. Отдавая себя ограниченного, он в ответ получает себя как Бесконечность. В этом и есть главный смысл подношения себя Богу, это предел гьяна ягьи. И то что ведет к такому подношению, тоже будет подношением знания, гьяна ягьей. По мере возрастания понимания, это подношение будет все больше и больше очищаться, и становиться именно подношением знания того что я не есть что то ограниченное. Я не есть ограниченное тело, я не есть ограниченный ум, и эти две характеристики не имеют ко мне никакого отношения. Все есть Бог, и ничего кроме Бога нет. Постепенно это подношение становится главным, и именно его Кришна особо выделяется как верное.

Именно ради этого саньяси и оставляют все. Они оставляют любые привязанности и обусловленности. И когда такое поклонение становится главным, даже общество признает что у такого человека не остается больше никаких обязанностей по отношению к нему. Их главная обязанность это устремление к знанию, или пребывание в нем. Они полностью посвящают себя

знанию Истины. Они слушают об Истине, они размышляют об Истине, и они пребывают в ней. Но и тот кто стремится к знанию, тоже своим пониманием поклоняется Истине, и его поклонение принимается Кришной как верное, как самое главное и самое правильное поклонение. Сначала человек поклоняется цветами, свечками, ритуалами, благовониями, но по мере очищения ума он все больше проявляет стремление приблизиться к Богу. А так как физически к нему приблизиться невозможно, он приближается к нему в форме понимания, где эгоистические понятия о самом себе только мешают. Таким образом материальное поклонение, постепенно сменяется поклонением пониманием.

Истинное приближение к Богу это избавление от всего того что делает меня отдельным, и от всего того что я когда то принимал за себя. Истина становится доступна только тогда, когда при помощи понимания растворяются любые границы. У каждого этот процесс идет по своему, и с разной скоростью. Единого и универсального подхода не существует, существует только одно направление для движения. И это направление от частного к общему, от следствия к причине, от множественности к единству, от формы к тому что формы не имеет, но при этом оно наполняет собой все. Гьяна ягья это стремление найти это верное направление, и неустанно двигаться в нем. Не важно где ты сейчас находишься, потому что если ты знаешь верное направление, ты всегда сможешь сделать шаг в правильную сторону. Это стремление дает жизнь всему живому, и объединяет собой все существующее.

А так как истина во всем, то на разных этапах своего стремления, искатель может понимать ее по разному. Кто то может пытаться увидеть истину в отдельном, и это тоже будет верным пониманием. Если тебе так проще, то нет ничего страшного что ты начнешь с этого. Главное начни, и в процессе ты обязательно поймешь больше и правильнее. Кто то может пытаться увидеть и так и так, и как единое и как раздельное. Потому что разница между истиной и привычным пониманием, слишком велика. У другого человека могут быть еще какие то другие, промежуточные понимания. Идея о едином очень непривычна, и в качестве подпорки для ума, можно использовать такое воззрение, что Бог и един, и неразделен. Если так проще, то думай так, и постепенно пытайся посмотреть в том направлении, в котором тебе указывает Кришна. Если твое сердце открыто, ты обязательно поймешь больше и правильнее. Любое устремление к себе, всегда поддерживаются самим Ишварой.

Но высочайшее подношение это гьяна ягья, потому что при понимании истины, любая точка зрения должна быть превзойдена. Но до этого все идут в одном направлении, и каждый в соответствии с чистотой своего ума утверждает во взгляде на Истину, чтобы оттуда сделать следующий шаг в

верном направлении. Если этого не происходит и ты не замечаешь противоречий вызванных промежуточной точкой зрения, значит ты соглашаешься на глупость, и сансара продолжается. В самом начале верным указателем на истину будет то, что Бог вообще есть. Следующей точкой отправления будет исследование отдельности Бога к которому ты обращаешься. Действительно ли он такой ограниченный? Попробуй это понять. Для человека который не признает отдельности Бога от творения, все предыдущие указатели теряют смысл. Ему не надо доказывать что Бог есть, или то что Бог это Вишну, Шива или Иисус Христос. Для него верным советом будет повнимательней присмотреться к отношениям Бога, и творения. Все во мне, но я не в нем. Как ты будешь понимать эти слова Кришны? Размышляй над этим, обрати свое внимание на этот указатель, медитируй и пытайся понять это непосредственно. Для человека пришедшего к Адвайте, единственно верным указателем будет Брахман реален. Просто будь этим, и ты увидишь, что любые указатели заканчиваются. Попытки слишком рано воспользоваться указателем более высокого уровня, неизбежно приводят к очень поверхностному и не глубокому пониманию. А не глубокое понимания, это отсутствие понимания. Это глупость, от которой необходимо избавляться.

Идя по пути, необходимо внимательно исследовать каждую промежуточную точку зрения. Необходимо размышлять, знать последовательность указателей и ступеней. Нужно понимать что каждый указатель относителен позиции самого искателя, и что если ты использовал часть этих указателей, и они остались позади, то они больше для тебя не работают. Поэтому крайне необходимо знать на какой следующий указатель тебе нужно ориентироваться. А для этого тебе нужно понимать, каком уровне находится твое собственное понимание себя. Надо исследовать свою точку зрения, и честно искать ответы на поставленные самому себе вопросы. Все это стадии развития индивидуального сознания, Не нужно никому ничего доказывать, не надо никого ни в чем убеждать и тянуть за собой. Духовный путь это внутренний путь для тебя одного, и Истина которая тебя ждет в конце, она не выбирается голосованием.

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

Хари Ом!

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥

jJAna-yajJena ca-apy-anye yajanto mAm-upAsate |
ekatvena pRthaktvena bahudhA vizvato-mukham || 15 ||

*И также другие отдаванием знания поклоняются Мне,
как единому, как отдельному, как многоликому во множестве форм. (9.15)*

Эта шлока рассказывает о поклонении отдаванием знания, о *гьяна ягье*. И в таком поклонении тоже возможны варианты. Искатель может поклоняться Ишваре как единому, как отдельному, и как многоликому во множестве форм. Но те кто поклоняются знанию, здесь выделены особо. Причем все то что ты пожертвовал в ритуале, всегда возвращается к тебе обратно в очищенном и приумноженном виде. Поэтому и жертвование знания только приумножает его, благословляя и очищая от остатков заблуждения, недопонимания и сомнений. Это знание и есть главный ритуал стремящихся познать Истину. Ранее, на стадии карма йоги и других разнообразных форм поклонения, главная роль принадлежала действию. Но Кришна всегда подчеркивал важность обращения внимание на устремление к нему, даже в тех ритуалах, где поклонение совершается с помощью действия. Устремление к Истине и к Богу, всегда выносилось им на первое место. И когда эти качества возрастают, тогда переход от внешнего действия к внутренним усилиям по пониманию становится неизбежным, а стремление к Богу и к Истине, принимает форму *гьяна ягьи*.

Такая *гьяна ягья* находит свое отражение в трех типах индийской философской мысли, опирающихся на Веды. Первый и самый распространенный тип это *Двайта*, это поклонение Богу который отделен от меня, и отдельный я никогда не может превзойти эту отдельность. Главной надеждой и радостью в таком поклонении является желание вечно служить, и наслаждаться обществом такого Бога. Второй тип поклонения это *Вишишта Адвайта*, это поклонение Богу который не отделен от меня, но отдельные все его проявления. Подобно тому как есть золото, и сделанные из него украшения. В таком случае Бог хотя и един, но он проявляется в виде отдельностей, и эти отдельности так же реальны как и он сам. Третий же тип поклонения это бескомпромиссная Адвайта Шанкары, это поклонение нераздельной Истине, которая единственное что есть. А все что кажется отдельным, это иллюзия. Таким образом, в зависимости от чистоты своего ума, искатель может поклоняться знанию одним из этих способов, и все три

подхода поддерживаются самим Ишварой и Ведами, потому что представляют из себя ступени которые приближают человека к Истине. На начальном этапе искателю гораздо проще принять отдельного Бога, но постепенно, приближаясь все ближе к истине, он будет понимать что нет ничего кроме Ишвары, а все что кажется отдельным, лишь иллюзия. Опираясь на эти ступени, он неизбежно придет к истине, которая превосходит собой любые системы философии.

Если мы вернемся на несколько шлок назад, то сможем заметить, что Кришна описал нам в них систему приближения к Истине, где самую нижнюю ступень занимают те, кто отдались животной природе демонов и ракшасов. Действия таких людей не принимаются как верные, поэтому их надежды бесплодны и тщетны. Еще раньше, в одиннадцатой шлоке, Кришна назвал глупостью позицию в которой люди считают что Бог ограничен каким то конкретным образом или изображением. Поклонение таких людей тоже не принимается как верное, потому что оно не ведет к Истине. Это эгоистичная точка зрения, в которой действия людей диктуются исключительно их желаниями. Такие действия поддерживают отдельность, и к Истине не приближают.

В четырнадцатой шлоке он напротив, говорит о типах устремления к Богу, которые принимаются им как верные. Это поклонения которые включают в себя воспевание, стремление и решимость на пути достижения Истины. Действия таких людей постепенно избавляются от эгоизма, и становятся *нишкамья кармой*, действиями без желания. В таких поклонениях эго перестает быть единственной инстанцией, которая решает что делать, а что нет. Собственно с этой стадии и начинается настоящее стремление к Истине, и к освобождению. И высшим типом поклонения будет поклонение о котором мы говорили в четырнадцатой шлоке, это будет поклонение знанием. Поклонение в котором ты Богу подносишь самое лучшее что у тебя есть. На этом уровне искатель становится стремящимся к освобождению, он становится *мумукшу*. Следующая стадия это поклонение тех кто уже познал, это мудрые которые полностью отдались своей Божественной природе, и они поклоняются Ишваре своим непрерывным пребыванием в Истине.

В следующей шлоке Кришна дает нам ошеломляющее виденье, перечисляя множество самых прекрасных и возвышенных предметов, действий, понятий и ролей этого мира. И говоря это все это есть Он. Подобное перечисление является вступлением к грандиозной теме, которое будет развиваться в течении нескольких глав. И где в конце концов, Кришна предстанет перед Арджуной в своей вселенской форме. И только когда это произойдет, Арджуна по-настоящему поймет что Кришна не является человеком, и все то что он говорил ему до этого, правда. А не просто какая то красивая и привлекательная

теория. В следующих шлоках Кришна будет перечислять различные категории этого мира, добавляя к ним комментарий что все это есть Он.

И материалисты в разуме которых преобладает раджас и тамас, будут понимать все это как неудержимое хвостовство. Потому что все сказанное Им, они будут прилагать к самим себе. Такие люди никогда не примут слова Кришны всерьез, для них все сказанное им будет некой сектарной эзотерикой, которой правильные люди не должны заниматься. Ведь есть один Бог, и ему поклонялись мои отцы, деды и прадеды. А значит и я не должен уходить с этого пути. Но если повезет, то даже такие люди начнут что то подозревать, и быть может обретут свободу от ограничения называть других людей еретиками впавшими в ересь.

Поклоняющиеся же Истине обязательно не только услышат, но и правильно поймут слова Кришны, добавив к своему пониманию четкости и дополнительных деталей. А также, еще раз проверив свое понимание, сделают еще один шаг навстречу к Истине.

В следующих нескольких шлоках Кришна объясняет себя как *вишварупу*, как единство во множестве, что наиболее близко соответствует позиции Вишита Адвайты. На самом деле это грандиозная тема для медитации, которая превосходит собой любые религии. Ведь увидеть Истину во всем, это предел *упасаны*. Это очень грандиозное и очищающее виденье, в котором присутствует огромное место для непосредственного его проживания. Учись смотреть на это творение как на проявление Бога, и постепенно ты будешь видеть все больше и больше. Потому что все есть Ишвара. Буквально все. Эту идею достаточно сложно переварить, но она должна быть тобой усвоена и прожита. Следующая шлока это как бы предисловие к одиннадцатой главе, где Кришна являет Арджуне свою вселенскую форму. И вдруг оказывается, что как война, так и сражение и смерть, это тоже Бог. И Арджуна будучи совершенно не готов к этому, просит Кришну вернуться в более привычную для него форму. Именно поэтому объяснение продолжается еще несколько глав. Но все это будет потом, а сейчас Кришна начинает с очень возвышенных идей и понятий. Все есть я не имеющий формы, и кажущейся тебе множеством.

अहं क्रतुरहं यजः स्वधाऽहमहमौषधम् ।

मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६ ॥

ahaM kratur-ahaM yajJaH svadhA 'ham-aham-auSadham |
mantra 'ham-aham-eva-Ajyam-aham-agnir-ahaM hutam || 16 ||

Я есть ритуал, Я – жертва, Я – подношение, Я – пища.

*Я – мантра и только Я – топленое масло,
Я – огонь и Я – возлияние в огонь. (9.16)*

Он начинает с aham kratuH - я есть ритуал. В отличии от ягьи, *крату* это ведический ритуал. *Крату* это высочайшее действие, которое превышает любого другого действия, и Кришна говорит, что это действие есть он, потому что *я есть все то*, что связано с этим ритуалом. Ритуал это то что питает Божеств, которые в ответ поддерживают наш материальный мир. Таким образом Кришна заявляет, смотри на священное действие, как на меня самого. Обычно человек считает что ритуал это форма поклонения Богу, которая приближает к нему поклоняющегося. Но если ты поймешь ритуал так как говорит тебе Кришна, ты поймешь суть всех ритуалов, и достигнешь всего того, что можно достичь с их помощью.

Далее идет aham yajJaH - я ритуал предписанный в смрити. Смрити это писания которые имеют человеческого автора, и не являются Ведами. Исторически это более поздний тип ритуала, например огненный ритуал, который предписывается дважды рождённым брахманам. Смрити тоже являются достоверным источником знания, так как они не противоречат Ведам, и основаны на них. Веды это первичный источник знания, а смрити это вторичный, который основан на первичном. Учитель который объясняет Веды и смрити, это третичный источник. Принять это нужно не потому что ты уважаешь учителя, а потому что он говорит тебе не от себя, и не за себя. Учитель разговаривает с тобой не с индивидуальной точки зрения, он объясняет тебе ту Истину, которая содержится в Ведах. Веды это сам Ишвара, который объясняет тебе самого себя, посредством учителя. С этой точки зрения учитель это тоже Ишвара, как и ягья. Когда такое понимание становится доступным для тебя вся жизнь становится Ишварой. Потому что действующий, действие, и его цель, является Ишварой. А если это так, то места для отдельного я просто не остается, равно как не остается и шанса непонимания Истины.

Следующее что говорит Кришна, это svadhA aham - я пища подносимая предкам. Это следующий тип ритуала, и так же это утверждение которое произносится в процессе ритуала. Сва-ха, восклицает брамин когда его подношение адресовано Богам, и свад-ха произносит он, когда его подношение адресовано усопшим предкам, которые являются причиной рождения его физического тела. Такой тип ритуала, является поклонением причине на физическом уровне. Когда ты смотришь в сторону причины, то ты неизбежно замечаешь то что объединяет твое физическое существование, с

существованием любого другого человека, и любого другого существа. А то что объединяет всех, это есть я сам, Ишвара.

aham auSadham - это утверждение можно понимать как я есть пища, или как я есть лекарство, которое принимают для излечения от болезни. На самом деле, правильно смотреть на пищу как на лекарство которое на время излечивает тебя от болезни голода. Это хроническая болезнь с которой ты рождаешься в этот мир, и которая оставляет тебя только со смертью твоего физического тела. Правильная пища может излечить множество болезней, а неразумное ее употребление, обязательно приведет к новым проблемам. Поэтому очень полезно понять основы питания для того чтобы поддерживать оптимальное здоровье своего тела, и иметь возможность размышлять об истине. Каждый ест несколько раз в день, и поэтому у человека появляется прекрасная возможность несколько раз в день обратиться к Богу, и попытаться увидеть его в том что поглощается как пища.

Кому она преподносится? Когда ты ешь, ты вкладываешь ее в тело, которое тоже является пищей. И тело есть Ишвара, и пища которую ты туда вкладываешь, тоже есть Ишвара. В момент когда ты пытаешься понять всю глобальность происходящего, твой ум останавливается, и ты остаешься один на один с Богом. mantraH aham я священное слово, я мантра с помощью которой делается подношение Богам и предкам. Пойми это, и в последствии ты обязательно поймешь что все слова которые есть, это все Я. Я любая мысль, и размышляя, ты на самом деле непосредственно соприкасаешься со мной. Обрати внимание, и начни замечать то к чему ведет эта шлока. Для начала начни видеть меня в самом замечательном, и в самом священном из того что тебе доступно. И в последствии ты обязательно начнешь видеть меня повсюду.

aham eva Ajuam - я есть топленое масло, я подношение в огонь, я то что помогает ему гореть. Увидь это, ведь то что ты отдаешь, и то что ты получаешь, это я сам! aham agniH - я есть огонь в который совершается подношение, и то что остается после этого огня, это тоже я. Все следствия, все результаты и все причины, все это есть только я. aham hutam - я это процесс подношения. Я это то, что кажется таким разным, я объединяю действие, инструмент и действующего. Пойми это, и ты увидишь что изначальная причина всегда одна, и она включает в себя все. В этом знании невозможны ошибки, потому что это знание и есть свобода от ошибок. Это освобождение, это узнавание себя как Сат-Чит-Ананды. Такое знание непогрешимо и совершенно, и чем больше ты можешь видеть в соответствии с ним, тем ближе ты к высшей и окончательной цели человеческого существования.

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

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 295 Глава 9 Шлока 17

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमौषधम् ।
मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६ ॥

ahaM kratur-ahaM yajJaH svadhA 'ham-aham-auSadham |
mantra 'ham-aham-eva-Ajyam-aham-agnir-ahaM hutam || 16 ||

*Я есть ритуал, Я – жертва, Я – подношение, Я – пища.
Я – мантра и только Я – топленое масло,
Я – огонь и Я – возлияние в огонь. (9.16)*

В этой шлоке Кришна говорит *Я есть ритуал*, и все то, что используется в нем. Ритуал это самое возвышенное из всех доступных человеку действий. И если он сможет заметить в нем присутствие Бога, то его ограниченное и эгоистичное я постепенно начнет уступать место безграничной природе Истины. Но до тех пор пока такое узнавание не случилось, искатель делает подготовительные шаги, которые уменьшают власть его эго, увеличивая место которое может занять Безграничное. Всегда нужно помнить, что каждое твое действие может быть обращением к Богу, и прошлые шлоки не раз напоминали нам о том, каким разнообразным может быть такое обращение. Это происходит не сразу, и очень постепенно, начиная с самой сакральной части твоей жизни, ритуала. Огонь используемый в нем, и подношение этому огню, последовательно подводят тебя к практическому пониманию того, что я не могу быть отдельным от этого.

Ритуальное обращение к Богу очень подходит для начала подобной медитации. Потому что любой ритуал требует подготовки. Ты последовательно настраиваешься на него, возможно ты выдержишь небольшой пост, принимаешь омовение, делаешь пранаяму успокаивая таким образом свой ум

и тело. За всеми этими действиями тебе будет проще видеть Бога, потому что ты сам наполняешь их чистотой и возвышенным смыслом. Совершая их, ты как бы приглашаешь Ишвару в свой дом, и постепенно с этим присутствием сливается все связанное с проводимым тобой ритуалом. А когда все вокруг наполнено Богом, как ты можешь быть чем то отличным от него? Поэтому Ишвара словами Кришны постоянно напоминает тебе об этом. Он говорит все во мне, а значит и ты тоже во мне. Ты тоже не отличен от меня самого. И то что начинается как обращение малой отдельности к большой отдельности, завершается осознанием Безграничного единства, не оставляющей места ни для чего другого.

В этой шлоке перечислены достаточно знакомы вещи для тех кто жил в обществе где подобные ритуалы выполнялись каждый день, и такое перечисление может быть понято как посвящение своих повседневных действий Богу. Но Кришна продолжает объяснять и дальше, используя все более и более абстрактные понятия, которые тоже требуют глубоких размышлений и медитации, называющейся *упасана*. Упасана это начальная стадия медитации, как она понимается в Адвайте, и это медитация на визуализацию. Упасана это своего рода промежуточный этап между карма йогой, и адвейтической медитацией. Подобную медитацию в Адвайте не считают непосредственным средством для достижения освобождения, потому что освобождение достигается исключительно знанием. Поэтому упасана относится к категории кармы, и без перехода к гьяна йоге к освобождению не приводит. Это всего лишь промежуточный инструмент. Очень полезный, совершенно необходимый, но никак не окончательный.

Упасана направлена на постепенное перенаправление умственной активности в сторону Истины, и невовлечение ума в размышления о грубых объектах. В этом типе медитации ум тренируется не засыпать, когда речь идет о не совсем понятных для него вещах. Он привык следовать за объектами, и когда такое привычное движение прекращается или замедляется, ему перестает быть интересно. Поэтому ум необходимо тренировать, и повышать его способность сосредотачиваться на все более и более тонких объектах, что облагораживает и очищает его. Таким образом, постепенно большое количество разнообразных и приземленных мыслей, заменяются на малое количество возвышенных идей. И человек становится способен перейти от беспорядочной и поверхностной разбросанности, к упорядоченному и глубокому превосходению. И в момент когда твой ум будет готов, ты обязательно встретишься со мной, и узнаешь меня.

В индийской философии существует два типа указателей. Это прямой и не прямой указатель. Не прямой указатель, это указатель с использованием в

качестве опоры чего то внешнего, что непосредственно к цели не относится. Например это может быть сравнение с чем то, или указание на пример который тебе давно известен. А прямой указатель, это указатель непосредственно на природу того что следует узнать. И эти указатели очень сильно отличаются друг от друга. Я есть ритуал, я есть жертва, я есть подношение, все это примеры не прямых указателей, использующих что то, что тебе давно известно. Например ритуал тебе давно известен, но Ишвара который им не ограничен - нет, так как он превосходит ритуал. Пример непрямого указателя знает каждый, допустим ты ищешь дом где живет твой друг Иван. И поэтому находясь неподалеку, ты спрашиваешь у прохожего, а где живет Иван? И тебе указывают на дом, на крыше которого сидит ворона. Это не прямой указатель, потому что через минуту эта ворона будет сидеть на другом доме, и указатель потеряет свою актуальность. Но однажды узнав этот дом, ты уже никогда не забудешь его расположение, и всегда сможешь прийти к Ивану в гости. Таким образом, как только подобный указатель сыграл свою роль, он должно быть отброшен. Именно таким непрямым указателем и является утверждение Кришны я есть ритуал. И только после использования такого рода не прямых указателей, необходимо приходиться к указателям на Истину, с точки зрения самой Истины. Никакой опоры на мир, никаких визуализаций, потому что в реальности нет никакого мира, и майя не имеет никаких иллюзорных последствий.

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।

वेद्यं पवित्रमोकार ऋक् साम यजुरेव च ॥ १७ ॥

pitA-aham-asya jagato mAtA dhAtA pitAmahaH |
vedyaM pavitram-oM-kAra Rk sAma yajur-eva ca || 17 ||

Я – отец этого мира, его мать, хранитель и прародитель.

Я – объект познания, очиститель, слог Ом,

а также Риг, Сама и Яджур Веды. (9.17)

Каждый указатель данный в этой шлоке, является отдельной темой для размышления. *Я – отец этого мира* - и весь этот мир *можно* рассматривать в качестве моего потомства. Но так как творение иллюзорно, поэтому это не прямой указатель, это указатель на Истину через что то знакомое слушателю, в данном случае, через окружающий его материальный мир. Я творец и отец этого мира. Я как сознательная, так и материальная его причина, которые неотделимы друг от друга. Это утверждение дает огромную надежду, потому

что к чему бы в этом мире я не прикоснулся, о чем бы не задумался и что бы не начал делать, я обязательно приду к причине всех причин, к Истине. Главное не останавливаться и идти до конца. Не важно с чего ты начнешь, причина у всего будет одна и та же. И эта причина я.

Я хранитель и прародитель - я то, что превосходит любые причины, я то что всегда было до создателя этого мира. Я окончательная Истина, существующая сама по себе, не нуждающаяся ни в следствиях, ни в проявлениях. Я та реальность, познав которую, больше не остается необходимости знать что либо еще. Я то что самым актом познания удовлетворяет абсолютно все желания. Слово *хранитель*, на санскрите dhAtA, няня, я тот, кто заботится и поддерживает не только его (мира) существование, но и все что происходит в нем. Я тот кто абсолютно бесстрастно распределяет результаты всех действий.

Если вдруг ты видишь что то несправедливое и незаслуженное, то знай, что оно тебе только кажется таковым, потому что ты всей истории ты не только не знаешь, но и не можешь знать. Ограниченный человек видит ограниченную часть истории, которая ему кажется незаслуженной. Но это ни в коем случае не означает что нужно сидеть сложа руки, и ничего не делать. **В конкретных обстоятельствах необходимо делать то что должно, исходя из доступного тебе понимания.** Ишвара вне человеческих понятий о справедливости и несправедливости. Каждый получает ровно то что он заработал, потому что Ишвара это наивысший закон.

Я – объект познания - тот единственный “объект”, который следует знать. Это слово лучше переводить как *познаваемое*. И чем больше ты над этим размышляешь, и чем ближе ты приближаешься к нему, тем более понятным он становится. На самом деле это то что ты всегда хотел знать больше всего на свете, и это то что ищет любой человек с помощью самых разных средств, пытаясь найти это в удовольствиях, в накоплениях, во власти и в отношениях. В чем угодно. На самом деле они все стремятся ко мне, и все хотят знать истину. Все хотят полноты и законченности. А то к чему стремится каждый, оно одно на всех. Но из за собственного непонимания, каждый думает что искомое счастье будет когда он получит то, что хочет именно он. Но счастье не находится обретением объектов. Оно находится только узнаванием Истины, посредством понимания Бога.

Я цель познания. Я единственное что можно знать целиком и полностью, ведь любое знание в мире будет ограниченным знанием. А знание Истины, это единственное знание, которое абсолютно удовлетворяюще. И только придя ко мне, только узнав меня как себя самого, твой ум успокоится и пропадет. Я

очиститель, я та невидимая сила, которая очищает от глупости и желаний. В мире существуют различные очищающие ритуалы и средства. Это может быть успокаивающая музыка, или освященная вода и пища. Но главный очищающий принцип это я сам, потому что знание меня, очищает от любых ограничений сансары.

Я мантра Ом. Я символ истины, состоящий из трех звуков А-У-М, которые в свою очередь указывают на возможность быть символом одного из трех состояний сознания. Бодрствования, сновидения и глубокого сна. Рождение, существования и разрушения. Символ Ом, своими тремя компонентами указывает на существование четвертого компонента, который пребывает в каждом из элементов составляющем его, и превосходящем их всех. Это основа, которая дает им возможность существования.

Все творение существует при поддержке этой тишины, которая находится вне любых состояний и процессов. Это турия, четвертое состояние, превосходящее их все. Так же три звука Ом можно понимать как три Веды. Риг, Сама и Яджур Веда. И если ты поймешь смысл звука Ом, ты поймешь содержание всех Вед. Потому что все они, лишь объяснение его смысла. Но есть и четвертая Веда, которая называется Атхарва Веда, содержащая в себе главные части трех предыдущих. А все содержащееся знание в этих Ведах, есть я. Все сказанное в этой шлоке, это огромная тема для размышления, и каждый исходя из той чистоты ума которая доступна ему, постоянно и настойчиво размышляя, постепенно приближается 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 Сوامини Видьянанды Сарасвати 296 Глава 9 Шлока 18

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।
वेद्यं पवित्रमौकार ऋक् साम यजुरेव च ॥ १७ ॥

pitA-aham-asya jagato mAtA dhAtA pitAmahaH |
vedyaM pavitram-oM-kAra Rk sAma yajur-eva ca || 17 ||

Я – отец этого мира, его мать, хранитель и прародитель.

*Я – объект познания, очиститель, слог Ом,
а также Риг, Сама и Яджур Веды. (9.17)*

Эта шлока предлагает тебе обратить свое внимание на изначальную причину, она призывает тебя не останавливаться на полпути и продолжать движение в сторону Истины до тех пор, пока не отпадет необходимость знать что либо отличное от нее. Потому что когда ты обретаешь понимание своей природы, вдруг оказывается, что все что ты делал до этого, было основано на глупости.

Я – отец этого мира, его мать, хранитель и прародитель

Я причина причин, и я основа всех желаний и помыслов. Все находится и хранится во мне. Чего бы ты не желал, и к чему бы ты не стремился в этом мире, ты всегда будешь обращаться только ко мне. Я хранитель любого порядка и закона, я источник всех проявленных и непроявленных желаний. Я самый справедливый судья, я содержу в себе результаты любых действий, и я распределяю их в соответствии с заслугами всех живых существ. Мне известно все, и от меня ничего не скрыто. Я совершенно беспристрастен и всезнающ, и ты можешь быть абсолютно уверен в том, что ты получишь именно то что заслужил. Я познаваемое, и я цель познания. Я то что целиком и полностью избавляет и разрешает все сомнения. Узнав меня ты обретишь все, и любые твои желания закончатся. А когда желания заканчиваются, это говорит о том что ты счастлив. Это не значит что ты становишься опустошенным, и тебе ничего не хочется. Это значит что ты становишься абсолютной полнотой, в которой желания просто не имеют возможности возникнуть. Я сила очищающая от желаний, я единственная и абсолютная окончательность. Я то знание, которое не подвержено пересмотру и изменениям. Когда есть только истина, когда есть только я сам, тогда не может быть другой точки зрения.

При всем этом я не являюсь объектом. Я мантра Ом. И это единственное что можно сказать обо мне. Это подобно выдоху восторга и изумления. Я Риг, я Сама, и я Яджур Веда. Я Йога Васиштха, и я Бхагавад Гита. Я все священные тексты, и тебе остается только слушать и понимать.

Давая такие могучие указатели на Истину, Кришна и не думает останавливаться. Он продолжает, и в следующей шлоке его указатели принимают гораздо более абстрактный вид по сравнению с предыдущей шлокой. И понимание таких указателей, требует еще большей чистоты ума, и еще более глубоких размышлений. Но пока их спектр достаточно прост и понятен каждому. И любой человек найдет себе то что соответствует его уровню понимания, в то же время не потеряет перспективы того куда нужно

двигаться дальше. Вообще есть два подхода к жизни. Первый подход это держаться того что ты уже понял и знаешь. Или по крайней мере того что тебе кажется таковым. А второй подход заключается в том, чтобы стараться понять непонятное, и разобраться с ним. Такой подход, в отличии от первого, способствует развитию понимания. И переход к нему случается когда ты вдруг обнаруживаешь, что на самом деле ты никогда и не понимал столь привычную и уютно окружающую тебя реальность. Оказывается, что ты просто по многолетней привычке принимал ее за должное. Когда ты замечаешь это, и начинаешь предпринимать попытки выяснить как оно есть на самом деле, ты переходишь ко второму, к развивающему образу жизни. Потому что оказывается, что держаться привычного, это путь в никуда.

Единожды встав на этот путь ты поймешь, что работы на нем предстоит гораздо больше чем ты мог когда либо подумать. Но вся прелесть в том, что до тех пор пока ты не разберешься собой, с миром, и с Богом, пока ты не доберешься до окончательной причины, твой ум не успокоится. Он будет видеть повторяющуюся сансару, видеть иллюзорные цели, и видеть тщетность стремления к ним. Глупый человек в таком случае будет бороться со следствиями, которые неизбежно будут приводить к новым проблемам. Но человек разумный начнет искать пропущенную причину, он будет искать то на что он не обратил внимания, и то что привело его к накоплению суммы всех проблем. А причина всегда тоньше и абстрактнее следствия, хотя и находится она всегда прямо перед тобой, но ты постоянно не замечаешь и пропускаешь ее.

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥

gatir-bhartA prabhuH sAkSI nivAsaH zaraNaM suhRt |
prabhavaH pralayaH sthAnaM nidhAnaM bljam-avyayam || 18 ||

*Я – цель, защитник, повелитель,
свидетель, обитель, прибежище и хороший друг,
исток, существование и разрушение,
вместилище и неизменное семя. (9.18)*

Эта шлока содержит множество указателей, за каждым из которых должна следовать стадия собственных размышлений.

Я – цель, такое утверждение нужно понимать так, что любая из достигаемых тобой с помощью действий целей, является Ишварой. Не только самая главная цель человеческого существования, а вообще любая из возможных. К чему бы ты не стремился в этой жизни, будь это стремление к раю, к накоплениям, к власти и к наслаждениям, или к знанию. Это все есть Я. И освобождение, это тоже есть я. Потому что нет ничего отдельного от Ишвары. И поняв это, ты поймешь самое главное, Меня. Поняв меня, ты поймешь себя, а поняв себя, ты поймешь основу этого мира. И тогда все цели которые ты только можешь поставить перед собой, будут достигнуты. Если немного подумать и разобраться, то они достигнуты уже прямо сейчас, просто ты об этом не знаешь, и продолжаешь жить так, как будто тебе чего то не хватает. Искатель находится как бы в промежуточном состоянии между совершенно не знающим, и даже не задумывающимся об Истине человеком. Он теоретически знает об Истине, но он еще не обрел ее. Он понимает что для этого необходимо сделать, он встретил Учителя которому он доверился, он становится на путь обретения качеств искателя. Он практикует *шравану*, *манану* и *нидидхьясану*. Он слушает, он размышляет и проживает понятое.

Мирские достижения, они такие же ограниченные как и человеческое эго. И поэтому достигая, ты видишь их сквозь призму своего невежества, и не узнаешь в них Меня. В зависимости от настроения, от освещения, и всевозможных обстоятельств ты каждый раз не только видишь меня по разному, но и по разному оцениваешь меня. Благодаря невежеству у тебя появляется как желательное, так и не желательное. И когда ты отвергаешь нежелательное, ты отвергаешь Бога, отказывая ему в возможности быть понятным. Именно поэтому жизнь человека считающего себя *только* человеком, будет состоять из постоянной череды успехов и неудач. Главный принцип карма йоги заключается в том, чтобы стремясь к чему то, прилагать максимально возможные усилия, и не беспокоится о результате. Оставь ответственность за результат Богу, и каким бы он ни был, принимай его как дар свыше. Никогда не присваивай то что тебе нравится, и никогда отвергай то что тебе не нравится. Всегда помни, что ты получаешь то что заслужил, и то, любой результат это Ишвара. Не трать свое время на беспокойство, потому что на самом деле тебе не с чем спорить.

Я – защитник. Когда ты узнаешь что нет ничего отдельного, то ты понимаешь что и защищать некого, и не от чего. Это окончательная, и самая высочайшая степень защиты. Ты осознаешь, что никогда не было, нет, и не будет того от чего можно было бы защищаться. Это и есть знание Истины, это самый лучший защитник. Самый могущественный, и безотказный из всех. Страх возможен только до тех пор, пока не знаешь. Змея которая видится вместо веревки, пугает тебя только пока ты не знаешь ее природы, (веревки). Лучшим

методом защиты от такой змеи, будет знание. Мир, который вызывает страхи и озабоченности, он одна большая страшная змея - иллюзия. И она может напугать тебя, только потому что ты не знаешь Истины. Глупо бояться того чего нет. Но ты боишься, потому что имеешь свободу воли, но эта свобода воли дается тому, кого ты просто вообразил собой. Это глупость в кубе, потому что бояться того чего нет, тому кого нет, достаточно нелепо. Поэтому Кришна и говорит, когда ты узнаешь меня, ты полностью избавишься от страха. Я тот кто поддерживает и помогает. Я ничего не делаю, и одним лишь своим присутствием поддерживаю все.

Я – повелитель. Повелитель который гораздо могущественней и превышает всех существ. Мне нет равных, я единственная реальность, которая дает все необходимое для любого существования. Всё и все зависят от меня. Я вся красота, всё благо, всё богатство, все знания, все возможности, все способности, вся власть, все энергии. Я повелитель, господин, хозяин, мастер.
Я – свидетель. Потому что по своей природе я свидетельствующее сознание, и осознанность это моя природа. Я знаю все что происходит в моем присутствии, а в моем присутствии происходит все. Поэтому я всезнающий, я основа всего и я не вовлечен ни во что из происходящего. Если бы меня не было, не было бы ничего. Я тот свет который светит всегда, освещая не только этот мир, но и твои сны, мысли и чувства. Я освещаю даже отсутствие чего бы то ни было, как в прошлом, так и в настоящем, так и в будущем. Для меня нет времени.

Я – обитель и прибежище. Вся вселенная существует во мне. Я самое безопасное место где тебя ничего не беспокоит, и где ты всегда можешь найти успокоение. Я то что полностью избавляет от страхов, волнений, беспокойств и страданий. Я то место, где появляется и заканчивается иллюзия.

Я – исток, я существование и разрушение. Все появляется из меня, все существует во мне, и в меня же все и возвращается. Я причина причин, я бесформенная и не проявленная Истина. *Я – вместилище и неизменная семя.* Семя – это причина растения, но обычное семя подвержено разрушению. А Кришна говорит о себе как о причине которая неразрушима, как о причине из которой вырастает огромное и ветвистое дерево сансары. И при всем этом, семя которое дает этому дереву возможность существования, остается неизменным. Дерево сансары это всего лишь сон, это видимость которая соткана из желаний миллионов снящихся существ. Это иллюзия и наваждение. А неизменная причина, которая не затронута появлением этого творения, никогда не станет сансарой. Она всегда остается полностью неизменной.

Такие вот темы для размышления.

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 297 Глава 9 Шлока 19

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥

gatir-bhartA prabhuH sAkSI nivAsaH zaraNaM suhRt |
prabhavaH pralayaH sthAnaM nidhAnaM bljam-avyayam || 18 ||

*Я – цель, защитник, повелитель,
свидетель, обитель, прибежище и хороший друг,
исток, существование и разрушение,
вместилище и неизменная семья. (9.18)*

Все указатели даваемые Кришной ранее, так же как и те которые были им предоставлены в этой шлоке, укладываются о единый спектр направления внимания в размышлениях. В случае, если какие то допущения не были замечены при размышлении на первые, более простые темы, они обязательно будут исправлены следующими, более подходящими для понимания искателя указателями. Направление к которому Кришна постепенно подводит слушателя, это направление на преодоление собственной глупости, и направление на выход из сансары. Наблюдая этот мир, он предлагает увидеть тебе в нем Бога. И видеть его настолько, насколько тебе это позволяет твое понимание. Главное начать, и ты обязательно постепенно поймешь идею, после чего самостоятельно пойдешь дальше. Кришна помогает тебе в этом, давая указатели направления движения, от более очевидных, в первых шлоках, до все более утончающихся, и вплоть до максимально возможных. Каждый из этих указателей должен быть тщательно обдуман, и использован для практики. Их величайшее благо в том, что они могут быть использованы в

повседневной жизни. Смотри на окружающий тебя мир, и пытайся видеть в нем то о чем говорит Кришна.

Любая цель к которой ты стремишься, это Ишвара. Будь это желание выпить стакан воды, или же желание освобождения. Если ты во всем видишь Бога, то все твои цели будут достигнуты. Поэтому до тех пор пока ты стремишься ко мне не напрямую, считая что тебе во чтобы то ни стало нужен вот этот вот объект, пока ты не видишь Божественного в своих стремлениях, ты понапрасну тратишь время на второстепенное, самое главное при этом упуская из виду. Но если ты настаиваешь, я дам тебе возможность заниматься тем чем ты хочешь! И ты будешь делать это до тех пор, пока тебе не надоест. Поэтому внимательно следи за своими желаниями, ведь майя дает возможность исполнения абсолютно всех твоих желаний. Пользуйся и развлекайся, но когда ты возжелаешь Истину, станет вопрос, как выйти из этой майи? С одной стороны ответ на этот вопрос не так очевиден, а с другой стороны не так все и сложно, просто потому что мало кто вообще думает в эту сторону. Именно здесь Кришна и приходит на помощь к искателю, давая ему указатели в сторону Истины.

Когда тебе плохо, обратись к Богу, и он защитит тебя от всех страхов. Люди обычно боятся своей конечности, но Бог это то что не имеет начала и конца. Истина безгранична, поэтому тебе некого бояться. Знание Истины защищает тебя лучше любой брони. Все в мире зависит от Ишвары, и ничего не может существовать, и осознаваться без него. Но при этом он является невовлеченным осознающим свидетелем, в присутствии которого все происходит. Искателю предлагается думать над этим, и размышления обязательно приведут его к пониманию. Бог это лучший из возможных друзей, он никогда не ждет от тебя ничего в ответ, и он твое самое надежное прибежище. Насколько ты веришь в себя, настолько же ты можешь и положиться на Него. Ишвара это неизменный источник рождения, существования и уничтожения. Он тончайшее сознание, которое вмещает в себя все. Он семя самого творения, которое не пропадает при его разрушении.

Все перечисленное выше, это набор весьма сложных для понимания тем, над которыми нужно долго и внимательно размышлять. Следующая же шлока, это пик всех возможных словесных и понятийных указателей. Потому что следующая шлока, это указатель на превосходение противоположностей. В ней Кришна скажет о себе как о том, что объединяет в себе обе противоположности. Я жизнь и смерть, я черное и белое, я война и мир. Для того чтобы понять это, необходимо практиковать превосходение, и поиск изначальной причины, когда ты выносишь на ее первое место. Необходимо научиться видеть не стеклянный стакан, а стекло в виде стакана. Это самый

первый, и самый простой шаг позволяющий увидеть то что объединяет казалось бы такие простые и привычные объекты. Это очень хорошее упражнение. Потому что если есть два чего угодно, и насколько бы далеки эти два не были друг от друга, всегда можно найти то что их объединяет. **Всегда есть материальная, и сознательная причина существования объекта.** Поэтому пытайся найти эти причины в области создания. Общее правило таково - Если есть два чего угодно, то обязательно есть и третье, которое будет их объединять. И это третье, объединяя их, их же и превосходит. Таким образом, привычка обращать внимание на более важное и истинное, она помогает держаться главного в жизни, и не теряться среди многочисленных следствий, допуская при этом лишние ошибки.

Самый интересный пример подобных пар противоположностей, это джива и Ишвара. Джива это ограниченное, маленькое смертное существо, а Ишвара это всезнающий и вездесущий создатель вселенной, который при этой ей и является. Что может быть у них общего? Ответ на этот вопрос и будет знанием окончательной Истины. А пока она тебе недоступна, ищи, размышляй, и не останавливайся.

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।

अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ १९ ॥

tapAmy-aham ahaM varSaM nigRhNAmy-utsRjAmi ca |
amRtaM caiva mRtyuz ca sad-asac-ca-aham arjuna || 19 ||

*Я источаю жар, Я удерживаю и посылаю дожди.
Я есть бессмертие, а также смерть,
и Я – существование и несуществование, о Арджуна. (9.19)*

Самая привычная для нас пара противоположностей, это жар и холод. А в Индии, это жар и дождь. Летом там очень жарко, и солнце буквально все выжигает вокруг. При этом мелеют реки, и высыхают небольшие озера, деревья стоят почти без листьев, а природа как бы замирает, изнывая от зноя. Поэтому солнце в этой стране является символом смерти, а не жизни, как в более северных широтах. Но в какой то момент жара заканчивается, и приходят долгожданные муссонные дожди. В то время года дождь пропитывает всю землю, и природа буквально возрождается.

Кришна в этой шлоке говорит о себе как о паре противоположностей. Он говорит о себе как о том, что объединяет собой и жар и влагу. Он тот общий фактор, который пока неизвестен искателю, но к которому он в конце концов

обязательно должен прийти. Это именно то что нужно узнать для обретения освобождения. Я жар и я дождь, я Ишвара, я Истина. Я то что дает жизнь, и я то что несет смерть. Я то что объединяет все это, но постоянно упускается из виду. Я то что дает возможность существования абсолютно всему. Чтобы понять это, необходимо изучать писания, размышлять и медитировать. Необходимо пытаться понять то чем нам говорит Кришна.

Ишвара, чистое сознание, может проявляться совершенно по-разному. Он сияет посредством солнца, которое является источником света и тепла для всей нашей солнечной системы. От него зависит все то что происходит на окружающих его планетах. Чуть больше жара, все сгорает и получается пустыня, чуть меньше, и все тут же замерзает. Посредством солнечных лучей вода испаряется с поверхности океана, и поднимаясь в атмосферу, формирует облака, и из которых вода вновь проливается на землю в виде дождя. Жар и дождь это две противоположности одного и того же цикла. А Ишвара, это объединяющий их фактор, который при любых обстоятельствах остается неизменным, просто пребывая в своей природе. Ишвара всегда остается Ишварой. Все происходит в его присутствии, но при этом он не является деятелем, и не имеет желаний.

Главная практика для искателя, которую ты можешь делать каждый день, это во всем искать причину причин. Каждый день вспоминай что Ишвара через инструмент солнца дарит тебе свет, тепло, и поддерживает круговорот воды в природе. Когда выпадают дожди, и когда падает снег. Когда на смену осени приходит зима, знаменуя собой неизбежный приход весны. Когда наступает день, который сменяет собой ночь. Обычно человеком все это принимается как само собой разумеющееся. Пятница хорошо, а понедельник день тяжелый. Но если ты заметишь в этом присутствие Ишвары, то твой ум несколько очистится. Потому что помимо проявлений, ты начнешь смотреть на причину. А единожды заметив ее, ты получаешь возможность размышлять о ней. Пусть такая способность станет твоей постоянной практикой, и она обязательно приблизит тебя к Истине. Ишвара это и солнце и дождь, Ишвара это не то, и не другое. Ишвара это фактор который объединяет и то и другое. В том что он объединяет, нет ничего помимо него. Он превосходит собой любую двойственность, он не находится на уровне деятеля, который может что то делать, а может что то не делать. Он пребывает за всеми законами Творения. Одни его проявления могут показаться жестокими и несправедливыми, а другие странными и необычными.

В этих проявлениях можно запутаться и потеряться, ведь помимо их собственного разнообразия, человек пропускает их через фильтр собственного восприятия. Эти проявления бесконечны, и в них можно запутаться и

потеряться, если ты считаешь их реальными. Но вместо этого можно попытаться понять Ишвару, который всем этим не обманывается, потому что майя подчиняется ему, ведь он является ее хозяином. Прельщаться обманом майи и копаться в ее многочисленных проявлениях, пытаясь найти там счастье, это твой собственный выбор. Счастья ты там не найдешь, там может быть все что угодно, но Сат-Чит-Ананда, находится совершенно в другом направлении. Так что обманываться или нет, это твой личный выбор. Но зачем держаться за привычное восприятие такого разнообразного мира, если оно сопряжено со страданиями и потерями? Почему бы не попытаться посмотреть на это с точки зрения Ишвары? Почему бы не попытаться понять Его, и перестать страдать от того что на самом деле только кажется, но не существует?

Следующая противоположность о которой говорится в этой шлоке, *Я есть бессмертие, а также смерть*. Бессмертие и смерть, это тоже пара противоположностей. Бессмертными считаются Боги в раю, которые за благие заслуги получили свое воплощение. Но когда их заслуги истекают, они не умирая, просто пропадают из рая, и оказываются где то в другом месте. Таким образом, бессмертие Богов не значит вечную жизнь. Их бессмертие это просто очень долгое существование, по сравнению с человеком. Это отсутствие старости, и отсутствие страха смерти. Отсутствие болезни и страданий. Бессмертие это человеческая мечта, это его умозрительная концепция. Смерть свойственна исключительно живым существам, поэтому все дживы хотят пожить как можно дольше, в идеале бесконечно. В этой шлоке говорится именно о таком бессмертии, которое являет собой противоположность смерти. Но Брахман, он вне этих понятий, он то что их объединяет. Он Истина, он тот самый компонент, который является основой как смерти, так и бессмертия. Брахман это свет, в котором смерть и бессмертие, получают возможность к существованию.

Люди наделяют эти понятия противоположными качествами. Смерть страшна и нежелательна, а бессмертие — это благо, и то о чем можно думать и мечтать. Но с точки зрения Брахмана, что одно, что другое, это изменение. А любое изменение, это иллюзия, это *не* реальность. Это то что происходит на фоне неизменного меня.

Для человеческого тела бессмертие невозможно, потому что то что родилось, оно обязательно умрет. Это закон. Но человек может избавившись от невежества, и узнать что он вне смерти. *Я – существование и несуществование*. Это очень многозначные слова, но в любом смысле они образуют пару противоположностей. Сат - это реальность, Истина, существование, не двойственность. Существует множество разных способов

перевести это слово. А *a-Cat* это отрицание *Cat*, это противоположность. Таким образом получается, что *Cat* и *Acat* это существование и несуществование. Реальность и нереальность. Истина и не истина. Не двойственность и двойственность.

И так как в указателях прослеживается очень явно утончение, для понимания этих указателей требуется все большая чистота ума. И последний указатель, который заканчивает эту тему, вполне логично считать самым тонким, и самым сложным для понимания. Суть этого указателя заключается в том, что для осознания Истины нужно оставить даже самые правильные слова и смыслы. Потому что понять тебе необходимо не слово, не смысл, а то на что оно тебе указывает. *Я существование и несуществование. Я истина и не истина, я не двойственность, и двойственность. Я реальность, которая не является одной из противоположностей. Слово Истина, истиной не является.* Это указатель на то куда необходимо двигаться дальше. Впоследствии, для того чтобы понять истину, даже смысл этого слова должен быть оставлен в пользу того что есть. Дойдя до смысла, необходимо суметь пройти еще дальше. Именно этот переход и является окончательным рубежом, который преодолевается последним. Это тот миллиметр, который превосходит любую логику и любые смыслы. На этом тема указателей заканчивается, и сказать по ней больше нечего. Потому что если по честному размышлять над этими указателями, неизбежно должен произойти выход за ту дверь, на которую они указывают.

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 298 Глава 9 Шлока 20

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ १९ ॥

tapAmy-aham ahaM varSaM nigRhNAmy-utsRjAmi ca |
amRtaM caiva mRtyuz ca sad-asac-ca-aham arjuna || 19 ||

Я источаю жар, Я удерживаю и посылаю дожди.

*Я есть бессмертие, а также смерть,
и Я – существование и несуществование, о Арджуна. (9.19)*

Я источник любых противоположностей, и я то что собой объединяет несовместимое. С моей точки зрения есть только я, и нет никаких противоречий двойственного мира. Заблуждение относительно этого, превосходится пониманием причины которая их объединяет, после чего они перестают конфликтовать. Этот простой момент очень сильно влияет на твою жизнь, и на то как ты видишь окружающий тебя мир. Если ты постоянно наблюдаешь разделение, то ты неизбежно обрекаешь себя на жизнь среди противоположностей и конфликтов. Как внутри, так и снаружи. Это будет происходить потому что ты обращаешь внимание только на часть целого, и причем на ту часть, которая гораздо менее важна. Но если ты смотришь на то что объединяет собой все, то ты постепенно излечиваешься от всех противоречий и конфликтов. И последствия такой точки зрения в твоей жизни, будут очень и очень большие. Потому что разделение это всегда источник войн и конфликтов, и такое мировоззрение всегда приводит к проблемам. В отличии от нахождения общего, которое является причиной мира. Война всегда заканчивается там кончаются разделения, и находится общее.

Если человек не задумывается об этом, он видит только разделение, просто потому что он так устроен анатомически. Его глаза воспринимают разделение, и дают ему информацию о границах, а его ум работает выхватывая частности, выделяет из них объекты, и оперирует ими. Это происходит потому что разделения очевидны, и лежат на поверхности. А то что их объединяет, оно всегда скрыто, и глазами его не увидишь. Для этого необходимо развивать мудрость и понимание, а делать это можно на совершенно любом уровне. Большая волна отличается от маленькой, и между ними уже можно заметить конфликт. Если смотреть только глазами, и только с точки зрения волн, то можно видеть волну большую и маленькую, красивую и не очень, новую и старую. Но если обратите внимание на то что их объединяет, то ты увидишь что это одна и та же вода, просто принимает разные формы. Или одна и та же река, или один и тот же океан. Пример с водой очень прост, и поэтому понятен всем. Он хорошо иллюстрирует простую Истину. И если ты начал ее применять, ты постепенно научишься видеть общее не только в примере с водой и волнами, ты обязательно научишься находить такие примеры самостоятельно.

В начале для этого могут понадобиться усилия, но постепенно ты заметишь насколько восприятие определяется пониманием того на что ты смотришь. Два человека смотрят на один и тот же океан с волнами, но видят его они по

разному. Такой подход имеет огромные последствия, и то на что ты обращаешь внимание, будет определять то с чем ты сталкиваешься в жизни, и то как ты поступаешь в каждой конкретной ситуации. Привычка видеть исключительно то что разделяет, она делает человека управляемым, и эта привычка может быть использована в корыстных целях.

Искатель же стремится обращать внимание на общее, и если он действительно практикует это, то он становится гораздо менее подверженным различным внешним манипуляциям. Для обнаружения объединяющего, необходима определенная чистота ума, которая достигается путем следования дхарме. Потому что с противоположной стороны, к превосхождению прийти невозможно. Поэтому демон и злодей, прежде чем они смогут понять, должны перестать быть демоном и злодеем, и пройти долгий путь очищения. И только тогда, возвращая саттву, они смогут приблизиться к пониманию.

Такое постепенное воспитание очищающих качеств в уме искателя, это достаточно непростая, но очень достойная задача. И самый близкий из всех возможных указателей на Истину, это словесный указатель, дающий инструмент, который выводит тебя за пределы слов и любых других указателей. Он подводит тебя к пониманию главного принципа превосхождения, и показывает до каких пределов тебе необходимо применять его. А сама способность использовать этот инструмент, она вырабатывается исключительно в процессе практики. Начинать с простого, и ищи то что объединяет, а затем усложняй задачу, делая ее более интересной. Это открывает новые перспективы, и твои решения и твой ответ на ситуацию будут меняться в соответствии с твоей практикой и пониманием.

За всей сансарой, за всеми ее радостями и страданиями, за всеми ее лабиринтами и ловушками, за всеми ее входами и выходами, нет ничего отдельного. Нет ни меня, ни тебя. И пока ты идешь, пока ты пытаешься обнаружить эту Истину, пользуйся указателями. А когда ты осознаешь Истину, указывать уже будет некому и не на что. Чтобы прийти ко мне, все указатели должны быть превзойдены, а все разделения на меня и тебя, должны быть оставлены. На этом Кришна оставляет тему указателей, и начинает другую. Но не стоит забывать, что общий контекст в котором идут рассуждения, это контекст верного и неверного поклонения, а также же результаты, которые по итогу получает поклоняющийся. Демоны и злодеи, которые являются глубоко заблуждающимися людьми, прибегают к незаконным методам для достижения своих целей, считая что это может принести им счастье. В результате у них ничего не получается, и они сами себя наказывают, тем что обретают. В отличии от знающих природу Истины людей, жизнь которых сама по себе является поклонением. Нужно отметить, что между глупцами и

мудрыми, существует релевантная нам категория. Это стремящиеся, это люди ищущие Истину. И эту категорию Кришна достаточно хорошо раскрывает, выстраивая последовательность указателей для искателей, начиная с тех, кто просто обращается к Богу, и постепенно подводя человека к более тонким указателям, которые мы сегодня и закончили исследовать.

Следующая шлока открывает большую тему о том, что достигают поклоняющиеся Ишваре тем, или иным образом? Она рассказывает, что результат поклонения определяется тем, с каким пониманием, и с каким мотивом происходит поклонение. В случае если мотив обращения к Богу является желанием обрести что либо, такое поклонение называется *са-кама бхакти*. Поклонением Богу с эгоистическим желанием. Это может быть желание безопасности, или желание обретение какого о материального наслаждения, в общем это обращение с желанием получить что либо для себя в этом мире. Такое обращение не адресует вопрос об отдельности, и поэтому оно в нем остается без изменений, не проверяясь на прочность. Более того, оно даже укрепляется.

Другой тип обращения к Ишваре, это обращение без эгоистического желания. Такое обращение становится возможным, если человек желает освобождения. Он обращается к Богу с желанием понять его, он может просить его помочь обрести качества искателя, или найти Учителя. Такое поклонение называется *ниш-кама бхакти*, т.е. обращение без камы, без желания. Такое обращение не подразумевает что мое я продолжит свое существование. Потому что стремление к освобождению, это направление в сторону разрушения границ своего эго. А в Истине, никаких границ не существует. В любом случае, в самом начале, все желания искателя будут касаться самого себя. Но в перспективе, желание понять Истину, оно подразумевает что того кто желает это понять, будет становиться все меньше и меньше. В этом обращении нет желания что либо присвоить, и рано или поздно в нем пропадают все отдельности.

Кришна объясняет нам последствия разных типов обращения к Богу, и указывает на результат, который будет в том или в ином случае. Поэтому у тебя появляется шанс, ты можешь сравнить, подумать, и сделать осознанный выбор. В случае с отсутствием понимания, выбор есть, но практически ты им воспользоваться не можешь, просто потому что ты не знаешь о существовании альтернативы. И даже услышав объяснения, но не до конца поняв их, не факт что ты сможешь воспользоваться этим знанием. Но по крайней мере ты обретаешь возможность отрефлексировать, и сделать правильный выбор. Бхагавад Гита адресована размышляющему человеку, и только ему она может помочь.

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥

traividyA mAma soma-pAha puuta-pApA
yajJair-iSTvA svar-gatiM prArthayante |
te puNyam-AsAdya surendra-lokam-
ashnanti divyaAn-divi deva-bhogAn || 20 ||

*Познавшие три Веды, пьющие сому и очистившиеся от грехов,
поклонившись Мне ядженями, молят о райской обители.
Обретя благого мира божественного Индры, они вкушают в раю
небесные божественные наслаждения. (9.20)*

Сначала Кришна расскажет нам о *са-кама* бхакти, об обращении с эгоистичным желанием. И максимальным достижением на этом пути, будет обретение рая, в котором исполняются все твои желания. Рай это отсутствие болезней, волнений, страхов, голода, боли и смерти. Рай это место где все прекрасно и замечательно. Но одна проблема там все таки есть. Пребывание в раю имеет свойство заканчиваться. Люди попавшие в рай, приложили для этого множество усилий. Они молились, они поклонялись Богу, они изучали Веды. Это очень образованные люди. Но под познавшими Веды в этой шлоке, подразумеваются не те кто понял их окончательный смысл, а те кто очень пристально и скрупулезно изучили их! Такие люди умеют правильно читать священные тексты, и правильно использовать их в ритуалах. Они прекрасно знакомы с грамматикой санскрита, и знают все правила наизусть.

Это очень уважаемые люди, они могут подготовить все необходимое для ритуала, и идеально провести его. А правила проведения ритуалов очень и очень сложны. Так же о них сказано что они пьют *сому*. Сомы это некая особая субстанция, напиток, который используется во время ритуала, человеком желающим достичь рая. Это напиток подносится Богам, а после ритуала, он выпивается тем, кто этот ритуал проводил, и тем кто помогал в его проведении. Таким образом этот напиток становится *прасадом*, т.е. благословением. Человек пьющий сому, означает что он совершил ритуал до конца, и сделал это по всем правилам. Потому что *прасад* это символ успешного ритуала, где ты по его завершению получаешь желаемый результат.

Далее Кришна говорит, что эти люди очищены от греха. Имеются ввиду не какие то случайные люди, которым просто взбрело в голову совершить какой то случайный ритуал. Это хорошие, благие люди, они достаточно долго выполняли хорошие действия, и ими очистились от грехов. С точки зрения

общества это очень праведные люди. Они регулярно молятся, и регулярно совершают ритуалы, они следуют дхарме, и в случае если они совершают ошибки, то они раскаиваются, и исправляют их последствия. Но это еще не карма йоги, потому что они хотят райских наслаждений, и следуют пути ограниченных желаний. Это их выбор и их свобода. Никто за тебя не может решить к чему ты будешь стремиться. Поэтому ты всегда получаешь то что хочешь на самом деле.

И достигнув благого мира Индры, эти люди вкушают в нем божественные наслаждения. Упомянув о *мире Индры*, Кришна как бы подчеркивает то что райских миров может быть множество. Это может быть рай Индры, или рай Брахмы. И ты попадешь именно туда, куда приведут тебя твои желания. Определяющим в райских мирах является то, что наслаждения, которые ты получаешь там, они даются в строгой зависимости от твоих заработанных заслуг. Сколько заслужил, столько и получишь, ничуть не больше. В твоём пропуске в рай прописаны сроки, на какое время он действителен. И как только это время проходит, тут же приходится возвращаться. Поэтому тому кто задумывается о вечном, нет смысла выполнять ритуалы ради попадания в туда. Нужно стремиться к чему-то другому.

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 299 Глава 9 Шлока 21

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यजैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥

traividyA mAM soma-pAH pUta-pApA
yajJair-iSTvA svar-gatiM prArthayante |
te puNyam-AsAdya surendra-lokam-
aznanti divyAn-divi deva-bhogAn || 20 ||

*Познавшие три Веды, пьющие сому и очистившиеся от грехов,
поклонившись Мне яджнями, молят о райской обители.
Обретя благого мира божественного Индры, они вкушают в раю*

небесные божественные наслаждения. (9.20)

В этой шлоке речь идет о тех наилучших из поклоняющихся, кто по прежнему стремится к наслаждениям и удовольствиям. Это очень образованные люди, изучившие Веды, знающие их наизусть, исполняющие ритуалы описанные там, вкушающие прасад и пьющие сому. Это очень благие, и изо всех сил хорошие люди. Но они еще не встали на путь ведущий к Истине, и не являются сознательными карма йогами. Им осталось совсем немного поразмышлять, и у них все получится. На данный момент предел их мечтаний это рай, и они имеют полное право желать его. И более того, они достойны того чего они хотят. Говоря здесь об этих людях, Кришна дает им возможность осознать последствия своего выбора. Потому что когда ты знаешь о существовании выбора, и о его последствиях, он становится осознанным. А чем больше осознанности, тем более действенным будет твой инструмент для достижения освобождения. Потому что освобождение достигается исключительно с помощью понимания.

Основная и главная проблема рая, в том что он заканчивается. Рай это как билет в кино, который действует ровно столько, сколько длится сеанс в кинотеатре. По сравнению с земной жизнью, это конечно может показаться очень и очень долго. Но твои благие заслуги неизбежно исчерпаются, и кинотеатр придется покинуть. Проблема рая в том, что он временен и не бесплатен. А плата за пребывание в нем, это твои благие заслуги, *пунья*. Поэтому то, какого уровня удовольствия ты получишь, зависит исключительно от тебя самого. Даже в совершенно одинаковых условиях, разные люди выполняя казалось бы одно и то же действие, получают разное количество благих заслуг. Один и тот же ритуал могут выполнять несколько людей. Кто то выполняет его с верой, не отвлекаясь ни на что. Кто то делает все правильно, но при этом думает о другом. А кто то делает искренне, от всего сердца, но с ошибками. А кто то вообще не особо верит, и делает его на всякий случай. Так же и эти строчки, каждый читает и понимает по своему.

В любом случае, какие бы наслаждения ты не вкушал в раю, и как много бы благих заслуг ты не накопил, рано или поздно тебе придется возвращаться на землю, чтобы опять начать все сначала. Именно об этом и рассказывает нам следующая шлока.

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

*Насладившись огромным миром рая,
по исчерпанию благих заслуг,
они возвращаются в смертный мир.*

*Так, следуя закону трех Вед, стремящиеся к наслаждениям,
они приходят и уходят. (9.21)*

В Брихадараньяка упанишаде описаны градации счастья, которые доступны для достижения. За единицу принято счастье здорового умом и телом молодого человека, свободного от волнений и беспокойств. Его ничто его не беспокоит, и все его желания исполнены. Это максимальное земное счастье. В сто раз этого счастья, больше счастье небожителя человеческого происхождения. Это первый уровень рая, который достигается благодаря собственным усилиям, собственным знаниям и стремлениям. Это уровень *манушья гандхарвов*, небесных ценителей музыки и искусств. Еще в сто раз больше счастья существует на следующем уровне, на уровне *дева гандхарвов*, т.е. тех небожителей, которые родились прямо там, и пока еще не знали земной жизни.

Следующий уровень — это блаженство пребывающих в *питрилоке*, куда попадают при особых стремлениях и желаниях, за выполнение особо сложных ритуалов, и за глубокое почитание предков. Еще в сто раз больше наслаждение вкушаемое в *девалоке*, в Божественном мире. Следующий уровень — это *карма девы*, т.е. те кто стали Богами. Следующий уровень наслаждения, это уровень тридцати трех главных Богов. Даже здесь у человека есть выбор, искать наслаждение меньших Богов, или же стремиться к наслаждениям даруемым Высшим Богам.

Самый главный из Богов это Индра, и его уровень наслаждения будет наивысшим. Но если очень постараться, и приложить должное количество усилий, то можно достичь уровня наслаждения Брихаспати. Но даже и это не предел, потому что в сто раз больше чем наслаждение Брихаспати, наслаждение Праджапати, создателя миров. Все наслаждения доступные в них, доступны и ему. Следующий уровень наслаждения, это уровень господина Брахмы, создателя и наслаждающегося в тонком теле, тончайшими из возможных наслаждений. Но даже его счастье, это всего лишь капля в океане не двойственного блаженства Истины Брахмана. Поэтому нужно понимать, что рай выглядит привлекательно только относительно сансары, но относительно знания Истины, его обретение выглядит абсолютно бессмысленно.

Стремящиеся к наслаждению раем люди, не ставят под вопрос свою отдельность, и этот вопрос не снимается вплоть до уровня создателя Брахмы, где чувство я, максимально утончается. Если существует отделенность, значит вкушаемое наслаждение не вечно, и неизбежно закончится. Поэтому тебе снова и снова приходится возвращаться в мир сансары, чтобы заработать на билет в рай. Снова приходится рождаться, расти, взрослеть, учиться, хорошо себя вести, и надеяться на удачу.

Понимание что ты вращаешься в некоем повторяющемся цикле, будет первым проблеском вивеки, различения. Если различение будет возрастать, то неизбежно появится вайрагья, и начнут накапливаться качества необходимые для появления искателя, и выхода из бесконечных кругов сансары. Тогда может начаться совершенно другая история. Но пока этого не произошло, история будет повторяться, и человек будет уходить и снова возвращаться в этот мир. И это единственное, что ему может быть гарантировано. Те кто начинают задумываться и анализировать свой жизненный опыт, и опыт окружающих его людей, те кто замечают что окончательного счастья достигнуть невозможно, у них начинают появляться интересные вопросы. И перспектива вращения в повторяющемся цикле сансары, уже не радует.

Веды содержат знания, недоступные человеку из личного и коллективного опыта. Информация содержащаяся в них, она превосходит любую локальную систему информации, и организует их в комплекс, благодаря которому человеческая жизнь обретает смысл. В них дается знание о рае, о методах его достижения. Веды рассказывают о том как ритуалы которые делает человек, связаны с Божественными небесными законами. В них говорится не только о циклах творения и разрушения, но и о неизменной истине, а также о методе ее понимания. Главные темы которые раскрыты в Ведах, это действие и знание. Действие это то что хорошо знакомо каждому, а Веды помимо этого дают систему которая встраивает столь знакомое каждому действие, в структуру более высокого порядка, и делает его средством для очищения ума. Который в свою очередь, может понять структуру мира, и стать в ней наиболее эффективным благодаря этому знанию. По мере того как эффективность возрастает, очищенный ум получает возможность оставить все обусловленности и ограничения, и узнать изначальную истину, которая к действиям и к изменениям, не имеет никакого отношения.

Обращающиеся к Богу с просьбой о рае, знают часть всеобщего закона. И это знание позволяет их ритуалам быть очень эффективным инструментом для обретения желаемого. Но о Веданте, о знании которое заканчивает Веды, эти люди пока еще не задумываются. Пока еще. Но объяснения Кришны

способствуют тому что бы все кто могут задуматься, непременно задумались об этом. Но пока следуя закону трех Вед, они обретают столь желанный ими рай, и в нагрузку получают неизбежное продолжение сансары. Так будет продолжаться ровно до тех пор, пока не появится желание освобождения. А для того чтобы это желание появилось, необходимо остановиться, сделать паузу, и хорошенько подумать.

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 300 Глава 9 Шлока 22

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥

traI-vidyA mAma soma-pAH puUta-pApA
yajJair-iSTvA svar-gatiM prArthayante |
te puNyam-AsAdya surendra-lokam-
aznanti divyAn-divi deva-bhogAn || 20 ||

*Познавшие три Веды, пьющие сому и очистившиеся от грехов,
поклонившись Мне яджнями, молят о райской обители.
Обретя благого мира божественного Индры, они вкушают в раю
небесные божественные наслаждения. (9.20)*

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

te taM bhuktvA svarga-lokaM vizAlaM kSINe puNye martya-lokaM vizanti |
evaM trayI-dharmam-anuprapanna gata-AgataM kAma-kAmA labhante || 21 ||

*Насладившись огромным миром рая,
по исчерпанию благих заслуг,*

*они возвращаются в смертный мир.
Так, следуя закону трех Вед, стремящиеся к наслаждению,
они приходят и уходят. (9.21)*

Эти шлока говорит о том, что попавшие в рай люди, исчерпав свои благие заслуги, неизбежно покидают его, чтобы снова вернуться в мир сансары. Веды честно предупреждают нас об этом, но большинство следующих своим желаниям людей не обращают на это своего внимания, и раз за разом повторяют одну и ту же ошибку. Таким образом получается, что единственно стопроцентно обретаемый ими результат, это приход и уход. Пошел куда то в место получше, насладился, вернулся, заработал, опять пошел насладился, и опять вернулся. Таков путь ограниченной дживы, которая считает себя умом и телом. Рай место достаточно многоуровневое, и в зависимости от заслуг которые джива накопил в земной жизни, он попадает на один из его уровней.

На каждом из них, ему доступны соответствующие наслаждения, которые все больше утончаются от плотных к более тонким. Но рано или поздно, пребывание в раю, как и твои заслуги, заканчивается, ты рождаешься снова, и если тебе повезет родиться человеком, который имеет в этом мире некоторую свободу воли, что ты будешь желать? Другой уровень рая? Или ты начнешь что то подозревать, и заметишь наконец перспективу, которую тебе показывает тебе Бхагавад Гита?

То о чем говорят эти две шлоки, это неизбежные следствия на пути действия, которые детально описаны в Ведах. Именно этому пути и посвящена большая часть Вед. Но в Ведах есть и еще один путь, путь знания. Путь понимания себя и Бога, путь понимания системы сансары, и путь единственного выхода из нее. Веды говорят что ты и есть искомое блаженство, и для того чтобы обрести его, нет необходимости его искать в чем то внешнем. Если ты полон, ты не будешь искать счастья в мире, ты будешь знать это безграничное счастье в себе самом. Тебе не стоит бояться смерти, потому что ты будешь знать себя самим существованием, которое есть всегда, и которое ничем не ограничено. Но дело в том, что исходя из своего личного опыта, этот путь самостоятельно ты никогда не найдешь. Истина о которой говорят Веды, она находится за пределами твоего мышления и восприятия. Но узнать ее можно по одной простой причине. **Ты сам являешься этой Истиной, и у тебя есть благословенная возможность знать самого себя.** Обращаясь к Богу, ты обращаешься к Истине, к тотальному вечному закону. Но надо обращаться к нему не с просьбой о рае, потому что тогда получается, что ты обращаешься к Богу пытаясь использовать его как инструмент. **Надо обращаться к Богу за ним самим, за истиной, с желанием его понять.** Пусть Бог будет целью, а не

инструментом для достижения чего то еще. И тогда результат будет совершенно другим.

Таким образом, не удивительно, что результат того что ты обращаешься к Богу используя его как инструмент для достижения чего то еще, это приход и уход. А результат того что ты обращаешься к самому Богу за ним самим, будет сам Бог. На этом пути Кришна дает искателю феноменальную поддержку, потому что стремление к Истине, поддерживается самой Истиной. Это вообще, единственное из возможных истинное устремление. Именно об обращении к Богу за Богом, и будет нам рассказывать следующая шлока. Ее часто используют как защитную мантру, ее заучивают наизусть и вспоминают в трудных ситуациях.

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

ananyAz-cintayanto mAM ye janAH paryupAsate |
teSAM nitya-abhiyuktAnAM yoga-kSemaM vahAmy-aham || 22 ||

*Я забочусь о благосостоянии тех всегда преданных людей,
кто, сосредоточенный, поклоняется Мне,
будучи неотделимым от Меня. (9.22)*

Термин ananyAH имеет два значения. Первый это *не отдельный* от меня, а второй *не отвлекающийся*. В данном случае, оба эти смысла не меняют, а дополняют друг друга. Потому что при одном прочтении, будут иметься те кто уже не отделен, т.е. те, кто уже познал истину. А при втором варианте прочтения, *сосредоточенные без отвлечения*, речь будет идти об не отвлекающихся и устремленных искателях Истины. Таким образом получается, что эта шлока как бы охватывает и тех кто уже знает, и тех кто еще только стремится узнать. И это очень верное понимание, но при ее переводе необходимо оставить только один из двух вариантов, и я оставляю тот, который соответствует комментарию Шанкары. Потому что мы следуем ему.

ananyAH cintayantaH - те кто не смотрят на Бога как на отдельность. Те кто знают, или те кто стремятся узнать Его во всем прямо здесь. Узнать его и себе, и в мире. Не как отдельную форму с теми или иными качествами которые выглядят так или иначе, а как то что не отдельно от меня. То что одновременно является всем, и мной в том числе. То что всегда я, ты, и все остальные. При таком теоретическом или непосредственном понимании, я всегда имею поддержку Тотального, которая обеспечивает мое существование.

Я всегда ощущаю присутствие Бога, которое обеспечивает существование всего. Благодаря ему живет мое тело и работают мои органы чувств. Такой Бог всегда со мной, и я никогда не отделен от него. Поэтому я никак не могу быть оставленным, покинутым или отвергнутым. Ведь я всегда в его присутствии.

Существует целая наука, которая объясняет нам как можно быть не отделенным от Ишвары. Веды заявляют что *ты есть То*, ты, джива, являешься сознанием, и Ишвара тоже является сознанием. Сознание это наша изначальная природа, узнай эту природу, и ты узнаешь природу абсолютно всего. Истина это ты, это Бог, это Сат-Чит-Ананда, и нет ничего кроме этой Истины. Знающий знает эту не отдельность дживы и Ишвары, в отличии от тех, кто считают себя отдельными, и независимыми сущностями. А ведь разница между знает и не знает, огромна. Это разница между мудрым, который блаженно пребывает в своей собственной природе, зная себя безграничным Брахманом, и человеком не знающим, который который погружен в сансару, который всегда ограничен, всегда полон желаний, и счастливым он может быть только на какое то короткое мгновение, время от времени. **А между мгновениями счастья он проходит через множество других состояний.** Он то несчастен, то ему все равно, то он возбужден, то спокоен, то он чувствует себя удовлетворительно, то впадает в депрессию, то снова возвращается в якобы свое нормальное состояние. Чтобы через некоторое время, опять соскользнуть в калейдоскоп изменений. Ограниченный джива никогда не бывает окончательно счастлив.

Лучшее что может сделать в своей жизни не знающий, это попытаться узнать. Стать искателем того что делает мудрого блаженным и довольным. Искатель это переходная стадия, которая должна закончиться непосредственным узнаванием. И люди которые устремлены ко мне, и которые желают или которые уже знают меня как не отдельного от себя, они поклоняются, они обращаются ко мне. Они сосредоточены, они постоянно размышляют обо мне. Они молятся, и обращаются ко мне за желанным, за мной самим. Для таких людей Ишвара это закон мироздания, который действует абсолютно всегда, абсолютно везде, и абсолютно без исключений. Который действует прямо сейчас, и совершенно во всем. Все то с чем ты встречаешься, и все то что приходит в твою жизнь, приходит согласно божественному закону, который и есть сам Бог. Поэтому Ишвара для такого искателя всегда и везде. Он видит его в объектах. Потому что он знает что творец это Бог, который прямо сейчас присутствует абсолютно всегда, везде и во всем.

Законы по которым действует мир, это сам Бог. И пытаюсь понять этот закон, ты обращаешься к Нему. Пытаюсь найти причину, ты узнаешь Его. Такой подход это шаг в правильном направлении. А когда ты со всех сторон окружен

Богом, ты защищен им, и твоему существованию ничего не угрожает. Понимание собственной природы настолько Великая цель, что она поддерживается самой Истиной, и всеми ее проявлениями. **И эта цель настолько поддерживается, что когда искатель встает на этот путь, истина делает все, чтобы ни на что другое искателю не надо было тратить свои усилия.** Кришна прямо заявляет, *я сам позабочусь обо всем остальном.* Тебе не надо ни на что отвлекаться. Я позабочусь о жизни этого тела, просто потому что в конце концов это я сам и есть. А я прекрасно умею заботиться о том чем я являюсь.

Оставайся всегда сосредоточенным на главном, потому что у человека мысли обычно блуждают где угодно, постоянно устремляясь к желаемому. То одно желание, то другое. В голове какие то приятные и неприятные истории из прошлого. Или мечты о будущем. Все это отвлекает. С блуждающим и беспокойным разумом, ничего по настоящему великого достичь невозможно. Даже в мирском смысле. Если в жизни нет цели, если мысли постоянно блуждают, то и пути никакого нет. А если пути никакого нет, значит тебе все равно куда идти. Это обычная жизнь, которая никогда ни к чему хорошему не приходит. В лучшем случае к раю, из которого все равно приходится возвращаться.

Постоянная сосредоточенность и приверженность главной цели, это и есть преданность Ишваре *nitya-abhiyuktAnAm*, и Кришна говорит, что он заботится о благосостоянии всегда преданных ему людей. Если ты желаешь понять меня и пытаешься видеть меня во всем, я обязательно позабочусь о тебе. Твоя проблема может быть только в одном. В том, что ты не принимаешь меня полностью, и берешь только то, что нравится лично тебе. А отдаться, довериться мне, это значит пытаться увидеть меня во всем. И в приятном и не в приятном, и в радостном и в печальном, и в страшном и в отвратительном. Если ты предан истине, если ты постоянно устремлен ко мне, не волнуйся, я позабочусь о тебе. И ты увидишь, как прекрасно и как в абсолютной гармонии действуют все Божественные законы. Вне зависимости от того веришь ты мне или нет, я всегда наделяю тебя результатом твоих действий. И тебе о них заботиться не нужно. Ты всегда получишь ровно то, что ты заслужил.

Для постоянно устремленного ко мне, я обеспечу *yoga-kSemam* - обретение того чего у тебя нет. Того, в чем ты нуждаешься для счастья. Поэтому не беспокойся об этом, я дам тебе все необходимое для счастья, и защищу это. Ты никогда его не потеряешь. Сансара целиком состоит из стремления к обретению того чего у тебя нет. И когда ты обрел его, ты начинаешь его защищать. Бхакты, которые обращаются к Богу за раем, они желают обрести и сохранить рай. У такого человека сильно чувство деятеля, и чувство наслаждающегося. Он не готов

отказаться от этого чувства ради Бога. Он хочет наслаждаться, он ответственный за этот результат, он деятель, он беспокоится о желаемом, и он получает его.

А для стремящегося к Богу, Бог становится целью, и стремящийся учится видеть Его во всем. Не только в своих усилиях, но и в своих результатах, таким образом, отдавая свое чувство отдельности. Чтобы между ними Богом, не осталось никаких преград. Именно такому человеку Кришна и говорит, *я сам позабочусь обо всем необходимом*. Сосредоточься не на мечтах о том что ты желаешь обрести, просто не отвлекайся ни на что, и сосредоточься на настоящем моменте. Чтобы прожить его максимально верно, наилучшим образом выполняя действия. Сосредоточься на понимании и проживании. Это избавит тебя от предпочтений, от желательного и отвратительного, от нужного и ненужного. Это принесет тебе спокойствие, и избавит от страданий.

Сосредоточься на Истине, и перестань цепляться за чувство деятеля. Ведь все происходит по моим законам. Не беспокойся о результатах, сними с себя груз ответственности, и делай то что ты можешь в настоящем моменте сделать наилучшим образом. Не отвлекайся на мечты о будущем, не беспокойся о том что тебе чего то не хватает. Я защищаю всех тех, кто принимает меня как главного творца этих законов. Но когда маленький джива пытается взять на себя функции Ишвары, он неизбежно надорвется, и его понимание мира будет сталкиваться с тем, как есть на самом деле. А то что есть на самом деле, это гораздо больше *любой* личности. И такое столкновение, всегда будет заканчиваться не в его пользу. Тот кто настаивает на своей ответственности за результаты и за их удержание, он неизбежно будет страдать от столкновения с реальностью. Но в этом есть и позитивная сторона, возможно в результате таких столкновений, он задумается и пересмотрит свою позицию. Что Кришна и предлагает нам сделать прямо сейчас. Он предлагает отдать Богу Богово, и заняться наилучшим проживанием настоящего момента.

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

Хари Ом!

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

ananyAz-cintayanto mAM ye janAH paryupAsate |
teSAM nitya-abhiyuktAnAM yoga-kSemaM vahAmy-aham || 22 ||

*Я забочусь о благосостоянии тех всегда преданных людей,
кто, сосредоточенный, поклоняется Мне,
будучи неотдельным от Меня. (9.22)*

Человек может или знать об отдельности Бога от самого себя, или же только стремится понять ее. Забота о благосостоянии преданных мне людей, не означает что ищущий может лежать на диване и ничего не делать. Такое поведение как раз и есть проявление понимания себя как отдельности. Мы разные. Я лежу, а Бог заботится. Кришна же в этой шлоке имеет в виду нечто совсем другое. Он говорит о том что тело по прежнему выполняет положенные ему действия, и выполняет их наилучшим образом, в то время как я, искатель, я не присваиваю эти действия себе. Я делаю, не становлюсь деятелем. Я не мешаю этому процессу своими индивидуальными понятиями. Я присутствую, и позволяю божественному наилучшим образом проявляться посредством своего тела. Такие люди постоянно сосредоточены, и постоянно размышляют обо мне. Они не желают ничего иного, кроме как познать меня. Им не нужен даже рай, и поэтому, они устремлены напрямую ко мне. Все чего они хотят, это понять меня.

Для того чтобы это имело возможность произойти, они готовы расстаться с любыми неверными понятиями ограничивающими их. Они готовы оставить все что разделяет их и Бога. Они размышляют над этим, и посредством практического проживания понятого, сокращают это воображаемое расстояние. Они практикуют видение Бога во всем, пытаюсь понять, как это все есть Бог? И почему нет ничего отдельного от него? Это высочайшее, и самое уважаемое стремление, которое непосредственно поддерживается Ишварой, и всеми его божественными законами. Истина поддерживает стремление к Истине. Устремленный к Богу, отказавшийся от своей индивидуальности, вручает ответственность за свое существование Тотальному. Тотальное всегда позаботится о том кто желает познать понять Его. В момент когда он отказывается от своих неверных понятий, он начинает осознавать что так было

всегда, что Тотальное всегда о нем заботилось, и что он только воображал, что все делает сам. Таким образом, расставаясь со своими неверными идеями, он понимает что на самом деле Бог всегда заботился о нем.

Задача искателя научиться доверять Тотальному, чтобы постепенно обнаружить что оно всегда тебя поддерживало. Доверься ему, и Ишвара всегда сделает тебе шаг навстречу. Именно он заботится о том чтобы у тебя было все необходимое для жизни. Учись видеть поддержку тотального во всем. Учись полагаться не на свои ограниченные силы, а на безграничность тотального. Именно Ишвара, посредством человеческих рук, слов и различных событий, всегда поможет тебе. Все твои ограниченные усилия, это проявление тотальности, которую ты по ошибке присваиваешь себе. Сама возможность ошибаться, и принимать это на свой счет, это тоже проявление тотальности. Перестань врать самому себе и признайся, что на самом деле, Ишвара заботится обо всем.

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः ।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

ye 'py-anya-devatA-bhaktA yajante zraddhayA-anvitAH |
te 'pi mAm-eva kaunteya yajanty-avidhi-pUrvakam || 23 ||

*Даже преданные иным богам, поклоняющиеся им с верой,
поклоняются только Мне, о Арджуна,
но неверным методом. (9.23)*

Поклоняющиеся другим Богам и кумирам люди, никогда не будут оставлены и забыты. Они тоже на пути ко мне, но они идут ко мне не напрямую, а в обход. Они не видят конечной цели, они не замечают меня который присутствует во всем, и поэтому их методы не так эффективны. В этой шлоке Кришна обращается к таким людям, с желанием помочь им. Он говорит что в своем стремлении к счастью, даже если это стремление к власти, к богатству и к наслаждению, человек на самом деле обращается только ко мне. В любом своем стремлении, человек на самом деле стремится к истине, к Сат-Чит-Ананде. За всем огромным множеством всевозможных человеческих стремлений, стоит одно единственное стремление. Стремление к счастью. Все без исключения хотят быть счастливыми. Но в силу своего разного понимания, они выбирают себе разные цели и способы их достижения. Одни считают что счастье им принесет поездка в какое то красивое место, другие думают что счастливыми их сделает ужин в дорогом ресторане. Третьи молятся богине Лакшми, которая одарит их богатством. Все эти люди идут ко мне не на

прямую, и не верно понимают то что им на самом деле нужно. Считая что они поклоняются чему то своему, они на самом деле поклоняются мне, единой Истине.

Если ты будешь знать это, то вполне закономерно, что твой путь будет более прямым и эффективным. Но пока ты поклоняешься чему то другому, а не окончательной Истине, Ишвара будет отдельным от тебя. Таким образом, проблема в том что поклонение без узнавания, делает это поклонение ограниченным. Ишвара получает его, но ты его не узнаешь, и поэтому результат который приходит к тебе, также будет ограничен. Не зная целого, не стремясь к единому, получаемый результат всегда будет отражать это незнание. Но у тебя есть возможность узнав меня, понять что ты есть безграничное счастье, получив таким образом то, что окончательно решает любые проблемы, и полностью закрывает все возможные стремления. Но считая что тебе нужно что то другое, обращаясь к ограниченному за ограниченным, ты получаешь лишь ограниченное. Таким образом, плоды твоих усилий отражают твое не знание.

Когда твое понимание Бога ограничено, ты выбираешь не правильные методы, и получаешь неверный результат. Вера в ограниченное приводит к противоречиям и к столкновениям с другими такими же верующими. Они верят в одно, ты веришь в другое, и момент когда ваши понимания истины столкнутся друг с другом, только вопрос времени. Вы неизбежно начнете выяснять кто из вас прав. Аргументы всегда одни и те же. Прав тот, у кого больше последователей, или тот у кого книги древней. А может тот, у кого красивее ритуалы или свечи ярче горят. Но самый главный аргумент в таком споре, это сила. Всегда будет правым тот, кто сильнее. Во имя выяснения того чья религия более правильна, было развязано множество войн, и убито огромное количество людей.

Если твои идеалы и твой Бог имеют форму и вид, они неизбежно будут ограничены, и неизбежно будут сталкиваться с такими же ограниченностями. Форма это всегда выражение ограниченного невежества. А понимание того что безграничное выражается посредством этой формы, есть путь к истине. Ведь форме можно поклоняться по разному. Можно поклоняться видя в ней окончательную цель, а можно поклоняться посредством ограниченной формы, безграничному. Именно об этом и говорит нам Кришна. Если ты обращаешься с верой, ты всегда обращаешься только ко мне, не осознавая что на самом деле поклоняешься безграничному. Кришна указывает нам на этот неочевидный аспект разнообразного поклонения. Он указывает что проблема в непонимании. Человек не понимает, и не видит глубины своего непонимания.

Что же на самом деле что происходит? На самом деле человек живет в безграничном, постоянно ощущает его, и постоянно окружен им. Но при этом он умудряется считать себя отдельностью, и молиться другим отдельностям. Кришна говорит, я все то что тебя окружает. Поклоняясь ограниченностям, ты на самом деле поклоняешься мне. Обрати на это свое внимание. При этом просто фраза *я бесконечен*, понимания не означает. Это достаточно глобальный и непривычный вопрос, и Кришна объясняет нам его последовательно, и постепенно. У множества людей существует свое понимание Бога, но на самом деле понять нужно не огромное количество частных, а то что их объединяет. Научись выделять главное, и практикуй обращение внимания на причину. Найди то общее, что присутствует в религиозном культе молящегося отдельности человека, и того кто пытается понять законы вселенной, в научной лаборатории. Потому что на самом деле все устремления и молитвы всех живых существ, устремлены лишь ко мне, и все ответы на эти молитвы, приходят от меня.

Логическая цепочка достаточно проста. Безграничное включает в себя все ограниченное, иначе оно не может быть безграничным. Но для того чтобы на практике понять это, необходимо размышлять над этим вопросом. А с размышлениями в сансаре существуют определенные проблемы. Сансара это мир иллюзий, в котором то чего нет, кажется существующим. А то что есть, попросту совершенно не замечается. А Кришна пытается обратить наше внимание на очевидное. Он говорит нам, ты всегда смотришь на бесконечное, и всегда имеешь дело только с бесконечным, но смотришь не правильно. Ты неверно понимаешь свои желания, и поэтому результат который ты получаешь, будет соответствовать твоему поклонению. А что значит неверный результат? Если все стремятся к счастью и к истине, то в таком случае, результат который ты получаешь, счастья тебе не принесет. И это произойдет не потому что счастье невозможно достичь, а потому что метод который ты для этого используешь, он не верный. Нужно исправлять метод, и начинать думать по другому.

अहं हि सर्वयजानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥

ahaM hi sarva-yajJAnAM bhoktA ca prabhur eva ca |
na tu mAm-abhijAnanti tattvena-ataz-cyavanti te || 24 ||

*Воистину Я – наслаждающийся всеми жертвами
и единственный Господь.*

Но они не знают Меня в реальности

и потому падают. (9.24)

В результате обращения к Богу, можно обрести бесконечное блаженство и счастье. Можно покинуть мир смертных, и стать бессмертным. Это можно. Но если ты не верным образом, оставаясь отдельным обращаешься другим Богам не зная своей окончательной цели, ты неизбежно падаешь, и возвращаешься в сансару. Это происходит потому что ты не узнаешь меня, ибо только я властитель и наслаждающийся всеми жертвами. Ко мне приходят все обращения, подношения и молитвы. Ты можешь не знать этого, но закон творения от этого не меняется. Все с чем ты обращаешься к абсолютно любому образу Бога, приходит ко мне. Я окончательный адресат для любых жертвований и молитв. Вообще то, Кришна сейчас не говорит ничего нового, и внимательно слушающий его искатель, должен это заметить. Но в то же время он не повторяется. Внимательное слушанье и размышление над словами Бхагавад Гиты, неизбежно меняет слушающего, очищая его ум, и повышая его способность к размышлению. Вся Бхагавад Гита направлена на это. Чистота разума искателя отражается в его умении обращаться к Богу напрямую. И чем более опосредованно такое обращение, тем менее чист ум обращающегося. Чем больше у тебя желаний отличающихся от желания Истины, тем меньше чистота твоего ума.

И совершенно парадоксально, что истина напрямую доступна каждому. Потому что Бог наполняет собой все творение, и всю нашу жизнь. Все самое лучшее и самое ценное гораздо ближе чем ты можешь себе это представить. Но человек умудряется хотеть дачу или новую машину. А искомое настолько близко, что ты просто не можешь быть вне этой Божественности. Все действия, все яги, все подношения, все мысли и молитвы, всегда достигают цели. Они всегда приходят к Ишваре, просто потому что они не могут прийти к чему то другому. Они приходят к Ишваре, и только к Ишваре. Даже если ты по разным поводам обращаешься к разным Богам и к разным святым, даже если ты ставишь свечи перед разными иконами. Но если понять то что говорит Кришна, получается, что на самом деле ты всегда обращаешься к одному и тому же, но в разной форме. Это понимание может изменить и возвысить твою жизнь. Оно наполняет божественным смыслом любое твое действие. Ты знаешь что Тотальное всегда заботится о тебе, и это знание успокаивает волнения твоего ума, и очищает его. С таким пониманием, каждое обращение к Богу, еще больше очищает твой ум.

Во всех молитвах и всех ритуалах, я единственный наслаждающийся. Потому что я господь всех ритуалов и молитв. Я проявляюсь через огромное множество разных целей, образов и имен. Но возможность даровать желаемое всегда принадлежит только мне. Я есть та единственная реальность за всеми

существующими Богами, к которой на самом деле обращаются люди. Но совершая ошибку, и ограничивая меня в ее следствии, они получают соответствующий их обращению результат. Из за своего непонимания, они не могут получить все то я им предлагаю. Они не могут осознать меня полностью, и обращаясь к ограниченному за ограниченным, получают только ограниченное. И в результате остаются в мире сансары.

А невежество у каждого свое. Если человек смотрит на Истину поверхностно, если он верит тому что ему кажется очевидным, то в мире не найдется даже двух людей, о которых можно будет сказать что они верят и молятся чему то одному. Потому что у каждого из них будет свой собственный Бог, созданный по своим лекалам. И то к чему ты обращаешься, всегда будет отражением твоего собственного неверного понимания ограниченной местом и временем идеи Бога. А понимание это штука такая. Если это собственное понимание, то оно уже будет неверным с точки зрения истины. Потому что оно собственное, и следовательно ограниченное. А если у каждого собственное понимание Бога, то такое понимание зачастую просто пустота и воображение.

А истинным, и абсолютно верным, может быть только то, что присвоить невозможно. То, относительно чего невозможно сказать - это мое. Истинное не может быть чьим то, и временным. Так же, как оно не может и изменяться. Его невозможно вообразить и почувствовать. В его образ невозможно вжиться, потому что у него нет образа. И не знающий, ошибающийся, не узнающий эту реальность, он страдает из за совершаемой ошибки. Он не видит того что наполняет собой все. Его мир это огромная масса отдельных друг от друга осколков, слово счастье из них никак не складывается. По настоящему единственным стоящим чего то результатом может считаться только очищение ума, которое позволяет сделать тебе постепенные шаги в сторону понимания Целого, потому что только такое понимание, приводит к освобождению. Все остальное, это просто продолжение сансары.

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

Хари Ом!

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः ।
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

ye 'py-anya-devatA-bhaktA yajante zraddhayA-anvitAH |
te 'pi mAm-eva kaunteya yajanty-avidhi-pUrvakam || 23 ||

*Даже преданные иным богам, поклоняющиеся им с верой,
поклоняются только Мне, о Арджуна,
но неверным методом. (9.23)*

अहं हि सर्वयजानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥

ahaM hi sarva-yajJAnAM bhoktA ca prabhur eva ca |
na tu mAm-abhijAnanti tattvena-ataz-cyavanti te || 24 ||

*Воистину Я – наслаждающийся всеми жертвами
и единственный Господь.
Но они не знают Меня в реальности
и потому падают. (9.24)*

В этих шлоках Кришна говорит что он заботится о благосостоянии абсолютно всех людей, но не все из них знают, кто на самом деле дает желаемое ими благо. Знающий не переживает за благополучие своего тела, а пребывающий в невежестве, продолжает волноваться считая себя ответственным за получаемый результат. Рассеивая таким образом свою энергию, он, вместо того чтобы направить ее в правильное русло, беспокоится о том над чем у него нет абсолютно никакой власти. Он не отличает свое ощущение от того что есть в реальности, и поэтому ему кажется что он управляет своей жизнью. Он ставит перед собой различные цели, и выбирает методы их достижения. Один из таких методов, это обращение к Богу как к некоему инструменту достижения желаемого. Один желает спасения, и поэтому по воскресеньям он ходит в церковь. Другой хочет быть богатым, и поэтому за помощью он обращается к богине Лакшми. Таким людям не нужен сам Бог, им нужно то, что он может дать. Такой подход характерен абсолютно для всех религий. Для исцеления от болезни нужно пойти и поставить свечку святому Пантелеймону, а чтобы произошло чудо - помолиться святому Николаю. Что в христианстве со множеством святых, что в индуизме, принцип один и тот же.

Обращаясь за помощью к ограниченному образу, люди на самом деле обращаются к тотальности. Но так как они обращаются к ней ограниченным способом, то нет ничего удивительного в том, что в ответ они получают ограниченный результат. И считают его нормой. Ведь они обращаются с просьбой о чем то конкретном, и получая его в ответ, не удивляются. Хотя на самом деле они получают его от безграничного, а не от ограниченного образа. Последствия того что они не знают к чему они на самом деле обращаются, очень большие. Потому что если бы они знали откуда приходит столь желаемый ими результат, и что на самом деле может им дать Безграничное, они бы обращались к безграничному за безграничным. Но они не понимают этого и поэтому их проблемы продолжают. Денег намолили, но попали в аварию, вылечили болезнь, но случилось что то еще. Сансара продолжает показывать им бесконечный калейдоскоп своих иллюзий. Это их выбор и их решение, и изменить что то в своей жизни кроме них, никто не сможет. Пока глупец считает что он знает как надо, и более того, делает как надо, никакие силы не заставят его начать думать.

На самом деле, все без исключения люди стремятся к счастью, и если они настойчивы в своих стремлениях, они всегда получают то к чему они стремятся. Высочайшее проявление стремления к счастью, это стремление к Истине, к безграничному блаженству, к Сат-Чит-Ананде. И если человек понимает это, его всегда поддержат, и помогут обрести Безграничное. Но если ему для счастья нужна новая машина, он конечно в итоге получит ее, но этот результат будет временным, и преходящим. Да и счастья то особого не принесет.

यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः ।

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

yAnti deva-vratA devAn pitRRn-yAnti pitR-vratAH |
bhUtAni yAnti bhUtejyA yAnti mad-yAjino 'pi mAm || 25 ||

*Почитающие богов идут к богам, почитающие предков – к предкам,
почитающие духов идут к духам,
но поклоняющиеся Мне приходят ко Мне. (9.25)*

Эта шлока провозглашает главный закон жизни. Ты становишься тем, о чем ты думаешь. Конечно же это происходит не сразу, потому что мысль не материальна, и требуется время для своего уплотнения. Но когда мысли повторяются на протяжении длительного времени, они как бы уплотняются, и проявляются в осязаемом и видимом нам мире. Чем сложнее мысль, тем

больше времени она требуется для своего проявления, в то время, как для проявления простых мыслей, времени практически не требуется вообще. Мысль имеет тенденцию материализоваться, в случае своего настойчивого повторения. Если посмотреть вокруг, то можно заметить, что все то что окружает тебя, появилось в твоей жизни благодаря мысли, и желаниям. Все то что лежит у тебя на столе, дом в котором ты живешь, твоя работа, тот с кем строишь отношения и т.д. Все это появляется в твоей жизни только после возникновения мысли об этом. И чем более важен для тебя какой то предмет или достижение, тем больше эта мысль была повторена тобой. **Повторение мысли, и ее постепенное уплотнение, с последующим проявлением ее в твоей жизни, это и есть поклонение избранной цели.** Думая о своей цели ты поклоняешься ей, и постепенно материализуешь свое желание.

Чем меньше ты отвлекаешься на что то другое, тем эффективнее происходит процесс достижения желаемого. И это относится ко всему. Постоянными усилиями и постоянным сосредоточением, воплощается абсолютно любое стремление. Заработать денег, иметь сына, получить образование, выучить новый язык, все это начинается с идеи о цели, мысль в процессе которой повторяется множество раз. Таким образом, ты поклоняешься ей своим вниманием, своими мыслями, и своими действиями. Апофеоз достижения цели, это слияние с ней. Например ты очень хочешь шоколадку, ты думаешь о ней, затем ты встаешь, одеваешься и идешь за ней в магазин. Выходишь, сжимая ее в кармане рукой, чтобы затем придя домой, слиться с ней в единое целое за кружкой чая. Появляется мысль, мысль повторяется, затем с помощью усилий она воплощается в желаемое, и затем ты сливаешься с тем чего ты пожелал. Абсолютно любое желание достигается подобным образом.

У человека есть свобода выбирать то чему он будет поклоняться. Он разумен, и он может сознательно стремиться к выбранной цели. Но дело в том, что Кришна не говорит нам в этой шлоке, что мы должны сделать какой то определенный выбор, он просто информирует нас о последствиях того или иного выбора. Также нужно понимать, что в этой шлоке он говорит не о каких то повседневных желаниях, по типу желания шоколадки. Он говорит о фундаментальных целях человеческой жизни, которые определяют все ее направление. Он показывает последствия сделанного тобой выбора, зная о которых, ты более осознанно будешь ставить перед собой определенные цели и задачи.

Человек всегда приходит к тому на чем сосредоточен его ум, а главные человеческие ценности, отражают главные склонности ума, людей которые их выбирают. Какое качество преобладает в уме? Саттва, раджас или тамас?

Первая цель о которой Кришна нам рассказывает в этой шлоке, это *почитающие богов идут к богам*. Почитание богов это одно из наилучших устремлений человека. Поклонение Богу, это всегда желание следовать и понимать законы данные свыше. Такие люди читают соответствующие книги, они выполняют описанные в них ритуалы, и во всех своих мирских начинаниях, они стремятся помнить о Боге. Но вот сами идеи о нем могут быть разными, хотя в общих чертах, все религии в своих принципах более или менее сходны. Все говорят о том что божественный закон должен быть превыше собственных желаний, все говорят что нужно быть добрым к окружающим, помогать, заботиться, не воровать, не убивать и не завидовать, и т.д. У таких людей в уме преобладает саттва, которая является лучшей частью человека. Результат тех кто поклоняются богам, прекрасен, но единственная его проблема в том, что он временен. Из самого лучшего рая придется возвращаться, время там течет быстро, так что надеется на продолжительность особо не стоит.

У тех людей, в разуме которых преобладает раджас, будут другие цели и другие результаты. Поэтому про них сказано, *почитающие предков приходят к предкам*. Что это значит? Почитающие предков люди, это люди которые живут в соответствии с традициями общества в котором они родились. По большому счету это люди которые почитают другого человека, и не сомневаются в его реальности. Их учителя это их бабушки и дедушки, а так же это люди из их окружения. Семья, школьные друзья, соседи и т.д. Такие люди ориентируются на окружение, на большинство, на то что общепринято. А то что общепринято, оно всегда идет от предков. Рассуждения по типу так делал мой отец, а до него так же поступал мой дед, значит и я должен поступать определенным образом, обычны для них.

Все общепринятое, в разных местах и в разное время с разными людьми, всегда будет отличаться друг от друга. В одном обществе будут одни порядки, а в другом другие. Люди которые не задумываясь принимают распространенную в стране религию или государственную идеологию, ходят в храм или на партсобрания не потому что они думают о Боге или об идеалах партии. А потому что так принято, и потому что так делают все. Они следуют большинству, а не Богу, они поклоняются человеческому обществу, традициям и обычаям. Такое поведение, это преобладание раджаса, и оно также очень распространено. Придешь в гости, и в любом доме тебе покажут альбом со старыми фотографиями. Вот дедушки и бабушки, а вот тети и дяди. Мемориалы, книги памяти, списки героев прошлого, для такого почитания человеческого не нужно прилагать особых усилий в размышлении и анализировать. Все так делают, и ты так делай. Всегда это работало, и для тебя

это будет работать. Делай как все, будь как все, думать особо не надо, надо делать.

В подобном подходе, с точки зрения общества содержится конечно же много полезного. Общая история, общие традиции, общие знания, общие праздники, общие герои. Это то что соединяет собой народ, и отличает его от другого. Таким образом человеческий мир поддерживает сам себя, и для того чтобы он имел возможность существовать, ему нужно чтобы большинство людей поступало подобным образом. Но лучше все таки начать рассуждать и размышлять над тем, на каком уровне ты хочешь прожить свою жизнь? Какая твоя главная цель? Поддержка общества, или же у тебя какие то другие идеалы? А если так, то что нужно сделать для достижения этого идеала? Поклоняющиеся предкам люди, это обычные люди, они не хорошие и не плохие, в них преобладает раджас, который толкает их на действие, а времени над тем чтобы подумать что они делают, у них не остается. Именно поэтому, почитающие предков, приходят к предкам, и остаются на их уровне.

Третий тип людей о которых в этой шлоке нам рассказывает Кришна, это почитающие духов. Это люди в разуме которых преобладает тамас. Они поклоняются всякой нечисти и непотребщине, отдаваясь злодейской, демонической природе. Это не только разбойники и нехорошие люди, это всевозможные тантры левые руки, оккультные практики, волшебство, стремление к сиддхам, гадания, черная магия, астрология, алкоголь, наркотики, грабежи и убийства, насилие и тому подобное. Все эти люди без исключения поклоняются тамасическому спектру идеалов. Не удивительно, что выбирая тамасические цели, методы у них тоже будут тамасические. Что же они по итогу получают? Если длительно и настойчиво поклоняться тамасу, повторять тамасические мысли, то вполне закономерно что такой образ жизни будет соответствовать такому поклонению. Если ты поклоняешься духам и демонам, то ты становишься одним из них, и попадаешь в тамасические миры, где обитают такие же существа. И это может произойти даже в этой жизни.

Если ты употребляешь наркотики и алкоголь, то рано или поздно твое окружение будет полностью состоять из подобных тебе людей. Если ты грабишь и воруешь, то ты рано или поздно попадешь в место, где подобные тебе люди максимально сконцентрированы, т.е. в тюрьму. Ну и после смерти твоей физической оболочки, на достижение райских миров тебе тоже рассчитывать не приходится. Ты будешь наказан собственной глупостью, и продолжишь пожинать плоды своего поведения в мире полном страха, гнева, беспокойств, зависти, ревности и т.д.

Также слово bhUtAni можно перевести как материальный элемент, т.е. поклоняющийся bhUtAni, можно понять еще и как поклоняющийся материальному. Богатству, успеху, красоте, вкусной еде, тому что ощущается и осязается, то что можно попробовать на зуб и на запах. Но в любом случае, это поклонение тому что временно. Тому что видимо, и тому что ощущается органами чувств. Это весьма примитивные стремления, и своей жизнью такой человек показывает, что человеком он родился на самом деле по ошибке. Зачем ему человеческая способность выбирать что то более высокое? Любая мышца которая не используется, со временем деградирует, так и способность которой не пользуются, неизбежно отмирает. Такие люди очень быстро теряют человеческое воплощение, и спускаются на уровень животных, растений, или вообще не живых предметов. **Каждый приходит именно туда, куда он идет.** Но пока ты человек, ты можешь выбирать свои цели, именно это и хочет сказать нам Кришна в этой шлоке. Пока ты человек, у тебя есть свобода воли, и ты можешь скорректировать свое направление движения. А главный принцип везде один и тот же. Прилагая усилия, повторяя мысль, каждый достигает желаемой цели, на которой он сосредоточен. Ты всегда приходишь к тому что выбираешь. Почитающие Богов идут к Богам, почитающие предков идут к предкам, а почитающие духов, идут к духам.

Но в заключении этой шлоки Кришна говорит о том, что поклоняющиеся мне, приходят ко мне. Они достигают меня, причину, которая превосходит и наполняет собой все, и все предыдущие формы поклонения пребывают в ней. Нет ничего другого помимо меня. Все ограниченное пребывает в безграничном, а устремившись ко мне, ты достигаешь и узнаешь меня. А Безграничное можно узнать только одним способом, его можно знать только как себя самого. Если нет границ, то безграничное может быть только мной самим. Для того чтобы понять это, нужно превзойти и тамас, и раджас, и саттву. Процесс превосхождения всегда будет проходит через подобную последовательность. Потому что если преобладает тамас, то человеку бесполезно будет пытаться обратиться к саттве. Тамас и саттва слишком различны, и для начала, тамас нужно заменить на раджас, с помощью карма йоги. Когда количество тамаса уменьшается, а раджаса возрастает, тогда появляется возможность возвращать саттву. Карма йога приводит к ее постепенному возвращению. И со временем человек может дорасти до способности слушать, размышлять, и понимать слова Учителя о Высшей истине. Но не раньше.

Осознанно стремящиеся к единой Истине, называются *мумукшу*, стремящийся к освобождению. Они стремятся к Брахману, они пытаются понять безграничное. И прилагая усилия в этом направлении, они приходят ко мне. А я, как Истина, всегда поддерживаю такое стремление. Истина это высшая

сила, которая включает в себя все остальное. И поэтому стремясь к Истине, ты даешь ей возможность действовать через тебя, и находиться в абсолютной безопасности. Такова ее природа. А узнавший себя в Истине, и Истину в себе, он больше не возвращается в ошибку ограниченного существования. Все проблемы теряют свою актуальность, и рассыпаются в прах как иллюзия. Потому что они с самого начала были иллюзией, и ты, только по ошибке принимал их за реальность. Поэтому стоит подумать и пересмотреть свои жизненные цели, и начать обращаться к безграничному за безграничным. Но это станет возможным, только если ты умеешь размышлять. В случае если у тебя такой способности нет, то этому нужно сначала научиться. Сверхусилий на этом пути не потребуется, на нем потребуются усилия интеллектуальные. С их помощью ты сможешь достичь безграничного результата, но только в том случае, если именно безграничность будет твоей целью.

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 303 Глава 9 Шлока 26

यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः ।
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

yAnti deva-vratA devAn pitRRn-yAnti pitR-vratAH |
bhUtAni yAnti bhUtejyA yAnti mad-yAjino 'pi mAm || 25 ||

*Почитающие богов идут к богам, почитающие предков – к предкам,
почитающие духов идут к духам,
но поклоняющиеся Мне приходят ко Мне. (9.25)*

Закон таков, что ты всегда приходишь к тому, о чем ты думаешь, и к чему ты стремишься. Это происходит не сразу, а постепенно, потому что твои второстепенные желания и намерения могут меняться. Также, как могут

меняться и ситуации, в которых они возникают. Но то что для тебя по настоящему важно, всегда будет повторяться, и действия совершаемые тобой в этой ситуации, будут поклонением твоей главной цели. Чем более осознанно и оформлено твое желание, тем меньше отвлечений будет на пути к нему, и тем быстрее оно будет достигнуто. Подобное поклонение всегда завершается слиянием. Ты обретаешь желаемое, ты сливаешься с ним, и наслаждаешься тем, чего ты так сильно желал.

Нужно понимать, что эта шлока рассказывает нам о не о сиюминутных желаниях, а о поклонении которое определяет всю человеческую жизнь. Поклонение о котором в ней говорится, это стремление определяющее вектор движения во множестве прожитых тобой жизнях. В этой шлоке Кришна показывает перспективу которая превосходит собой человеческую жизнь. Он учит нас думать глобально. Дело в том, что человек по привычке мыслит в определенных заданных ему обществом рамках. А Кришна своим учением эти рамки расширяет, и позволяет взглянуть на жизнь с позиции которая превосходит человеческое существование. Более того, он сам показывает пример такого превосхождения. Он как бы говорит не стесняйся, попробуй мыслить смелее, выходи за пределы жизни, думай как я, следуй моим объяснениям, пытайся понять то на что я тебе указываю. И у тебя обязательно все получится!

Самый главный и весомый аргумент почему это произойдет, дан в кратком виде в формуле *ты есть То*. Когда ты есть То, то тебе однозначно доступна точка зрения *Того*. Плата за эту доступность, это отказ от того чем ты считаешь себя сейчас. Это отказ от границ, от рамок и обусловленностей. И самое главное, это отказы от ограниченной точки зрения. Размышление над смыслом этой шлоки, это уже шаг в направлении понимания что я не ограничен этим телом. Я не тело, потому что к Богам и к духам, тело точно не приходит. И так понемногу, постепенно, незаметно для человека, его железобетонная вера в себя как в тело начинает пересматриваться. Такой человек задается вопросами, чему поклоняться? К чему стремиться? Какой жизнью жить дальше? Как мы уже знаем, все человеческие стремления в этом мире определяются гунами, которые преобладают в его разуме. Другими словами, стремления бывают саттвические, раджасические и тамасические. Плюс к этому добавляется четвертый вектор, вектор на превосхождение саттвы, раджаса и тамаса, которые наполняют собой ум человека. Саттвическое устремление, это поклонение Богам, и следование их неизменным законам, которые в отличии от законов человека, никогда не меняются. Законы Бога превыше земного закона, они превыше личных желаний, а поклонение и устремление к ним, приводит тебя в его обитель. В ней ты на время обретаешь счастье, которое многократно превосходит собой

любое счастье доступное человеку, но ты неизбежно возвращаешься в мир людей, когда отпущенное тебе время в раю заканчивается.

Человек в разуме которого преобладает раджас, полагается на действие. Совершение действия, всегда подразумевают разделенность. Если есть возможность совершать действие, значит есть я (который действует), и объект с которым я взаимодействую. Я читаю книги о таких же как я, я равняюсь на них, я выбираю среди них себе кумиров и авторитетов. Я следую обычаям которые в обществе накоплены. Я помню и чту традиции своих отцов и дедов. Подобный образ жизни, есть ничто иное как поклонение человеком человеку. И нет ничего удивительного в том, что эти люди не покидают сансару, а наоборот, еще больше привязываются к ней. В случае же когда в разуме преобладает тамас, его наполняют деструктивные желания и цели. О таких людях говорят, что они поклоняются духам и демонам. Результатом такого поклонения будет закономерное увеличение тамаса. Почитающие духов идут к духам и в этой жизни, и в следующей. Алкоголик оказывается в компании с алкоголиками, грабитель оказывается в тюрьме с другими такими же грабителями. Подобная тенденция сохраняется и за пределами их земного воплощения. А почему она собственно должна поменяться? Закон который говорит что то к чему ты стремишься, к тому ты и приходишь, неизменен.

Но в человеческой жизни есть и четвертый вектор. Это поклонение Истине, которая превосходит собой и саттву, и раджас и тамас. Истина безгранична, и прийти к ней можно только слившись с ней полностью, т.е. осознав себя этой Истиной. Истина это не просто некая абсолютная правильность, это Сат-Чит-Ананда, бесконечное существование, постоянная осознанность, и неизменное блаженство. Именно таким образом, поклоняющийся Мне, приходит ко Мне. Именно этот вектор движения и будет самым разумным вариантом проживания человеческой жизни, как превосхождение гун материальной природы. Стремись к Истине которая является их неизменной основой. И усилия которые тебе придется приложить, это будут не какие то физические сверх усилия, это будут усилия в понимании.

Безграничное достигается только искренним обращением к Богу не за какими то мирскими целями и обретениями, а ради самой Истины, ради самого Бога, ради освобождения. Твоим единственным мотивом должно быть бесконечное, а не ограниченное мирское. И когда ты дозрел до такого обращения, тогда оно происходит просто и безусильно, абсолютно не требуя ни определенного места, ни времени, ни обстоятельств. Если ты обращаешься к Истине от чистого сердца, с желанием самой Истины, она всегда проявит себя, и пойдет тебе навстречу. Такое обращение может совершаться в абсолютно любых условиях, и в следующей шлоке Кришна нам расскажет об этом.

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

patraM puSpaM phalaM toyaM yo me bhaktyA prayacchati |
tad-ahaM bhakty-upahRtam-aznAmi prayata-AtmanaH || 26 ||

*Если чистый умом подносит Мне с преданностью
лист, цветок, плод или воду,
Я принимаю от него это, наполненное бхакти. (9.26)*

Эта прекрасная шлока очень известна, и она говорит нам о том, что если ты обращаешься к Богу с преданностью, т.е. если от Бога тебе не нужно ничего кроме Бога, он принимает любое твоё подношение. Цветок, лист, плод, вода, это все синонимы того что доступно каждому, и не требует больших усилий для того чтобы его где то найти. Любое подношение сделанное искренне, с любовью и от всего сердца, всегда будет принято. Потому что в этот момент у тебя нет других желаний, и ты не ищешь мирской выгоды. Таким образом, ты обращаешься к Истине с желанием понять Истину. С какой целью искатель обращается к Богу? Чего он хочет? Он желает очищения ума и понимания, которые сами по себе не являются самоцелью, они нужны для того, чтобы стало возможным узнавание Истины. Обретение чистоты ума, понимание собственной природы, избавление от разделяющих препятствий, обретение освобождения. Это все синонимы, и именно это и ищет искатель обращаясь к Богу.

Желание познать Истину, обращение к Богу ради самого Бога, хоть и является желанием, но это не мирское желание, которое порождает разделение, это желание освобождения, и оно помогает искателю выйти за пределы сансары. Это желание которое уменьшает чувство отдельного я, и которое является одним из необходимых качеств искателя, без которого освобождение будет недоступно. Таким образом, человек не стремится что либо обрести в этом мире, он стремится выйти за его пределы и избавиться от любых ограничений. Бхакти, это обращение к Ишваре с желанием Ишвары, и без него, любое поклонение, равно как и любое подношение листа, цветка, плода или воды, будет обычным действием. Саттвическим, раджасическим или тамасическим. Следовательно, оно будет ограниченным, и будет иметь ограниченный результат, как и было объяснено в предыдущей шлоке. Но если поклонение совершается с чистосердечным желанием познать Истину, его результатом будет очищение ума, которое имеет свойство накапливаться от жизни к жизни. В отличии от ограниченных результатов, которые исчерпываются и могут быть

саттвическими, раджасическими или тамасическими. Обращение к Богу с бхакти, с желанием познать Истину, сначала становится карма йогой, а затем, спустя некоторое время, переходит на стадию джняна йоги. Ум искателя последовательно очищается, и постепенно растворяется в Абсолюте, где Истина осознает саму себя.

Для того чтобы появилось бхакти, твое ограниченное эго должно подвинуться. Оно должно уступить свое место, и для начала хотя бы частично отказаться от своей ответственности за происходящее. А для этого существует ровно один путь, и он заключается в признании Тотального, от которого приходят результаты любого действия, и которое определяет собой все законы Мироздания. Такое признание, это инсталляция факта что во вселенной существует нечто могущественней меня, некий фактор над которым я не имею власти, и перед которым мое эго складывает свои полномочия. Именно с этого момента, бхакти в человеке получает возможность развития, постепенно замещая собой чувство его ограниченного эго. А все то что поднесено Ишваре с любовью и преданностью, вне зависимости от размера и ценности, принимается Им.

Не важно что ты подносишь, это может быть даже мысль. Вообще, никакой объект для Ишвары не является особо ценным, любимым или особенным. Ты не можешь его чем то удивить. Потому что он творец этой вселенной, и все что ты можешь ему поднести, и так уже в нем. Все уже его. Поэтому он просто принимает проявление твоей свободы воли, а то что ты преподносишь, совершенно не важно. С точки зрения Истины, ценным является только твоя преданность, т.е. твое искреннее стремление к Ней. Обращаясь к Богу за Богом, ты очищаешь свой ум, и начинаешь все больше замечать присутствие Истины во всем. Стремись быть искренним, а не старайся ублажить Бога, преподнося ему дорогие подарки. Ценится не то что ты подносишь, а то чувство, то стремление с которым ты это делаешь. А само подношение это только образ, это символ через который ты стремишься соединиться с тем, что есть всегда и везде. И до тех пор пока ты непосредственно не узнал это вездесущее вечное присутствие, тебе нужно обращаться к Нему всеми доступными средствами.

Подношение без бхакти будет обычным действием, которое является частью сансары, и как следствие, оно будет поддерживать иллюзию. Слово сансара происходит от санскритского слова самсарати, двигаться, таким образом, сансара это мир постоянного движения, постоянного изменения. И если это движение останавливается, сансара тут же пропадает. Иллюзия не может поддерживать себя в отсутствии движения. Поэтому в глубоком сне нет осознания того что остается когда сансара пропадает, а в медитации, ты

понимаешь что остается, когда пропадает сансара. **Без бхакти, ритуал будет просто движением, который поддерживает иллюзию.** Ты что то делаешь, ты не обращаешься к Истине, и ты остаешься отдельным, ты участвуешь в иллюзии. Более того, ты сам являешься ее частью. И с помощью твоего действия, иллюзия продолжает существовать.

Но на самом деле все в мире иллюзии уже принадлежит Богу. Ты не можешь ему что то подарить чего бы у него уже не было, и единственное что тебе принадлежит на самом деле, это твоя любовь, и твоя свобода выбора. Она тоже дана тебе Бхагаваном, но именно это ты можешь подарить ему. Потому что обращаться к истине, или не обращаться, это твой выбор. Желание отдать свою любовь, и отдать ее так, чтобы не осталось никаких отдельностей, это признание того что здесь ничего моего нет, и что я не пытаюсь что то удержать как свое. Все что у меня есть, я отдаю тому кому оно на самом деле принадлежит, я отдаю даже свою отдельность, отказываясь от любого чувства *мое*. Любое действие с желанием отказаться от ограниченности и присваивания, становится поклонением. И не важно, что ты преподносишь. Цветок, листок, плод, каплю воды, мысль, благодарность или молитву. Истина всегда отвечает на чистосердечное устремление к Ней.

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 304 Глава 9 Шлока 27

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

patraM puSpaM phalaM toyaM yo me bhaktyA prayacchati |
tad-ahaM bhakty-upahRtam-aznAmi prayata-AtmanaH || 26 ||

*Если чистый умом подносит Мне с преданностью
лист, цветок, плод или воду,
Я принимаю от него это, наполненное бхакти. (9.26)*

В этой шлоке говорится, что обращение чистого ума к Богу с трепетом и любовью будет обязательно принято. Размеры и цена подношения в таком случае не играют никакой роли, потому что чистота ума и то чувство с которым совершается подношение, определяет весь его смысл. Мирские обретения и эгоистические желания усиливают в человеке чувство отдельного я. А когда искатель обращается к Богу с желанием отдаться ему, он таким образом избавляется от всего того что им было присвоено. Ведь на самом деле человеку в этом мире ничего не принадлежит, и когда он обращается к Тотальности с чувством что Богу отдается Богово, он таким образом подносит ему свою отдельность. Потому что все остальное, и так принадлежит ему. Отдельное чувство человеческого эго тоже его, но только ты можешь с любовью обратиться к Ишваре, чтобы очистить свой ум, и узнав его, предстать перед ним как есть. У новорожденного нет чувства я и мое, равно как нет и забот связанных с ними, его ум еще не обрел возможности к пониманию, и поэтому не совершает ошибок.

Зрелый ум рано или поздно отказывается от всего того что он когда то считал своим, потому что он понимает что ничего своего в его жизни на самом деле никогда не было, и быть не может. Если человек обретает такое понимание, то с ним само его чувство обращенности к Богу, будет подношением. А если такого понимания нет, то к нему следует стремиться, и любое свое подношение наполнять бхакти, и максимальной осознанностью. Иначе твое обращение к Богу будет простым движением, и перемещением вещей в пространстве. **Искателю необходимо в своем сердце найти стремление к Истине, и возвращать его с помощью выбора в каждый момент не того что тебе нравится и удобно, а того что истинно и правдиво.** Это и будет настоящим ритуалом поклонение Богу, наподобие того как садовник ранним утром поливает нежные ростки водой, чтобы они впоследствии получили возможность принести прекрасные плоды. Такое действие, это высшее проявление свободы воли. Оно не может совершаться по принуждению и из под палки, потому что оно основано на любви к Истине. Но большинство людей к сожалению подобным пониманием не заморачиваются, так как они озабочены удобными и простыми путями достижения желаемого.

Ведь Ишвару не задобришь, не умаслишь, его не склонишь в свою сторону никакими подношениями, потому что любое желание, достижение успеха, власти, известности и Богатства, это поклонение целям, принадлежащим сансаре. Это то чем каждый и так занимается всю свою жизнь, это прямое поклонение мирскому. А для того чтобы выйти за пределы сансары, привычка к поклонению мирскому должна быть постепенно ослаблена обращением к Истине. Потому что до тех пор пока ты поклоняешься сансаре, она будет отвечать на твое поклонение. И результаты которые будут к тебе приходить,

будут так же ограничены, как и сама сансара. Поэтому чтобы достичь Истины, искатель должен поклоняться не сансаре, а тому что не имеет начала и конца. Он должен пытаться увидеть его во всем, и тогда вся его жизнь станет одним поклонением.

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ २७ ॥

yat-karoSi yad-aznAsi yaj-juhoSi dadAsi yat |
yat-tapasyasi kaunteya tat-kuruSva mad-arpaNam || 27 ||

*О Арджуна, все, что ты делаешь, что ешь, приносишь в жертву,
отдаешь и что совершаешь как аскезу –
делай это как подношение Мне. (9.27)*

Для начала, твое обращение к Богу может иметь форму ритуала, потому что ритуал это что то торжественное, и особенное. Совершай его с сердцем полным любви, и пусть каждый момент твоего обращения к Богу, будет наполнен искренним стремлением к нему. Это может быть достаточно сложным для большинства людей, хотя казалось бы это наилучшее время. Ты к этому готовишься, настраиваешься, но твои мысли все равно убегают к каким то мирским устремлениям. Но если ум чист, и подношение делается с искренней любовью, то оно обязательно принимается Богом.

В этой шлоке, Кришна советует Арджуне обращаться к Богу не только во время проведения ритуала, он призывает помнить о Нем при совершении абсолютно любого действия. Если все твои повседневные действия совершаются с отдаванием своей ограниченности, они будут приближать тебя к Божественному. Когда ты действуешь подобным образом, ты принимаешь все приходящее к тебе, как приходящее от Бога. Даже если в твою жизнь приходит что то нежелательное, ты не расстраиваешься, потому что ты принимаешь его как проходящее Свыше. Когда ты поступаешь так, ты превосходишь желания и отвращения, и чувство сожаления не появляется. Когда ты учишься отдавать, ты учишься и получать, потому что отдавание и получение это две стороны одной медали. А одной стороны не бывает без другой. Поэтому отдавая, ты одновременно и получаешь. Таким образом дистанция между отдающим тобой, и дающим Ишварой, постепенно пропадает, и ты превосходишь двойственность и разделение. Ты сокращаешь дистанцию между отдающим дживой, и дающим Богом.

Поэтому Кришна дает тебе прекрасный совет, учись жить так, чтобы каждое твое действие было подношением Ишваре. Перед лицом Истины ты никогда не можешь согрешить, или покривить душой. Поэтому любое твое действие, даже самое повседневное, которое совершается в духе подношения, будет ягьей. Оно будет ритуалом, молитвой, отдаванием, обращением к Высшему. Для такого действия тебе не нужно идти в храм, или подносить Богу какие то богатые дары. Ты просто живешь, ты ешь, что то делаешь, идешь, сидишь, лежишь, и все это может быть ягьей. Абсолютно любое действие или мысль может стать твоим проводником к Богу. Подобную ягью можно сопровождать словами, а можно совершать в полнейшем молчании, важно само устремление. Кришна говорит, *что бы ты не делал*, и даже принимаемая тобой вовнутрь пища, пусть будет обращением к Ишваре.

Для такого подношения есть даже специальное название, это *прани агнихотра*, т.е. подношение праны Божественным силам, которые поддерживают жизнь твоего физического тела. На самом деле, упомянутое в шлоке принятие пищи, можно спроецировать на абсолютно любой акт поступления чего то вовнутрь. И даже не обязательно через рот. Все что попадает в тебя посредством глаз и ушей, все что приходит через ощущения и прикосновения. Любой акт восприятия может быть подношением Богу, и пусть это будет чистым подношением. Без примеси твоих субъективных оценок, потому что когда подношение включает в себя субъективное восприятие, оно таким образом превращается в обычное действие. Что бы ты не слышал, и что бы ты не видел, будь это приятным или неприятным для тебя, освобождай его от своих собственных оценок. Потому что Божественное присутствует одинаково во всем, и не разделяется на приятное и неприятное. Бог равно находится во всем.

Осознанно наполняя свою жертву бхакти, в ответ от Ишвары ты получаешь очищение ума, который все больше и больше будет замечать то что одинаково равно присутствует во всем. А чистый ум, рано или поздно превзойдет любые ограниченные понятия о самом себе, и обнаружит Истину. Стремление к чистоте ума постепенно ослабляет ограниченное чувство эго. В случае если ты ожидаешь благодарности, взаимности, признания или похвалы, твое действие тут же превращается в контракт. Я тебе, а ты мне. Это обычные рыночные отношения, от которых страдают обе стороны. Потому что одна сторона взращивает в себе эго, а вторая сторона чувствует себя обязанной первой. В таком случае, как дающая, так и получающая сторона, привязываются к сансаре. Вы наверняка знаете множество примеров таких отношений. Я для тебя ночей не спала, а у тебя нет никакой благодарности. Даже отношение родителей и детей портятся подобным ожиданием. Сколько раз я тебе

помогла, а ты так со мной поступил! Контракт это всегда нечто что связывает и ограничивает тебя, а контракт с Ишварой, привязывает тебя к сансаре.

Кришна в Бхагавад Гите призывает развязать тебя все мирские связи, и привязаться к Истине, потому что такая привязанность освобождает. Не даром слово вайрагья, содержит в себе корень *вирага*, отсутствие страсти к мирскому. А второй его перевод, это присутствие особой страсти, страсти к Истине. Поэтому отвяжись от мирского, и привяжись к Божественному. В своих действиях не входи во взаимодействия с ограниченным миром, и не ожидай от него ограниченного результата. Не заключай с миром контрактов, вместо этого каждое действие устремляй к Богу. И тогда Он позаботится обо всех твоих нуждах. Это своего рода секрет абсолютного спокойствия, радости и полной безопасности. Потому что Бог позаботится о всем необходимом, если ты полностью и от чистого сердца, с любовью полагаешься только на него.

Принимай все происходящее как прасад от Бога, и так же отдавай ему обратно. Подобное отдавание не будет какой то фантазией или преувеличением, ведь все есть Бог, и все есть Богово. Поэтому вставая на пути Богова со своим чувством я и мое, ты создаешь препятствия и страдания. Но так как по факту ты все черпаешь исключительно оттуда, то туда же его и следует вернуть. Да и чувство отдельности в тебе поддерживается исключительно посредством невежества, которое очень сильно суживает рамки и горизонты понимания себя и мира. В результате ты сам себе врешь, и сам себе веришь. И как следствие, сам заблуждаешься, и сам страдаешь от своей собственной лжи. А Кришна предлагает тебе исправить допущенную ошибку, и перестать поддерживать иллюзию. Он призывает тебя действовать с устремлением к Истине, и избавляться от препятствий на пути к ней. Поэтому чтобы ты не делал, чтобы ты не принимал, чтобы ты не отдавал, чтобы ты не практиковал, делай все это как подношение мне. Помня что я тот, кто наслаждаюсь всеми ими. Все приходит ко мне, и все исходит от меня. Поэтому никогда не упускай это из вида.

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

Хари Ом!

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ २७ ॥

yat-karoSi yad-aznAsi yaj-juhoSi dadAsi yat |
yat-tapasyasi kaunteya tat-kuruSva mad-arpaNam || 27 ||

*О Арджуна, все, что ты делаешь, что ешь, приносишь в жертву,
отдаешь и что совершаешь как аскезу –
делай это как подношение Мне. (9.27)*

Кришна говорит, что любое действие может стать, а для искателя должно стать подношением Ишваре, но для этого нужен чистый ум, и бхакти. Бхакти это устремленность к Богу и к Истине. А чистый ум, это ум освобожденный от волнений, которыми он наполняется вследствие непонимания. Подобное беспокойство превосходится полным и совершенным полаганием на Бога. Ведь он лучший распорядитель, и его возможности безграничны. Полагание во всем на себя, требует огромное количество сил, в котором на поклонение Богу просто не остается времени, и оно превращается в одну большую и тяжелую обязанность. Но если ты во всем полагаешься на Него, тогда он сам позаботится о всем том что тебе необходимо, ведь он дал такое обещание несколько шлок назад. И ты сможешь направить все свои усилия на то что очищает твой ум, так как у тебя не будет других желаний и устремлений. Именно такое усилие и позволяет выйти из сансары, потому что когда ты отдаешь все что у тебя есть, в результате ты получаешь Бесконечность. Другими словами ты отдаешь свои личные усилия и старания, а в ответ получаешь возможность принять все то что может прийти к тебе свыше. Сколько можешь отдать, столько можешь и получить, потому что отдавание и получение, это две стороны одной и той же медали.

Максимум который ты можешь получить свыше, это Божественная бесконечность, и отсутствие любых границ. Запомни, что отдавание и получение неразрывно связаны друг с другом. А в своем абсолютном максимуме, они сливаются и превосходятся. Между отдаванием и получением отсутствует какое либо пространство, и как только ты отдаешь, ты тут же получаешь. Именно поэтому в результате не остается границ и разделений. Не остается даже отдавания и получения, потому что остается только то, что

границ не имеет. Не остается даже иллюзорной личности, которая могла бы отдавать, остается одна Истина, остается только чистое сознание. Остается Брахман. Кришна дает искателю совет, пока есть что и кому отдавать, отдавай Богу, и замещай в себе личное, Божественным прасадом который льется в ответ. Меняй личное ограниченное, на бесконечное, на то что ты можешь вместить. Потому что пока у тебя остаются ограниченности, вместить ты можешь только ограниченное, но старайся избавляться от ограниченности, и тогда твоя способность вместить будет увеличиваться до тех пор, пока не останется абсолютно никакого разделения.

Если жить исходя из такого принципа, то любое твоё действие становится подношением Богу. А если оно сопровождается бхакти и искреннем устремлением к Ишваре, тогда вся твоя жизнь становится процессом избавления от ограничивающего, и замещение его бесконечным. Настолько, насколько ты его сможешь вместить. Сердце искателя в этом процессе все больше очищается, и его устремление к Истинному становится все более действенным. Практикой очищающей сердце становится любое действие которое ты совершаешь. Это может быть принятие пищи, любое восприятие, даже мытье рук и одевание своего физического тела. Все это можно сделать подношением. **Когда ты приветствуешь другого, приветствуй не другого, а Бога в другом. Когда ты помогаешь другому, помогай не другому, а поклоняйся Богу в другом. Корми не себя, а делай подношение Богу, который тоже пребывает в этом теле.** Делай это без условий и пожеланий, и без ожидания получить что-то взамен. Потому что такое желание укрепляет твоё ограниченное чувство эго. А ведь твой результат во всем этом не выгода, не уважение от мира, не получение чего от Бога, а очищение своего ума. Чтобы ты не делал и не ел, чтобы ты не приносил в жертву, чтобы ты не отдавал, делай все это как подношение Богу.

शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः ।

सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

zubha-azubha-phalair-evaM mokSyase karma-bandhanaiH |
sannyAsa-yoga-yukta-AtmA vimukto mAm-upaiSyasi || 28 ||

*Таким образом ты освободишься от оков действий,
состоящих из желательных и нежелательных плодов.*

*Имея ум, устремленный к отречению и карма-йоге,
ты придешь ко Мне. (9.28)*

Кришна говорит, что превратив любое действие в поклонение Ему, ты будешь освобожден от оков действий, и тебя не будут затрагивать их результаты. Такой освобожденный, с умом направленным на отречение и карма йогу, ты обязательно придешь ко мне. Выполняя любые действия как поклонение мне, ты отказываешься от чувства я делаю, в каждом своем действии обращаясь к Богу, и к его всеобщим законам. Не заужай свою твою точку зрения, сосредотачиваясь на иллюзии отдельной личности. Расширяй ее до единого Ишвары, и сделай свою жизнь постоянным обращением к Нему. А постоянное обращение к Истине, это одновременно и избавление от иллюзии своей отдельности, из за которого кажущееся принимается за реальность.

Потому что если хорошо разобраться, то такое понятия как - я сижу, я говорю, я дышу, это всего лишь иллюзия, это кажимость. Это очень поверхностная точка зрения. И если начинать с этим разбираться, нужно всего лишь не останавливаться в своих рассуждениях, и идти до самого конца. И ты увидишь, что очень быстро очевидное перестает быть таким очевидным. Попробуй например как отдельность независимо ни от чего куда то сесть. Или что то сказать. Да у тебя даже подышать отдельно от всего не получится! **Потому что все что ты можешь делать, ты можешь делать только вместе со всей вселенной!** А если это так, то понимание я делаю, будет обычным обманом. Потому что даже тело, которое ты считаешь собой, ты не вырастил сам, а ты его в какой то момент просто присвоил! Ты не думал над этим? Это данное тебе взаймы тело, в котором ты даже приблизительно не представляешь какие процессы идут, сидит на стуле, который тоже сделал не ты. Из материалов, которые ты не создавал, и говорит словами, которые ты не придумывал. Это тело дышит воздухом где смешан кислород, азот и другие газы. И ты даже не знаешь что в нем происходит, и какие процессы обеспечивают тебе каждый вдох и выдох. Точно также ты не знаешь мир который тебя окружает. И кто ты сам в этом мире! Всем только кажется что все это знают. Но на самом деле, в сансаре далеко не все не так очевидно.

Эту неочевидность нужно научиться замечать, и тогда ты не будешь так уверен в том что ты делаешь, ты сидишь, и ты говоришь. **В этой огромной и запутанной невообразимой многоуровневой истории, которая куда не копни, в любом направлении все уходит в бесконечность.** Ты выбираешь малюсенький кусочек, и заявляешь я делаю, не замечая что все это тебе дано. Откуда вообще взялась у тебя возможность что либо делать? Заявляя это, ты одним махом отказываешься от бесконечности, и от всего того что для тебя подготовила вселенная. Она отрастила тебе тело которое может сидеть, в котором есть ум, который может что то желать, и в чем то ошибаться. Он может заявлять что это он ответственен за все происходящее.

Но если начать размышлять, то эта очевидность очень быстро пропадает. И понятие *я делаю*, становится очевидно не верным. И пока ты не понял окончательной истины, у тебя есть возможность лишь отказываться от того что однозначно ошибочно. Это очень простая практика, и Кришна рекомендует ее искателю. В каждом своем действии отказывайся от ощущения *я делаю*. Ум как следствие не в состоянии понять причину, поэтому совершая действия, старайся заметить то что ему недоступно. И эта недоступность и есть Истина, перед которой он в восторге замирает, осознавая свою ничтожность и неспособность понять. А если ты будешь направлять ум исключительно к знакомым объектам и понятиям, то он так и будет вращаться между завтраком, работой, отпуском и магазином. Выбирая из того, что ему кажется существующим.

Но гораздо достойнее прекратить все это, и посвятить свою жизнь избавлению от глупости, и от не верного ощущения себя отдельностью. Для того чтобы прийти к Истине, ум должен избавиться от всего того что он себе присвоил. И избавиться нужно честно, не оставляя себе на дне кармана чего то самого ценного, и самого любимого. Если это происходит, то оказывается, что если не остается ничего присвоенного, то не остается и самого ума! И более того, это не составляет никакой проблемы. Когда ум перестает мешать, Истина внутри тебя беспрепятственно сливается с всеобщей Истиной, и происходит узнавание. Ум понимает что он только казался, и что он был иллюзией. А все его ощущения *я делаю*, *я должен*, *я наслаждаюсь*, *я получаю*, и т.д., все это было им придумано. Если ты всю свою жизнь делаешь обращением к Богу, при этом отказываясь от неверных индивидуальных представлений, то подобное узнавание, это гарантированный результат.

Любое действие будет являться оковами, когда оно неправильно понято. А любое неправильно понятое действие, приносит неизбежный результат. До тех пор пока ты считаешь себя деятелем, ты обязательно будешь получателем результатов всех действий, которые ты присваиваешь. Как хороших, так и плохих результатов. И это будет продолжаться до тех пор, пока ты принимаешь себя за реальность. А с помощью действий, разорвать эти оковы невозможно. Потому что пока ты избавляешься от одних карм, ты зарабатываешь другие, все глубже погружаясь в сансару. Избавиться от оков карм можно только познав Истину, и поняв что результаты действий никогда не принадлежали тебе. Ведь за преступление которое приснилось, проснувшегося человека не наказывают. Равно как и за приснившиеся достижения, тоже никто тебя не похвалит. Все это обнуляется, потому что тебе настоящему, не может принадлежать вообще ничего. Оно все в тебе, но все это иллюзия. Оно ничье, оно не твое, оно не хорошее и не плохое. Настоящий я,

это Сат-Чит-Ананда, абсолютное существование, абсолютное сознание, и абсолютное блаженство.

Такое понимание не может оперировать термином “много счастья”. Потому что если счастья может быть много, значит его может быть и мало. А в каком то определенном случае, может получиться так, что его и совсем не станет! Сат-Чит-Ананда, это не счастье, а блаженство. У счастья есть градации. Счастье начинается и заканчивается, а блаженство это то что всегда пребывает в абсолютной степени, и то что не имеет начала и конца. Так вот я в реальности, и есть это блаженство. Я есть Истина, и зная себя таковым, человек избавляется от оков действий, и их последствий. Но до тех пор пока искатель только идет по пути к ней, разделение на благие и не благие действия для него очень важно. Потому что только с благими заслугами человек обращается к карма йоге, и начинает очищать свой ум. Но когда человек взрослеет, он обнаруживает что даже благие заслуги связывают его, и являются оковами возвращающими в сансару. Избавиться от всего этого можно только обращаясь к Богу, и делая свою жизнь постоянным процессом отказа от невежества. Все что ты делаешь, что ешь, что приносишь в жертву, все что ты отдаешь и совершаешь как аскезу, делай это как подношение мне, говорит нам Кришна Сосредоточь свой ум на отдавании Истине, и помни, что освобождает не сама карма йога, а отречение от глупости в виде понятий я делаю, и я получаю результат. Каждый искатель может превратить свою жизнь в постоянное поклонение Истине. А пределом этого поклонения, будет понимание своей абсолютной идентичности с ней, и как следствие, полное отсутствие границ.

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

Хари Ом!

Гита курс Свамими Видьянанды Сарасвати 306 Глава 9 Шлока 29

शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः ।
सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

zubha-azubha-phalair-evaM mokSyase karma-bandhanaiH |

*Таким образом ты освободишься от оков действий,
состоящих из желательных и нежелательных плодов.
Имея ум, устремленный к отречению и карма-йоге,
ты придешь ко Мне. (9.28)*

Постоянно обращаясь к Истине, ты всю свою жизнь делаешь практикой которая не требует специально выделенного времени, она постоянно с тобой, ты никогда не упускаешь ее из виду, довольствуясь поверхностными суждениями, и во всем стараешься разглядеть первооснову объединяющую собой все. Правда, правильность, истинность, это все то над чем ты долго и осознанно размышлял. Твое внимание должно быть сосредоточено на основе того, на чем видится любое разделение. Таким образом, искатель освобождается от ограниченной точки зрения. Одно дело считать что я хочу, и я поеду на море. К примеру. Но совсем другое дело в этом желании видеть способность желать, которая дана тебе от Бога. И которая тебе не принадлежит. Сама возможность поехать куда либо, тоже зависит от огромного количества факторов. И эта возможность тоже дана Богом, посредством другого огромного количества факторов. Например она дана тебе посредством политического руководства, которое обеспечивает порядок на пути к твоей цели. Не стоит забывать об инженерах, проектировщиках и строителях, которые сделали все возможное, чтобы средство доставки твоего физического тела добралось до точки назначения. Да и само существование моря обязано всей истории земли, посредством многомиллионных движений тектонических плит. И где во всем этом я? Если размышлять подобным образом, твое я постепенно перестанет быть чем то важным, и растворится на фоне множества факторов, у которых есть одна объединяющая их причина.

В обычной жизни человек этого не замечает. Но стоит только случиться какой то кризисной ситуации, например попасть в больницу, как вдруг неожиданно оказывается, что все достижения которые человек привык считать своими, напрямую зависят от отказавшего вдруг органа. И тут то человек и получает возможность понять, что он далеко не самая главная инстанция в процессе который называется жизнь. Знал бы он это заранее, то возможно обращал бы свое внимание на более глобальные, объединяющие все факторы. Чем глубже видишь причину, тем более другой будет твоя жизнь. И это только один шаг в сторону причинности. А если ты делаешь это постоянно, не останавливаясь в своем обращении к Истине, то и все твои решения по жизни будут более осознанными и обдуманнными.

Поэтому для того чтобы не делать печальных и неожиданных открытий слишком поздно, Кришна советует искателю сделать жизнь постоянным обращением к первопричине. В каждом своем действии Кришна призывает нас отказываться от понятия *я делаю, я хочу*, и замечать то что превосходит собой любое ограниченное чувство и ощущение. Каким бы истинным оно не казалось, включая чувство я. Таким образом ты замещаешь свою ограниченную точку зрения, на точку зрения которая включает в себя все больше и больше. И которая постепенно приближает тебя к Истине. А когда ты избавишься от всего того что тобой было присвоено по ошибке, у тебя кроме Истины не останется ничего. У тебя не остается ничего кроме Бога. Таким образом личность стирается и пропадает. А когда иллюзия пропадает полностью, не остается действий которые могли бы повлиять на тебя. Остаешься истинный ты, в котором нет никаких разделений.

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

samo 'haM sarva-bhUteSu na me dveSyO 'sti na priyaH |
ye bhajanti tu mAM bhaktyA mayi te teSu ca-apu-aham || 29 ||

*Я равен ко всем существам,
для Меня нет любимого или нелюбимого.
Но те, кто поклоняются мне с бхакти, -
они во Мне, и Я также в них. (9.29)*

Я равен ко всем существам, для меня нет любимого и не любимого. Я беспристрастен, и я одинаково присутствую во всем. Я один и тот же принцип существования, сознания и блаженства которое наполняет собой все. Я одинаково пребываю во всех существах, и не могу быть отдельным от них. Меня не может быть в ком то больше, а в ком то меньше. Потому что я неизменная суть, которая есть в каждом. Я Ишвара, который является абсолютно всем. Для познания меня нет необходимости преодолевать огромные расстояния, искать священные места, или подключаться к каким то энергетическим потокам. Не нужно ждать специального времени чтобы обратиться ко мне. Нужно только оставить привычку *не видеть*. Или скорее привычку видеть не то что есть на самом деле. Перестань смотреть на любое свое действие как будто я отдельный, делаю что то отдельное. Например отдельный я беру отдельный стакан, и пью отдельную воду.

Обращай свое внимание на то что все это объединяет. И тебя как действующего, и объект действия, и процесс взаимодействия между вами. Во всем этом есть некий общий фактор, которым являюсь я, и ты должен научиться замечать его. А для того чтобы это стало возможным, привязанность должна быть ослаблена.

Привычка думать не правильно, это тоже привязанность. И если ты знаешь что какая то твоя привычка не полезна для тебя и от нее необходимо освободиться, то подобное освобождение и будет практикой, тапасом, аскезой, которая уменьшает привязанность. Способность отказаться от простых но вредных привычек наподобие курения или употребления алкоголя является хорошим индикатором, способен ли человек вообще идти дальше, и отказаться от привычки думать неправильно. Отказ от алкоголя и курения, это начальная практика по освобождению от привязанности, находящаяся на самой первой ступени йоги. Это самое начало практики по избавлению от дурной привычки принятия себя за что то другое. И только после таких практик, Адвайта приходит к тебе и становится актуальной.

Кришна говорит нам о своей природе, которая узнается искателем после того как он избавляется от привычки принимать иллюзию за Истину. Кришна равен ко всем существам, и наполняет собой все. В нем нет никаких разделений, он не может кого то любить или ненавидеть, **потому что для этого, он должен исключить его из себя.** И только после этого любовь или ненависть получает возможность к проявлению. Как я могу не любить себя самого? Для того чтобы не любить, сначала от этого нужно отказаться и вынести его за скобки. И уже потом к этому можно относиться как то по другому, а Ишвара это сама полнота в которой нет никаких исключений. Любая любовь которая включает в себя желание обретения и присоединения к себе чего либо, это следствие забывания того что я есть то что я хочу к себе присоединить. А для того чтобы любить и желать, сначала нужно забыть о своей полноте, вообразить разделение, и только потом страстно желать быть вместе с объектом своей любви. Подобное невежество у Ишвары отсутствует по определению. У него нет ни предпочтений, ни отвращений. Он абсолютно равен ко всем.

Отдельные существа есть только для того кто сам себя считает отдельным, и делает это по глупости. Такая позиция имеет далеко идущие негативные последствия. Одних он любит, других ненавидит, к третьим он безразличен. Ограниченный этими понятиями человек, переносит их на свое понимание Бога, приписывая ему какие то черты характера и особенности. Он считает что у Бога могут быть особые выбранные им народы, которые способны хранить его мудрость и нести его законы другим людям. Он делит мир на силы добра и зла, он целые народы объявляет отверженными и впавшими в ересь. А

Кришна говорит нам, что у него нет ни любимцев, ни отверженных. Ему совершенно не важно кто ты, где ты родился, и какого цвета твоя кожа. Мужчина ты, или женщина, преступник ты, червяк или камень. Он в принципе не может ни от кого отвернуться, и относиться к нему как то по особенному. Ишвара как солнечный свет, который равно освещает собой все. Для него нет ни хороших ни плохих, у него нет любимцев которым он светит ярче. И нет врагов, жизнь которых он превращает в мрак.

Все люди одинаково наполнены Богом, но кто то открыт ему навстречу, и старается максимально ярко отразить его свет, а другой закрывается в подвале, с повязкой на глазах. Тотальный закон таков, что ты всегда получаешь то к чему ты стремишься. И те кто усердно полируют зеркало своего ума, и держат его в чистоте, становятся проводниками Бога в этот мир. И в сияющем отражении его света, у них есть возможность узнать его источник. То к чему стремиться, ты всегда выбираешь сам. И то как обращаться с зеркалом своего ума, тоже. Глупо обвинять Бога в том, что твое зеркало покрыто слоем грязи и пыли. Или вообще разбито.

Как человеку тебе дано зеркало, а степень его чистоты ты определяешь не только своими прошлыми действиями, но и действиями совершаемыми тобой в настоящем. Чем более чисто твое сердце и ум, тем больше в нем отражается свет Истины. И это есть следствие наличия данной тебе как человеку свободы выбора. Ишвара не определяет кому явится, а кому нет, кому он откроет тайны мироздания, а кого накажет и отберет у него разум. Все это определяется усилиями самого человека. Осознанность, направление и интенсивность твоих усилий определяют как то что ты видишь, так и то, на что ты обращаешь внимание. У искателя есть все необходимое для успеха, и никто не способен дать ему больше. Он уже сам прямо здесь, и только он наполняет себя как внутри, так и снаружи. Он не может быть ближе к Богу, потому что самое близкое что только может быть, это уже ты. Ты, который обладает свободой воли считать себя отдельностью. И все что тебе нужно, это желание открыть третий глаз мудрости, приложив для этого все необходимые усилия. А благословение и присутствие Ишвары, оно одинаково для всех.

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

Хари Ом!

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

samo 'haM sarva-bhUteSu na me dveSyo 'sti na priyaH |
ye bhajanti tu mAM bhaktyA mayi te teSu ca-apy-aham || 29 ||

*Я равен ко всем существам,
для Меня нет любимого или нелюбимого.
Но те, кто поклоняются мне с бхакти, -
они во Мне, и Я также в них. (9.29)*

Ранее Кришна говорил Арджуне о том, что если его цель истина, то чтобы он не делал, все должно быть сделано как подношение мне. Принимаешь ли ты пищу, приносишь жертву, отдаешь, идешь, сидишь, спишь, все это может совершаться как подношение Высшему, и стать средством для освобождения как от самих действий, так и от их результатов. В этой же шлоке он говорит что у него нет любимого или не любимого, и к нему приходят те, кто самостоятельно сделали правильный выбор. Ишвара беспристрастен, и равно пребывая во всех, он доступен каждому. Для того чтобы у человека появилось желание обратиться к истине, его ум должен быть очищен. А чем чище ум, тем сильнее такое желание. В этом искателю помогает карма йога. Чтобы ты не делал, действуй замечая Бога во всем. И когда такая практика становится твердо установленной, у тебя просто не будет возможности отвести глаз от него, т.к. куда бы ты не посмотрел, ты всегда будешь смотреть на Ишвару. Нет ничего притягательнее, чем то что не имеет границ, и то что абсолютно и непоколебимо.

Это самая надежная опора, и лучший друг который не может бросить и предать. Это любящее блаженство которое не может разлюбить, и твой самый лучший собеседник. При этом это гораздо ближе чем ты мог бы подумать и предположить. Я не могу не любить себя самого, очищенного от любых обусловленностей. Себя в максимально превосходной степени. Себя, в котором нет никаких границ. Если ты сосредоточишься и поймешь свою настоящую жизненную цель, то чтобы ты не делал, ты будешь идти только к этому. И ты обязательно узнаешь меня, и такое узнавание будет исключительно твоим

выбором. Ишвара не дарит кому то больше, а кому то меньше. Все одинаково благословлены им, и каждый в свете его благословения выбирает то что он хочет.

До тех пор пока человек не знает что ему на самом деле нужно, он бросается от одного объекта к другому, считая их реальностью. Но человек знающий целенаправленно устремляется ко мне, и как итог, получает именно меня. Поэтому освободиться от заблуждений может каждый, но не каждый желает использовать возможность быть освобожденным. Сансара это прекрасное место где исполняются любые желания. И если у тебя их огромное множество, значит ты считаешь себя отдельностью, и живешь в мире наполненном ими. Чужие желания будут обязательно приходить в столкновение с твоими, а твои собственные желания будут мешать друг другу. Такова природа сансары. Поэтому чего бы ты не пожелал, если ты желаешь этого очень сильно, то ты обязательно получишь его, несмотря ни на какие препятствия. Единственное возможное желание которое находится вне сансары - это желание Истины, желание понять Бога. Он хозяин майи, и по определению находится вне ее. И если это желание единственное желание, оно обязательно будет исполнено.

Любой джива есть чистое сознание. Проблема в том что джива этого не понимает, и как следствие знает себя не верно. Чем большей отдельностью он себя чувствует, тем ему сложнее поддерживать эту отдельность, и тем больше сил нужно тратить на защиту своих границ. Подобному человеку приходится обороняться от всего мира, и чем больше отдельность, тем более неправильные методы такой джива будет выбирать для защиты себя, и тем больше у него будет конфликтов с окружением. Тем больше у него будет страхов и страданий. Вообще человеку свойственно допускать ошибки и принимать неверные решения. Каждый имеет право на заблуждение. Но любая ошибка это повод понять и исправить свое понимание. Главное стараться делать правильные выводы.

Истина не отворачивается ни от кого. Потому что по своему определению она есть то что одинаково всегда и для всех. Выбор отвернуться от Истины, это приоритет исключительно человека. Как и повернуться к ней. В Адвайте нет такого понятия как вечный грех, и вечное наказание за него. В индийской философии даже ад это временное место пребывания. Поэтому никто и никогда не может быть проклят навечно, и не лишен шанса обратиться к Истине, чтобы обрести освобождение от сансары. Грех это плохо, но грешник грешит по глупости, и как только он поумнеет, он сразу же перестает грешить. Грех это выражение дурных неправильных мыслей. Если человек исправит свое понимание, то грех, как его следствие, пропадает. Именно о такой перспективе и говорит нам следующая шлока.

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

api cet-sudur-AcAro bhajate mAm-ananya-bhAk |
sAdhur-eva sa mantavyaH samyag-vyavasito hi saH || 30 ||

*Даже если очень плохо поступающий
поклоняется Мне безраздельно,
его следует считать праведным,
ибо его намерение верно. (9.30)*

Самым большим грешников в Адвайте считается человек который отказывается размышлять об Истине. Размышление об Истине, это не размышление о том что для счастья мне нужен новый телевизор или поездка в санаторий с женой. Это размышление о том, что сделает меня *совершенно* счастливым? Что на самом деле мне нужно в этой жизни? Подобный ход мыслей считается правильным. Редко кто задумывается над этим, и действия такого человека будут верными. Думающие же о пельменях перед телевизором после работы, волей не волей будут ошибаться, грешить и поступать неверно. Потому что они действуют вопреки данной им человеческой возможности думать о человеческом по человечески. Они не замечают возможности познания окончательной Истины. Человек это единственное существо, которое может понять цель своего существования, и достигнуть ее.

sudur-AcAraH - это человек не думающий о высшей цели и не сосредоточенный на самом главном. Он увлечен проявлениями сансары, и его цели в ней ежеминутно меняются. sudur-AcAraH это тот кто забывает о главном, потому что отвлекается на второстепенное, привязывается то к одному то к другому, и именно поэтому грешит. Это человек не умеющий расставлять приоритеты, и упускающий главное. Но даже такой имеет возможность обратиться к истине, и изменив дурное мышление на верное, перестать грешить и достигнуть Бога. В этой шлоке Кришна говорит нам, что привычка мыслить шаблонами тоже не бесконечна и может закончиться. Само обращение к Ишваре это уже шаг в сторону от дурных мыслей, и начало пути к освобождению. Даже у самого большого грешника есть возможность обратиться к Ишваре с безраздельным бхакти и избавиться от греха. Потому что поклонение Богу рано или поздно вытеснит все дурные привычки.

Агрессия к другим всегда основана на страхе за свою отдельную личность. А когда ты обращаешься к истине, ты постепенно осознаешь что отдельной личности не существует, и поэтому не верные преступные помыслы постепенно пропадают. Так как они были основаны на страхе за себя любимого, и на желании собственного благополучия. Когда ты обращаешься к истине, поводов обманывать себя уже не остается, равно как и поводов как либо вредить другим. Вместо этого приходит понимание что следовать Тотальному божественному закону гораздо проще, спокойней и радостней. Так зачем нарушать его, и изобретать обходные пути вымучивая каплю счастья, если соблюдая тотальный закон ты можешь наслаждаться целым потоком блаженства. Пропадает сам повод обращаться к несправедным методам. Такой человек перестает обращать внимание на что либо кроме Ишвары, он начинает видеть его во всем.

Но как дурнопоступающий человек может вдруг обратить свое внимание на Бога? На самом деле обстоятельства могут складываться очень по разному. И путей которые ведут человека к Истине огромное множество. Например человек может начать думать о Боге из за страха, или даже из за ненависти. И даже такое пристальное внимание в какой то момент способно превратиться в понимание. Даже желание навредить может миллионом разных путей заставить человека обратиться к Истине. У каждого кто в конце концов обращается к Богу, своя история, свой путь открытия для себя верного вектора движения к окончательному пониманию. Кришна говорит что как только такой человек понял в каком направлении надо двигаться, его следует считать садху, хорошим, правильно действующим, святым человеком. Ведь обращение к Богу означает начало освобождения от греха, и оставление всего ошибочного и жестокого, того, что было накоплено под влиянием эго, желаний и страстей.

Эта шлока подчеркивает, что совершенно не важно насколько далеко ты сейчас находишься от цели. **Потому что важно не расстояние, а выбранное направление!** Можно быть очень близким к Богу, но отвернуться от него в последний момент, а можно непрерывно идти в верном направлении, с каждым шагом сверяя понимание с писаниями и Учителями. Поэтому если даже самый дурной, самый далекий от Бога человек решил обратиться к нему, значит он находится на верном пути, и с этого момента может считаться праведником. Он обязательно пересмотрит свои ориентиры, и перестанет полагаться на дурные мысли. Чем больше ты доверяешь истине, тем больше она проявляется в твоей жизни.

OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

Бхагавад Гита курс Сوامини Видьянанды Сарасвати 308 Глава 9 Шлока 31

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

api cet-sudur-AcAro bhajate mAm-ananya-bhAk |
sAdhur-eva sa mantavyaH samyag-vyavasito hi saH || 30 ||

*Даже если очень плохо поступающий
поклоняется Мне безраздельно,
его следует считать праведным,
ибо его намерение верно. (9.30)*

В этой шлоке Кришна говорит что даже очень плохой и не верно поступающий человек, тот, кто по сути может убивать, насильничать и грабить, не потерян в глазах Бога. У каждого есть шанс, было бы желание обратиться к истине. Но если человек желает чего то другого, ограниченного, страдания сансары будут продолжаться бесконечно. Его дурные поступки будут приносить дурные результаты, он будет попадать в дурные обстоятельства, и испытывать на себе их последствия.

Так будет продолжаться пока он сознательно не обратится к Богу за Истиной, и не решит пойти в этом направлении до самого конца. Когда мысли и понимание такого человека сдвигаются в сторону Ишвары, его действия не смогут оставаться дурными, и человек неизбежно начинает меняться в лучшую сторону. Таким образом, дурно поступающий становится праведным, т.е. поступающим в соответствии с правдой.

Путь к истине всегда начинается с локальных правд. В определенной ситуации ты делаешь правильный выбор, и постепенно количество таких правильных выборов начинает перевешивать решения которые принимаются из корысти, страха и эгоизма. Другими словами, решения принятые таким человеком, становятся более отражающими истину. Так же постепенно этот человек будет

понимать, что следуя за правдой жить гораздо проще как тебе, так и окружающим тебя людям. Вступать в конфликт с тотальным законом не эффективно, потому что это всегда выходит боком. Человека можно обмануть один раз, можно обмануть его второй, но обманывать всех и всегда долго не получится. Нарушая тотальный, действующий неотвратимо закон, ты обязательно встретишься с последствиями. Поэтому в твоих же интересах понять его, и обратиться к Богу. Кришна на самом деле здесь говорит достаточно прописные и простые истины. Он задает ориентиры, и уточняет их. Показывая что тотальное всегда лучше ограниченного и эгоистического, а причина всегда вернее и надежнее следствия.

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥

kSipraM bhavati dharmātmā śśvachchāntiṁ nigacchati |
kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati || 31 ||

*Он скоро становится добродетельным
и обретает вечное спокойствие.
О Арджуна, будь твердо уверен, что
Мой преданный не погибает. (9.31)*

Последнюю строчку этой шлоки люди часто запоминают в качестве защитной мантры.

Дхарма это третья из человеческих целей. Первые две цели это обеспечение собственной безопасности и поиск наслаждений. Это самые начальные, самые базовые цели, которые человек разделяет с животными. И если он останавливается в своем развитии, не обращаясь к целям которые присущи исключительно человеку, он остается на уровне животного. И человеком в настоящем смысле этого слова, не становится. Следующий уровень это обращение к дхарме. Дхарма это благо, это всеобщий закон, это нахождение радости более высокого порядка. Это радость от помощи другому, радость в справедливости, радость в сличении своей жизни с Высшим законом. Это радость от обращения к Богу, к высшей истине. Случается так, что на уровне дхармы Бог и истина бывают не верно поняты человеком, но очень важно хотя бы начать двигаться в этом направлении, и впоследствии, по мере того как ум будет очищаться, оно будет уточнено.

Но и дхарма это промежуточная цель, т.к она сама по себе не дает освобождения, хотя и выводит человека на чисто человеческий уровень, недоступный для проживания животному. Следующая цель — это мокша. Человек дурного поведения, обратившись к Богу, идет по направлению к дхарме, к следованию к пониманию всеобщего закона. В какой то момент, его ум начинает ставить всеобщий закон выше собственных желаний. У человека меняются приоритеты жизни, он перерастает безопасность и наслаждение, и начинает познавать Тотальный закон. Его ум очищается, и начинает соответствовать дхарме. Следование закону Ишвары это естественный процесс взросления, потому что принимать во внимание тотальное, а не только личные желания и интересы, всегда будет более правильным решением. Таким образом, ограниченной человеческой личности не приходится вступать в противоречие с Истиной, которая всегда будет на стороне Тотального.

Как человек может изменить свою жизнь? Он может сделать это включив в нее помимо своих желаний и не желаний, понимание всеобщего закона. Того от чего не спрячешься и не скроешься, но поняв и приняв его, ты облегчишь свою жизнь. Чем больше ты принимаешь действие всеобщих законов, тем больше ты понимаешь их, и тем меньше ты будешь тратить свои силы, как физические так и умственные, на какие то бесполезные вещи по типу изысканно приготовленной еды, и других утонченных чувственных наслаждений. Таким образом, у тебя будет больше энергий и возможностей направить свое внимание на действительно достойную человека цель.

Когда человек обращается к дхарме, следование ей становится для него естественной формой существования. Он как бы присоединяет себя к всеобщему закону который не создан человеком, но который определяет все то чему следует творение. Локальные, человеческие законы могут отличаться от страны к стране, от обычая к обычаю, но тотальный закон един для всех. И если раньше ты ему не следовал, это было следствием твоей глупости и непонимания. Нарушая его, ты неизбежно получал ответные страдания. Но обратившись к дхарме, ты перестаешь быть отдельным от этого закона, и он становится приоритетным по сравнению с законами индивидуальными.

Следующий этап это обращение на причину всех этих законов. Пытаясь понять их, ты неизбежно обратишь свое внимание на то что эти законы очень хорошо и гармонично скоординированы. Когда ты заметишь это, у тебя появляется возможность заметить в своей жизни Ишвару. Лучшим обращением к Богу, будет твое понимание себя и своего места в этом мире. И того, что существующие законы не отделены от Ишвары. Следуя этому пути, ты рано или поздно придешь к пониманию что и ты, как часть действующего Тотально закона не отделен от Ишвары. Если есть два чего то, то обязательно есть то что

их объединяет. Именно поэтому смысл выражения *ты есть то* и следует познать для полного освобождения. Человек идущий по этому пути называется *дхарма атма*, т.е. добродетельный, тот кто следует дхарме. Чистота ума такого человека избавляют его от внутренней боли, которая толкала его на дурные поступки, и которые шли вразрез с тотальным законом. Чем чище ум, тем чище поведение.

Такой человек становится *бхактой*, его ум продолжает очищаться, и он становится искателем истины. Он осознанно хочет не просто поклоняться Богу, он хочет понять его природу, и приблизиться к своему идеалу. В таком человеке обязательно проявятся качества так необходимые для достойного ученика. *Вивека, вайрагья, шамади шатка сампати, и мумукиштвам*. Когда ум чист, а цели ясны, вся вселенная приходит ему на помощь. Сразу же найдутся нужные книги и нужные учителя, сразу же случатся все нужные и важные встречи. Обстановка будет соответствовать, потому что это естественный процесс эволюция человека как человека. Желание познать Истину, поддерживается самой Истиной. А став добродетельным, такой человек обретает вечное спокойствие которое не зависит от совпадения каких то условий. Чистый ум перестает волноваться, и осознанно всматриваясь в тишину, замолкает.

Когда искатель осознанно остается в абсолютной и вечной тишине, в ней пропадает вслушивающийся и всматривающийся. В ней пропадают расстояния и отличия. Отдельный я растворяется, и оказывается той самой тишиной, которая всегда была тобой, которая слышала через твои уши, и смотрела через твои глаза. Это осознанная тишина и вечное спокойствие, которое никогда не меняется. И будучи единожды узнана, она продолжает слышать уже не только через твои уши и смотреть через твои глаза, а через все существующие уши и глаза во вселенной.

na me bhaktaḥ praNazyati говорит нам Кришна в этой шлоке. Мой преданный не погибает, он узнает себя. До того как это узнавание произошло, внимание человека было ограничено, и смотря на Истину, он видел что то другое принимая это за реальность. Для человека очистившего свой ум нет ничего помимо истины, и такому человеку просто некуда пропадать. Это закон. Истина это самая большая и сильная защита, потому что в конце концов ты приходишь к пониманию того что ты и есть эта истина. А сам себя ты никогда не обидишь. Только глупец будет полагаться на что то другое. Самое лучшее применение собственных усилий — это прийти к пониманию что во всем нужно полагаться на Бога. И лучшее что может сделать человек, это обратиться к неизменному.

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 309 Глава 9 Шлока 32

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥

kSipraM bhavati dharma-AtmA zazvac-chAntiM nigacchati |
kaunteya pratijAnlhi na me bhaktaH praNazyati || 31 ||

*Он скоро становится добродетельным
и обретает вечное спокойствие.
О Арджуна, будь твердо уверен, что
Мой преданный не погибает. (9.31)*

Дурной человек перестает быть дурным, меняя свои жизненные приоритеты на достижение максимально возможной человеческой цели - Истины. Он осознанно обращается к Богу, и это обращение меняет всю его жизнь. Устремление к истине упорядочивает человеческую жизнь, и делает ее движение направленным. Такое движение знаменует переход к стадии осознанной эволюции, которая свойственна и доступна исключительно человеку. Можно родиться в человеческом теле, но жить как животное, ставя себе ограниченные цели. Дом у такого человека скорей всего будет полная чаша, у него будет красивая жена, дети, дача, машина, и он обязательно посадит дерево. А может быть и не одно. Но все это обеспечение базовых потребностей и удовольствий. А ведь человек может запустить процесс осознанной эволюции, эволюции сознания, которая в этом творении доступна исключительно человеческому существу.

Для того чтобы использовать человеческое рождение по назначению, эволюция сознания должна завершиться возвращением к собственной природе. Поэтому направить свой ум к истине, можно в любой момент и из любого жизненного тупика. Обращение к истине возможно всегда, потому что

истина всегда прямо здесь, и прямо сейчас. Она доступна всем, в любых обстоятельствах и в любое время. Что есть всегда и везде? Что есть и снаружи и внутри? Что есть и в счастье, и в печали? Что поддерживает собой весь мир, включая и меня тоже? На что действительно можно положиться? Как оказывается, что ответ на этот вопрос, дает понимание абсолютно всего. И задаться этим вопросом можно как в пещере в Гималаях, так и прямо посреди поля боя, во время сражения. Что собственно и случилось с Арджуной.

Обратившемуся к истине человеку, гарантируется что с этого момента процесс его эволюции сознания находится под защитой. Ведь стремление к истине охраняется самой истиной. А стремление к материальному, поддерживается материальным миром. Любое материальное достижение, как и сам материальный мир, будет ограничено. А стремление к безграничному находится под защитой безграничного. Поэтому стоит внимательней присмотреться к миру, и это будет понятно как дважды два. Стремясь к ограниченному, имеешь ограниченные гарантии. Стремясь к безграничному, и это стремление находится под безграничными гарантиями. Под божественным словом.

О Арджуна, будь твердо уверен, что мой преданный не погибает.

Правильный выбор в пользу безграничного, гарантирует осознанное движение по направлению к истине. И принцип этого движения предельно прост, при противостоянии личного, т.е. ограниченного и тотального, т.е. безграничного, тотальное всегда победит. И если ты против него, если твои личные желания вступают в конфликт с безграничным, ты будешь всегда в проигрыше, который будет выражаться в невежестве и в страданиях. На этом пути будут и маленькие ограниченные радости, но тем больше будет, когда им на смену придет неизбежное страдание. Человеческие силы, как и жизнь, ограничены. Но если он действует согласно тотальному закону, то его сила будет сопрягаться вместе с ним. Поэтому понять и осознать этот закон, это сделать самому себе одолжение. ТЫ это делаешь не ради какого дяди, не ради некой безликой истины, а ради себя самого! Истина в конце концов заключается в том, что она это ты. Поэтому выбор в пользу истины, это выбор в пользу себя настоящего. Результатом такого обращения будет обретение вечного спокойствия, и отсутствие смерти.

मां हि पार्थ व्यपश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२ ॥

mAm hi pArtha vyapAzritya ye 'pi syuH pAra-yonayaH |

*Ибо, о Арджуна, нашедшие прибежище во Мне,
будь они даже низкого рождения –
женщины, вайшьи и даже шудры –
достигают высшей цели. (9.32)*

В этой шлоке, вследствие особенности санскритской грамматики, можно увидеть разделение на три или четыре категории. Первая категория это люди имеющие греховное рождение. Вторая категория женщины, третья вайшьи, а четвертая шудры. Если поставить вместо тире запятую, то получится три категории. Женщины вайшьи и шудры, т.е. те, кто имеет греховное рождение. Шанкара в своем комментарии конкретно указывает на второй вариант прочтения, т.е. три категории которые принадлежат к греховному рождению. И в рамках традиции, разделение на три категории очень часто. Например творение, поддержание, разрушение, саттва, раджас и тамас. В любом случае ее (шлоки) смысл в том, что любой осознанно обратившийся к Истине, достигает высшей цели. В прошлых шлоках такое обещание было дано даже глубоко греховному человеку, совершающему по жизни множество ошибок. А эта шлока говорит о тех, кто родился в грехе. Грех в Адвайте это заблуждение, это некая помеха которая существует с самого рождения. Но если он обращается к истине, то эта помеха будет обязательно преодолена. Рожденный не в самых оптимальных условиях, не обязательно прогибается под них. Он тоже может достичь освобождения, если вместо того чтобы полагаться только на себя и свое окружение, обратится к Богу, т.е. примет прибежище в Истине. Тогда как полагание на окружение, будет дефективным решением.

Если подумать, то становится ясно, что Кришна здесь не разделяет людей по принадлежности к кастам, потому что понимание Истины всегда связано исключительно с чистотой ума, и остротой интеллекта. И оно никогда не было связано с физическими или какими то иными характеристиками тела. Как например с такими видимыми проявлениями как мужчина, женщина, вайшья, шудра и т.д. Поэтому в этой шлоке речь идет о качествах ума и интеллекта, о характерных *васанах* и внутренних склонностях, которые являются препятствиями на пути к освобождению. В случае если не обращать на них внимание и разрешать им воздействовать на тебя, то страдания неизбежны. А если приложить соответствующие усилия, и трансформировать их в благие, то можно преодолеть последствия неблагоприятного рождения.

Всего в этой шлоке названо три препятствия, и все они соответствуют гунам материальной природы. Первым препятствием, соответствующим гуне саттвы, назван женский склад ума. Это преобладание эмоций над логикой, и

привязанность к своему, например к ребенку, к дому, к семье. Такие эмоции и привязанности окрашивают и искажают понимание. Эволюционно это оправдано для продолжения существования вида, для того чтобы сохранить потомство и дать ребенку самое лучшее. Подобная привязанность заложена на генетическом уровне, это следовой остаток животной эволюции. Любовь и забота это саттвические препятствия. Это хорошо и полезно, но когда твоя цель истина, это препятствие должно быть превзойдено. Потому что любовь и забота об ограниченном, это то ограничивает и обуславливает твою точку зрения. Когда все внимание направлено на семью и ребенка, остальное упускается из виду. Такой склад личности будет иметь огромные проблемы с Ведантой, и совсем не обязательно что он будет свойственен именно женщине. Элементы такой привязанности и эмоциональности, могут быть найдены в разных людях.

Веданта говорит о превосхождении привязанности, и о перерастании личностных отношений. Она говорит о бесстрастии, о нетронутости эмоциями и чувственностью. Собственно поэтому и говорится о разных стадиях развития личности. В юности потребность любить и быть любимым на физическом уровне настолько сильна, что под это выделяется целый пласт жизни, на котором предписывается обзавестись семьей, и озаботится продолжением рода. На этой стадии человек прорабатывает генетически заложенные в него васаны, чтобы получить возможность прожить и перерасти привязанность к дому, к семейным отношениям и к детям. Подавлять такие качества не рекомендуется. Но когда дети вырастают, личности необходимо расти дальше. Поэтому поживи с этими склонностями, понаблюдай и пойми их ограниченность, а после этого измени направленность любви и эмоций от своего и ограниченного, на Бога, которого присвоить невозможно. Любовь к безграничному способна дать гораздо больше радости и удовлетворения, чем любовь к своему ребенку, она дает гораздо большую мудрость и чистоту.

Следующее препятствие о котором нам говорит Кришна, это *вайшья*, торговец, это еще одна тенденция ума, это раджасическая обусловленность. Вайшья стремится обрести, заработать и получить еще и еще. Это коммерческий склад ума, который смотрит на мир с позиции выгоды. Это очень сильная склонность к обеспечению своих потребностей и желаний. Это склонность не видеть границу между “мне достаточно”, и “я хочу еще и еще!”. Проблема этой склонности в том, что человек обладающий ей, имеет транзакционную картину мира. Ты что то получаешь, и за это ты что то отдаешь. Ты мне, я тебе, как на рынке. Проблема подобной склонности в том, что ее очень сложно сочетать со следованием правде. Если есть сильное желание заработать, то человек всегда будет стремиться получить больше, а заплатить меньше. А чем больше желание обрести, тем больше человек склонен отходить от правды, и

тем более взволнованным будет его ум. Эта склонность так же преодолевается осознанностью и наблюдением за ней. Расчетливость ума которая свойственна коммерсанту, рано или поздно сыграет свою положительную роль, и он примет в расчет бесконечное, начав видеть более широкую картину мира. Это потребует больших усилий для преодоления и реформатирования привычек, но это возможно.

Последний тип качеств которые являются препятствием, это внутренний шудра, это леность ума, склонность его к автоматизму и нежелание думать, отвращение к действию. Это склонность существовать лениво и неосознанно. Это очень животная склонность, и человеческие качества проявляются здесь в наименьшей степени. Так же это максимальное препятствие, и поэтому такой ум должен сначала обратиться к действию во имя Бога, чтобы постепенно оставить тамас, и после этого обрести освобождение. Из всех трех категорий, путь к Истине из внутреннего шудры будет самым долгим, и самым трудным. Это самое плотное препятствие, и человек увязший в нем, зачастую даже не подозревает об истине, и о необходимости ее достижения.

Порою для этого даже не хватает собственных усилий, и тогда на помощь может прийти что то извне. Часто это бывают какие то неблагоприятные обстоятельства и различные пинки от жизни, страдания и лишения которые не дают ему спокойно лежать на диване, и продолжать лениться. Это могут быть какие то разрушения, войны и катаклизмы. В таком случае сложные обстоятельства становятся благословением, и способствует раскрытию каких то скрытых потенциалов ума. В сансаре все возможно, и качества ума меняются под воздействием различных созревающих карм, которые выражаются в меняющихся обстоятельствах. Если человек искренне обращается к Богу, то рано или поздно он оказывается на пути к освобождению.

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

Хари Ом!

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२ ॥

mAm hi pArtha vyapAzritya ye 'pi syuH pAra-yonayaH |
striyo vaizyAs-tathA zUdrAs-te 'pi yAnti parAM gatim || 32 ||

*Ибо, о Арджуна, нашедшие прибежище во Мне,
будь они даже низкого рождения –
женщины, вайшьи и даже шудры –
достигают высшей цели. (9.32)*

Под греховным рождением подразумевается не какое то родовое проклятие, а жизнь которая с самого своего начала сопряжена с препятствиями и помехами. Это рождение с отрицательными качествами ума мешающими достижению Истины. Так же это могут быть отрицательные качества тела или окружения. В общем, любые мешающие параметры. Но если такой человек обращается к истине, то им преодолеваются любые помехи и препятствия. Это происходит постепенно, и количество усилий которые понадобятся в процессе, всегда будут соответствовать преодолеваемым препятствиями. Будь оно саттвическим, раджасическим или тамасическим.

В качестве примера саттвического препятствия может выступать женский склад ума и характера, а также привязанность к семье и детям. Подобная привязанность очень мощно поддерживается обществом, и внутренней биохимией человека. Ее следствием является излишняя эмоциональность, и заужение точки зрения. Но Веданта говорит о превосхождении привязанности, она говорит о нетронутости отношениями и эмоциями. То, настолько человек может отпустить свои привязанности, и направить освободившееся внимание к Богу, напрямую указывает на его уровень понимания самого себя. Взросление и осознанность, это главный инструмент помогающий избавиться от препятствий. Добавление осознанности к любви и привязанности, поднимает их на следующий уровень развития, что не делает текущие отношения хуже. Любовь и привязанность к чему то ограниченному, может стать любовью и привязанностью к безграничной Истине. В свете такой любви, любовь к ребенку и к семье засияет новыми красками, что будет им только на пользу.

Раджасическая препятствие это эгоизм свойственный вайшью. Это желание обрести, заработать, накопить про запас для себя или своего близкого круга. Такая привязанность приводит к непосредственной зависимости от материального мира, и подтверждает его мнимую реальность и значимость. Подобный поведенческий паттерн всегда будет находится в прямой конфронтации с Истиной, что делает невозможным признание иллюзорности мира. Очень сложно признать иллюзорным то, на что ты полагаешься как на источник всяческих плюшек и вкусняков. Как и в предыдущем случае, главный инструмент преодоления этого препятствия - осознанность. Но для работы с ним, требуется уже гораздо больше усилий по сравнению с саттвическим типом препятствий. Третий тип препятствий это тамасические препятствие, это препятствия в виде внутреннего шудры, не желающего прилагать усилия. Это пассивное стремление катится по накатанной колее, это склонность к бездействию, к автоматическому и не осознанному существованию по привычке. Но и это препятствие может быть преодолено. Проблемы с которыми сталкивается такой ум, становятся для него благословением, неким магическим пинком придающим ему правильное направление.

В любом случае, во всех трех типах препятствий, ключевым фактором для их преодоления является обращение к Богу, и принятие прибежища в Истине. С Богом в человеческой жизни меняется абсолютно все. И человек в любой ситуации, с любыми стартовыми условиями и качествами, может оказаться на пути к освобождению. Это и есть главное послание, заключенное в этой шлоке. И если даже такой человек может достичь Бога, то что уж говорить о тех кто рожден в благой семье, и окружен с рождения всем тем что способствует развитию саттвы. Именно о таких людях и говорит нам следующая шлока.

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

kiM punar-brAhmaNAH puNyA bhaktA rAja-rSayas-tathA |
anityam-asukhaM lokam-imaM prApya bhajasva mAma || 33 ||

*Что тогда говорить о преданных брахманах благого рождения,
а также царских мудрецов?
Обретя этот преходящий несчастный мир,
обратись ко Мне. (9.33)*

Вторая строка этой шлоки дает очень мощный совет, она говорит, что лучшее что ты можешь сделать в этой жизни, это обратиться к Богу. И так же она

подчеркивает, что подобное обращение доступно абсолютно для всех, и уж тем более что тогда говорить о брахманах и царских мудрецах, которые с рождения обладают полным спектром саттвических качеств. Эта шлока говорит о людях двух высших каст, в умах которых основным качеством является саттва. У кшатриев это будет смесь раджаса с тамасом, где раджас все же будет играть главную роль, а у брахманов саттва будет единственным доминирующим качеством. Сам факт рождения этих людей уже говорит об их привилегированном положении. Им не требуется прилагать особых сверх усилий для того чтобы развивать в себе саттвические качества, им нужно их только поддерживать, и способствовать их дальнейшему росту. Основная работа этих людей была выполнена в прошлых рождениях, и в этой жизни они пожинают плоды своих благих карм. Им не приходится бороться за кусок хлеба, они не обделены вниманием родителей и наставников. И поклонение Богу они считают само собой разумеющимся. Подобные ценности поддерживаются их семьей и окружением. Им не приходится сражаться для того чтобы получить хорошее образование, и поклоняться Ишваре. Именно поэтому подобный тип рождения Кришной называется благим.

Но так же нужно помнить, что хороший старт и благое рождение не гарантируют освобождения, а лишь дают больше возможностей обратиться к Истине. Не обязательно что это произойдет в текущем рождении, но это обязательно случится. Будь ты шудрой, вайшью, кшатрием или брахманом, будь ты мужчиной или женщиной. Если ты не овощ, и если ты не управляешься одними лишь инстинктами, ты всегда можешь сделать выбор развернувшись к Истине. Даже если у тебя есть крупницы выбора, т.е. свойственного исключительно только человеку качества, то ты всегда сможешь сделать выбор в пользу правильности. Окружающий тебя мир преходящ и полон страданий. В нем ни для кого нет ничего постоянного. Будь это счастье, любовь, отношения или наслаждение. Будь ты царь или нищий.

Но также в нем нет и постоянного горя. Все преходяще, и одно ощущение сменяется другим, как и на смену одной мысли приходит другая. В этом и заключена вся суть сансары, и в ней нет даже аромата счастья. Поэтому уж коли ты родился человеком способным выбирать, не упускай шанса обрести непреходящее блаженство. И начни искать его в правильном месте. Начни искать его в Истине, в Боге, т.к. это единственно правильное правление. Пойми что ничто другое никогда тебя не сможет полностью удовлетворить, и принести абсолютное спокойствие. Человеческая жизнь подобна капле воды на листке лотоса, она непредсказуемо конечна, поэтому зачем терять время?. Обратись к Высшему, это лучшее что ты можешь сделать со своей жизнью. Кришна дает этот совет не только Арджуне на поле боя, он дает его каждому

думающему человеку. Не трать понапрасну шанс редкого человеческого рождения, и обратись 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 311 Глава 9 Шлока 34

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु
मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

man-manA bhava mad-bhakto mad-yAji mAm namas-kuru |
mAm-evaiSyasi yuktvaivam-AtmAnaM mat-parAyaNaH || 34 ||

*Будь сосредоточен на Мне,
стань Моим бхактой, жертвуй Мне,
склоняйся передо Мной.*

*Так сосредоточив ум и приняв прибежище во Мне,
ты придешь только ко Мне, Атману. (9.34)*

Эта шлока содержит в себе краткий синопсис всей девятой главы Бхагавад Гиты. Кришна призывает искателя сосредоточиться на Истине, а не на иллюзии. Потому что ты всегда приходишь к тому, на чем сосредоточен. Если ты сосредоточен на иллюзии, то ты неизбежно углубишься в нее, замечая в ней все больше нюансов и мелких деталей. И таким образом она все плотнее будет кажущимся образом скрывать от тебя реальность. Кажущимся, потому что на самом деле реальность она скрыть не в силах, и может лишь отвлечь на себя твоё внимание. Именно поэтому Кришна и призывает сосредоточиться на нем, на Ишваре. Узнай меня, и растворишься во мне, перестань быть отдельностью, и осознай свою природу. Для начала этого пути, Кришна предлагает обратить свое внимание на Бога, и сделать это с желанием понять его. Но даже если ты

обращаешься к нему за объектами своих вожделений, это тоже принимается Ишварой.

Подобное обращение никогда не приведет к освобождению от сансары, если не сопровождается желанием понять ту силу, которая поддерживает, сотворяет, и разрушает этот мир. В случае же наличия такого желания, твой ум постепенно очищается, и ты обязательно придешь к пониманию что на самом деле тебе нужно не бесконечное достижение объектов наполняющих материальный мир, а сам Ишвара. В мире ты можешь заниматься всем чем угодно, но при этом не теряй из виду своей главной цели. И чем больше ты будешь понимать ее важность, тем меньше отвлечений у тебя будет на цели мирские и второстепенные. Поэтому перенеси фокус своего внимания с мира на истину, и будь сосредоточен на мне.

Далее Кришна призывает стать его бхактой. В случае если искатель действительно понимает безальтернативность устремления к Богу, то это желание будет полностью владеть его сердцем, и не будет опираться исключительно на сухую логику. Это будет устремление с любовью, которое не будет конкурировать с другими желаниями. Идея Бога достаточно абстрактна по сравнению с конкретными материальными желаниями. Отсутствие денег очень быстро делает себя первостепенной проблемой, и если это желание не достигнуто, оно может подчинять себе другие желания. В случае если устремление к Ишваре конкурирует с другими устремлениями, оно не приводит к Истине, потому что другие устремления будут побеждать, и казаться более важными.

Но если устремление подкреплено бхакти, оно постепенно становится всепоглощающим, и не оставляет конкурирующих желаний. Это как раз и есть то, что Кришна называет сосредоточением на нем. Как во взаимоотношениях с Богом появляется любовь? Из понимания того, что все что ты имеешь, было дано тебе им. Из этого понимания появится желание вернуть, отдать и поделиться всенаполняющей тебя любовью. Пусть объектом твоих молитв и ритуалов буду только я, поклоняйся мне ради очищения ума, и ради избавления его от обусловленностей. Делай это не ради рая и богатств, а ради меня самого. Обращение к Ишваре ради Ишвары должно стать основой всех твоих действий. Пусть это станет постоянной практикой, и тогда у тебя всегда будет огромное количество возможностей, чтобы обратиться к причине всех причин. Помни об Ишваре когда ты ешь, когда ты спишь, когда ты идешь, стоишь, берешь, даешь, дышишь и сидишь. Всегда помни Ишвару, и будь обращен к причине. Пусть все будет практикой, и пусть между мыслью, словом и действием не будет зазора.

Далее Кришна предлагает склониться перед ним, и поднести ему свою отдельность, саму идею *я действую, и я получаю результат*. Я владею, я знаю, я понимаю. Красота поклонения тотальному заключается в том, что можно отказаться от индивидуального, и это можно сделать без негативных последствий, продолжая существовать на основе тотального. Во время процесса очищения ума, ты отказываешься от чувства ответственности за результат. И этому доверию нужно постепенно научиться, чтобы перестать мешать проявлению тотального посредством твоего тела, через руки, ноги, язык и мысли.

Если ты оторвешь свои руки от штурвала, на самом деле всем будет только лучше. Потому что ты постепенно поймешь, что ты только мешал, создавая напряжение, вцепившись обеими руками в руль, и не отпуская его. Чуть позже ты поймешь, что на самом деле парусник твоей жизни все это время тобой и не управлялся. Да и сам руль был иллюзией в иллюзорных руках несуществующей личности. Просто игрушка для развлечения ребенка. Призыв склониться перед Истиной, это отказ от игрушки собственной отдельности. И когда этой отдельности не остается вовсе, остается лишь безграничность океана, который знает свою безграничность. Познавший Брахмана, сам становится Брахманом. Поняв меня так, ты придешь ко мне.

Определение Истины достаточно просто. Истина это то, что есть всегда и везде, и то, что одинаково для всех. Под это определение не подходит борьба за права женщин, или борьба с изменением климата. Даже борьба с неправильными мнениями в интернете, тоже не является истиной! Если ты встречаешься с каким то явлением, сделай простой анализ, было ли оно актуально десять тысяч миллиардов лет назад? И будет ли актуально спустя такое же время? И если нет, значит оно не является истиной. А значит, не является тем чем действительно следовало бы заниматься. Если ты полагаешься на истинное, то полагайся на него во всем. Таким образом ты обязательно придешь к ней, просто потому что тебе больше некуда будет идти. И придя, ты обнаружишь, что это и есть ты сам. Придя ко мне, ты придешь к себе. Зная это, иди смело, и не сворачивай с пути. А преданный истине, никогда не пропадает, и с ним ничего не может случиться.

ॐ तत्सत् ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥

om tat-sat |

iti zrlmad-bhagavad-gItAsu-upaniSatsu brahma-vidyAyAM yoga-zAstre
zrl-kRSNa-arjuna-saMvAde rAja-vidyA-rAja-guhya-yogo nAma navamo 'dhyAyaH ||

OM TAT SAT

*Такова восьмая глава, называемая "Царский секрет, царская мудрость"
в диалоге между Кришной и Арджунной в священной Бхагавад Гите,
сущности Упанишад, чья тема - знание Брахмана и йога.*